

جلد: 3

احیاء العلوم (مترجم)

مُصَنَّفٌ
بِحَسَنَةِ الْإِسْلَامِ إمام محمد بن محمد غزالی شافعي عليه رَحْمَةُ اللَّهِ
حَفِظَهُ سَيِّدُنَا

باطنی گناہوں کی پہچان اور اُن سے بچنے کے طریقوں کا بیان

إِحْيَاءُ الْعُلُومِ مُتَرَجَم (جلد: 3)

مُصَنِّف

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَافِی (المتوفی ۵۰۵ھ)

پیش کش: مجلس اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة

(شعبہ تراجم کتب)

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

وَصَلَّى إِلَيْكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

نام کتاب :	إحیاءُ العلومِ مُتَزَجَم (جلد: 3)
مؤلف :	حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی شافعی مَلِیْہ رَحْمَةُ اللَّهِ الْکَلِی (المتوفی ۵۰۵ھ)
مُتَزَجِّمِین :	مدنی علما (شعبہ تراجم کتب)
پہلی بار :	ذُو الْحِجَّةِ الْاَخرِ ۱۴۳۴ھ بمطابق اکتوبر 2013ء
تعداد :	
ناشر :	مکتبۃ المدینہ فیضانِ مدینہ محلہ سودا گران پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی

تصدیق نامہ

حوالہ نمبر: ۱۸۵

تاریخ: ۸ ذُو الْحِجَّةِ الْاَخرِ ۱۴۳۴ھ

أَتَعَدُّ لِلْمَدِينَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْبُيُوتِ الطَّاهِيَةِ أَهْلِهَا

تصدیق کی جاتی ہے کہ کتاب ”إحیاءُ العلومِ“ (خروج جلد: 3 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) پر مجلس تحقیق کتب و رسائل کی جانب سے نظر ثانی کی کوشش کی گئی ہے۔ مجلس نے اسے عقائد، فہم، عبارت، اخلاقیات، فقہی مسائل اور عربی عبارات وغیرہ کے حوالے سے مقدور بھر ملاحظہ کر لیا ہے، البتہ کچھ رنگ یا کتابت کی غلطیوں کا ذمہ مجلس پر نہیں۔

مجلس تحقیق کتب و رسائل (دعویہ اسلامی)

14-10-2013

WWW.dawateislami.net, E.mail:ilmiya@dawateislami.net

مدنی التجا: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں

دورِ ان مطالعہ ضرور تا اُنڈر لائن کیجئے، اشارات لکھ کر صفحہ نمبر نوٹ فرمالیجئے۔ اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ علم میں ترقی ہوگی۔

دورِ ان مطالعہ ضرور تا اُنڈر لائن کیجئے، اشارات لکھ کر صفحہ نمبر نوٹ فرمالیجئے۔ اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ علم میں ترقی ہوگی۔

[illegible]

[illegible]

اجمالی فہرست

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
135	ساتویں فصل: ذکر کرتے وقت وسوسوں کا مکمل ختم ہونا ممکن ہے یا نہیں؟	06	اس کتاب کو پڑھنے کی نیتیں
		07	اَلْهَدْيَةُ الْعَلِيْمَةُ کا تعارف (از امیر اہلسنت و اہل عیلم)
141	آٹھویں فصل: دل کے تیزی سے بدلنے کا بیان اور ثابت قدم رہنے اور نہ رہنے والا دل	08	پہلے اسے پڑھ لیجئے!
		11	عجائباتِ اَنْلَب کا بیان
151	ریاضت نفس کا بیان	13	باب نمبر 1: نفس، زوج، قلب اور عقل کے معانی کا بیان
153	باب نمبر 1: اخلاق سنوارنے کا بیان	18	باب نمبر 2: قلب اور اس کے مستحکقات کا بیان
153	بہلی فصل: تحسن اخلاق کی فضیلت اور بد اخلاق کی مذمت کا بیان	18	بہلی فصل: دل کے لنگر
162	دوسری فصل: تحسن اخلاق اور بد اخلاق کی حقیقت	21	دوسری فصل: دل کے باطنی لنگر اور اس کی مثالیں
170	تیسری فصل: ریاضت نفس سے اخلاق میں تبدیلی	25	تیسری فصل: انسانی دل کی خصوصیات
177	چوتھی فصل: تحسن اخلاق حاصل کرنے کے اسباب	32	چوتھی فصل: دل کے اوصاف اور ان کی مثالیں
184	پانچویں فصل: تہذیب اخلاق کا تفصیلی طریقہ	38	پانچویں فصل: دل اور معلومات کے باہمی تعلق کی مثال
189	باب نمبر 2: دل کے امراض کا بیان	48	چھٹی فصل: عقلی، دینی، دنیوی اور اخروی علوم اور دل
189	بہلی فصل: دل کے امراض اور صحت کی علامات	55	باب نمبر 3: معرفت حاصل کرنے کا بیان
194	دوسری فصل: اپنے غیوب کی پہچان	55	بہلی فصل: اہل شرف اور علمائے ظاہر کا علم
197	تیسری فصل: دل کے امراض کا علاج	59	دوسری فصل: ظاہری علم اور شرف کے درمیان فرق
209	چوتھی فصل: تحسن اخلاق کی علامات کا بیان	68	تیسری فصل: بغیر سیکھے معرفت حاصل کرنے میں صوفیا کا طریقہ درست ہونے پر شرعی دلائل
216	حسن اخلاق کے متعلق پانچ حکایات	80	چوتھی فصل: وسوسے کا معنی اور دل پر غلبہ شیطان کے اسباب
219	بُردباروں کی چھ حکایات		
220	پانچویں فصل: بچوں کی تعلیم و تربیت کا بیان	98	پانچویں فصل: دل کی طرف جانے والے شیطان کے داخلی راستوں کی تفصیل
228	چھٹی فصل: اِرادت کی شرائط، مجاہدے کے مقتضات اور شلوک ریاضت میں غریہ کی بتدریج ترقی	127	چھٹی فصل: کن وسوسوں، ارادوں اور خیالات پر پکڑ ہے اور کن پر نہیں؟
242	پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت ختم کرنے کا بیان		

385	آفت نمبر 9: گانا اور شاعری	245	باب نمبر 1: پیٹ کی شہوت کا بیان
388	آفت نمبر 10: مزاح کرنا	245	بکلی فصل: بھوک کی فضیلت اور پیٹ بھرنے کی تہنیت
399	آفت نمبر 11: مذاق مسخیری	254	دوسری فصل: بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقصانات
401	آفت نمبر 12: راز فاش کرنا	271	تیسری فصل: پیٹ کی خواہش توڑنے کے لئے ریاضت کے طریقوں کا بیان
402	آفت نمبر 13: جھوٹا وعدہ	295	چوتھی فصل: بھوک کے حکم و فضیلت کے بارے میں اختلاف اور لوگوں کے احوال
406	آفت نمبر 14: گفتگو اور قسم میں جھوٹ بولنا	302	پانچویں فصل: پسندیدہ اشیاء چھوڑنے اور کم کھانے کے باعث پیدا ہونے والی ریاکاری کی آفت کا بیان
406	بکلی فصل: جھوٹ سے بچنے کے متعلق 33 روایات	306	باب نمبر 2: شرم گاہ کی شہوت کا بیان
414	دوسری فصل: کن مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے	306	بکلی فصل: شرم گاہ کی شہوت کی حقیقت
422	تیسری فصل: توبہ سے بچنے کا بیان	310	دوسری فصل: نکاح کرنے نہ کرنے کے متعلق مرید پر لازم باتیں
428	آفت نمبر 15: غیبت	322	تیسری فصل: آنکھ اور شرم گاہ کی شہوت کی مخالفت کرنے کی فضیلت
428	بکلی فصل: احادیث مبارکہ اور آثار بزرگان دین	330	زبان کی آفات کا بیان
435	دوسری فصل: غیبت کی تعریف اور مثالیں	332	باب نمبر 1: زبان کا خطرہ اور خاموشی کے فضائل
438	تیسری فصل: غیبت زبان کے ساتھ خاص نہیں	341	باب نمبر 2: زبان کی 20 آفات
443	چوتھی فصل: غیبت پر ابھارنے والے اسباب	341	آفت نمبر 1: بے فائدہ گفتگو
448	پانچویں فصل: زبان کو غیبت سے بچانے کو علاج	348	آفت نمبر 2: فضول کلام
455	چھٹی فصل: بدگمانی کی حرمت کا بیان	352	آفت نمبر 3: باطل میں مشغول ہونا
459	ساتویں فصل: غیبت جائز ہونے کی وجوہات	354	آفت نمبر 4: یرام و جدال
464	آٹھویں فصل: غیبت کا استقارہ	361	آفت نمبر 5: خصومت
468	آفت نمبر 16: چٹل خوری	366	آفت نمبر 6: مستحکم و متغی مشکل کلام کرنا
468	بکلی فصل: چٹل خوری کے متعلق آیات و روایات	369	آفت نمبر 7: قس کلامی اور گالی گلوچ
472	دوسری فصل: چٹل کی تعریف اور اس سے چھٹکارے کی صورت	375	آفت نمبر 8: لعنت کرنا
481	آفت نمبر 17: دوڑنے شخص کی گفتگو		
485	آفت نمبر 18: تعریف کرنا		
485	بکلی فصل: تعریف کرنے والے اور مورد میں میں موجود خرابیاں		

600	پانچویں فصل: حسد کی بیماری کو دل سے دُور کرنے کی دوا	490	دوسری فصل: مجموع پر لازم امور
610	چھٹی فصل: دل سے کس قدر حسد کو دور کرنا واجب ہے	492	آیت نمبر 19: دوران گفتگو ہونے والی خطاؤں سے غفلت
613	دنیا کی مذمت کا بیان	497	آیت نمبر 20: صفات پاری تعالیٰ کے متعلق عوام کا سوال کرنا
615	باب نمبر 1: دنیا کی مذمت کے متعلق روایات	501	غصہ، کینہ اور حسد کی مذمت کا بیان
615	پہلی فصل: دنیا کی مذمت میں مروی 46 روایات	503	باب نمبر 1: غصہ کا بیان
645	باب نمبر 2: دنیا کی صفت	503	پہلی فصل: غصہ کی مذمت کا بیان
645	پہلی فصل: دنیا کی مذمت اور صفت پر مشتمل وعظ و نصیحت	509	دوسری فصل: غصہ کی حقیقت
653	دوسری فصل: مثالوں کی ذریعہ دنیا کی حقیقت کا بیان	517	تیسری فصل: کیا ریاضت کے ذریعے غصے کا ازالہ ممکن ہے؟
666	باب نمبر 3: دنیا کی حقیقت کا بیان	524	چوتھی فصل: غصہ دلانے والے امور
666	پہلی فصل: انسان کے حق میں دنیا کی حقیقت و مابینیت	527	پانچویں فصل: شدت غضب کے وقت غصے کا علاج
681	دوسری فصل: نفی نغمہ دنیا کی حقیقت اور ان مشغولیات کا بیان جن میں دُوب کر انسان خالق حقیقی اور موت کو بھول جاتا ہے	533	باب نمبر 2: تکھل مزاجی کا بیان
698	بُخل اور مَحَبَّت مال کی مذمت کا بیان	533	پہلی فصل: غصہ پینے کی فضیلت
700	پہلی فصل: مال کی مذمت اور اس کی محبت کی برائی	535	دوسری فصل: تکھل مزاجی کی فضیلت
706	دوسری فصل: مال کی مذمت تحریر کی اور اس کی مذمت و دُوم میں تطبیق	547	تیسری فصل: اِتمام اور تَشَفُّع کے لئے جائز کلام کی مقدار
710	تیسری فصل: مال کے نقصانات اور فوائد کی تفصیل	552	باب نمبر 3: کینہ کا بیان
715	چوتھی فصل: جرم و گنہ کی مذمت اور ثنات کی تحریف	552	پہلی فصل: کینہ کا معنی اور اس کے نتائج
726	پانچویں فصل: جرم و طمع کا علاج اور ثنات پیدا کرنے والی دوا	554	دوسری فصل: عفو و دُور گزر اور احسان کی فضیلت
733	چھٹی فصل: سخاوت کی فضیلت	565	تیسری فصل: نرمی کی فضیلت
741	سخیوں کی 36 حکایات	570	باب نمبر 4: حسد کا بیان
759	بُخل کی مذمت	570	پہلی فصل: حسد کی مذمت
		579	دوسری فصل: حسد کی تعریف، حکم، اقسام اور درجات
		589	تیسری فصل: حسد اور شک کے اسباب
		589	حسد کے سات اسباب اور ان کی تفصیل
		595	چوتھی فصل: دوسروں کے مقابلے میں دوستوں اور دُوبی الارحام سے حسد زیادہ ہونے کی وجہ

881	دوسری فصل: بری کاری کی حقیقت اور ان اشیاء کا بیان جن کے ذریعے بری کاری ہوتی ہے	769	بخیلوں کی آندہ حکایات
		772	آٹھویں فصل: ایسا اور اس کی فضیلت
891	تیسری فصل: بری کاری کے درجات	778	نویں فصل: سخاوت و بخل کی تعریف اور ان کی حقیقت
902	چوتھی فصل: چھوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی بری کاری کا بیان	784	دسویں فصل: بخل کا علاج
		790	گیارہویں فصل: مال کے سلسلے میں انسانی ذمہ داریاں
908	پانچویں فصل: واضح اور پوشیدہ بری کاری کے سبب اعمال پر باد ہونے یا نہ ہونے کا بیان	792	بارہویں فصل: مال داری کی مذمت اور فخر کی تعریف
		820	جاہ و منصب اور بری کاری کی مذمت کا بیان
916	چھٹی فصل: بری کاری کی دوا اور اس بارے میں دل کا علاج	822	باب نمبر: خُبت جاہ اور شہرت کا بیان
936	ساتویں فصل: عبادات ظاہر کرنے کی رخصتوں کا بیان	822	ہجلی فصل: خُبت جاہ اور شہرت کی مذمت کا بیان
942	آٹھویں فصل: گناہ چھپانے کے جو اذ اور لوگوں پر اس کے ظاہر ہونے کو ناپسند کرنے کا بیان	826	دوسری فصل: گناہی کی فضیلت
		830	تیسری فصل: خُبت جاہ کی مذمت
943	گناہ چھپانے کی آندہ وجوہات	831	چوتھی فصل: جاہ کا معنی اور اس کی حقیقت
949	نویں فصل: بری کاری اور آفات کے خوف سے عبادات چھوڑ دینے کا بیان	833	پانچویں فصل: مال سے زیادہ جاہ و منصب محبوب ہونے کا سبب
		841	چھٹی فصل: حقیقی اور وہی کمال کا بیان
971	دسویں فصل: مخلوق کے دیکھنے کے سبب عبادت کے لئے پیدا ہونے والی جائز و ناجائز جتنی کا بیان	847	ساتویں فصل: خُبت جاہ کی محبوب و مذموم صورتوں کا بیان
		850	آٹھویں فصل: بدرج کی خواہش اور مذمت سے نفرت کے چار اسباب
977	گیارہویں فصل: عمل سے پہلے، دورانِ عمل اور عمل کے بعد مرید کے لئے لازمی امور کا بیان	853	نویں فصل: خُبت جاہ کا علاج
988	تکبر اور خود پسندی کا بیان		
989	پہلا حصہ: تکبر کا بیان	857	دسویں فصل: مدح کو پسند کرنے اور مذمت کو ناپسند کرنے کے اسباب کا علاج
989	ہجلی فصل: تکبر کی مذمت		
996	دوسری فصل: کپڑے لٹاکر منکبرانہ چال چلنے کی مذمت	861	گیارہویں فصل: مذمت کو ناپسند کرنے کا علاج
999	تیسری فصل: عاجزی کی فضیلت	865	بارہویں فصل: تعریف و مذمت کے سلسلے میں لوگوں کی چار حالتیں
1010	چوتھی فصل: تکبر کی حقیقت اور اس کی آفت		
1016	پانچویں فصل: جن پر تکبر کیا جاتا ہے ان کے اعتبار سے تکبر کے درجات، اقسام اور اس کے نتائج	870	باب نمبر: عبادات کے ذریعے جاہ و منزلت کی طلب
		870	ہجلی فصل: بری کاری کی مذمت

1124	باب نمبر ۱: دھوکے کی ہندقت و حقیقت اور اس کی بھٹالیں	1025	پہلی فصل: بکثیرہ اُجھارنے والے سات ظاہری اسباب
1124	پہلی فصل: دھوکے کی ہندقت	1043	ساتویں فصل: بکثیرہ اُجھارنے والے چار باطنی اسباب
1126	دوسری فصل: دھوکے کی نشان دہی کرنے والی مثالیں		۲ھویں فصل: عاجزی کرنے والوں کے اخلاق اور
1157	باب نمبر ۲: دھوکے میں مبتلا لوگوں کی چار اقسام اور ہر قسم میں شامل فرقوں کا بیان	1046	ان باتوں کا بیان جن میں عاجزی یا بکثیرہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے
1157	پہلی قسم: غلامی کا دھوکا	1058	نویں فصل: بکثیرہ کا علاج اور عاجزی کا حصول
1197	دوسری قسم: عابدین کا دھوکا	1089	دسویں فصل: حصول عاجزی کا درست طریقہ
1206	تیسری قسم: صوفیاء کا دھوکا	1090	دوسرا حصہ: خود پسندی کا بیان
1215	چوتھی قسم: مال دار لوگوں کا دھوکا	1091	پہلی فصل: خود پسندی کی ہندقت
1222	باب نمبر ۳: دھوکے سے بچنا ممکن ہے	1094	دوسری فصل: خود پسندی کی آفات
1235	فہرست حکایات	1096	تیسری فصل: تنازاع ہونے اور خود پسندی کی حقیقت
1237	متر وکہ عربی عبارات	1098	چوتھی فصل: خود پسندی کا علاج
1238	تفصیلی فہرست	1106	پانچویں فصل: خود پسندی کے اسباب اور ان کا علاج
1277	ماخذ و مراجع	1107	خود پسندی کے آٹھ اسباب اور ان کا علاج
1281	المَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ کی کتب کا تعارف	1121	دھوکے کی مَدَدَات کا بیان

و دعوت اسلامی کے سنّتوں کی تربیت کے تمدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر و عمل کے ذریعے تمدنی اعلیٰات کا رسالہ پُر کر کے ہر تمدنی (اسلامی) ماہ کے ابتدائی ۱۰ دن کے اندر رات دن اپنے یہاں کے (دعوت اسلامی کے) مؤئمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنالینے لیں اِنَّ شَاءَ اللہُ وَبَعْدَ اِس کی برکت سے پابندے شت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑے کا ذہن بنے گا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
”فرض علوم ضرور سیکھے“ کے 17 حروف کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی ”17 یتیمیں“
فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نَبِیُّہُ الْوَحْدَانِ عَلَیْہِ سَلَامٌ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

(المجمع الکبیر للطحاوی، ۱/۱۸۵، الحدیث: ۵۹۳۲)

دو دینی پھول: (۱) بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔

(۲) جتنی اچھی یتیمیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

(۱) ہر بار حمد و صلوٰۃ اور تَعُوْذُ تَسْبِیْہ سے آغاز کروں گا۔ (اسی صفحہ پر اُپر دی ہوئی دو عربی عبارت پڑھ لینے سے اس پر عمل ہو جائے گا۔) (۲) کُضائے الہی کے لئے اس کتاب کا ازل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (۳) حَقِّی التَّوَسُّعُ اس کا یاؤ ضو اور قبلہ رُؤِ طالعہ کروں گا۔ (۴) قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا۔ (۵) جہاں جہاں ”اللہ“ کا نام پاک آئے گا وہاں تَعُوْذُ جَعَلُ اور جہاں جہاں ”سرکار“ کا اسم مبارک آئے گا وہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور جہاں جہاں کسی صحابی یا بزرگ کا نام آئے گا وہاں وَہِی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور رَحْمۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پڑھوں گا۔ (۶) کُضائے الہی کے لئے علم حاصل کروں گا (۷) اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مؤلف کو ایصالِ ثواب کروں گا۔ (۸) اپنے ذاتی نسخے پر عندِ الضرورت خاص خاص مقامات انڈر لائن کروں گا۔ (۹) اپنے ذاتی نسخے کے ”یادداشت“ والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا۔ (۱۰) اولیا کی صفات کو اپناؤں گا۔ (۱۱) اپنی اصلاح کے لئے اس کتاب کے ذریعے علم حاصل کروں گا۔ (۱۲) دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (۱۳) اس حدیثِ پاک ”تَعَاهَدُوا تَعَالٰی“ ایک دوسرے کو حلفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔ (موطا امام مالک، ۳۰۷/۲، الحدیث: ۱۷۳۱) پر عمل کی نیت سے (ایک یا حسبِ توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا۔ (۱۴) اس کتاب کے مطالعہ کا ثواب ساری اُمت کو ایصال کروں گا۔ (۱۵) اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے روزانہ تَعْمِدِیۃ کرتے ہوئے بذنیِ العیال کا رسالہ پڑھ کر دینا اور ہر بدنی (اسلامی) ماہ کی 10 تاریخ تک اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروادیا کروں گا اور (۱۶) عاشقانِ رسول کے بذنیِ قافلوں میں سفر کیا کروں گا۔ (۱۷) کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو تائثرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا (تائثرین وغیرہ کو کتابوں کی غلط محضف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا۔)

المدينة العلمية

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالیاس عطار قادری رضوی ضیائی رحمۃ اللہ علیہ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحْسَانِہٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِہٖ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَلٰوِثُ قُرْآن و سُنَّت کی عالمگیر غیر سیاسی
 تحریک ”دعوت اسلامی“ نیکی کی دعوت، اِحیائے سنت اور اشاعت علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزم
 مصمم رکھتی ہے، اِن تمام امور کو بحسن خوبی سر انجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن
 میں سے ایک مجلس ”الْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة“ بھی ہے جو دعوت اسلامی کے علما و مفتیان کرام عَلَیْہِمُ اللہُ السَّلَام پر مشتمل
 ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

- (۱) شعبہ کتب الیٰ حضرت (۲) شعبہ تراجم کتب (۳) شعبہ درسی کتب
 (۴) شعبہ اصلاحی کتب (۵) شعبہ تفتیش کتب (۶) شعبہ تخریج

”الْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة“ کی اولین ترجیح سرکارِ اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت،
 پروانہ شمع رسالت، مُجَبِّد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت،
 حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رَحْمَۃُ اللہ عَلَیْہِ کی گراں مایہ تصانیف کو عصر حاضر
 کے تقاضوں کے مطابق حَقِّ التَّوَسُّعِ سہل اُسْلُوْب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس
 علمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود
 بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اِس کی ترغیب دلائیں۔

اللہ تَعَالٰی جَن ”دعوت اسلامی“ کی تمام مجالس بشمول ”الْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة“ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں
 ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب
 بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبد خضر اشہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

اٰمِیْن بِحَاوِیِّ الْیَقِیْنِ اَللّٰہُمَّ صَلِّ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

رمضان المبارک ۱۴۳۵ھ

پہلے اسے پڑھ لیجئے!

انسانی جسم میں آٹھ ایسے اعضاء ہیں جن سے گناہ صادر ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں: (1) دل (2) کان (3) آنکھ (4) زبان (5) ہاتھ (6) پاؤں (7) پیٹ اور (8) شرم گاہ۔ ان میں مرکزی کردار دل کا ہے کہ اگر یہ ظاہری و باطنی طور پر دُڑست ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی ظاہری و باطنی اصلاح ہو جائے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، جسمانی و روحانی بیماریوں کے طیب مَلِی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یوں بیان فرمایا: **إِنِّي الْجَسَدُ مُفْتَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ** (الْقَلْبُ یعنی بے شک جسم میں ایک لو تھرا ہے اگر یہ دُڑست ہو جائے تو پورا جسم دُڑست ہو جائے اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے۔ مَن لو! وہ دل ہے۔^(۱) اور دل کا دُڑست اور سلامتی والا ہونا یہ ہے کہ وہ کُفر، گناہوں کے ارتکاب اور تمام قباحتوں (برائیوں اور خرابیوں) سے پاک ہو۔^(۲) شریعت میں دل کی طرح دیگر اعضاء کی گناہوں سے حفاظت اور ان کے دُڑست استعمال پر کافی زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنَّهُ مَسْئُولًا ﴿۱۵﴾ (ہی، اسرآئیل: ۳۶) سوال ہوتا ہے۔

یعنی ان اعضاء والے سے پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کے ذریعے کیا افعال انجام دیئے؟^(۳) اور حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہِیَاوِی فرماتے ہیں: ”بندے سے یوں کہا جائے گا کہ تو نے وہ کیوں سنا جس کا سنتا تیرے لئے حلال نہ تھا؟ اور وہ کیوں دیکھا جس کی طرف دیکھنا تیرے لئے جائز نہ تھا؟ اور اس کا کام پختہ ارادہ کیوں کیا جس کا ارادہ تیرے لئے زوا (جائز) نہیں تھا؟“^(۴)

شرم گاہ کی حفاظت کی بھی خصوصی تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

①... بخاری، کتاب الامان، باب ففیل من اسقیر الدینہ، ۱/۳۳، حدیث: ۵۲

②... تفسیر البیضاوی، پ، ۱۹، الشعراء، تحت الاية: ۸۹، ۳/۲۳۳

③... تفسیر الجلالین مع حاشیة الجمل، پ، ۱۵، ہی، اسرآئیل، تحت الاية: ۳۶، ۳/۳۱۳

④... تفسیر الکبیر، پ، ۱۵، ہی، اسرآئیل، تحت الاية: ۳۶، ۱/۳۳۱

قُلْ لِلّٰہِ مُؤْمِنُوْنَ یُحْضَرُوْا مِنْ اَنْہَارٍ سَامٍہُمْ وَ یَحْضَرُوْا
فُرُوْجَہُمْ ۚ ذٰلِکَ اَرْکٰی لَہُمْ ۚ اِنَّ اللّٰہَ حَکِیْمٌ
ہم ایضاً سَعُوْنَ ⑤ (پ: ۱۸، النور: ۳۰)

ترجمہ کنزالایمان: مسلمان مردوں کو حکم دولاہی نکالیں کچھ نیکی
رکھیں اور لاہی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے
بہت ستر ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔

اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی گناہوں اور خطاؤں سے بچانا ضروری ہے ورنہ یہی ہاتھ پاؤں
بروز قیامت ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اَلْیَوْمَ نَخَبِّئُ عَنْ اَقْوَامٍہُمْ وَفُکِّمْنَا اَیْنَہُمْ
وَ تَشْہَدُ اَمْرَہُمْ ہِمَا کَاَلَوْ اَیْکُسِیُوْنَ ⑥
ترجمہ کنزالایمان: آج ہم ان کے منہوں پر ٹھہر کر دیں گے
اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان
کے کئے کی گواہی دیں گے۔ (پ: ۲۳، ہن: ۲۵)

معلوم ہوا کہ انسانی جسم کے ان اٹھ اعضاء کی گناہوں سے حفاظت اور ان کا نیکیوں میں استعمال بہت
ضروری ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ان اعضاء سے صادر ہونے والے گناہوں کی تفصیل اور ان کے اسباب کیا ہیں
اور ان کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو لیجئے ”احیاء العلوم“ کی جلد 3 کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ امام
الحمز مین کے شاگرد خطیب نیشاپوری امام ابو الحسن حضرت سیدنا عبد الغفار بن اسماعیل فارسی علیہ رحمۃ اللہ (ت: ۵۲۹ھ)
فرماتے ہیں: ”احیاء العلوم جیسی کتاب پہلے کسی نے نہیں لکھی۔“ ① تو جس طرح تصوف میں احیاء العلوم کا ایک
عظیم مقام ہے اسی طرح خود احیاء العلوم میں اس کی تیسری جلد اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتی ہے۔ اس جلد میں
خصوصیت کے ساتھ مذکورہ اٹھ اعضاء انسانی سے صادر ہونے والے گناہوں اور ان کے علاج وغیرہ کی تفصیلی
معلومات درج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بانی دعوت اسلامی قبلہ شیخ طریقت، امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال
محمد الیاس عطار قادری رضوی رامت پور علیہ رحمۃ اللہ اپنے مریدین اور تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو احیاء العلوم
کے مطالعے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر اس تیسری جلد کے مطالعے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں
کیونکہ اس کا اکثر حصہ فرض علوم پر مشتمل ہے۔ اس تیسری جلد میں درج ذیل 10 ابواب شامل ہیں:

(۱) عجائبات قلب کا بیان (۲) ریاضت نفس کا بیان (۳) پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت ختم کرنے کا بیان (۴) زبان

کی آفات کا بیان (۵) غفرہ، کینتہ اور حسد کی مذمت کا بیان (۶) دنیا کی مذمت کا بیان (۷) بغفل اور تجبٹ مال کی مذمت کا بیان (۸) جاہ و منصب اور ریاکاری کی مذمت کا بیان (۹) تکبر اور خود پسندی کا بیان (۱۰) دھوکے کی مذمت کا بیان۔
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! اس جلد پر کل 11 اسلامی بھائیوں نے ترجمہ، نظر ثانی، تفتیش، پروف ریڈنگ اور تخریج وغیرہ کے کام کی سعادت حاصل کی بالخصوص چار اسلامی بھائیوں نے خوب کوشش کی: (۱) ابو اوصاف محمد آصف اقبال عطاری مدنی (۲) ابو محمد عمران الہی عطاری مدنی (۳) محمد گل فراز عطاری مدنی (۴) ابو القیس محمد اویس عطاری مدنی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِمْ اجمعین۔ اس کتاب کی شرعی تفتیش ”دائر الاقامۃ البیئت“ کے اسلامی بھائی محمد حسان رضا عطاری مدنی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِمْ نے فرمائی ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں بالخصوص مفتیانِ عظام اور علمائے کرام کی خدمتوں میں تحفہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لئے مدنیِ اعلیٰات پر عمل اور مدنیِ قائلوں میں ستر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوتِ اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس ”الْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة“ کو دن و رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِیْن بِحَاجَةِ الْیَسِیْرِ اَلَا اَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

شعبہ تراجم کتب (مجلس المدینۃ العلمیۃ)

آسمانوں میں شہرت رکھنے والے بندے

فرمانِ مصطفیٰ: دنیا میں بھوکے رہنے والے لوگوں کی ارواح کو اللہ عَزَّوَجَلَّ قبض فرماتا ہے اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر غائب ہوں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا، موجود ہوں تو پہچانے نہیں جاتے، دنیا میں پوشیدہ ہوتے ہیں مگر آسمانوں میں ان کی شہرت ہوتی ہے، جب جاہل و بے علم شخص انہیں دیکھتا ہے تو ان کو پیار لگتا ہے کہ تاجہ جبکہ وہ پھر نہیں ہوتے بلکہ انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف دامن گیر ہوتا ہے قیامت کے دن یہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو گا۔ (مسند الفردوس، ۱/۲۳۵، الحدیث: ۱۶۵۹)

عجائِبِ قَلْبِ کَابِیان

تمام تعریفیں اس پاک پُر نور دُگار عَزَّوَجَلَّ کے لئے جس کی جلالتِ شان کے احاطہ کے معاملہ میں قلوبِ وَاذہان حیرت کا شکار ہیں، جس کے انوار کی ابتدائی تجلی سے آنکھیں دہشت زدہ ہیں، جو تمام رازوں سے آگاہ ہے، دلوں میں چھپی باتیں جانتا ہے، اپنی سلطنت کا نظام قائم کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، گناہ معاف فرمانے والا ہے، غیوب کی پردہ پوشی فرمانے والا اور غموں سے نجات دینے والا ہے، کامل درود اور ذہیرِ دلِ سلام ہوں رسولوں کے سردار، جھکے ہوئے لوگوں کو دینِ حق پر جمع کرنے والے اور بے دیوں کا خاتمہ فرمانے والے رسولِ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر آپ کی پاکیزہ آل پر۔

انسان کو تمام مخلوق پر شرافت و فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ اُسے معرفتِ الہی حاصل کرنے پر قدرت عطا کی گئی ہے، اسی کے سبب اسے دنیا میں جہال، کمال اور فخر حاصل ہے اور یہی اس کی آخرت کا سرمایہ ہے، معرفتِ الہی کے حصول کا ذریعہ انسان کا دل ہے، یہی دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کو جانتا، اس کا قُرب حاصل کرتا، اس کے لئے عمل کرتا اور اس کی طرف رسائی پاتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے انوار و تجلیات کی بارش اسی پر فرماتا ہے، اعضاء اس کے تابع، خادم اور آلات ہیں جن سے یہ خدمت لیتا اور انہیں استعمال کرتا ہے جیسے مالک اپنے غلام، حاکم اپنی رعایا اور صنعتکار اپنے اوزار کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دل اس وقت مقبول ہوتا ہے جب وہ اس کے سوا ہر شے کو چھوڑ دے اور جب غیثِ اللہ میں مشغول ہو تو بارگاہِ الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ احکامات، خطاب اور عتاب کا معاملہ اسی دل سے ہوتا ہے۔ دل صاف ہو تو قُربِ الہی کی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے اور اگر صاف نہ ہو تو بد بختی و محرومی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حقیقی فرمانبردار دل ہے، اعضاء سے ظاہر ہونے والی عبادات اسی کے انوار ہیں۔ رب عَزَّوَجَلَّ کا نافرمان اور اس کی حکم عُدولی کرنے والا بھی یہی دل ہوتا ہے، اعضاء سے ظاہر ہونے والی برائیاں تو بس علامات ہوتی ہیں، اسی کی روشنی اور تاریکی کے سبب اچھا یا برا اعل ظاہر ہوتا ہے کہ برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ پس جسے اپنے دل کی پہچان حاصل ہو جائے وہ خود کو پہچان لیتا ہے اور جو خود کو پہچان لے اسے رب عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور جسے دل کی پہچان حاصل نہ ہو وہ خود کو نہیں پہچان سکتا اور جو خود کو نہ پہچان سکے وہ رب عَزَّوَجَلَّ کی معرفت سے بھی غافل رہتا ہے کیونکہ جو

اپنے دل کو نہ پہچان سکا وہ کسی اور کو کیا پہچانے گا؟ اکثر لوگ اپنے دلوں اور اپنے آپ سے غافل ہیں کیونکہ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دی گئی ہے کہ اللہ عزوجل کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے^(۱) جس کے سبب اسے اللہ عزوجل کے مشاہدے، مراقبے اور اس کی صفات کی معرفت سے روک دیا جاتا ہے اور دل جو کہ رحمٰن عزوجل کی دو انگلیوں کے درمیان (یعنی تحت قدرت) ہے، بدلتا رہتا ہے، یہ کیفیت انسان پر پوشیدہ کر دی جاتی ہے۔ انسان کا دل بدلنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی تو خواہشات کی پیروی میں اس قدر دور نکل جاتا ہے کہ شیطانی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اور کبھی نیک اعمال میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ملائکہ مقررین کی دنیا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔

جو اپنی اندرونی و بیرونی صلاحیتوں سے غافل ہو کر دل کو نہیں پہچانتا وہ اُن لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

سُئِلُوا اللَّهَ فَاْتَسْلَمُ نَفْسُهُمْ ۖ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۱۹﴾ (۲۸، الحشر: ۱۹)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈال کر لپیٹ جائیں یا دتہ رہیں وہی فاسق ہیں۔

معلوم ہوا کہ دل اور اس کے اوصاف کی حقیقی معرفت ہی دین اور سالکین کے راستے کی اصل بنیاد ہے۔ (حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ التالی فرماتے ہیں:) کتاب کا نصف اول مکمل ہوا جس کا تعلق جسمانی عادات و عبادات اور ظاہری علم سے ہے۔ اب ہم اپنے وعدے کے مطابق نصف ثانی میں مہلکات (یعنی دل کو ہلاکت میں ڈالنے والی) اور منجیات (یعنی نجات دلانے والی) صفات کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق باطنی علم سے ہے۔ ان صفات کی ابتدا سے قبل دل کے متعلق چند باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے جنہیں ہم نے دو بیانون میں تقسیم کیا ہے: (۱)۔ عجائباتِ قلب کا بیان (۲)۔ ریاضتِ نفس کا بیان۔ اس کے بعد مہلکات و منجیات کی تفصیل بیان کریں گے۔

ابھی عجائباتِ قلب کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں اسے ہم مثالوں کے ذریعے بیان کریں گے کہ مثالوں کے ذریعے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ قلبی عجائبات اور اس کے غیبی اسرار (مثالوں کے بغیر) اگرچہ صراحتاً بیان کئے جائیں پھر بھی اکثر لوگ انہیں سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔

•... جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اِنَّ اللّٰهَ يَتَوَلَّىٰ مَنِ امَرَ وَيَهْجُو مَنِ نَهَىٰ ۚ وَهُوَ لَدَيْهِمْ ذِكْرُكُمْ اُولَٰئِكَ رُجُوعُهُمْ اَلَمْ يُفَصِّلِ الْاٰيٰتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۹، الانفال: ۲۳)

باب نمبر ۱: نَفْس، رُوح، قَلْب اور عَقْل کے معانی کا بیان

جان لو! آنے والے ابواب میں ان چاروں لفظوں کا استعمال ہوگا۔ بہت کم نام ور علما ایسے ہیں جو ان لفظوں کے مختلف معانی، تعریفات اور ان کی مختلف مرادوں کا مکمل علم رکھتے ہیں اور زیادہ تر غلطیاں ان کے معانی اور ان کی مختلف مرادوں سے لاعلمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ ہم ان لفظوں کے نقطہ و معانی بیان کریں گے جو ہمارے مقصد سے متعلق ہیں۔

قلب کے معانی:

قلب (یعنی دل) کے دو معانی ہیں: (۱)۔ قلب سینے کی بائیں جانب محزوظی شکل میں گوشت کا مخصوص ٹکڑا ہے جو سیاہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ قلب روح کا منبع و مرکز ہے۔ ہمارا مقصود اس کی شکل و کیفیت کی وضاحت کرنا نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق طبیبوں سے ہے اور اس میں کوئی دینی فائدہ بھی نہیں۔ یہ دل تو جانور بلکہ مردہ میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ یہ مہض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، لہذا یہ دل ہمارا موضوع نہیں کہ اس کا تعلق تو ظاہری دنیا سے ہے، اسی وجہ سے اسے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ (۲)۔ قلب کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ایک روحانی، زبانی لطفہ ہے جس کا جسمانی دل سے تعلق ہے، یہی لطفہ زبانی انسان کی حقیقت ہے، یہی انسان کو جانتا اور پہچانتا ہے، خطاب، عذاب، عتاب اور احکامات کا تعلق اسی سے ہے۔

اکثر لوگ اس روحانی لطفہ اور جسمانی قلب کے تعلق کی وجہ سمجھنے میں حیرت کا شکار ہیں کیونکہ یہ تعلق ایسا ہے جیسے عرض کا تعلق جسم سے، صفت کا موصوف سے، کاریگر کا تعلق اپنے اوزار سے اور مکان کا تعلق رہنے والے سے ہوتا ہے۔ اسے بالتفصیل ذکر نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں: ایک یہ کہ اس کا تعلق علومِ مکارفہ سے ہے جبکہ اس کتاب کا مقصد علومِ معانیہ ذکر کرنا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی حقیقت روح کے راز سے پردہ اٹھانے پر موقوف ہے حالانکہ اس بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کلام نہ فرمایا تو کوئی اور اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہے۔^(۱)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب میں ہم جہاں لفظ ”قلب“ ذکر کریں گے ہماری مراد یہی ”روحانی و ربانی لطیف“ ہو گا۔ نیز ہمارا مقصد اس ربانی لطیفہ کے احوال و اوصاف بیان کرنا ہے نہ کہ اس کی ذاتی حقیقت کیونکہ علمِ معائنہ اس کے احوال و اوصاف کی معرفت کا محتاج ہے نہ کہ اس کی ذاتی حقیقت کا۔

روح کے معانی:

روح کے بھی دو معنی ہیں: (۱)۔ روح ایک لطیف جسم ہے جس کا منبع ظاہر دل یعنی گوشت کے مخصوص نکلے کا اندرونی حصہ ہے، جہاں سے یہ رگوں کے ذریعے تمام جسم میں سرایت کرتی ہے۔ اس کا جسم میں جاری ہونا اور جسم کے تمام اعضاء کو زندگی اور قوت بخشنا ایسا ہے جیسے گھر کے کونے میں رکھا چراغ پورے گھر کو روشن کر دیتا ہے، تمام اعضاء کو ملنے والی زندگی اس روشنی کی طرح ہے جو دیواروں پر پھیلی ہوئی ہے اور روح کی مثال چراغ کی سی ہے اور روح کا بدن میں سرایت و حرکت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی چراغ کو گھر میں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے۔

لفظ ”روح“ کا یہ معنی طیبہ حضرات مراد لیتے ہیں اور یہی وہ ”لطیف حرارت“ ہے جو دل کی حرارت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس معنی کی وضاحت کرنا ہمارا مقصد نہیں کیونکہ اس کا تعلق تو ان طیبوں سے ہے جو ظاہری بدن کا علاج کرتے ہیں جہاں تک دین کی اصلاح کرنے والے طیبوں (یعنی علما) کا تعلق ہے تو وہ دل کا علاج کرتے ہیں حتیٰ کہ دل اللہ عزوجل کا قرب پالیتا ہے، اگر روح سے وہی معنی مراد لیا جائے جو اہل بیت لیتے ہیں تو علما کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

(۲)۔ روح وہ ربانی لطیفہ ہے جو انسان کی حقیقت کا ادراک کرتا اور اسے پہچانتا ہے۔ یہ وہی ربانی لطیفہ ہے جس کی وضاحت ہم نے قلب کا دوسرا معنی بیان کرتے ہوئے کی ہے۔ اللہ عزوجل کے فرمان: ”قُلِ الْذَوُومِنْ اَنْفُسِهِمْ رَاقِبٌ“^(۱) سے یہی مراد ہے۔ یہ ایسا امر الہی ہے جس کی حقیقت جاننے سے اکثر عقلاء عاجز ہیں۔

نفس کے معانی:

نفس کے بے شمار معانی ہیں لیکن ہمارا مقصد دو معنی ہیں: (۱)۔ نفس اسے کہتے ہیں جو انسان میں شہوت اور

۱... ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ (پ ۱۵، ہی اسرائیل: ۸۵)

غصے کو ابھارتا ہے۔ اس کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ صوفیائے کرام اس لفظ کو اکثر استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک نفس سے مراد انسان میں مذموم صفات جمع کرنے والی قوت ہے۔ اسی لئے صوفیا فرماتے ہیں کہ مجاہدہ نفس اور اس کی کاٹ ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان عالی شان سے اسی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ”تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں میں ہے۔“^(۱)

(۲)۔ نفس وہی ربانی لطیفہ ہے جس کا تذکرہ ہم کر چکے۔

نَفْسِ مُطَهَّرَةٍ، نفسِ نَوَامَہ اور نفسِ اَمَارَہ:

انسان کی حقیقت، اس کا نفس اور اس کی ذات یہی ربانی لطیفہ ہے، مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے اوصاف تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ خواہشات سے مقابلہ کرتے کرتے جب یہ احکام الہی کا پابند ہو جاتا اور اس کی بے قراری دور ہو جاتی ہے تو اسی ربانی لطیفہ کو ”نَفْسِ مُطَهَّرَةٍ“ کہا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطَهَّرَةُ ۖ ائِمَّارِجِي رَايَ رَبِّكَ رَايَ صَبِيَّةٍ مَّرْصُومَةٍ ۖ (۱) (ترجمہ: اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اسے راضی وہ تجھ سے راضی۔ (الفجر: ۲۸، ۲۷))

پہلے معنی (یعنی شہوت اور غصہ) کے اعتبار سے نفس کا اللہ عزوجل کی بارگاہ میں رجوع کرنا ممکن نہیں کیونکہ یہ معنی تو نفس کو اللہ عزوجل سے دور اور شیطانی گروہ میں شامل کرنے کا سبب ہے۔

جب اس ربانی لطیفہ کی بے قراری مکمل دور نہ ہو (یعنی اسے خواہشات پر غلبہ حاصل نہ ہو) لیکن خواہشات کی مخالفت مسلسل کرتا رہے ان سے مقابلہ کرتا رہے تو اس وقت اسے ”نفسِ نَوَامَہ“ کہا جاتا ہے کیونکہ انسان جب عبادت الہی میں کوتاہی کرے تو یہ اسے ملامت کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ۖ (۲) (ترجمہ: کنوا ایمان: اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔)

اگر یہ ملامت کرنا چھوڑ دے اور خواہشات کی پیروی اور شیطانی باتوں کی اتباع کرے تو اسے ”نفسِ نَارَہ“ کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ عزوجل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا أَرَىٰ لِي نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ (پ ۱۳، یوسف: ۵۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور میں اپنے نفس کو بے تصور نہیں بتاتا
بیکہ نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔

نفس کا جو پہلا معنی بیان کیا گیا اس سے بھی ”نفس نگارہ“ مراد لینا ممکن ہے، اس صورت میں نفس مذمت
کا زیادہ حق دار ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے قابل تعریف کیونکہ یہی نفس (یعنی ربانی لطیف) انسانی ذات
اور اس کی حقیقت ہے جو صفات باری تعالیٰ اور تمام اشیاء کی معرفت کی صلاحیت رکھتا ہے۔

عقل کے معانی:

عقل کے بھی بے شمار معانی ہیں جنہیں ہم ”علم کے بیان“ میں ”باب نمبر ۷“ کے تحت ذکر کر چکے یہاں اس
کے دو معنی بیان کریں گے: (۱)۔ عقل سے مراد کبھی اشیاء کی حقیقتوں کا علم ہوتا ہے جس کا محل قلب ہے۔ (۲)۔ کبھی
عقل سے مراد قلب (یعنی علوم کا محل) ہوتا ہے جو علوم کا ادراک کرنے والا ہے، جسے ربانی لطیفہ بھی کہتے ہیں۔

(ان دونوں تعریفات کو سمجھنے کے لئے) ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہر شے جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت
رکھتی ہے وہ قائم بنفسہ ہے جبکہ علم ایک صفت ہے جو اپنے وجود میں اس شے (یعنی ذات) کی محتاج ہے اور یہ تو
معلوم ہے کہ صفت موصوف کا غیر ہوتی ہے اسی لئے عقل کا اطلاق کبھی صفت پر کر دیا جاتا ہے اور کبھی صفت
کے محل اور ادراک کرنے والی ذات پر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان: ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ
الْعَقْلَ یعنی اللہ عزوجل نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا“ (۱) سے یہی محل اور ادراک کرنے والی ذات مراد ہے
کیونکہ علم عرض (یعنی اپنے وجود میں غیر کا محتاج) ہے اس کا سب سے پہلے پیدا کیا جانا ممکن ہی نہیں، اس سے پہلے یا
اس کے ساتھ ایک ذات کا ہونا ضروری ہے جو اس کا محل ہو۔ حدیث پاک میں مذکور لفظ ”عقل“ سے علم اس
لئے بھی مراد نہیں لیا جاسکتا کہ عرض سے خطاب نہیں کیا جاتا جبکہ روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل نے عقل سے
خطاب کرتے ہوئے فرمایا: آگے ہو تو وہ آگے ہو گئی اور جب فرمایا پیچھے جا تو وہ پیچھے ہو گئی۔

اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان چاروں لفظوں کے چار جدا جدا معانی و مطالب ہیں جن

کے لئے یہ چاروں استعمال ہوتے ہیں مثلاً قلب جسمانی، روح جسمانی، خواہشات نفس اور علوم وغیرہ اور ایک پانچواں معنی بھی ہے یعنی ربانی لطیفہ جس کے استعمال میں چاروں الفاظ مشترک ہیں تو معانی پانچ ہیں اور الفاظ چار اور ہر لفظ کے دو معنی ہیں۔

چونکہ علم والے بے شمار حضرات پر ان لفظوں کے معانی کا اختلاف صحیح طرح واضح نہیں اسی لئے تم دیکھو گے کہ وہ ”خواطر“ کی بحث میں ہر ایک کو الگ الگ نام دیتے ہیں یعنی خاطر عقل، خاطر روح، خاطر قلب اور خاطر نفس۔ حالانکہ عوام کو ان کے معانی کے اختلاف کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ اس غلط فہمی و لاعلمی کو دور کرنے کے لئے ہم نے ابتداً ان کی وضاحت کر دی۔

ربانی لطیفہ اور جسمانی قلب کا باہمی تعلق:

قرآن وحدیث میں جہاں کہیں لفظ ”قلب“ آیا ہے اس سے مراد انسان میں موجود وہ ربانی لطیفہ ہے جو اشیاء کی حقیقتوں کو پہچانتا ہے۔ بعض اوقات سینے میں موجود دل بھی کنایہً اس سے مراد لیا جاتا ہے کیونکہ اس ربانی لطیفہ کو جسمانی قلب سے ایک خاص تعلق ہے۔ اگرچہ ربانی لطیفہ کا تعلق پورے جسم سے ہے اور یہ جسم ہی کے لئے عمل کرتا ہے لیکن یہ تعلق جسمانی قلب کے واسطے سے ہوتا ہے، لہذا ربانی لطیفہ کا تعلق اولاً جسمانی قلب سے ہوتا ہے گویا جسمانی قلب ربانی لطیفہ کا محل، سلطنت، پہچان اور اس کی سواری ہے۔ اسی کے پیش نظر حضرت سیدنا سہیل ثنیری رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے قلب کو عرش اور سینے کو کرسی سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا: ”قلب عرش اور سینہ کرسی ہے۔“

اس قول سے ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کی مراد اللہ ﷻ کا عرش و کرسی ہے کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کی مراد تو یہ ہے کہ دل اور سینہ ربانی لطیفہ کی سلطنت ہیں اس کا ارادہ و تصرف پہلے انہی پر جاری ہوتا ہے۔ گویا ان دونوں کو ربانی لطیفہ سے ایسی ہی نسبت ہے جیسی عرش و کرسی کو ذات باری تعالیٰ سے۔

یہ تشبیہ فقط بعض وجوہ سے درست ہے۔ نیز ہمارے مقصد سے اس بحث کا کوئی تعلق نہیں، لہذا ہم اسے یہیں موقوف کرتے ہیں۔

باب نمبر ۲: قَلْب اور اس کے مُتَعَلِّقَات کا بیان (اس میں چھ فصلیں ہیں)

پہلی فصل: دل کے لشکر

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا يَعْزِمُ عُزُوَدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس

کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

(پ ۲۹، الدھر: ۳۱)

معلوم ہوا کہ قلوب، ارواح اور دیگر عالموں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بے شمار لشکر ہیں جن کی حقیقت اور تعداد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا مقصود اس وقت چونکہ دل ہے، لہذا دل کے بعض لشکروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

دل کے لشکر دو طرح کے ہوتے ہیں: (۱)۔ جسے ظاہری آنکھ بھی ملاحظہ کر سکتی ہے (۲)۔ جس کا مشاہدہ

دل کی آنکھ سے ہی ممکن ہے۔

دل گو یا بادشاہ ہے اور لشکر خادین و مددگار۔ لشکر کا یہی مطلب ہے۔

ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والے لشکر:

اس سے مراد ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، زبان اور جسم کے تمام اعضاء ہیں کیونکہ یہ سب دل کے خادم اور تابع ہیں۔ دل ان میں تصرف کرتا اور انہیں عمل میں لاتا ہے۔ تمام اعضاء فطرتاً ہی اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اس کی نافرمانی و خلاف ورزی کی طاقت نہیں رکھتے۔ دل اگر آنکھ کو کھلنے کا حکم دے تو وہ کھل جاتی ہے، پاؤں کو حرکت کا حکم دے تو وہ حرکت کرتا ہے، زبان اس کے حکم سے کلام کرتی ہے۔ تمام اعضاء کا یہی حال ہے۔ اعضاء اسی طرح دل کے تابع ہیں جس طرح فرشتے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانبردار ہیں کہ فرشتوں کو بھی فطرتاً تابع و فرمانبردار پیدا کیا گیا ہے، وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس کا حکم نہیں ٹالتے بلکہ جو حکم ہو وہی کرتے ہیں (۱) البتہ! اتنا فرق ضرور ہے کہ فرشتوں کو اپنی طاعت

۵۔۔۔ فرشتوں کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان کرم ہے: لَا يَعْزِمُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ ترجمہ کنزالایمان:

اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ (پ ۲۸، التحریم: ۲۱)

و فرمانبرداری کا علم ہوتا ہے جبکہ آنکھ کھلنے اور بند ہونے میں دل کی پیروی اس لئے کرتی ہے کہ وہ عمل میں دل کی محتاج ہے اسے اپنی اور اپنی اس پیروی کی کچھ خبر نہیں۔

دل بھی ان لشکروں کا محتاج ہے کہ اللہ عزوجل کا قرب پانے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے یہ لشکر دل کی سواری اور زاوِ راہ ہیں۔ نیز قلوب کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ اللہ عزوجل کا قرب حاصل کریں جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی (اسی) لئے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ (پہ ۲، الذہبی: ۵۶)

تو اعضاء دل کی سواری اور علم زاوِ راہ ہے اور زاوِ راہ تک پہنچانے اور اس پر قدرت دلانے والے اسباب ”ایچھے اعمال“ ہیں۔ انسان کے لئے قرب الہی پالینا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کا جسم پر سکون اور دنیا سے کنارہ کش نہ ہو جائے کیونکہ دور تک جانے کے لئے قریبی منزل طے کرنا ضروری ہے۔

اس عالم کو ”دنیا“ کہنے کی وجہ:

دنیا آخرت کی بھیتی اور ہدایت حاصل کرنے کی جگہ ہے، اسے ”دنیا“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ قرب الہی پانے کی قریبی منزل ہے۔ ضروری تھا کہ دنیا میں دل کو زاوِ راہ فراہم کیا جائے، لہذا جسم اس کی سواری ہے جس کے ذریعے دل اس دنیا تک پہنچتا ہے۔^(۱)

جسم کی حفاظت کے لئے ضروری لشکر:

جسم چونکہ اس دنیا تک پہنچنے کے لئے دل کی سواری ہے، لہذا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کی حفاظت یہ ہے کہ اسے معتدل غذا دی جائے اور ہلاکت میں ڈالنے والی اشیاء سے دور رکھا جائے۔

معتدل غذا کی فراہمی کے لئے دو لشکروں کا پایا جانا ضروری ہے: (۱)۔ باطنی یعنی خواہش (۲)۔ ظاہری

۱۔۔۔ دنیا کے بارے میں خصوصی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالولید محمد الیاس عطار قادری رضوی فیاضی رحمۃ اللہ علیہ کی بایں ناز تصنیف ”نگلی کی دعوت“ (حصہ اول) کے صفحہ 259 تا 266 کا مطالعہ کیجئے!

یعنی ہاتھ اور غذا حاصل کرنے والے دیگر اعضاء۔

معلوم ہوا کہ دل میں خواہشات پیدا کی گئی ہیں اور ان کی تکمیل کے لئے اعضاء ہیں۔

ہلاکت میں ڈالنے والی اشیاء سے بچنے کے لئے بھی دو لشکروں کی حاجت ہے: (۱)۔ باطنی یعنی غصہ جس کے ذریعے مہلکات سے بچا جائے اور دشمن سے انتقام لیا جائے (۲)۔ ظاہری یعنی ہاتھ، پاؤں جن کے ذریعے غصے کا اظہار کیا جائے۔ اس دوسرے لشکر کا تعلق خارجی امور سے ہے، لہذا جسم کے اعضاء اسلحہ کی مانند ہیں۔

پھر یہ کہ جسے بھی غذا کی حاجت ہو اس کے لئے یہ لشکر یعنی خواہش نفس اور اعضاء اس وقت تک قابل نفع نہیں جب تک اسے غذا کی پہچان نہ ہو۔ پس غذا کی پہچان کے لئے مزید دو لشکروں کی حاجت ہے: (۱)۔ باطنی یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چھونے اور چکھنے کی قوت (۲)۔ ظاہری یعنی آنکھ، کان، ناک اور دیگر اعضاء۔

ان کی حاجت اور ان کی حکمتیں اس قدر ہیں کہ تفصیل سے بیان کی جائیں تو کئی جلدیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتیں، البتہ اہم نے ”شکر کے بیان“ میں اس کی چند آسان حکمتیں بیان کی ہیں اسی پر اکتفا کرنا مناسب ہے۔

دل کے باطنی لشکروں کی اقسام:

دل کے تمام باطنی لشکر تین قسموں میں منحصر ہیں: (۱)۔ ابھارنے اور رغبت دلانے والی قوت، چاہے وہ حصول نفع کی طرف رغبت دلائے جیسے خواہش یا نقصان دہ شے کو دور کرنے پر ابھارے جیسے غصہ۔ اسے ”ارادہ“ کہتے ہیں۔ (۲)۔ نفع حاصل کرنے یا نقصان دہ شے کو دور کرنے کے لئے اعضاء کو حرکت دینے والی قوت۔ اسے ”قدرت“ کہتے ہیں۔ یہ قوت بالعموم تمام اعضاء اور خصوصاً پٹھوں اور جوڑوں میں ہوتی ہے۔ (۳)۔ اشیاء کی پہچان کرنے والی قوت مثلاً دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوت۔ یہ مخصوص اعضاء میں پائی جاتی ہے، اسے ”علم و ادراک“ کہتے ہیں۔

ہر باطنی لشکر کے ساتھ ظاہری لشکر بھی ہوتا ہے۔ چربی، گوشت، پٹھے، خون اور ہڈی سے مرکب اعضاء ان باطنی لشکروں کے لئے بطور آلہ بنائے گئے ہیں مثلاً پکڑنے کی قوت انگلیوں میں رکھی گئی ہے اور دیکھنے کی قوت آنکھوں میں رکھی گئی ہے، یونہی تمام اعضاء کا نظام ہے۔

ظاہری اور باطنی حواسِ خمسہ:

ہم ظاہری لشکر یعنی اعضاء کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ ان کا تعلق ظاہری دنیا سے ہے، البتہ! ہمارا موضوع دکھائی نہ دینے والے باطنی لشکر ہیں جو دل کے مددگار ہیں۔ یہ وہی تیسری قسم ہے جو اشیاء کی پہچان کرتی ہے۔ اس کی مزید دو قسمیں ہیں: (۱)۔ بعض وہ قوتیں ہیں جن کا ٹھکانا جسم کے ظاہری اعضاء ہیں۔ انہیں (ظاہری) حواسِ خمسہ کہتے ہیں، مثلاً سنا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ (۲)۔ بعض وہ ہیں جن کا ٹھکانا جسم کا باطنی حصہ یعنی دماغ ہے۔ یہ بھی پانچ قوتیں ہیں کیونکہ انسان جب کوئی چیز دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر تا ہے تو اس کے ذہن میں اس کی صورت بن جاتی ہے اسے ”خیال“ کہتے ہیں۔ پھر وہ صورت دیگر اشیاء کی طرح بعض اوقات انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے اسے ”حافظ“ کہتے ہیں۔ پھر انسان ذہن میں محفوظ ان اشیاء میں بعض اوقات ”غور و فکر“ کرتا ہے اور ان کے ذریعے بعض بھولی ہوئی اشیاء دوبارہ ”یاد“ کر لیتا ہے پھر انہیں بھی دیگر اشیاء کی طرح اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے اسے ”حسّ مشترک“ کہتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ باطنی حواسِ خمسہ بھی ہیں یعنی حسّ مشترک، خیال، غور و فکر، یاد اور حافظہ۔ اگر اللہ عزّوجلّ یہ باطنی قوتیں پیدا نہ فرماتا تو دماغ بھی ان سے خالی ہوتا جیسا کہ جسم کے ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ ان سے خالی ہیں۔ پس یہ قوتیں اور ان کا ٹھکانا دونوں باطنی لشکر ہیں۔

دل کے لشکر کی اقسام عام لوگوں کو سمجھانے کے لئے مثالوں کا بیان کرنا ضروری ہے جس سے یہ بحث خاصی طویل ہو جائے گی جبکہ حقیقت اس طرح کی مباحث سے علم والوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے لیکن ہم عام لوگوں کے لئے انہیں مثالوں کے ذریعے بیان کریں گے تاکہ ان کے لئے سمجھنا کچھ آسان ہو۔

دوسری نسل: دل کے باطنی لشکر اور اس کی مثالیں

جان لیجئے کہ دو لشکر یعنی غصہ اور خواہش بعض اوقات دل کی بھرپور اطاعت کرتے ہیں جس سے دل کو اپنا مطلوب (یعنی قُرب الہی) پانے میں مدد ملتی ہے اور راہِ آخرت میں ان دونوں کی طرف سے دل کو اچھی رفاقت حاصل ہوتی ہے۔ کبھی یہ دونوں انتہائی باغی اور سرکش ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ خود مالک بن جاتے اور دل کو غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ صورت دل کے لئے ہلاکت اور ابدی سعادت تک پہنچانے والے سفر سے محرومی کا باعث

ہے۔ دل کے اور بھی لشکر ہیں، مثلاً علم و حکمت اور غور و فکر، عنقریب ان کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ انسان کو چاہئے کہ علم و حکمت اور غور و فکر سے مدد حاصل کرے کیونکہ یہ لشکر غصہ و خواہش کے خلاف اللہ عزوجل کی جماعت ہیں جبکہ یہ دونوں بعض اوقات شیطانی گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان علم و حکمت اور غور و فکر سے مدد طلب کرنا چھوڑ دے اور غصہ و خواہش کو اپنے اوپر سوار کر لے تو یقیناً ہلاک ہو جائے گا اور سخت نقصان اٹھائے گا۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ ان کی عقلیں خواہشات پوری کرنے کے مختلف حیلے پہانے تلاش کرتے کرتے ان کے تابع ہو چکی ہیں حالانکہ خواہشات کو ان کی عقلوں کے تابع ہونا چاہئے تھا تاکہ ضروری معاملات پورے کئے جاسکیں۔

اب ہم تین مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔

دل کے لشکر اور تین مثالیں:

پہلی مثال: انسانی جسم میں دل یعنی ربانی لطیفہ بادشاہ اور حاکم کی مثل ہے کہ جسم اس ربانی لطیفہ کی سلطنت، جاگیر، اس کا ٹھکانا اور شہر ہے اور ظاہری اعضاء اور باطنی قوتیں گویا اس کے تحت کام کرنے والا عملہ ہے اور غور و فکر کرنے والی قوت یعنی عقل اسے نصیحت کرنے والے مشیر اور عقل مند وزیر کی مثل ہے اور خواہش اس برے شخص کی مثل ہے جو گاؤں سے شہر کھانے کی اشیاء منگے داموں بیچنے آتا ہے اور غصہ اس شہر کے سپاہی کی مثل ہے۔ گاؤں سے شہر منگے داموں کھانے کی اشیاء بیچنے کے لئے آنے والا جھوٹا، مکار اور دھوکے باز شخص ہمدردی اور نصیحت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور اس کی ظاہری نصیحت درحقیقت بھیانک فساد اور زہر قاتل ہے، وزیر سے جھگڑنا اور اس کے خلاف رائے قائم کرنا اس کی عادت ہے گویا وہ اس سلطنت کا مالک ہے، اس کا کوئی لمحہ جھگڑے سے خالی نہیں گزرتا۔

بادشاہ کو چاہئے کہ اپنی سلطنت کی دیکھ بھال کے معاملے میں وزیر کے مشوروں پر عمل کرے اور اس مکار شخص کی باتوں پر توجہ نہ دے اور یہ بات سمجھ لے کہ اس کی رائے نہ ماننے میں ہی بھلائی ہے۔ نیز اپنے سپاہیوں کو بطور تادیب و سرزنش وزیر کی فرمانبرداری کا حکم دے، اس مکار اور اس کے مددگاروں پر ہر طرف سے سپاہیوں کا پہرا بٹھا دے حتیٰ کہ یہ مکار مغلوب ہو کر حکم کا تابع اور نظام کا پابند ہو جائے، جیسی

سلطنت کا نظام ٹھیک اور عدل و انصاف قائم رہ سکتا ہے۔

دل کا معاملہ بھی بادشاہ کی مثل ہے کہ جب یہ عقل سے مدد طلب کرے، غصہ کو قابو میں رکھے اور اس کے ذریعے خواہشات پر قابو پا کر انہی سے ایک دوسرے پر مدد حاصل کرے، کبھی خواہشات کی مخالفت کر کے غصہ کی شدت کم کرے اور کبھی غصہ کو خواہشات پر حاوی کر کے ان کا خاتمہ کرے اور خواہشات کی پیروی کو برا جانے تو اس کے اعضاء اور قوتیں معتدل رہیں گے اور اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔

اس طریقے کے خلاف عمل کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے (ان آیات مبارکہ میں) ارشاد فرمایا:

خواہشات کے پیروکاروں کے متعلق دو فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾...

ترجمہ کنزالایمان: بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرایا اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ
اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ (پ ۲۵، المائدہ: ۲۳)

﴿۲﴾...

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔

وَأَتَّبِعْ هَوَاهُ ۖ فَسَلَّهُ ۖ كَسَلُ الْكَلْبِ ۚ إِنَّ
تَحِيلَ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ۖ أَوْ تَشْرُكْهُ يَلْهَتْ ۚ

(پ ۹، الاعراف: ۱۷۶)

جبکہ خواہشات کی پیروی نہ کرنے والے کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَتَىٰ النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ

(پ ۳۰، اللوط: ۳۰، ۳۱)

ان لشکروں کے مجاہدے اور ان میں سے ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کر کے ان سے بچنے کی کیفیات ”ریاضت نفس کے بیان“ میں ذکر کی جائیں گی۔ اِنْ شَاءَ اللہ عزوجل

دوسری مثال: جان لیجئے کہ انسانی جسم شہر کی مانند ہے اور عقل یعنی ربانی لطیفہ اس شہر کا نظام چلانے والے حاکم کی مثل اور جسم کے ظاہری و باطنی حواس گویا اس کی جماعت اور مددگار ہیں اور اعضاء گویا اس کی رعایا ہیں اور نفس اتارہ یعنی خواہش اور غصہ کو ابھارنے والی قوت اس کے دشمنوں کی طرح ہے جو اس کی رعایا میں فساد پھیلانے اور انہیں ہلاک کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتی ہے۔ گویا انسان کا جسم قلعے اور سرحد کی مانند جبکہ یہ یعنی ربانی لطیفہ اس کا محافظ ہے اگر وہ اپنے دشمن سے جہاد کرے اسے بری طرح شکست دے کر اس پر غلبہ پالے تو دربار الہی میں اس کی تعریف کی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جہاد کرنے والے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے:

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقَوْلِ بِنَدْرَجَةٍ (پ ۵، النساء: ۹۵)
ترجمہ کنزالایمان: اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ
جہاد والوں کا درجہ بیٹھے والوں سے بڑا کیا۔

اور اگر وہ اپنی سلطنت کو ضائع کر دے اور رعایا کو بے آسرا چھوڑ دے تو اس کی مذمت کی جائے گی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے مواخذہ فرمائے گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت اس سے کہا جائے گا: ”اے بد بخت حاکم! تو نے گوشت کھایا، دودھ پیا لیکن گمشدہ کو تلاش نہ کیا اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کی کوشش نہ کی، آج میں تجھ سے حساب لوں گا۔“ (۱)

نیز حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجاہدہ نفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

رَبِّعْتُمُورَ الْجَاهِدِ الْكُفْرِ إِلَى الْجَاهِدِ الْاَكْبَرِ یعنی ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔ (۲)

تیسری مثال: عقل کی مثال شکار کرنے والے گھڑ سوار کی سی ہے، خواہش گھوڑے اور غصہ کتے کی طرح ہے۔ جب شکاری ماہر و تجربہ کار، گھوڑا ہوشیار اور کتا سدھایا ہو اور تو شکاری ضرور کامیاب ہو گا اور اگر شکاری خود نا تجربہ کار، گھوڑا سرکش اور کتا پاگل ہو تو نہ گھوڑا اس سے سیدھا چلے گا اور نہ ہی کتا اس کے اشارے پر دوڑے گا، ایسی صورت میں شکار کرنا تو ممکن نہیں ہاں ہلاکت کے امکانات ضرور ہیں۔

①... الزهد للامام احمد بن حنبل، زهد محمد بن سیرین، ص ۳۲۸، حدیث: ۱۹۰۳ ملقطاً

②... الزهد الكبير، الجزء الثاني، ص ۱۶۸، حدیث: ۳۳ بتعريف

نا تجربہ کار شکاری ہونا انسان میں حکمت و بصیرت کی کمی اور جہالت کی مثال ہے اور گھوڑے کا سر کش ہونا انسانی خواہشات کے حد سے بڑھ جانے کی مثال ہے خصوصاً پیٹ اور شرم گاہ کی خواہش کا بڑھ جانا اور کتے کا پاگل ہونا غصہ زیادہ ہونے کی مثال ہے۔
ہم اللہ عزوجل کی رحمت سے اچھی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

تیسری فصل: انسانی دل کی خصوصیات

جان لیجئے کہ دل کے متعلق اب تک ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے ان نعمتوں سے اللہ عزوجل نے انسان کے ساتھ ساتھ حیوانات کو نوازا ہے، مثلاً خواہش، غصہ، ظاہری و باطنی حواس حیوانات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بکری جب بھیڑیے کو دیکھتی ہے تو اپنے دل کے ذریعے اس کی دشمنی کو جان لیتی اور بھاگ جاتی ہے، اسی کو باطنی اور اک کہتے ہیں۔

اب ہم انسانی قلب کی خصوصیات ذکر کریں گے جن کے سبب انسان کو شرف و فضیلت حاصل ہے اور انہی کی وجہ سے یہ اللہ عزوجل کا قُرب پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان خصوصیات سے مراد ”علم“ اور ”ارادہ“ ہے۔ علم اس سے مراد ادنیٰ، آخری اور عقل سے تعلق رکھنے والے معاملات کا علم ہے۔ ان کا تعلق حواس سے نہیں بلکہ یہ عقل کا خاصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حیوانات ان علوم کی صلاحیت نہیں رکھتے، صرف انسان ہی (عقل کی بدولت) یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک شخص کا ایک ہی حالت میں دو جگہوں پر پایا جانا ممکن نہیں اور اس کا یہ فیصلہ تمام انسانوں کے متعلق ہو گا اگرچہ اس نے دنیا کے چند افراد دیکھے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ عقل کا حکم حس سے بڑھ کر ہے۔ جب آپ نے اس مثال کے ذریعے عقل اور حس کے فرق کو جان لیا تو نظری (یعنی غور و فکر کے ذریعے حاصل ہونے والے) علوم میں یہ فرق اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔

ارادہ انسان جب کسی چیز کے انجام اور اس میں موجود اچھائی کو جان لیتا ہے تو انسان کے اندر اس اچھائی اور اس تک پہنچانے والے اسباب کے حصول کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ ارادہ خواہش نفس کی پیروی اور حیوانی ارادہ نہیں بلکہ یہ تو خواہش نفس کی ضد ہے کہ نفسانی خواہش چھپنے گلوانے کو ناپسند کرتی ہے جبکہ عقل اس کے فوائد کے پیش نظر اس کا تقاضا کرتی اور اس پر رقم خرچ کرتی ہے۔ یونہی خواہش نفس پیاری

کے وقت ذائقے دار کھانوں کی طرف مائل ہوتی ہے لیکن عقل مند شخص ان سے دور رہتا ہے اور یہ دوری خواہش نفس کا نہیں بلکہ عقل کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ عزوجل انعام سے آگاہ کرنے والی عقل کے ساتھ اس کے تقاضے کے مطابق اعضاء کو حرکت دینے والے باعث (یعنی ارادے) کو پیدا نہ فرماتا تو عقل کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا۔

معلوم ہوا کہ ”علم“ اور ”ارادہ“ انسانی دل کی ایسی خصوصیات ہیں جو اسے تمام جانداروں سے ممتاز کرتی ہیں بلکہ بچہ بھی ابتداءً ان سے محروم ہوتا ہے، بلوغت کے بعد اس میں یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، البتہ خواہش، غصہ اور ظاہری دباؤنی حواس بچے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر ان کے حصول کے سلسلے میں بچے دو درجوں سے گزرتے ہیں:

حصول علم کے سلسلے میں بچوں کے دو درجے:

① پہلا درجہ: یہ ہے کہ بچہ تمام بدیہی علوم کو جاننے لگے، مثلاً محال کو محال اور ممکن کو ممکن سمجھے۔ اس صورت میں اسے علوم نظریہ کا علم اگرچہ حاصل نہ ہو گا لیکن اسے حاصل کرنے کے قریب ہو جائے گا۔ اس وقت علوم نظریہ کے حوالے سے اس بچے کی حالت اس شخص کی سی ہوگی جو کتابت کا طریقہ نہ جانتا ہو لیکن دوات، قلم اور حُرُوف سے واقف ہو۔ کیونکہ یہ بھی کتابت کرنے کے قریب ہے اگرچہ ابھی تک کی نہیں۔

② دوسرا درجہ: یہ ہے کہ بچہ تجربے اور غور و فکر کے ذریعے اپنے اندر علوم نظریہ حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ اس صورت میں یہ علم اس کے پاس خزانے کی مثل ہو گا جب چاہے اس کی طرف لوٹ جائے۔ اس وقت بچے کی حالت ماہر کا تب کی سی ہوگی کیونکہ اگرچہ وہ فی الوقت کتابت نہ بھی کر رہا ہو لیکن اس پر قدرت ہونے کی وجہ سے اسے کتاب ہی کہا جائے گا۔

علم کا یہ درجہ انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے لیکن اس درجے کے بے شمار مراتب ہیں۔ معلومات کی کثرت و قلت، اعلیٰ و ادنیٰ اور معلومات حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہونے کے اعتبار سے اس درجے میں لوگوں کے مرتبے بھی مختلف ہیں۔ بعض حضرات الہام الہی اور کشف کے ذریعے فی الفور علم حاصل کر لیتے ہیں اور بعض درس و تدریس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ یونہی بعض لوگ جلد علم حاصل کر لیتے ہیں اور بعض دیر سے حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں کے پیش نظر انبیاء، اولیاء، حکماء اور علماء کے مختلف درجے

ہیں۔ حقیقتاً اس درجے میں بلندی کی کوئی حد نہیں کیونکہ اللہ عزوجل کی معلومات لامحدود ہیں لیکن اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے بلند مرتبہ انبیائے کرام علیہم السلام کا ہے جنہیں کسی مشقت اور سیکھنے بغیر کشف کے ذریعے لمحہ بھر میں تمام یا اکثر حقائق کا علم^(۱) عطا فرمادیا گیا۔ اسی سعادت (یعنی علم) کی بدولت بندہ اللہ عزوجل کی ذات و صفات کے قریب ہوتا ہے (خبردار!) مکان اور مسافت کا قرب اللہ عزوجل کے لئے متصور نہیں۔ قرب خداوندی کے بلند ترین درجات سالکین (مراہ آخرت کے مسافروں) کی منزل میں ہیں جنہیں شمار کرنا ممکن نہیں۔ ہر سالک جس منزل پر فائز ہوتا ہے اس منزل اور اس سے چلی منزلوں کے متعلق علم رکھتا ہے اور اپنے سے بلند مرتبے والی منزل میں جن کی حقیقت کا اسے علم نہیں ان پر ایمان رکھتا اور ان کی تصدیق کرتا ہے جیسا کہ ہم انبیائے کرام علیہم السلام اور ان کی نبوتوں پر ایمان رکھتے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں حالانکہ ہم نبی اور نبوت کی حقیقت کو نہیں جانتے جیسے ماں کے پیٹ میں موجود بچہ دودھ پیتے بچے کی حالت سے واقف نہیں اور دودھ پیتا بچہ بدیہیات کا علم رکھنے والے کی حالت سے واقف نہیں اور بدیہیات کا علم رکھنے والا نظری علم رکھنے والے کے متعلق نہیں جانتا کہ اسے کتنا علم ہے۔ ایسے ہی ایک عاقل شخص انبیائے کرام والیہ عظام علیہم السلام کے مرتبے کو نہیں جانتا کہ اللہ عزوجل نے انہیں کن کن انعامات سے سرفراز فرمایا

۱... سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ "فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 495" پر حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث پاک: **إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لِي الدُّنْيَا نَافَاً أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَالْآخِرَةَ نَافَاً أَنْظُرُ إِلَيْهَا** میں نے دیکھا کہ اللہ عزوجل نے دنیا کو میرے سامنے اور میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے لہنی چھیل کر دیکھ رہا ہوں، اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے روشن فرمائی جیسے محمد سے پہلے انبیاء کے لئے روشن کی تھی۔ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔ (حلیۃ الاولیاء، ۱/۱۰۷ ... المصائص النکدی، ۲/۱۸۵... الدلائل الکبریٰ بالمادۃ الغیبیہ، ص ۵۲) نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں: "اس حدیث سے روشن ہے کہ جو کچھ سموات و ارض میں ہے اور جو قیامت تک ہوگا اس سب کا علم اگلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی عطا ہوا تھا اور حضرت عزت عجلتہ نے اس تمام مآکان و مآکنوں کو اپنے ان محبوبوں کے پیش نظر فرمادیا، مثلاً: مشرق سے مغرب تک، سماک سے سماک تک، ارض سے فلک تک اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام و الشہیدین جبرائیل برسر پہلے اس سب کو ایسا دیکھ رہے تھے گویا اس وقت ہر جگہ موجود ہیں، ایمانی نگاہ میں یہ نہ قدرت الہی پر دشوار اور نہ عزت و وجاہت انبیاء کے مقابلے میں۔"

ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ

فَلَا مُمْسِكَ لَهَا (پ: فاطر: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھولے
اس کا کوئی روکنے والا نہیں۔

یہ رحمت چونکہ اللہ عزوجل کے جو دو کرم کا فیضان ہے، لہذا کسی کے لئے اس کی ممانعت نہیں لیکن اس کا ظہور انہی دلوں پر ہوتا ہے جو اس کی رحمت اور جو دو کرم کے طلبگار ہوں۔ جیسا کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”لَنْ لَوْ يَكْفُرُ فِي الْآلَامِ وَهُوَ كَمَلَتْ حَالُ الْكَفَرَةِ هُوَ الْهَافَا لَيْتِي اے لوگو! بلاشبہ تمہاری زندگی میں اللہ عزوجل کے انوار و تجلیات ہیں، لہذا ان کے طلب گار رہو۔“^(۱)

اللہ عزوجل کے انوار و تجلیات طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان بُرے اخلاق کی وجہ سے دل پر جم جانے والی کدورت اور گندگی کو دور کرے اور اسے خوب پاک کرے۔ اس کا بیان عنقریب آنے گا۔

رحمت الہی کے متعلق تین فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾... يَنْزِلُ اللَّهُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ عَنَّا فَتَجِيبُ لَهُ؟ یعنی ہر رات آسمان دنیا پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور اللہ عزوجل اعلان فرماتا ہے: ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں؟^(۲)

﴿۲﴾... اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: لَقَدْ طَالَ شَوْقِي الْكَثِيرَ إِلَى لِقَائِكُمْ وَأَنَا إِلَى لِقَائِكُمْ أَهْذُ شَوْقًا یعنی مجھ سے ملاقات کا شوق ایک لوگوں پر طویل ہو گیا حالانکہ مجھے ان سے ملاقات کرنا زیادہ پسند ہے۔^(۳)

﴿۳﴾... اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: مَعْنَى تَقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ وَتَقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِمَا تَعَالَى یعنی جو ایک بابت میرے قریب ہوتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتی ہے۔^(۴)

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ علوم سے دل کا محروم ہونا اللہ عزوجل کی طرف سے کسی رکاوٹ یا کمی

①... المعجم الكبير، ۱۹/۳۳۳، حدیث: ۵۱۹

②... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الشاميين، ۱/۲۶۹، حدیث: ۱۷۲۳، بغیر

③... فردوس الاحیاء، ۲/۳۶۲، حدیث: ۸۱۲۶

④... بخاری، کتاب الوحد، باب قول اللہ تعالیٰ ورحمہ، رحمہ اللہ، ۳/۵۳۱، حدیث: ۷۴۰۵

کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ عزوجل تو ہر رکاوٹ و کمی سے بہت بلند و بالا ہے بلکہ دل اپنے اندر بھری گندگی، گندورت اور لوگوں کی طرف متوجہ رہنے کی وجہ سے علوم کے آنوار و تجلیات سے محروم رہتا ہے۔ کیونکہ دل برتن کی مثل ہے کہ جب تک یہ پانی سے بھرا ہوگا اس میں ہوا داخل نہیں ہو سکتی ایسے ہی جس کا دل اللہ عزوجل سے غافل ہو اسے اللہ عزوجل کی تجلیات کی معرفت کبھی حاصل نہ ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں اسی جانب اشارہ ہے کہ ”بنی آدم کے دلوں کے گرد اگر شیاطین جمع نہ ہوتے تو انسان کی نظر ضرور آسمانی دنیا تک پہنچ جاتی۔“^(۱)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مخلوقات میں علم و حکمت انسان کی خصوصیت ہے اور اللہ عزوجل کی ذات و صفات اور اس کے افعال کا علم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی کی بدولت انسان کو حقیقی کمال حاصل ہوتا ہے اور اس کمال کے سبب انسان اللہ عزوجل کے قرب کی سعادتوں سے نوازا جاتا ہے۔ پس جسم نفس (یعنی ربانی لطیفہ) کی سواری ہے اور نفس علم کا محل اور ٹھکانا ہے اور علم انسان کا مقصود اور اس کی خصوصیت کا سبب ہے جسے حاصل کرنے کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گھوڑا بوجھ اٹھانے میں گدھے کی مثل ہے لیکن جنگ کے لئے استعمال ہونے، تیز دوڑنے اور خوبصورتی کی وجہ سے گدھے سے بہتر ہے تو گھوڑے کو انہی خصوصیات کے لئے پیدا کیا گیا ہے اگر اس میں یہ نہ پائی جائیں تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایسے ہی انسان میں بعض امور وہ ہیں جو گھوڑے اور گدھے میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن مقررین ملائکہ کی بعض صفات بھی اس میں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے انسان نہ چوپایوں کی مثل ہے اور نہ فرشتوں کی مثل بلکہ اس کا ایک الگ درجہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔

فرشتہ، انسان اور جانور:

انسان غذا کے حصول اور نشوونما کے اعتبار سے نباتات کی مثل، حس و حرکت کے اعتبار سے حیوانات کی طرح اور شکل و صورت کے اعتبار سے دیواروں پر بنی تصویروں کی مثل ہے لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے اشیاء کی حقیقتوں کی معرفت کے حصول کی قدرت حاصل ہے، لہذا اگر انسان اپنے تمام اعضاء اور قوتیں علم و عمل کے حصول میں صرف کر دے تو اسے فرشتوں سے تشبیہ دی جائے، ان سے ملایا جائے اور ان کے

①... الباب فی علوم الکتاب، سورۃ الفاتحہ، ۱/۱۱۱

نام سے پکارا جائے جیسا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے والی عورتیں بے ساختہ پکارا تھیں:

صَاهِلًا أَبْشِرَا ۖ إِنَّ هَذَا أَرْأَمَلُكَ كَرِيمٌ ۝

ترجمہ کنزالایمان: یہ تو جس بشر سے نہیں یہ تو نہیں مگر کوئی مغرور فرشتہ۔

(پ ۱۲، یوسف: ۳۱)

اس کے برعکس جو اپنی کوششیں بدنی خواہشات پوری کرنے میں خرچ کر دے اور جانوروں کی طرح کھائے تو ایسا شخص جانوروں ہی میں شمار کیا جاتا ہے اور وہ بیل کی طرح ناسمجھ، خنزیر کی طرح خواہش پرست، کتے بلی کی طرح خوشخوار، اونٹ کی طرح کینہ پرور، چیتے کی طرح متکبر یا لومڑی کی طرح دھوکے باز بن جاتا ہے اور اگر یہ تمام صفات اس میں جمع ہو جائیں تو شیطان کی طرح سرکش ہو جاتا ہے۔

اللہ عزوجل کا قرب پانے کے لئے اعضاء اور حواس سے مدد چاہنا یقیناً ممکن ہے جیسا کہ ہم ”شکر کے بیان“ میں اسے ذکر کریں گے۔ تو جس نے اعضاء اور حواس اس کام کے لئے استعمال کئے وہ کامیاب ہے اور جس نے اس کے خلاف عمل کیا وہ ناکام و نامراد ہے۔

حقیقی سعادت و کامیابی:

انسان کے لئے حقیقی سعادت و کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ عزوجل سے ملاقات کو اپنا مقصد، آخرت کو اپنا مستقل ٹھکانا، دنیا کو عارضی منزل، بدن کو سواری اور اعضاء کو اپنا خادم تصور کرے۔

انسانی جسم کی مثال:

انسانی جسم کی مثال ایک سلطنت کی سی ہے جس کا وسط دل ہے اور دل میں پائی جانے والی قوتِ مدبرکہ (اشیاء کی حقیقتوں کا ادراک کرنے والی قوت جسے ربانی لطیفہ بھی کہتے ہیں) اس سلطنت کا بادشاہ ہے اور دماغ کے اگلے حصے میں پائی جانے والی قوتِ خیالیہ بادشاہ کی قاصد ہے کیونکہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے تمام خیالات اسی کے پاس جمع ہوتے ہیں اور دماغ کے پچھلے حصے میں پائی جانے والی قوتِ حافظہ بادشاہ کی خزانچی ہے (جو خیالات کو محفوظ کر لیتی ہے) اور زبان اس کی ترجمان، اعضاء اس کی تحریر (یعنی بادشاہ کے حکم پر عمل کرنے والے) اور حواس خمسہ اس کے جاسوس ہیں جو مختلف خبریں دینے پر مقرر ہیں، آنکھ رنگوں کے متعلق، کان آوازوں

کے متعلق اور ناک ہر قسم کی بو کے متعلق خبر دینے پر مقرر ہے، ایسے ہی دیگر حواس کا معاملہ ہے۔ یہ تمام حواس یعنی جاسوس اپنی خبریں اور خیالات، قاصد یعنی اس قوت تک پہنچاتے ہیں جو خیالات ذہن میں لاتی ہے اور قاصدان خیالات کو خزانچی یعنی قوت حافظہ کے سپرد کر دیتا ہے اور خزانچی انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو سلطنت کے معاملات چلانے، آخرت کی طرف جاری اس سفر کی تکمیل اور اس راہ میں آنے والے دشمنوں اور ڈاکوؤں (یعنی خواہشات) کو دور کرنے کے لئے جن خبروں کی حاجت ہو انہیں چن لے۔

خوش بخت اور بد بخت:

اگر انسان مذکورہ طریقے پر عمل کرے تو وہ سعادت مند اور نعمت خداوندی کا شکر گزار کہلائے گا لیکن اگر وہ ان قوتوں کو استعمال میں ہی نہ لائے یا دشمنوں یعنی خواہشات اور غضب و غصہ کے مقاصد کی تکمیل کے لئے یا حقیقی منزل اور مستقل ٹھکانے یعنی آخرت کے بجائے اس کے راستے اور عارضی منزل یعنی دنیا اور اس کی نعمتوں کے حصول کے لئے استعمال میں لائے تو ایسا شخص بد بخت، مردود، نعمت الہی کا ناشکر، اللہ عزوجل کے لشکروں کو ضائع کرنے والا، اس کے دشمنوں کا مددگار، عذاب الہی کا مستحق اور دنیا و آخرت میں رحمت الہی سے دور ٹھہرے گا۔ ہم ان سب سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں۔

حضرت سیدنا محبت الاحبار علیہ رحمۃ اللہ العباد کے فرمان میں ہماری ذکر کردہ مثال کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: میں نے اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”انسان کی آنکھیں راہ نما، کان محافظ، زبان ترجمان، ہاتھ لشکر کے دو بازو، پاؤں قاصد اور دل ان کا بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ اچھا ہو گا تو اس کا لشکر بھی اچھا ہو گا۔“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح فرماتے سنا ہے۔“^(۱)

مومن اور منافق کے دل کے متعلق چار اقوال بزرگان دین:

﴿۱﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم نے دل کے متعلق ارشاد فرمایا:

①... شعب الایمان، باب فی الايمان بالله عزوجل، ۱/۱۳۳، حدیث: ۱۰۹، بمعنی، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ

بے شک دل زمین میں اللہ عزوجل کا برتن ہے اور اللہ عزوجل کو نرم، پختہ اور سخت دل زیادہ پسند ہیں۔ پھر اپنے قول کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: دل سخت ہونے سے مراد دین میں مضبوطی، پختہ ہونے سے مراد پختہ یقین اور نرم ہونے سے مراد مسلمانوں پر نرمی ہے۔

اللہ عزوجل کے فرمان میں بھی اسی طرف اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَسِدًا عَلَى الْكُفَّارِ مِصْحَاً بَيْنَهُمْ
ترجمہ کنزالایمان: کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔

(پ: ۲۶، الفتح: ۲۹)

﴿2﴾... حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عزوجل کے فرمان: مَثَلُ نُورٍ كَسُكْرٍ وَفِيهِ لُصْحَامٌ^(۱) کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس سے مراد مومن اور اس کے دل کا نور ہے اور ”أَوْ كَلْبَلْتِ فِي بَخْرٍ نُورٍ“ سے مراد منافق کے دل کی مثال بیان کرنا مقصود ہے۔

﴿3﴾... حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم اس فرمان باری تعالیٰ: فِي كُوفِهِمْ مَّخْفُوظٌ^(۲) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مراد مومن کا دل ہے۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا ہاشم ثقفی رضی اللہ عنہ اللہ الاولیٰ فرماتے ہیں: دل اور سینے کی مثال عرش اور کرسی کی سی ہے۔ یہ تمام مثالیں دل کی ہیں۔

جو جمعی صفت: دل کے اوصاف اور ان کی مثالیں

جان لیجئے کہ انسان کی تخلیق چار چیزوں سے مرکب ہے اسی لئے اس میں چار طرح کے اوصاف پائے جاتے ہیں: (۱) درندوں والی صفات (۲) جانوروں والی صفات (۳) شیطانوں والی صفات (۴) فرشتوں والی صفات۔ جب انسان پر غصے کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ درندوں والی حرکات اپناتا ہے یعنی اس کا کینہ اور بغض بڑھ جاتا ہے، پھر یہ لوگوں سے لڑتا اور گالی گوج کرتا ہے اور جب اس پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ اپنی خواہش کی

①... ترجمہ کنزالایمان: اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ (پ: ۱۸، النور: ۳۵)

②... ترجمہ کنزالایمان: یا جیسے اندھیریاں کسی کتدے کے دریا میں۔ (پ: ۱۸، النور: ۳۰)

③... ترجمہ کنزالایمان: لوح محفوظ میں۔ (پ: ۳۰، الدوج: ۲۲)

مکمل کے لئے جانوروں کی سی حرکتیں کرتا ہے۔ جب انسان خود کو امر ربی تصور کرتا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ﴿قُلِ الْاَوْثَمُ مِنْ اَمْسِ تَمَنِّیْ﴾^(۱) اس وقت اپنے لئے حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہر ایک پر برتری، خصوصیت، تمام امور اور ریاست میں خود مختاری پسند کرتا ہے، ہندگی اور عاجزی کو ناپسند کرتا ہے۔ نیز تمام علوم پر دسترس کا خواہش مند ہوتا ہے بلکہ تمام اشیاء کی حقیقتوں سے آگاہی اور علم و معرفت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی طرف علم کی نسبت کی جائے تو خوش ہوتا ہے اور اگر جہل اور لاعلمی کی نسبت کی جائے تو غمزہ ہو جاتا ہے۔

تمام اشیاء کی حقیقتوں کو جاننا اور ہر ایک پر برتری ہونا زبونیّت کے اوصاف ہیں لیکن انسان میں انہیں پانے کی حرص پیدا کی گئی ہے۔ انسان جانوروں سے ممتاز ہے لیکن غصہ اور خواہش کے اعتبار سے جانوروں کے مشابہ ہے اس لئے اس میں شیطانی اوصاف بھی رکھے گئے ہیں، جب ان اوصاف کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے اور اپنی عقل برائیوں کے حصول میں استعمال کرتا ہے، مکر و فریب اور مختلف حیلوں کے ذریعے برائیوں تک پہنچتا ہے اور بھلائی کے بجائے برائی ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمام شیطانی صفات ہیں۔

انسان صفاتِ اربعہ سے مشصف ہے:

ہر انسان میں یہ چار یعنی فرشتوں، شیطانوں، درندوں اور جانوروں والے اوصاف پائے جاتے ہیں، ان کا ٹھکانا دل ہے۔ گویا انسان کے اندر خنزیر، کتا، شیطان اور ایک مدبّر ہے۔ خنزیر سے مراد خواہش ہے کیونکہ خنزیر اپنی شکل و صورت اور رنگ کی وجہ سے مذموم نہیں بلکہ حرص کی وجہ سے قابلِ مذمت ہے۔ کتے سے مراد غصہ ہے کیونکہ کتے کی شکل و صورت کی وجہ سے لوگ اس سے نہیں ڈرتے بلکہ اس کی اصل وجہ اس کے اندر پائی جانے والی درندگی ہے۔ انسان میں یہ درندگی، غصے کی صورت میں اور خنزیر کی حرص خواہش کی صورت میں چھپی ہوتی ہے۔ خنزیری خواہش کے سبب انسان فحاشی اور نافرمانی کی طرف جاتا ہے اور درندگی کے سبب ظلم اور ایدار سانی پر مجبور ہوتا ہے۔ نیز شیطان ہمیشہ خنزیر کی خواہش اور درندے کے غصے کو ابھارتا ہے اور ان کے سامنے خواہش اور غصہ کو خوب مزین کر کے پیش کرتا اور انہیں ایک دوسرے سے بڑھاتا ہے۔ جبکہ مدبّر کی مثال عقل کی سی ہے جو اپنی بصیرت کاملہ اور نورانی روشنی کے ذریعے شیطان کے مکر

۱... ترجید کنزالایمان: تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ (پ ۱۵، بی اس آئیل: ۸۵)

و فریب سے پردہ اٹھاتا اور اس سے بچاتا ہے۔ نیز خواہش کو غصے کے ذریعے دباتا ہے کہ غصہ خواہش کو کم کرتا ہے اور غصے کو خواہش کے ذریعے قابو کرتا ہے حتیٰ کہ غصہ مغلوب ہو جاتا ہے۔

اگر عقل ایسا کرتی رہے حتیٰ کہ کتے، خنزیر اور شیطان پر غلبہ پالے تو اعتدال کی قائل ہو جاتی ہے اور انسانی بدن جو ایک سلطنت کی مانند ہے اس میں عدل قائم ہو جاتا ہے اور ہر عضو سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر عقل ان پر غلبہ نہ پاسکے تو یہ تمام اس پر غالب آ جاتے اور اسے اپنا غلام بنالیتے ہیں پھر عقل ہمیشہ خواہش پوری کرنے اور غصے کو نافذ کرنے کے حیلے بھانے تلاش کرتی رہتی ہے اور ساری زندگی ان کی بندگی میں گزار دیتی ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ پیٹ اور شرم گاہ کی خوشامد میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔

خنزیر اور کتے کی بندگی کرنے والے:

حیرت ہے اس شخص پر جو بت پرستی کو پتھروں کی پوجا کہے اور اس سے منع کرے لیکن اگر اس کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور اہل کشف کی طرح خواب یا بیداری میں اس کی حقیقت حال اس پر واضح کی جائے تو وہ خود کو خنزیر (یعنی خواہش) کے سامنے جھکا ہو پائے کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کرتا ہوا اور کبھی اس کے حکم کا منتظر کہ جب بھی خواہش پیدا تو فوراً پوری کر دے۔ یونہی خود کو پاگل کہتے (یعنی غصے) کے سامنے جھکا ہو اس کی عبادت کرنے والا اور اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے والا پائے۔ ایسا انسان ہر وقت شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کیونکہ شیطان ہی خواہش اور غصے کو بھڑکاتا اور انہیں انسان کو اپنا غلام بنانے پر ابھارتا ہے۔ اس طرح انسان ان کے ذریعے شیطان کی غلامی کرتا رہتا ہے۔ انسان اگر اپنی حرکات و سکنات، سکوت و کلام اور اٹھنے بیٹھنے کی طرف توجہ کرے اور انصاف کی نگاہ سے دیکھے تو ضرور اس پر ظاہر ہو جائے کہ دن بھر یہ خنزیر، کتے اور شیطان ہی کی بندگی کرتا ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس نے مالک کو مملوک، حاکم کو محکوم، آقا کو غلام اور غالب کو مغلوب کیا ہوا ہے۔ عقل جو سرداری اور حاکمیت کی مستحق ہے اسے انسان نے ان تینوں کا غلام بنا رکھا ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ دل بھی اس غلامی کا شکار ہو جائے حتیٰ کہ دل پر مہر لگا دی جائے جو دل کے لئے ہلاکت و بربادی کا باعث ہو۔

مختلف حالتوں میں پیدا ہونے والی مختلف صفات:

خزیر یعنی خواہش کی پیروی کرنے سے انسان میں بے حیائی، خباثت، اسراف، کجی، ریاکاری، رسوائی، پاگل پن، بے ہودگی، حرص و لالچ، خوشامد، حسد، کینہ اور غمناخت^(۱) جیسی بری صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کتے یعنی غصے کو اپنے اوپر سوار کرنے سے دل میں نامناسب امور پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً چھچھوراپن، تکبر، گھمنڈ، خود پسندی اور گالی گلوچ کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، انہیں حقیر جاننا اور ظلم جیسی بری صفات جنم لیتی ہیں۔ الغرض خواہش و غصے کی پیروی کرنا درحقیقت شیطان کی غلامی کرنا ہے جس سے انسان میں مکر و فریب، حیلہ بازی، مکاری، دغا بازی، بے باکی اور فحش گوئی جیسی بُری عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔

اگر انسان اس کے برعکس ان تینوں کو احکام الہی کے ذریعے مغلوب اور ان کے تابع کر دے تو دل میں ربانی صفات یعنی علم و حکمت، یقین، اشیاء کی حقیقتوں کا علم، معاملات کی صحیح پہچان لپٹا مستقل ٹھکانا بولتی ہیں اور علم و بصیرت کے سبب اسے ہر ایک پر برتری حاصل ہو جاتی ہے، خواہش اور غصے کی بندگی سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے۔ خواہشات کی پیروی سے بچنے اور انہیں اعتدال پر رکھنے کے سبب اس میں پاکدامنی، قناعت، نرمی، زہد و تقویٰ، خوش مزاجی، حیا، ظرف اور دوسروں کی مدد اور ان جیسی دیگر اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، غصے پر قابو پانے اور اسے ضرورت تک محدود کرنے کے سبب اسے شجاعت و وقار، دلیری، ضبط نفس، صبر، بردباری، برداشت، درگزر، نیکیوں پر استقامت جیسی عظیم نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔

دل آئینہ کی مثل ہے:

دل آئینہ کی مثل ہے جسے اچھی بری صفات نے گھیر رکھا ہے اور مسلسل اس تک پہنچنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ اچھی صفات جن کا ابھی ذکر ہوا وہ اس آئینہ کو جلا بخشی اور اس کے نور اور چمک کو بڑھاتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اس میں رب تعالیٰ کی تجلی جلوہ گر ہوتی ہے اور اس پر دین کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِذَا آتَاكَ اللَّهُ بَعِثَةً فَاغْلُظْ لَهَا وَعِظًا مِّنْ قَلْبِهِ“

①... شہادت سے مراد ہے کسی کو معصیت میں دیکھ کر خوش ہونا۔ (تحف السادة المتقين، ۸/۳۱۹)

اللہ عَزَّوَجَلَّ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں اس کے لئے ایک واعظ مقرر فرمادیتا ہے۔^(۱)

مزید ارشاد فرمایا: جس کے دل میں واعظ موجود ہو اس کی حفاظت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ گرم پر ہے۔^(۲)

ایسے دل ہی ہر وقت بارگاہ الہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطَهَّرَ مِنَ الْقُلُوْبِ ۝

(پ ۱۳، الرعد: ۲۸)

بہر حال بری صفات دل کے آئینہ کے لئے اس سیاہ دھوئیں کی مانند ہے جو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، روز بروز اس کی سیاہی اور تاریکی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اسے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت دور کر دیا جاتا ہے، یہ دل رنگ آلود ہو جاتا اور اس پر مہر لگادی جاتی ہے۔ اس دل کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

كَلَّا بَلْ سَرَّاهُمْ عَنْ قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

ترجمہ کنزالایمان: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر رنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ (پ ۳۰، الطغفین: ۱۴)

مزید ارشاد فرماتا ہے:

اَنْ لَّوْ تَسَاءَلْهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ لَوَّطَبْهُمْ ۝

اَنْ لَّوْ تَسْأَلُهُمْ لَّيْسَ عَنْهُمْ ۝

ترجمہ کنزالایمان: کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ (پ ۹۹، الاعراف: ۱۰۰)

اس آیت مبارکہ میں ”نہ سننے“ کا سبب ”کثرت گناہ اور دل پر مہر کر دیا جانا“ بیان کیا گیا ہے جیسا کہ دیگر آیات میں ”سننے“ کا ذکر ”تقویٰ“ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔ (پ ۷، المائدہ: ۱۰۸)

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

①... ازہد للامام احمد بن حنبل، زہد محمد بن سیرین، ص ۳۱۰، حدیث: ۱۷۲۸

②... قوت القلوب، الفصل الثلاثون ذکر تفصیل الحواطر لاهل القلوب... الخ ۱/۱۰۳

وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ (پ، البقرة: ۲۸۴) ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔

دل کی سیاہی سے مراد:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب گناہوں کے سبب دل پر مہر کر دی جائے تو دل حق جاننے اور دین پر چلنے سے اندھا ہو جاتا ہے، آخری معاملات سے صرف نظر کر کے دنیاوی معاملات کو اچھٹ دیتا ہے اور اس کی تمام ترجیح دینا بہتر بنانے کے لئے ہوتی ہے، آخرت کی بات یا اس کے خطرات ذکر کے جائیں تو ایک کان میں پڑے ہی دوسرے کان سے نکل جاتے ہیں دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ ایسا شخص ان لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے جو آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے۔ گناہوں کے سبب دل سیاہ ہو جانے کا یہی معنی ہے (کہ وہ حق جاننے اور دین پر چلنے سے اندھا ہو جاتا ہے) جیسا کہ قرآن وحدیث سے ظاہر ہے۔

دل پر مہر کر دینے سے مراد:

حضرت سیڑنا میمون بن مہران عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ فرماتے ہیں: جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے اگر وہ اس گناہ سے باز آجائے اور توبہ کر لے تو وہ سیاہی صاف کر دی جاتی ہے لیکن اگر دوبارہ گناہ کرے تو سیاہی پہلے سے زیادہ کر دی جاتی ہے یوں آہستہ آہستہ سیاہی دل کو ڈھانپ لیتی ہے دل پر مہر کر دینے سے یہی مراد ہے۔

مومن و کافر کا دل:

حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "قُلُوبُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَحْزَنُ وَفِیْہِ سِرَاجٌ مُّذْہِبٌ وَقُلُوبُ الْکَافِرِیْنَ اَشْوَدُ وَفِیْہُمْ لُغْیٌ" مومن کا دل صاف ہے اس میں چراغ روشن ہوتا ہے جبکہ کافر کا دل سیاہ اور اندھا ہوتا ہے۔^(۱) خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طاعت کرنا دل کو صاف کرتا ہے جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی

①... قوت القلوب، الفصل الثلاثون، ذکر تقصیل الحواطر لاهل القلوب... الخ، ۱/۲۰۰

المستدلل امام احمد بن حنبل، مستدلیٰ سعید الخدری، ۳/۳۶، حدیث: ۱۱۲۹ البغیر

نافرمانی دل کو سیاہ کرتی ہے تو جو شخص گناہوں میں پڑا رہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جو گناہ سرزد ہونے کے بعد نیکی کر لے تو گناہ کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہی نہیں چھاتی البتہ اس کے نور میں ضرور کمی آ جاتی ہے جیسے آئینہ کو پھونکنے مار کے صاف کیا جائے تو اس پر کچھ نہ کچھ میل باقی رہ ہی جاتا ہے۔

دل کی اقسام:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دل چار طرح کے ہوتے ہیں: (۱)۔۔۔ صاف ستھرا دل جس میں چراغ روشن ہو، یہ مومن کا دل ہے (۲)۔۔۔ سیاہ اور اندھا دل، یہ کافر کا دل ہے (۳)۔۔۔ بند غلاف میں موجود دل، یہ منافق کا دل ہے اور (۴)۔۔۔ وہ دل جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہوں، ایسے دل میں ایمان کی مثال اس سبزے کی سی ہے جس کی نقو و نما صاف پانی سے ہو اور نفاق کی مثال اس زخم کی طرح جو گندگی اور پیپ کے سبب بڑھتا چلا جائے تو ان دونوں میں سے جو مادہ بھی دل پر غالب آ جائے اسی کا حکم جاری ہو گا۔ (۱) ایک روایت میں ہے کہ دل کو وہی مادہ لے جائے گا۔ (۲)

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: اِنَّ الَّذِیْنَ اٰتَوْا اٰمَہُمْ طَیِّبٌ مِّنَ النَّیِّطِیْنِ سَدَّ کُرْہُہُمْ وَاَقَادَ اٰمَہُمْ مُّبِیْنٌ ﴿۳۱﴾ (آیات و روایات سے) واضح ہو گیا کہ دل کی نورانیت و بصیرت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر وہی کرتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ و ذکر الہی کی بنیاد ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے ہی انسان کو کشف کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور کشف انسان کی بڑی کامیابی ہے اور یہی کامیابی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کا سبب بنتی ہے۔

پانچم فصل: دل اور معلومات کے باہمی تعلق کی مثال

جان لیجئے کہ علم کا ٹھکانا دل یعنی تمام اعضاء کو چلانے والا ربانی لطیفہ ہے اور تمام اعضاء اس کے خادم

۱۔۔۔ المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الخدری، ۳/۳، حدیث: ۱۱۲۹۱ ہفتی

قوت القلوب، الفصل العاشر، ذکر تفصیل الحواطر لاهل القلوب، الخ، ۱/۲۰۰

۲۔۔۔ قوت القلوب، الفصل العاشر، ذکر تفصیل الحواطر لاهل القلوب، الخ، ۱/۲۰۰

۳۔۔۔ ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہو شیار ہو جاتے ہیں اسی

وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (پ: ۹، الاعراف: ۲۰۱)

و فرمانبردار ہیں، نیز معلومات سے دل کا تعلق ایسا ہے جیسے آئینہ کا تعلق اس کے سامنے موجود شے سے۔ جس طرح آئینہ کے سامنے موجود شے کی صورت آئینہ میں نقش ہو جاتی اور نظر آتی ہے اسی طرح تمام معلومات کی حقیقتیں ہیں اور ہر حقیقت کی ایک صورت ہے جو دل کے آئینہ میں نقش ہو جاتی ہے۔ جس طرح آئینہ، اس کے سامنے موجود شے اور اس میں نظر آنے والا عکس تین علیحدہ امور ہیں اسی طرح دل، اشیاء (یعنی معلومات) کی حقیقتیں اور ان حقیقتوں کا دل میں نقش اور محفوظ ہو جانا بھی تین علیحدہ امور ہیں۔ اسی لئے عالم (یعنی علم والا) اس دل کو کہا جاتا ہے جس میں اشیاء کی حقیقتیں منقش ہوں، اشیاء کی حقیقتوں کو معلومات اور ان حقیقتوں کے دل کے آئینہ میں منقش ہو جانے اور سما جانے کو علم کہا جاتا ہے۔

(ظاہر) کوئی چیز پکڑنے کے لئے تین امور درکار ہوتے ہیں: مثلاً (۱)... جس سے پکڑا جائے جیسے ہاتھ (۲)... وہ شے جسے پکڑا جائے جیسے تلوار (۳)... تلوار اور ہاتھ کا باہم ملنا یعنی تلوار ہاتھ میں آنا۔ جس طرح ان امور سے حاصل ہونے والی کیفیت کو ”قبضہ“ کہتے ہیں ایسے ہی معلومات کا دل میں منقش ہو جانا ”علم“ کہلاتا ہے۔ بعض اوقات کسی شے کی حقیقت پائی جاتی ہے اور دل بھی موجود ہوتا ہے لیکن علم حاصل نہیں ہوتا کیونکہ علم ”اشیاء کی حقیقت دل میں نقش ہو جانے“ کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ بعض اوقات تلوار موجود ہوتی ہے اور ہاتھ بھی موجود ہوتے ہیں لیکن تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے اسے ”قبضہ“ نہیں کہا جاتا، کیونکہ قبضہ کی صورت میں تلوار بذات خود ہاتھ میں پائی جاتی ہے، البتہ! معلومات بعینہ دل میں نہیں پہنچتی مثلاً کسی آگ کا علم ہو تو اس سے ہر گز یہ مراد نہیں کہ آگ اس کے دل میں موجود ہے بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اسے آگ کی تعریف اور اس کی حقیقی صورت کا علم ہو گیا۔

دل کی آئینہ سے مثلاً بہت:

دل کو آئینہ سے تشبیہ دینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ انسان خود آئینہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اس کی صورت آئینہ میں پائی جاتی ہے۔ یونہی معلومات کی حقیقتوں کی جو صورت دل میں حاصل ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں۔

آئینہ میں اشیاء کی صورتیں ظاہر نہ ہونے کی وجوہات:

پانچ وجوہات کی بنا پر آئینہ میں اشیاء کی صورتیں ظاہر نہیں ہوتیں: (۱)... خود آئینہ میں کی ہو مثلاً: لوہے

کو بغیر پالش وغیرہ کے بطور آئینہ استعمال کیا جائے۔ (۲)۔ لوہا اگرچہ پالش وغیرہ کر لیا جائے لیکن وہ خود بے حد خراب ہو۔ (۳)۔ شے خود آئینہ کے پیچھے ہو۔ (۴)۔ آئینہ اور اس کے سامنے موجود شے کے درمیان پرودہ حائل ہو۔ (۵)۔ مطلوبہ شے کی سمت معلوم نہ ہو کہ اس کی طرف آئینہ کو پھیرا جائے۔

دل چونکہ آئینہ کی مثل ہے، اسے اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تمام امور اس پر حق تعالیٰ کی تجلی سے روشن ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئینہ کی طرح دل بھی پانچ وجوہات کی بنا پر تمام امور میں حق تعالیٰ کی تجلی سے محروم رہتا ہے اور اس محرومی کے سبب اسے اشیاء کی حقیقتوں کا علم حاصل نہیں ہوتا۔

حق تعالیٰ کی تجلی سے دل کی محرومی کی پانچ وجوہات:

❶ پہلی وجہ: اس تجلی سے محرومی کا ایک سبب خود دل میں کمی ہونا ہے۔ جیسے بچے کا دل، اسی کمی کی وجہ سے بچے پر اشیاء کی حقیقتیں واضح نہیں ہوتیں۔

❷ دوسری وجہ: گناہوں اور خواہشات کی کثرت کے سبب دل پر جو گندگی اور خباثت جمع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی دل حق تعالیٰ کی تجلی سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ گناہوں کی کثرت دل کی طہارت و نورانیت زائل کر دیتی ہے اور اس گندگی و تاریکی کے سبب دل پر حق ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث مبارکہ میں اسی جانب اشارہ ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ قَاتَلَ ذَنْبًا قَاتَلَ عَقْلًا لَمْ يَزَلْ فِيهِ أَهْدَانِي جَوْضُ غَمَاهُ كَمَا تَرَاهُ تَهْتِكُ اسَ كِي عَقْلَ زَاكِلَ هُوَ جَاتِي بِهَ بَحْرُ كَمِي وَاهِسَ نَهِي آتِي۔“^(۱)

اس حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کا میل جس دل میں داخل ہو جائے اس دل سے اس کا اثر زائل نہیں ہوتا اگرچہ گناہ کے بعد نیکی کرنے سے اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے کیونکہ جس دل نے گناہ نہ کیا ہو جب وہ نیکی کرتا ہے تو یقیناً اس کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جس دل نے گناہ کیا ہو اس کے نیکی کرنے پر اس کا گناہ مٹایا جاتا ہے اسے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ اس کے نور میں اضافہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے اور ایسا نقصان ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ کیونکہ جو آئینہ گند اہونے کے بعد صاف کیا جائے وہ کبھی اس آئینہ کی طرح نہیں ہوتا جو گند ابھی نہ ہوا ہو لیکن چکانے کے لئے اسے صاف کیا جائے۔ معلوم ہوا

کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں جھکے رہنے اور خواہشات کی پیروی نہ کرنے سے ہی دل کی نورانیت اور پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ مِنْهُمْ سُبُكَّاتٍ
ترجمہ کنز الایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی
(پ ۲۱، العنکبوت: ۲۹) ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔

منقول ہے کہ ”جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے وہ علم بھی عطا فرماتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔“^(۱)
تیسری وجہ: حق تعالیٰ کی تجلی سے محروم ہونے کی ایک وجہ دل کا مطلوبہ حقیقت کی سمت سے پھر جانا بھی ہے کہ بعض پرہیز گاروں اور فرمانبرداروں کا دل اگرچہ صاف ہوتا ہے لیکن وہ رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے روشن نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مطلوب اور ان کی تمام توجہ کا مرکز صرف ذات باری تعالیٰ نہیں ہوتی بلکہ کبھی وہ بدنی عبادات میں مصروف ہوتا ہے اور کبھی طلبِ معاش اسے مصروف رکھتی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے پوشیدہ حقائق جاننے کی کوشش نہیں کرتا اسی لئے اس پر اعمال کی آفات، نفس کے پوشیدہ غیوب اور معاشی مسائل میں سے وہی ظاہر ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ غور و فکر کرتا ہے۔

جب عبادات کے ساتھ دنیاوی امور میں مشغول رہنے والے پر رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ظہور نہیں ہوتا تو جو شخص دنیاوی خواہشات و لذات کی پیروی میں ہی مصروف رہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ حق تعالیٰ کی تجلیات سے محروم نہیں ہوگا؟

چوتھی وجہ: باری تعالیٰ کی تجلی سے محرومی کی ایک وجہ حجاب یعنی پردہ ہے کہ جو شخص خواہشات کو مغلوب رکھتا ہو، فرمانبردار ہو اور اشیاء کی حقیقتوں میں غور و فکر بھی کرتا ہو اس پر حق تعالیٰ کی تجلی منکشف نہ ہونے کی وجہ اور ان کے درمیان حائل ہونے والا پردہ اس کا برا عقیدہ ہوتا ہے جو بچپن میں اس نے اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہوئے اور اچھا لگامان کرتے ہوئے اپنایا ہوتا ہے کیونکہ یہ عقیدہ اس کے اور تجلی باری تعالیٰ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس کا دل اس عقیدے کے برخلاف کوئی بات قبول نہیں کرتا۔ یہ پردہ بہت وحشت ناک ہے۔

بڑوں (یعنی جاہل آیام و اجداد) کی تقلید میں اپنائے ہوئے یہ غلط عقائد ذہنوں میں اس قدر مضبوط اور دلوں

میں راسخ ہوتے ہیں کہ اکثر متکلمین اور دین میں مضبوط سمجھے جانے والے بلکہ زمینی آسمانی سلطنتوں میں غور و فکر کرنے والے بہت سے عبادت گزار انہی کے سبب حق تعالیٰ کی تجلی سے محروم رہے اور یہ عقائد ان لوگوں اور اشیاء کی حقیقتوں کے درمیان حجاب بن گئے۔

پانچویں وجہ: حق تعالیٰ کی تجلی سے محرومی کا ایک سبب مطلوبہ حقیقت تک پہنچنے کی سمت کا معلوم نہ ہونا ہے کیونکہ طالب علم کے لئے علم کا حصول اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب وہ مطلوب تک پہنچنے والے علوم کے بارے میں جانتا ہو۔ پھر اگر انہیں خوب اچھی طرح سے یاد کر لے اور علمائے دین کے معروف طریقے کے مطابق انہیں اپنے ذہن میں خاص ترتیب دے تو وہ مطلوبہ جہت تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے دل پر مطلوب کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ کیونکہ غیر فطری بلکہ کسی بھی علم کے حصول کے لئے پہلے سے ان دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہے جنہیں مخصوص طریقے پر ملایا جائے تو ان کے ملاپ سے تیسرا اور مطلوبہ علم حاصل ہوتا ہے جیسے نر اور مادہ کے ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے پھر یہ کہ گھوڑے کا بچہ گدھے، اونٹ اور انسان سے نہیں بلکہ اس کے لئے اسی جانور یعنی گھوڑے اور گھوڑی کا ملاپ ضروری ہے۔ جس طرح بچے کا حصول مخصوص طریقے سے ہی ممکن ہے اسی طرح ہر علم کے حصول کے لئے پہلے سے ان دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نیز ان کے ملاپ اور ترتیب کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے بعد ہی مطلوبہ علم حاصل ہوتا ہے، لہذا اس اصول اور مخصوص ترتیب و ملاپ سے ناواقف ہونا حصول علم سے مانع ہے۔ اسے اس مثال سے بھی سمجھا جاسکتا ہے جو ہم نے تیسری وجہ میں بیان کی ہے۔

اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو شخص آئینہ میں اپنی گدی دیکھنا چاہتا ہے وہ یا تو چہرے کے سامنے ہی آئینہ کو بلند کرے گا اس صورت میں آئینہ گدی کے سامنے ہی نہیں ہو گا کہ گدی اس میں نظر آئے اور اگر وہ آئینہ گدی کے سامنے رکھ کر بلند کرے تو نتیجتاً آئینہ اس کی نظروں سے پھر جائے گا اب نہ آئینہ اسے نظر آئے گا اور نہ گدی اس میں دیکھ سکے گا۔ یقیناً ایک اور آئینہ کی حاجت ہے جو گردن کے پیچھے اس طرح رکھا جائے کہ چہرے کے سامنے رکھے آئینہ کے ذریعے اس پیچھے والے آئینہ میں دیکھا جاسکے تاکہ اس پیچھے والے آئینہ میں نظر آنے والی گدی نظروں کے سامنے رکھے آئینہ میں دیکھی جاسکے۔ اشیاء کی معرفت کے سلسلے

میں بھی اسی طرح کی مشکل راہیں آتی ہیں جن میں ان مثالوں سے کہیں زیادہ حیران کن مشکلات ہیں اور روئے زمین پر بہت کم لوگ ان مشکلات سے بچنے کا راستہ جانتے ہیں۔

یہ اسباب وہ ہیں جن کے سبب دل پر اشیاء کی حقیقتیں واضح نہیں ہوتیں ورنہ ہر دل فطری طور پر حقائق جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ دل امر ربی ہے، اسی خصوصیت و فضیلت کے سبب یہ ہر ایک سے ممتاز ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴿۷۲﴾ (الاحزاب: ۷۲)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اٹھالی۔

اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان میں ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر فضیلت دی گئی ہے، اسی کے سبب انسان اللہ عزوجل کی پیش کردہ امانت اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اور اس امانت سے مراد معرفت الہی اور توحید باری تعالیٰ ہے۔ ہر انسان کا دل فطرتاً اس امانت کو اٹھانے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے لیکن ذکر کردہ یہ چند وجوہات اسے اٹھانے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے: ”كُلُّ مَوْلُودٍ فُؤَادُهُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَلَهُمَا كَبُورٌ أَوْ نَجَسٌ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ“ یعنی ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنادیتے ہیں۔^(۷۳)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا: ”لَوْلَا أَنْ الْفُطْرَاطِينَ يَكُونُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنُفَكُوا إِلَى عِلْكَوْبِ السَّمَاءِ“ یعنی بنی آدم کے دلوں کے گرد اگر شیاطین جمع نہ ہوتے تو انسان کی نظر ضرور آسمانی سلطنت تک پہنچ جاتی۔^(۷۴)

اس حدیث میں ان اسباب کی طرف اشارہ ہے جو دل اور آسمانی بادشاہی کے درمیان حجاب بنے ہوئے ہیں۔

①... بخاری، کتاب الجنائز، باب إذا سلم الصبي فعات... الخ، ۱/۳۵۷، حدیث: ۱۳۵۸

②... الباب فی علوہ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، ۱/۱۱۱

اللہ عَزَّوَجَلَّ مکان سے پاک ہے:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیث شریف میں بھی اسی جانب اشارہ ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ عَزَّوَجَلَّ زمین میں ہے یا آسمان میں؟“ ارشاد فرمایا: ”(اللہ عَزَّوَجَلَّ) اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ہے۔“^(۱) حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”میری رحمت کا احاطہ زمین کر سکتی ہے نہ آسمان، البتہ مومن کا نرم و پرسکون دل اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔“^(۲)

سب سے بہتر کون؟

ایک روایت میں ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا: ”مَخْمُومُ الْقَلْبِ مومن۔“ عرض کی گئی: ”مَخْمُومُ الْقَلْبِ کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: پرہیز گار جس کا دل کھوٹ، سرکشی، دھوکا، کینہ اور حسد سے پاک و صاف ہو۔“^(۳)

اسی لئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”میرے دل نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زیارت کی ہے۔“ کیونکہ پرہیز گاری کے سبب ان کے دل سے حجاب اٹھا دیا گیا تھا اور بندے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درمیان حائل پردہ جس کے دل سے اٹھا دیا جائے اس پر ظاہری باطنی تمام حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انسان نگاہ بصیرت سے دیکھتا ہے کہ جنت کا ادنیٰ سا ٹکڑا تمام زمین و آسمان کے برابر ہے۔

یقیناً جنت زمین و آسمان سے بڑی ہے کیونکہ زمین و آسمان ظاہری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کتنے ہی پھیلے ہوئے ہوں لیکن ان کا کنارہ اور انتہا ضرور ہے جبکہ باطنی عالم ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ راز ہے جس کا

①... قوت القلوب، الفصل الفلاحون، ذکر تفصیل الخواطر لاهل القلوب... الخ، ۱/۲۰۷

②... ”وَسَعَى قَلْبِي عِبَادِي الْاَوَّلِينَ“ کا مطلب یہ ہے ”وَسِعَ قَلْبُهُ الْجَنَّةَ فِي وَحْدَتِهِ وَمَعْقُوفِي“ یعنی بندہ مومن کا دل مجھ پر پختہ ایمان رکھتا اور میری محبت و معرفت کو سنانے کی وسعت رکھتا ہے۔ (تحف السادة المتقين، ۸/۳۳۰)

③... البحر المديد، پ ۱، سورۃ الحج: ۲۶/۲۱۱

④... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الورع والتقوی، ۲/۴۷۳، حدیث: ۳۲۱۹ بغیر قلیل

ادراک نگاہ بصیرت سے ہی ممکن ہے، اس عالم کی کوئی حد و انتہا نہیں، البتہ انسان کا دل ایک حد تک روشن ہوتا ہے جو اس کے لئے باطنی عالم کی انتہا ہوتی ہے جبکہ درحقیقت باطنی عالم کی کوئی حد نہیں۔

معرفت کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز عارفین فرماتے ہیں ظاہر و باطنی میں جس طرف بھی نظر کی جائے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی ذات ہے کہ ذات باری تعالیٰ تمام موجودات کو محیط ہے کیونکہ درحقیقت وجود صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات اور اس کے افعال کا ہے، سلطنت و مملکت اور بندے سب اس کے افعال کی تخلیق ہیں۔ اس گروہ کے نزدیک باطنی امور میں سے جو کچھ دل پر روشن ہوتا ہے وہی جنت ہے۔ جبکہ اُنلِ حق (علماء) نزدیک یہ تمام امور جنت کا حق دار ہونے کے اسباب ہیں۔ انسان کا دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات اور افعال سے جس قدر روشن ہوگا، جس قدر اسے معرفت حاصل ہوگی جنت میں اتنی ہی مقدار کے برابر اس کا حصہ ہوگا۔ فرمانبرداری اور نیک اعمال کا مقصد دل کو ستھرا، پاکیزہ اور پر نور کرنا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ ﴿۹﴾ (پ ۳۰، الشمس: ۹) ترجمہ کنزالایمان: بیشک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا۔
نفس کے پاکیزہ اور ستھرا ہونے سے مراد اس کا نورِ ایمان اور معرفتِ الہی سے روشن ہونا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات مبارکہ سے یہی نورانیت اور روشنی مراد ہے:

﴿۱﴾...

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَمْشِمْ حَصَدًا
لِلْإِسْلَامِ ﴿۸﴾ (پ ۸، الانعام: ۱۲۵) ترجمہ کنزالایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

﴿۲﴾...

أَفَمَنْ شَرَّ اللَّهُ صَدًا
لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى
نُورٍ مِّنْ نُّورٍ ﴿۲۳﴾ (پ ۲۳، المؤمن: ۲۲) ترجمہ کنزالایمان: تو کیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔
یہی روشنی اور تجلی ایمان ہے۔

ایمان کے مراتب اور ان کی مثالیں:

ایمان کے تین مرتبے درجے ہیں: پہلا درجہ: عوام کا ایمان ہے۔ یہ خالص تقلیدی ایمان ہے۔

دوسرا درجہ: علمائے متکلمین کا ایمان ہے۔ اس میں تقلید کے ساتھ دلائل پر بھی نظر ہوتی ہے۔ یہ عوامی ایمان کے درجے سے کچھ قریب ہے۔ تیسرا درجہ: عارفین کا ایمان ہے۔ اس طبقے کو نورِ یقین و معرفت کی بدولت مشاہدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔

تصدیق حاصل کرنے کے طریقے اور ایمان کی مثالیں:

ایمان کے مذکورہ درجوں کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ فرض کیجئے آپ کو تصدیق کرنی ہے کہ واقعی زید گھر میں ہے تو اس بات کی تصدیق کے تین طریقے ہیں:

۱۔ پہلا طریقہ: یہ ہے کہ خبر دینے والے کی سچائی آپ کی نظر میں تجربے سے ثابت ہو، نہ تو کبھی اسے جھوٹ بولنے دیکھا گیا ہو اور نہ ہی جھوٹ کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہو بلکہ دل اس کی طرف سے ایسا مطمئن ہو کہ اس کی خبر سنی ہی یقین حاصل ہو جائے۔

یہی مثال ہے تقلیدی اور عوامی ایمان کی۔ کیونکہ جب کچھ سمجھدار ہوتا ہے تو اللہ عزوجل کے وجود، اس کے علم، ارادہ، قدرت اور تمام صفات نیز انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت اور ان کے لائے ہوئے احکامات کے بارے میں جیسا اپنے ماں باپ سے سنتا ہے اس پر یقین کر لیتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ ماں باپ اور اپنے دیگر بڑوں کے متعلق بچے کو ایسا حسن ظن ہوتا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی بات کے خلاف اس کے دل میں کوئی بات آتی ہی نہیں۔ یہ ایمان آخرت میں نجات کا باعث تو ہے لیکن ایسا ایمان رکھنے والا اصحابِ یحییٰ کے کمزور لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے مقررین کے درجے پر فائز نہیں ہوتا^(۱) کیونکہ ایسے شخص پر نہ کشف ہوتا ہے، نہ اسے نگاہِ بصیرت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی نورِ یقین و معرفت کے سبب اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے۔ نیز سنی سنائی ان اعتقادی باتوں میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ اپنے ماں باپ سے جو اعتقادی باتیں سنتے ہیں انہی پر یقین رکھتے ہیں حالانکہ ان کا اعتقاد غلط ہے کیونکہ انہیں غلط عقائد ہی بتائے

۱۔... اصحابِ یحییٰ میں اس آیت مبارکہ ”فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ“ ترجمہ کنزالایمان: ”وہ جن کی طرف والے کیسے دہنی طرف والے“ (پہ ۱۷، النہضۃ: ۸) اور مقررین سے ان آیات مقدسہ ”وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ“ ترجمہ کنزالایمان: اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے وہی مقرب بارگاہ ہیں۔“ (پہ ۱۷، النہضۃ: ۱۰) کی طرف اشارہ ہے۔

جاتے ہیں جبکہ مسلمان درست اعتقاد رکھتے ہیں کیونکہ انہیں صحیح اور سچے عقائد ہی بتائے جاتے ہیں۔
 (۳)۔ دوسرا طریقہ: تصدیق حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو گھر سے زید کی آواز سنائی دے تو اس آواز کو دلیل بنا کر آپ زید کے گھر میں ہونے کا یقین کر لیں۔ یہ تصدیق پہلی والی یعنی کسی کی بات سن کر حاصل ہونے والی تصدیق سے زیادہ قوی ہے۔ مثلاً جب آپ سے کہا جائے کہ زید گھر میں ہے پھر آپ خود زید کی آواز سن لیں تو آپ کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کیونکہ انسان نے جس سے ملاقات کی ہو، اس کی آواز سنی ہو تو اس کی آواز اس کی شکل و صورت پر دلالت کرتی ہے اور دل تصدیق کرتا ہے کہ یہ آواز اسی شخص کی ہے۔ یہ ایمان کے دوسرے درجے کی مثال ہے جس میں دلیل پر بھی غور و فکر ہوتی ہے۔ غلطی کا امکان اس صورت میں بھی رہتا ہے کیونکہ بعض لوگوں کی آوازیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں اور کسی کی نقل بھی اتاری جاسکتی ہے حالانکہ سننے والے کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں کیونکہ وہ نہ اسے تہمت کا مقام سمجھتا ہے نہ اس مکاری اور دھوکا دہی سے واقف ہوتا ہے۔

(۴)۔ تیسرا طریقہ: تصدیق حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود گھر میں داخل ہو جائیں، زید کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کا مشاہدہ کریں۔ اسے حقیقی معرفت اور عینُ الیقین کہتے ہیں۔
 یہ مقررین، صیغہ یقین اور عارفین کی معرفت کی مثال ہے کیونکہ انہیں مشاہدہ حق کے ذریعے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ ان کا ایمان عوام اور علمائے متکلمین کے ایمان سے ممتاز ہے کیونکہ اس میں خطا کا کوئی امکان نہیں۔
 البتہ ان کے علوم و کشف میں تفاوت کے سبب ان کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کشف و معرفت میں تفاوت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص زید کو قریب سے، گھر کے صحن میں اور سورج کی روشنی میں دیکھتا ہے، اسے تو کامل ادراک حاصل ہو گا۔ دوسرا اسے دور سے، رات کے وقت دیکھتا ہے، اس کو زید کی صورت تو نظر آئے گی جس کے سبب اسے زید کی موجودگی کا یقین حاصل ہو جائے گا لیکن اس کی شکل میں موجود ہار یک اور پوشیدہ رازوں سے واقف نہیں ہو سکے گا۔ امورِ الہیہ کے مشاہدے میں بھی اسی طرح فرق ہوتا ہے۔

اسی طرح معرفت کی بلندیوں تک پہنچانے والے علوم میں تفاوت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی گھر زید، عمرو، بکر اور دیگر لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا صرف زید کو دیکھتا ہے۔ یقیناً یہ معرفت

علوم کی زیادتی کے سبب حاصل ہوتی ہے۔
یہ حالت اس دل کی ہے جسے مغرقت الہی حاصل ہو۔

ہمیں فصل: عقلی، دینی، دنیوی اور اخروی علوم اور دل

ما قبل میں ذکر کیا جا چکا کہ دل میں فطری طور پر اشیاء کے حقائق جاننے کی صلاحیت رکھی گئی ہے لیکن اسے حاصل ہونے والے علوم مختلف ہوتے ہیں۔ ابتداً یہ دو طرح کے ہیں: (۱)۔ عقلیہ (۲)۔ دینیہ شریعہ۔ پھر عقلی علم کی دو قسمیں ہیں: (۱)۔ بدیہی (۲)۔ نظری۔ نظری علوم میں سے بعض دنیوی ہوتے ہیں اور بعض اخروی۔

عقلی علم اور اس کی اقسام:

عقلی علم سے مراد وہ علم ہے جو عقلی طور پر ذہن میں آئے، تقلید اور قرآن وحدیث کے ذریعے حاصل ہونے والا علم مراد نہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱)۔ بدیہی: یہ علم کہاں سے اور کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ مثلاً ہر انسان کو یہ علم ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر نہیں ہو سکتا اور ایک چیز ایک ہی وقت حادث وقدیم یا موجود و معدوم نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کا علم انسان کو بچپن میں خود ہی حاصل ہو جاتا ہے لیکن یہ کب اور کہاں سے حاصل ہوا اس کا ظاہری سبب کسی کی نظر میں نہیں ہوتا۔ البتہ ہر انسان یہ ضرور جانتا ہے کہ اسے اللہ عزوجل نے پیدا کیا اور اس کا قبل بنایا۔

(۲)۔ نظری واکسابی: یہ علم غور و فکر کرنے اور سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔

ان دونوں قسموں کو عقل بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

وَجْهَةُ الْكَرِيمِ اپنے اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں:

مَشْهُوْعٌ	وَ	فَمَطْبُوعٌ	عَقْلِيْنِ	الْعَقْلُ	مَأْثُورٌ
مَطْبُوعٌ	لَكَ	إِذَا	مَشْهُوْعٌ	لَا يَنْفَعُ	وَ
مَشْهُوْعٌ	الْعَقْلِي	وَمَشْهُوْعٌ	الْقَلْبُ	لَا يَنْفَعُ	مَنْ

ترجمہ: میں نے جانا کہ عقل کی دو قسمیں ہیں طبعی اور سماعی، اگر طبعی نہ ہو تو سماعی کوئی فائدہ نہیں دیتی جس طرح آنکھ کی بینائی نہ ہونے پر سورج کی روشنی فائدہ نہیں دیتا۔

عقل کی یہ دونوں قسمیں حضور نبی پاک ﷺ کے فرائض سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ پہلی قسم کی جانب حضور نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان مکرم سے اشارہ ملتا ہے کہ ”مَخْلَقُ الْخَلْقِ أَكْثَرُ عَلَيْهِمْ الشُّغْلُ“ یعنی اللہ عزوجل نے عقل سے زیادہ عزت و شرافت والی کوئی شے پیدا نہیں فرمائی۔^(۱) اور دوسری قسم کی جانب اس فرمان عالیشان سے اشارہ ملتا ہے کہ جس میں آپ ﷺ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا: ”إِنَّا تَقَرَّبْنَا إِلَى اللَّهِ بِأَنْوَاعِ الْبُحُورِ فَتَقَرَّبَ أَذُنُكَ بِعَلِّكَ“ یعنی لوگ نیکیاں کر کے اللہ عزوجل کا قرب پاتے ہیں تم اپنی عقل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرو۔^(۲)

اگرچہ اللہ عزوجل کا قرب پانے کے لئے فطری عقل اور بدیہی علم کافی نہیں بلکہ (قرآن وحدیث کا) علم سیکھنا ضروری ہے لیکن یہ خاصہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جیسی شخصیت کا ہی ہے کہ اپنی عقل استعمال کر کے ان علوم میں مہارت حاصل کر لیں جو قرب الہی کے حصول میں مددگار ہیں۔

عقلی بصیرت اور ظاہری بصارت:

دل آنکھ کی مثل ہے، عقل اس آنکھ میں پائی جانے والی دیکھنے کی قوت ہے، یہ قوت ایک لطیفہ ہے جس کے دل کی آنکھ روشن نہیں وہ محروم رہتا ہے اور جس کے دل کی آنکھ روشن ہو وہ اگرچہ آنکھیں بند کر لے یا رات کی تاریکی چھا جائے وہ اس لطیفہ سے محروم نہیں ہوتا۔ عقل کے استعمال سے دل میں حاصل ہونے والے علم کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھ کے ذریعے اشیاء کو دیکھنا، بچپن سے بلوغت یا عقل و سمجھداری کی عمر کو پہنچنے تک علوم حاصل نہ ہونا ایسا ہے جیسے رات ڈھلنے سے سورج کی کرنیں چپکنے تک اندھیرے کے سبب اشیاء صاف دکھائی نہ دینا اور وہ قلم جس کے ذریعے اللہ عزوجل دلوں کے صفحات پر علوم نقش فرماتا ہے اس کی مثال

۱... المردادات فی غریب القرآن، کتاب العین، ص ۳۳۲

۲... فردوس الاحیاء، ۲/ ۳۸۳، حدیث: ۸۳۲

سورج کی تکیہ کی سی ہے۔ سَنِّ هُشُور کو پہنچنے سے پہلے تک بچے کا دل علوم سے اس لئے محروم رہتا ہے کیونکہ بچے کے دل کی حقیقی علوم حاصل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی اور قلم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وہ مخلوق ہے جو انسانوں کے دلوں میں علوم نقش کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اَلَّذِي بِيْ عِلْمِكُمْ بِالْقَلَمِ ۚ اَلْاِنْسَانُ مَا لَمْ يَلْعَلَمْ“ (۱) جس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں اسی طرح یہ قلم بھی مخلوق کے قلم کی طرح لکڑی یا بانس کا بنا ہوا نہیں جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو ہر و عرض (۲) ہونے سے پاک ہے۔

باطنی بصیرت کو ظاہری نظر سے تشبیہ دینا اگرچہ چند وجوہات کی بنا پر درست ہے لیکن شرافت و فضیلت کے اعتبار سے ان میں کوئی مناسبت نہیں کیونکہ باطنی بصیرت اشیاء کا ادراک کرنے والا ربانی لطیفہ ہے جو کہ سوار کی مثل ہے جبکہ ظاہری بدن گویا اس کی سواری ہے اور سوار کا ناپائنا ہونا سواری کے ناپائنا ہونے سے اس قدر زیادہ نقصان کا باعث ہے کہ ان کے نقصان میں باہم کوئی مناسبت ہی نہیں۔

بہر حال بصارت و بصیرت کے درمیان چند وجوہات کی بنا پر مناسبت ہے کیونکہ قرآن پاک میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں دل کے ادراک کے لئے زویرت (یعنی دیکھنے) کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

﴿۱﴾...

مَا كَذَّبَ الْتَوْأَادُ مَا رَأَى ۖ (پہ ۲، الحجہ: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔

اس آیت مبارکہ میں دل کے ادراک کرنے کو زویرت (یعنی دیکھنا) فرمایا گیا۔

﴿۲﴾...

وَكُلُّ لَكَ تُرْبَىٰ ۚ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتُ السَّلَوَاتِ ترجمہ کنز الایمان: اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں

وَالْاَنْصَارِ (پہ ۷، الانعام: ۷۵)

ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔

۱... ترجمہ کنز الایمان: جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ (پہ ۳۰، العلق: ۳، ۵)

۲... اہلسنت کے نزدیک بتوہرے مراد وہ چیز ہے جو تقسیم نہ ہو سکے اور عرض وہ ہے جو بذات خود قائم نہ رہ سکتا ہوں بلکہ

کسی محل کا محتاج ہو۔ (الحلیۃ النبیۃ، ۱/۲۳۷)

اس آیت مبارکہ میں ظاہری آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں کیونکہ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں کہ اسے احسان کے طور پر ذکر کیا جائے بلکہ باطن یعنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا مراد ہے۔
بصارت و بصیرت کے درمیان مناسبت یوں بھی ثابت ہے کہ قرآن پاک میں بصیرت کی ضد لفظ ”علیٰ (یعنی اندھا پن)“ سے بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿۱﴾...

قَالُوا لَا تَعْلَىٰ الْآبَاصُ وَلَكِنْ نَعْلَىٰ الْقُلُوبُ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔
(پ ۱، الحج: ۳۶)

﴿۲﴾...

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ
ترجمہ کنزالایمان: اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور اور بھی زیادہ گرا۔
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۲)

یہ تمام عقلی علوم کا بیان تھا۔

دینی علوم سے کیا مراد ہے؟

دینی علوم سے مراد یہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کے لائے ہوئے احکامات کا علم بطور تقلید حاصل کیا جائے۔ یہ علوم کتاب اللہ اور احادیث رسول پڑھنے، سننے اور ان کے معانی سمجھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

انسان دینی اور عقلی دونوں علوم کا محتاج ہے:

دینی علوم کے سبب دل باکمال صفات کا مالک ہوتا اور تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، عقلی علوم کی اگرچہ دل کو حاجت ہے لیکن یہ دل کی حفاظت کے لئے ناکافی ہیں جیسا کہ عقل بدن کو ہمیشہ تندرست رکھنے کے لئے ناکافی ہے اسی لئے عقل ہونے کے باوجود انسان دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کی خصوصیات جاننے کا محتاج ہوتا ہے کہ طبیبوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان سے کچھ سیکھا جائے کیونکہ محض عقل کے ذریعے ان کی خصوصیات نہیں جانی جاسکتیں لیکن طبیبوں کی صحبت کے بعد انہیں سمجھنا عقل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

معلوم ہوا کہ انسان قرآن وحدیث کا علم سیکھنے اور عقل دونوں کا محتاج ہے۔ توجہ شخص عقل کو ایک طرف رکھ کر صرف قرآن وحدیث پڑھنے کی دعوت دے وہ جاہل ہے اور جو قرآن وحدیث کے انوار حاصل کئے بغیر محض عقل پر بھروسہ کرے وہ دھوکے میں ہے۔

پس ان دونوں قسم کے لوگوں سے بچو اور عقل کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن وحدیث کا علم حاصل کرو کیونکہ علوم عقلیہ غذا کی مانند ہیں اور علوم دینیہ و شرعیہ دوا کی مانند جبکہ انسان مریض ہے اور مریض کو اگر دوا کے بغیر غذا دی جائے تو نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔

قلبی امراض کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ ان کا علاج بھی شریعت سے حاصل شدہ دوا یوں یعنی دل کی اصلاح کے لئے انبیائے کرام علیہم السلام کے بیان کیے گئے عبادات و اعمال کے وظائف سے ہی ممکن ہے۔ تو جو شخص قلبی امراض کا علاج شریعت کی بیان کردہ عبادات سے نہ کرے بلکہ علوم عقلیہ پر ہی اتکا کرے وہ ضرور نقصان اٹھائے گا جیسا کہ دوا کے بغیر غذا استعمال کرنے والا مریض نقصان اٹھاتا ہے۔

دین سے دوری کی اصل وجہ علم دین سے محرومی ہے:

بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ عقلی اور دینی و شرعی علوم میں اس قدر تضاد ہے کہ ان کا ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہے، ایسا گمان کرنے کی وجہ نور بصیرت سے محرومی ہے، ہم اس سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا کہنے والا تو دینی علوم میں بھی تضاد گمان کرتا ہے، انہیں بھی ایک جگہ جمع نہیں کر پاتا اور گمان کرتا ہے کہ دین میں تضاد ہے۔ چنانچہ حیران و پریشان ہو کر دین سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال۔ اس گمراہی کی وجہ اس شخص کی اپنی کم علمی اور عجز ہے جسے وہ دینی تضاد گمان کرتا ہے۔ اس شخص کی مثال اس ناپید کی سی ہے جو کسی کے گھر جائے تو گھر میں رکھے برتنوں سے اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگ جائے، اس پر وہ کہے: ”برتن بیچ راستے میں کیوں رکھے ہیں، اپنی جگہ کیوں نہیں رکھے؟“ تو گھر والے اس سے کہیں گے کہ ”برتن تو اپنی جگہ رکھے ہیں، البتہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے تم غلط راستے پر گئے، تعجب ہے تم پر کہ اپنی غلطی کی وجہ اپنے اندھے پن کے بجائے دوسروں کا قصور ٹھہراتے ہو۔“

مذکورہ کلام سے ظاہر ہو گیا کہ دینی اور عقلی (نظری و کسی) علوم کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔

علوم عقلیہ نظریہ کی اقسام:

عقلی نظری علوم کی دو قسمیں ہیں: (۱)۔ دنیوی: مثلاً طب، حساب، ہندسہ، نجوم اور دیگر دنیاوی علوم۔ (۲)۔ اخروی: مثلاً دل کے احوال، اعمال کی آفات اور اللہ عزوجل کی ذات و صفات اور اس کے افعال کا علم۔ اسے ہم تفصیلاً ”علم کے بیان“ میں ذکر کر چکے ہیں۔

یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کسی ایک کو حاصل کرنے والا، اس کی گہرائی میں ڈوب جانے والا شخص اکثر دوسرے علم میں مہارت حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ وجہہ التکرم نے دنیا و آخرت کی تین مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ،

دنیا و آخرت کی تین مثالیں:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ وجہہ التکرم فرماتے ہیں: ”(۱)۔ دنیا و آخرت ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں (۲)۔۔۔ مشرق و مغرب کی مثل ہیں اور (۳)۔۔۔ دوسو کنوں کی طرح ہیں ایک راضی ہو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ تم دیکھو گے جو دنیاوی علوم مثلاً علم طب، حساب، ہندسہ اور فلسفہ وغیرہ میں مہارت رکھتے ہیں اکثر وہ اخروی علوم سے عاری ہوتے ہیں اور جو اخروی علوم کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر دنیاوی علوم سے ناواقف ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پر عقل ان دونوں کو ساتھ جمع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ ایک علم دوسرے میں کمال حاصل کرنے سے مانع ہو جاتا ہے۔ اسی لئے حضور پر نور، شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْهَلَاكَةِ الْيَتِي بِلَيْسَ أَكْثَرَ جَفْتِي بَمَوْلَى بَهْلَى هَوَى بَهْلَى هَوَى“ (۱)

حدیث مبارکہ سے مراد دنیاوی معاملات میں بھولا بھالا ہونا ہے۔

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ نے دوران و عطف فرمایا: ”ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہیں تم دیکھ لو تو دیکھو کہ وہ اگر وہ تمہیں دیکھیں لیں تو تمہیں شیطانی گروہ کہیں۔“

دنیاوی علم والے کی بات سن کر دین سے دور نہ ہو:

خبردار! دنیاوی علوم میں مہارت رکھنے والے شخص کو اگر تم دین کی کسی غیر مشہور بات کا بھی انکار کرتے سنو تو اس کے دھوکے میں آکر دین کا انکار نہ کر بیٹھنا کیونکہ مشرق کی طرف چلنے والا شخص مغرب کی طرف پائی جانے والی شے حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دنیا و آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ انہی دنیاواروں کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

﴿۱﴾...

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ لِقَاءَنَا وَرَأَوْا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَظْمَأُكُوا بِهَا (پ ۱۱، النور: ۷)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے۔

﴿۲﴾...

يَعْمَلُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ (پ ۲۱، الروم: ۷)

ترجمہ کنز الایمان: چلتے ہیں آپکھوں کے سامنے کی دنیوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔

﴿۳﴾...

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِكَ أَوْ لَمْ يُبْرِدْ
إِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (پ ۲۹، النجم: ۳۰)

ترجمہ کنز الایمان: تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے۔

دنیوی و اخروی دونوں علوم میں کامل بصیرت انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کو ہے جنہیں اللہ عزوجل نے (نبوت عطا فرما کر) بندوں کے دنیوی و اخروی معاملات کی درستگی کے لئے چن لیا، فرشتوں کے ذریعے ان کی تائید فرمائی اور قوتِ الہیہ کے ذریعے ان کی مدد فرمائی جن کے اختیار میں تمام امور ہیں۔ بقیہ تمام لوگوں کے دل اگر دنیا میں مشغول ہو جائیں تو آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور اخروی معاملات میں کمال حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔

باب نمبر ۳: معرفت حاصل کرنے کا بیان (اس میں آٹھ فصلیں ہیں)

پہلی فصل: اہل کشف اور علمائے ظاہر کا علم

جان لیجئے کہ علم نظری حاصل ہونے کی مختلف صورتیں ہیں کبھی بغیر کسی غور و فکر کے یک دم دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور کبھی غور و فکر کرنے اور سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔

جو نظری علم غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوا ہے ”قیاس“ کہتے ہیں اور جو یک دم دل میں القا کر دیا جائے اس کی دو صورتیں ہیں: (۱)... جس بندے پر القا ہوا وہ خود نہ جانتا ہو کہ اسے یہ علم کیسے اور کہاں سے حاصل ہوا تو اسے ”إلهام“ کہتے ہیں اور (۲)... اگر بندہ القا کرنے والے فرشتے کو دیکھے اور اس پر القا کے اسباب ظاہر ہوں تو اسے ”وحي“ کہتے ہیں۔

وحی انبیائے کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے، الہام اولیاء و صوفیاء رحمہم اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور غور و فکر کرنے اور سیکھنے سے حاصل ہونے والا علم یعنی قیاس علمائے ظاہر کے ساتھ خاص ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دل اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تمام امور اس پر حق تعالیٰ کی تجلی سے روشن ہو جائیں۔ لیکن پانچ وجوہات جو ہم پچھلے باب میں ذکر کر چکے وہ دل اور تجلی الہی کے درمیان اس پردے کی طرح حائل ہو جاتی ہیں جو دل اور لوح محفوظ کے درمیان رکاوٹ ہے اور لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے وہ تمام امور نقش ہیں جن کے متعلق اللہ عزوجل فیصلہ فرما چکا۔ لوح محفوظ پر نقش حقیقتوں کا دل پر واضح ہونا ایسے ہے جیسے کسی شے کی صورت کا دو آئینوں میں ظاہر ہونا۔ جس طرح ان دو آئینوں کے درمیان حائل پردہ کبھی ہاتھ سے ہٹایا جاتا ہے اور کبھی ہوا اسے ہٹا دیتی ہے اسی طرح دلوں پر پڑے پردے بھی کبھی اللہ عزوجل کے جود و کرم کے انوار سے دور ہو جاتے ہیں اور لوح محفوظ پر نقش بعض حقائق دل پر روشن ہو جاتے ہیں اور کبھی خواب میں یہ پردے ہٹا دیئے جاتے ہیں اور انسان مستقبل میں ہونے والے واقعات جان لیتا ہے۔

دل پر پڑے تمام پردے موت کے بعد ہی اٹھائے جاتے ہیں اس وقت انسان پر تمام امور ظاہر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بیداری میں بھی تجلی الہی کے ذریعے یہ پردے ہٹا دیئے جاتے ہیں اور انسان کا دل غیبی پردوں میں چھپے علم سے مُزین ہو جاتا ہے۔ اب دل کا علم سے مُزین ہونا یعنی کشف بعض اوقات لمحہ بھر کے

لئے چمکتی بجلی کی طرح ہوتا ہے اور کبھی وقفے وقفے سے ہوتا ہے اور کچھ دیر تک رہتا ہے، دائمی کشف بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔

قیاس، الہام اور وحی میں فرق:

بہر حال الہام اور قیاس میں نفس علم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں دونوں کا سبب اور محل ایک ہے لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ الہام کی صورت میں دل اور اشیاء کی حقیقتوں کے درمیان حائل پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جبکہ قیاس میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس پردے کو ہٹانا بندے کے اختیار میں نہیں۔ یونہی الہام اور وحی میں یہ فرق ہے کہ وحی کی صورت میں الفکر کرنے والا فرشہ ظاہر ہو جاتا ہے جس کے ذریعے علم دلوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل القاکے متعلق ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ
وَرِيًّا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِأَرْوَاحِهِ مَا يَشَاءُ
ترجمہ کنزالایمان: اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ جیسے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ (البقرہ: ۲۵۵)

اہل کشف کا حصول علم کا طریقہ:

ما قبل کلام سے جب آپ نے الہام اور قیاس کا فرق جان لیا تو یہ بھی جان لیجئے کہ اہل کشف و صوفیائے کرام بظاہر علم حاصل کرنے کے بجائے الہامی علوم کے حصول کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ زیادہ درس و تدریس کرتے ہیں نہ تصانیف پڑھتے ہیں اور نہ ہی اقوال و دلائل کے متعلق بحث کرتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ اولاً مجاہدہ نفس کے ذریعے بری صفات کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہئے پھر سچے ارادے سے اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

جب انسان یہ طریقہ اپناتا ہے تو اللہ عزوجل اس کا دل اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے اور جب دل کے معاملات اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہوں تو اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، دل نور سے جگ مگا اٹھتا ہے، سینہ (انوار الہی کے لئے) کھول دیا جاتا ہے، اس پر غیبی اسرار ظاہر کر دیئے جاتے ہیں، رحمت الہی کے سبب دل

سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اشیاء کی حقیقتیں دل پر واضح ہو جاتی ہیں، لہذا انسان کو چاہئے کہ مجاہدہ نفس کر تارہے اور حضور قلب، سچے ارادے اور شدتِ پیاس سے ہمیشہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے تاکہ اللہ عزوجل اپنی رحمت کا دروازہ اس پر کھول دے کیونکہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام علیہم السلام پر جو حقائق واضح ہوتے ہیں اور ان کے سینے نور سے روشن ہوتے ہیں اس کی وجہ درس و تدریس اور کتابت نہیں ہوتی بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور اس کی رنگینیوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، دل کو دنیاوی معاملات سے فارغ کر لیتے اور سچے ارادے سے اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پس جو اللہ عزوجل کا ہو جاتا ہے اللہ عزوجل اس کا ہو جاتا ہے۔

مجاہدہ نفس کا طریقہ:

اہل کشف کے نزدیک مجاہدہ نفس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً دنیا کی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، دل کو ان سے پاک کیا جائے، اہل و عیال، مال، گھر، علم اور جاہ و منصب سے توجہ بالکل ہٹائی جائے اور دل کو ایسا کر لیا جائے کہ کسی چیز کے ہونے نہ ہونے سے اس پر کچھ اثر نہ ہو، اب گوشہ نشین ہو کر فرائض و نوافل پڑھتا رہے، دل کو ہر چیز سے فارغ کر لے حتیٰ کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، تفسیر و حدیث میں غور و خوض کرنے سے اس کی فکر میں فرق نہ آئے اور کوشش کرے کہ اللہ عزوجل کے سوا اس کے دل میں کسی کا خیال نہ آئے، گوشہ نشینی کے دوران حضور قلب کے ساتھ ”اللہ اللہ“ کا ورد اس کثرت سے کرے کہ زبان اگر چہ رک جائے لیکن یہ کلمہ جاری رہے، پھر زبان کے بجائے ہی دل میں اس کا ورد کرتا رہے حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو جائے کہ دل سے حروف و کلمہ کی شکل مٹ جائے اور اس کا معنی دل پر ایسا جم جائے کہ کبھی جدا نہ ہو۔

بندے کو اس مقام تک پہنچنے اور وسوس کو خود سے دور کر کے ہمیشہ اسی حالت پر قائم رہنے کا تو اختیار حاصل ہے لیکن اللہ عزوجل کی رحمت حاصل کرنا بندے کے اختیار میں نہیں بلکہ ان اعمال کے ذریعے رحمت الہی کی امید بڑھ جاتی ہے اور بندہ اب رحمت الہی کے نزول کا منتظر رہتا ہے جیسا کہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام علیہم السلام پر ان اعمال کے سبب رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس وقت اگر بندے کا ارادہ سچا ہو، توجہ خالص ہو، استقامت کامل ہو، خواہشات سے مکمل چھٹکارا حاصل ہو کہ دل میں دنیا کا ذرا بھی خیال نہ ہو تو

اس کا دل انوار الہی سے روشن ہو جاتا ہے۔ ابتداءً حقیقی الہی بجلی کی طرح پڑتی ہے پھر اگر لوٹ آئے تو وقفے وقفے سے اس کا سینہ روشن ہوتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں پر یہ انوار مسلسل وارد ہوتے رہتے ہیں اور بعض کا دل صرف ایک مرتبہ روشن ہوتا ہے۔ اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے مراتب ان کی صفات کے اعتبار سے بے شمار ہیں، لہذا اس راہ پر چلنے والے کو چاہئے کہ اپنے دل کو پاک و صاف کرے اور رَحْمَتِ الہی کا مستطبر رہے۔

مجاہدہ نفسِ ظاہر کی نظر میں:

علمائے ظاہر و مجتہدین صوفیائے کرام کے اس طریقے (یعنی مجاہدہ نفس) اور اس کے فائدے کا انکار نہیں کرتے کیونکہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام عَلَیْہِمُ السَّلام کی سیرتوں میں یہ طریقہ ملتا ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں بہت سی مشقتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، اس کے ثمرات دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز اس کی شرائط^(۱) کا جمع ہونا بھی حد بے حد مشکل ہے۔ ان کے خیال میں دنیا سے اس قدر کٹ جانا انسان کے لئے معتذر ہے، اگر وقتی طور پر یہ کیفیت طاری ہو بھی جائے تو اس کا برقرار رہنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ معمولی وسوسے اور خیالات دل میں ضرور رہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَشَدُّ تَغْلِبًا لِّقَوْنِ الْقَدَرِ بِإِعْلَاقِهَا“ یعنی مومن کا دل اُلٹی ہوئی ہانڈی سے بھی زیادہ جوش مارتا ہے۔^(۲) ایک حدیث پاک میں ہے: ”قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ الزَّوْجَيْنِ“ یعنی مومن کا دل رَحْمٰنِ عَزَّوَجَلَّ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔^(۳)۔^(۴) ان تمام وجوہات کے باوجود اگر مجاہدہ نفس مستقل مزاجی سے کیا بھی جائے تو بعض اوقات اس کے دوران ہی مزاج بگڑ جاتا ہے، کبھی عقل میں خرابی آ جاتی ہے اور کبھی بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس راہ پر چلنے سے پہلے

۱... مجاہد نفس کی شرائط کے حوالے سے مزید تفصیل آئندہ آنے والے ”ریاضت نفس کے بیان“ میں دوسرے باب کی چھٹی فصل کے تحت آ رہی ہے۔

۲... السنن للامام احمد بن حنبل، حدیث المقداد بن الاسود، ۹/۲۱۷، حدیث: ۲۳۸۷۷، بخاری

۳... مفسر شمیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی، جلد ۱، صفحہ ۹۹ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یہ عبارت متشابہات میں سے ہے کیونکہ رب تعالیٰ انگلیوں ہاتھوں وغیرہ اعضاء سے پاک ہے، مقصد یہ ہے کہ تمام کے دل اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے قبضہ میں ہیں کہ نہایت آسانی سے پھیر دیتا ہے۔

۴... مسملو، کتاب القدر، باب تعریف اللہ تعالیٰ القلوب کیف بشاء، ص ۱۳۲، حدیث: ۲۶۵۳

ظاہری اسباب کے ذریعے اشیاء کی حقیقتوں کو نہ جانے اور علم حاصل کر کے نفس کی اصلاح نہ کرے تو دل نہ صرف فاسد خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ ان پر مطمئن بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات انسان ان فاسد عقائد کو دل سے دور کئے بغیر ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے مجاہدہ نفس کرنے والے 20 سال تک ایک ہی بات سوچتے رہے جبکہ اگر وہ پہلے علم حاصل کرنے کے ظاہری اسباب اپناتے تو ان پر فوڑا وہ بات واضح ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب یعنی درس و تدریس کے ذریعے علم حاصل کرنا زیادہ بہتر اور مقصد کے زیادہ لائق ہے۔

علم کے بغیر مجاہدہ کرنے والے عام انسان کی مثال:

علمائے ظاہر کی نظر میں حصول علم کے ظاہری اسباب چھوڑ کر مجاہدے کرنے والے عام انسان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو علم فقہ کا حصول یہ گمان کرتے ہوئے چھوڑ دے کہ حضور نبی کریم، رُفُوفٌ وَحَمِیْمٌ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی اسے سیکھے بغیر وحی والہام الہی کے ذریعے فقاہت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے تو میں بھی مستقل ریاضت کر کے جب اس کی انتہا کو پہنچوں گا تو فقیہ بن جاؤں گا۔ ایسا گمان کرنے والا اپنی جان پر ظلم اور اپنی زندگی برباد کرتا ہے بلکہ یہ تو اس شخص کی طرح ہے جو تجارت و کھیتی باڑی چھوڑ کر خزانہ پانے کی امید کرتا ہے، اس طرح سے اگرچہ خزانے کا حصول ممکن ہے لیکن عقلاً بہت بعید ہے۔ عام انسان کے مجاہدے کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔

علمائے ظاہر و مجتہدین فرماتے ہیں: انسان کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ظاہری اسباب کے ذریعے شرعی احکام کا علم حاصل کرے، اس کے بعد کشف کے انتظار میں مجاہدات کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ جو کشف علمائے ظاہر کو حاصل نہیں ہوتا وہ اسے حاصل ہو جائے۔

دوسری فصل: ظاہری علم اور کشف کے درمیان فرق

جان لیجئے کہ دل کے معاملات کا ادراک محسوسات کے ذریعے ممکن نہیں کیونکہ ظاہری جس تو خود دل کا ادراک نہیں کر سکتی اور جن چیزوں کا ادراک ظاہری حواس کے ذریعے ممکن نہ ہو کمزور عقل والے انہیں جتنی مثالوں کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں، لہذا ہم بھی ان دونوں کا فرق دو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ظاہری علم اور کشف کے درمیان فرق کی دو مثالیں:

پہلی مثال: فرض کیجئے کہ زمین میں کھدے گڑھے میں پانی جمع کرنا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں: پہلی صورت یہ ہے کہ مختلف نہروں سے پانی اس تک پہنچا دیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسے مزید کھودا جائے حتیٰ کہ زمین کے نیچے سے تازہ پانی جاری ہو جائے۔ دوسری صورت میں نکلنے والا پانی تازہ، مقدار میں زیادہ اور دیر تک رہنے والا ہوگا۔

دل کی مثال اس گڑھے کی سی ہے، علم پانی کی طرح ہے جبکہ ظاہری حواس نہروں کی مثل ہیں۔ اب دل تک علوم کی رسائی ظاہری حواس کے ذریعے بھی ممکن ہے جس قدر مشاہدہ وسیع ہو گا دل اسی قدر علوم سے بھر تاجلا جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہری حواس کی صورت میں جاری ان نہروں کو گوشہ نشین اور تنہائی کے ذریعے بند کر دیا جائے اور دل کی پاکیزگی کے ذریعے اس گڑھے کو خوب گہرا کیا جائے۔ نیز اس پر پڑے پردے ہٹا دیئے جائیں حتیٰ کہ کشف کے ذریعے اس سے علم کی صورت میں پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر آپ کہیں کہ دل سے علم کا جاری ہونا کیسے ممکن ہے جبکہ دل تو اس سے خالی ہوتا ہے؟
تو جان لیجئے کہ یہ معاملہ دل کے عجائبات میں سے ہے، علم معاملہ میں اس کی مثال نہیں ملتی، بس اتنا کہا جاسکتا ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں لوح محفوظ بلکہ مُقَرَّب فرشتوں کے قلوب میں ہیں، جس طرح ماہر تعمیرات (Architect) ایک سادہ کاغذ پر عمارت کا نقشہ بناتا ہے پھر اس کے مطابق عمارت وجود میں آتی ہے اسی طرح آسمان و زمین بنانے والے نے تاقیامت ہونے والے واقعات کو لوح محفوظ پر نقش فرمائے پھر اس کے مطابق اشیاء وجود میں لاتا ہے اور دنیا میں موجود جو بھی شے انسانی نظر سے گزر جائے تو اس کی صورت بعینہ ذہن میں چھپ جاتی ہے، اب اگر انسان اپنی آنکھیں بند بھی کر لے تو گویا وہ منظر اس کے سامنے ہوتا ہے، بالفرض دنیا فنا ہو جائے اور انسان باقی رہے تو اس کی تصویر انسان کے ذہن میں اس طرح باقی رہے گی گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے، ذہن میں بسنے والی ان تصاویر کا اثر پھر دل پر ہوتا ہے اور یوں ذہن میں موجود اشیاء کی حقیقتیں دل پر نقش

ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اشیاء کے متعلق دل میں موجود حقائق ذہن میں پائی جانے والی تصاویر کے مطابق ہوتے ہیں اور ذہن میں موجود تصاویر حقیقت میں موجود اشیاء کے موافق ہوتی ہیں اور حقیقت میں پائی جانے والی ہر شے لوح محفوظ پر نقش عمارت کے موافق ہے۔ گویا اشیاء کے وجود کے چار درجات ہیں: (۱)۔ لوح محفوظ میں نقش وجود، یہ جسمانی وجود میں آنے سے پہلے کی صورت ہے (۲)۔ حقیقی و جسمانی وجود (۳)۔ بذریعہ صورت ذہن میں آنے والا وجود اور (۴)۔ بذریعہ صورت دل پر نقش ہونے والا وجود۔

ان میں سے بعض وجود روحانی ہیں اور بعض جسمانی، پھر روحانی وجود میں سے بھی بعض، بعض سے زیادہ روحانی ہیں۔ یہ رَحْمَتِ اَللّٰہِیہ ہے کہ اس نے انسانی آنکھ بہت چھوٹی بنائی لیکن اسے وسعت بے پناہ عطا فرمائی کہ دنیا کی ہر شے اور زمین و آسمان اپنی وسعت کے باوجود اس میں سما جاتے ہیں، پھر آنکھ کے ذریعے اشیاء کا وجود ذہن میں بس جاتا ہے اور ذہن سے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔

خبردار! انسان وسیلے کے بغیر ہر گز اشیاء کا ادراک نہیں کر سکتا، اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اشیاء کو بطور مثال دل میں منتقل نہ فرمائے تو انسان کسی شے کی حقیقت نہ جان سکے۔ پاکی ہے اس ذات کے لئے جس نے ان عجائبات کو دلوں اور آنکھوں کے لئے تیار فرمایا لیکن کچھ دلوں اور آنکھوں کو ان کے ادراک سے محروم کر دیا حتیٰ کہ اکثر لوگوں کے دل اپنے نفس اور ان عجائبات سے غافل ہیں۔

اب ہم اپنے مقصود (یعنی ظاہری علم اور کشف کے درمیان فرق بیان کرنے) کی طرف لوٹتے ہیں: دل میں اشیاء کی حقیقت و صورت کبھی حواس کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی لوح محفوظ کے ذریعے جیسا کہ آنکھ میں سورج کی تصویر کبھی بعینہ سورج کی طرف دیکھنے سے واضح ہو جاتی ہے اور کبھی اس پانی کی طرف دیکھنے سے واضح ہوتی ہے جس میں سورج نظر آرہا ہو۔ کبھی دل اور لوح محفوظ کے درمیان حائل پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور دل پر اشیاء کی حقیقتیں (لوح محفوظ کے ذریعے ہی) واضح ہو جاتی ہیں، دل سے علوم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور اب علم حاصل کرنے کے لئے اسے ظاہری حواس کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ کیفیت زمین کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانے کی طرح ہے۔ یونہی کبھی انسان ظاہری حواس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ اس وقت دل پر پڑے پردے کے سبب انسان لوح محفوظ پر لکھی باتیں نہیں پڑھ پاتا جیسا کہ نہروں سے پانی بھرنے کی صورت میں زمین کے نیچے سے

پانی نہیں نکلتا اور پانی کے ذریعے سورج دیکھنے والا شخص سورج کی طرف نظر نہیں کرتا۔
دل کے دو دروازے:

گویا دل کے دو دروازے ہیں: ایک غیبی دنیا یعنی لوح محفوظ اور عالم ملائکہ کی طرف کھلتا ہے اور دوسرا ظاہری حواس کی طرف کھلتا ہے جن کے ذریعے ظاہری دنیا اور اشیاء کی حقیقتوں کو جانا جاتا ہے۔ ظاہری دنیا بعض اوقات غیبی دنیا سے آگاہی کا سبب بنتی ہے۔

بہر حال ظاہری حواس کی طرف والادال کا دروازہ تو ہر ایک کے لئے کھلا ہے لیکن غیبی دنیا اور لوح محفوظ کی طرف والا باطنی دروازہ صرف اسی کے لئے کھلتا ہے جو خوابوں میں ظاہر ہونے والے رازوں کو جان لیتا ہو۔ یقیناً نیند میں دل ماضی اور مستقبل کی باتوں پر مطلع ہوتا ہے لیکن یہ اطلاع ظاہری حواس اور غور و فکر کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو گوشہ نشین اپنالے اور اللہ عزوجل کا ذکر کرتا رہے۔ چنانچہ،
سبقت لے جانے والے:

مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سَيَبْقَى الْقَوْمُونَ یعنی مَفْقَرُونَ سبقت لے گئے۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مَفْقَرُونَ کون لوگ ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کا ذکر کثرت سے کرنے والے، ذکر الہی نے ان کے بوجھ ان سے دور کر دیئے اور قیامت کے دن وہ (بارگاہ الہی میں) ہلکے پھلکے حاضر ہوں گے۔“ (۱) پھر فرمایا: اللہ عزوجل ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ”میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، کیا تم جانتے ہو میں کس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، کوئی جانتا ہے کہ میں انہیں کیا عطا کرنے والا ہوں؟“ (۲) پھر ارشاد فرماتا ہے: ”سب سے پہلے میں انہیں اس نعمت سے نوازتا ہوں کہ ان کے دلوں کو نور سے بھر دیتا ہوں، پھر وہ میرے متعلق وہی کچھ کہتے ہیں جو انہیں میری طرف سے پہنچتا ہے۔“

ان خبروں کا دخول باطنی دروازے سے ہوتا ہے۔

①... نوادر الاصول، الاصل التاسع والسبعون والمائتان، الجزء الثاني، ص ۱۱۵ بغیر دلیل

②... بحوث القلوب، الفصل الرابع عشر فی ذکر تقسیم قیام اللیل... الخ، ۱/ ۷۲

اس مثال اور بحث کے ذریعے انبیائے کرام و اولیائے عظام عَلَیْہِ السَّلَام اور ظاہری علما و حکما کے علم میں فرق واضح ہو گیا کہ انبیائے کرام و اولیائے عظام عَلَیْہِ السَّلَام کو دل کے باطنی دروازے سے علم حاصل ہوتا ہے جو کہ غیبی دنیا کی طرف کھلتا ہے جبکہ ظاہری علما اور حکما کو ظاہری حواس والے دروازے سے حاصل ہوتا ہے جو کہ ظاہری دنیا کی طرف کھلتا ہے۔ دلی عجائبات اور ان کا ظاہری اور غیبی دنیا سے دل کی طرف منتقل ہونے کو مکمل طور پر علم معاملہ میں مثالوں کے ذریعے بیان نہیں کیا جاسکتا، البتہ! مذکورہ مثال سے ظاہری علم کے مقابلے میں کشف کا مقام و مرتبہ ضرور معلوم ہو گیا۔

❦ دوسری مثال: اس مثال کے ذریعے ظاہری علما اور صوفیاء کی کوشش و عمل (اور انہیں حاصل ہونے والے ظاہری علم و کشف) کا فرق واضح کیا جائے گا۔ بے شک ظاہری علما اس کے لئے کوششیں کرتے ہیں کہ علم ان کے دل کو حاصل ہو سکے جبکہ صوفیاء اولیاء کا عمل فقط دل کو روشن اور پاک و صاف کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ چنانچہ،

حکایت: چینی اور رومی لوگوں کی نقش نگاری

منقول ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے چین اور روم کے لوگوں نے اپنی نقش نگاری اور تصویر سازی کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ مقابلے کے لئے انہیں ایک مکان دیا جائے جس کی دیوار کے ایک جانب چین والے اور دوسری جانب روم والے نقش نگاری کریں اور درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے تاکہ ایک کو دوسرے کی اطلاع نہ ہو سکے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور رومی عجیب و غریب قسم کے بے شمار رنگ لے آئے جبکہ چینی لوگ بغیر رنگ کے ہی گھر میں داخل ہو گئے اور دیوار خوب صاف کرنا شروع کر دی، جب رومی لوگ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو چینی لوگوں نے کہا ہم بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ بادشاہ کو تعجب ہوا کہ یہ کسی رنگ کے بغیر نقش نگاری سے کیسے فارغ ہو گئے! جب اس بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: آپ کو اعتراض کا حق نہیں آپ پردہ اٹھائیے۔ پردہ اٹھانے کے بعد جب دیکھا گیا تو چینی لوگوں کی جانب والا دیوار کا حصہ رومیوں کے نقش و نگار سے خوب روشن اور چمک رہا تھا کیونکہ صفائی کی کثرت کے سبب دیوار صاف سترے آئینہ کی طرح ہو گئی تھی اور اس جانب کا شٹن مزید بڑھ گیا تھا۔

اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہ السَّلَام چینی لوگوں کی طرح اپنے دلوں کو خوب پاک و صاف کرتے ہیں حتیٰ کہ

رب تعالیٰ کی محنتی انہیں خوب روشن کر دیتی ہے اور ظاہری علما و رمیوں کی طرح ظاہری حواس کے ذریعے دلوں پر علوم نقش کرتے ہیں۔

مومن بنی سعادت مند ہے:

بہر حال مومن جیسا بھی ہو اس کا دل نہیں مرتا، ایمان کی صورت میں حاصل ہونے والی اللہ عزوجل کی معرفت موت کے سبب اس کے دل سے کم نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ نقوی اپنے اس قول میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں: ”جس دل میں ایمان ہو اسے مٹی نہیں کھاتی۔“ بلکہ ایمان ہی اللہ عزوجل کا قرب پانے کا وسیلہ ہے۔ حصول علم (یعنی معرفت الہی) کے لئے دل کی صفائی سہرائی وہی کرتا ہے جسے نفس علم (یعنی حقیقت ایمان) حاصل ہو اور سعادت مند وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ عزوجل پر یقین و ایمان رکھتا ہو مگر بعض لوگ بعض سے زیادہ سعادت مند ہوتے ہیں۔ جس طرح غنی وہی کہلاتا ہے جس کے پاس مال ہو تو ایک درہم کا مالک بھی مال دار کہلائے گا اور جس کے خزانے بھرے پڑے ہوں وہ بھی مال دار کہلائے گا لیکن مال کی قلت و کثرت کے سبب مال داروں کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ پس معرفت و ایمان میں تفاوت کے سبب سعادت مندوں کے درجات بھی مختلف ہیں۔

مؤمنین حسب ایمان پل صراط سے گزریں گے:

مغررت الہی نور ہے اسی کے ذریعے مومن کل قیامت میں اللہ عزوجل سے ملاقات کے لئے دوڑے گا۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

يَسْعَىٰ نَوْمُهُمْ بَيْنَ آيَاتِهِمْ وَيَأْتِيَانِهِمْ

ترجمہ کنزالایمان: ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے

دوڑتا ہے۔

(ہ۲، الحدید: ۱۲)

حدیث پاک میں ہے کہ ”بعض مسلمانوں کو پہاڑ کے برابر نور عطا کیا جائے گا اور بعض کو اس سے کم حتیٰ کہ سب سے کم جسے عطا کیا جائے گا اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہو گا، وہ نور وقفے وقفے سے روشن ہو گا، جب روشن ہو گا اس کی مدد سے وہ مسلمان اپنا قدم آگے بڑھائے گا۔ پل صراط سے مسلمان اپنے نور کے اعتبار سے گزریں گے، بعض پلک جھپکتے ہی، بعض بجلی کی مانند، بعض بادلوں کی طرح، کوئی ٹوٹتے ہوئے ستارے کی

طرح تو کوئی تپتے میدان میں دوڑتے گھوڑے کی طرح گزرے گا اور جسے پاؤں کے انگوٹھے پر نور عطا کیا گیا ہو گا وہ اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں گھینٹا ہوا اس طرح پل صراط سے گزرے گا کہ ایک ہاتھ گھسیٹے گا تو دوسرا الٹک جائے گا اور اس کے گرد آگ بھڑک رہی ہوگی۔^(۱)

ماشق اکبر کا ایمان:

اس حدیث پاک سے لوگوں کے ایمان کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ (نیز حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ) اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کا وزن انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے علاوہ تمام لوگوں کے ایمان سے کیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو۔

ماشق اکبر کے ایمان کی مثال:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی مثال قائل کے اس قول کی طرح ہے: ”اگر سورج کی روشنی سے چراغوں کی روشنی کا وزن کیا جائے تو سورج کی روشنی زیادہ ہوگی۔“ لہذا عام لوگوں میں کچھ کا نور ایمان چراغوں کی مثل ہے، کچھ کا شمع کی مثل، صدیقین کا چاند ستاروں کی مثل ہے اور انبیائے کرام علیہم السلام کا نور ایمان سورج کی طرح روشن ہے۔

جس طرح سورج کی روشنی میں دنیا کی وسعت کے باوجود اس کی ہر شے روشن ہوتی ہے اور چراغ کی روشنی میں صرف گھر کا ایک حصہ روشن ہوتا ہے اسی طرح مغربت الہی دایمان کے سبب سینے روشن ہونے اور عارفین کے دلوں پر شبی آسار منکشف ہونے کے بھی مختلف درجے ہیں۔ چنانچہ،

حدیث پاک میں ہے کہ ”بروز قیامت ندا کی جائے گی کہ جس کے دل میں مشقال برابر، نصف مشقال، چوتھائی مشقال یا تجویذ تے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال دیا جائے۔“^(۲)

اس حدیث پاک سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کی اتنی مقدار دُخولِ جہنم سے مانع نہیں اور اسی حدیث پاک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ

①... المعجم الکبیر، ۹/۳۵۷، حدیث: ۶۳۷۹ ملخصاً

②... موت القلوب، الفصل الفلانون، ذکر تفصیل الخواطر... ۱/۲۰۵

جس شخص کا ایمان مشقال سے زیادہ ہو گا وہ جہنم میں داخلے سے محفوظ رہے گا کیونکہ اگر وہ بھی داخل ہوتا تو حدیث میں ابتداء اس کا ذکر کیا جاتا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو وہ اگر جہنم میں داخل ہو بھی جائے تو ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَيْسَ خَمِيٌّ مِّنْ عَمَلِنِ الْكَلْبِ وَفَعْلَمِ الْاِنْسَانِ الْمُؤْمِنِ مَن مِّنْ مِّنْ عَمَلِہٖ كَوْنِیْ شَیْءٍ لِّہٖ جِوَابُہٗنِیْ مِثْلَ ہِزَارِ اِشْيَاءٍ بِہٖتَر ہُو۔“^(۱)
اس حدیث شریف میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت رکھنے والے اور کامل یقین رکھنے والے شخص کے دل کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس کا دل عوام کے ہزار دلوں سے افضل ہے۔

نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ^(۲) ترجمہ کنز الایمان: تمہیں غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔

(پ ۳، ال عمزن: ۱۳۹)

اس آیت مبارکہ میں مومنین کی مسلمانوں پر فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہاں مومن سے عارف (اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت رکھنے والا شخص) مراد ہے مقلد (یعنی غیر عارف) مراد نہیں (کہ اس کے دل میں معرفت الہی پختہ نہیں ہوتی)۔

700 درجے بندی:

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَّالَّذِيْنَ اَوْكُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ^(۳) ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

یہاں ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے (تقلید کرتے ہوئے) بغیر علم کے تصدیق کی اور انہیں علم والوں سے علیحدہ ذکر کرنے میں اس بات پر دلالت ہے کہ لفظ ”مومن“ مقلد پر بھی بولا جاتا ہے اگرچہ اس کی تصدیق بصیرت اور کشف کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے ”وَالَّذِيْنَ اَوْكُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ“ کی تفسیر میں فرمایا:

۱... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر، ۳/۲، حدیث: ۸۸۸۵ صغیر

اللہ عزوجل عالم کو مومن کے مقابلے میں 700 درجے بلندی عطا فرمائے گا اور ہر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہو گا۔

اکثر اہل جنت بھولے بھالے لوگ ہوں گے:

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اکثر اهل الجنة البہلۃ والعلویون لیسوا بالکتاب یعنی اکثر اہل جنت بھولے بھالے ہوں گے اور علویوں (جنت کا اعلیٰ مقام) عقل والوں کے لئے ہے۔“^(۱)

عالم کا مقام و مرتبہ:

حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کفیل العالم علی العالم ککفیل علی آتئی من اجل من اصحابی یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے ادنیٰ صحابی پر۔“^(۲) ایک روایت میں ہے: ”کفیل القصر لیلۃ اللہ علی سائر الکواکب یعنی جیسے چودھویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔“^(۳)

ان دلائل سے تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہو گی کہ اہل جنت کے درجات کا یہ فرق ان کے قلوب و معارف کے تفاوت کی وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے قیامت کے دن کو خسارے کا دن کہتے ہیں۔

رحمت الہی سے محرومی بہت بڑا خسارہ ہے:

یقیناً رحمت الہی سے محرومی بہت بڑا خسارہ ہے اور کل قیامت میں جس کا درجہ کم ہو گا وہ اپنے درجے سے اوپر کئی درجات دیکھے گا تو اس کا ان کی طرف دیکھنا ایسے ہی ہو گا جیسے 10 درہم کے مالک کا اس شخص کو دیکھنا جو مشرق سے مغرب تک زمین کا مالک ہے حالانکہ والد ار دو نوں ہیں مگر دو نوں کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے۔ تو جس کا حصہ کم ہو گا وہ شخص کس قدر خسارے میں ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا أُخَذُوا كَيْدًا وَلَا كِبَرًا تَغْنِيْلًا ① ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک آخرت درجوں میں سب

سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ۔

(پ، ۱۵، بی، اسر آئیل: ۲۱)

①... البحر المدید، پ، ۳۰، سرہ قطف المطفین، ۸/۳۰۲... قوت القلوب، الفصل الثامن والعشرون، کتاب مراقبۃ القربین... الخ، ۱/۱۸۸

②... سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقه علی الصادق، ۳/۱۳۱، حدیث: ۳۶۹۳، بیہقویلی

③... سنن ابی داود، کتاب العلم، باب الخس علی طلب العلم، ۳/۳۴۳، حدیث: ۳۶۳۱

تیسری فصل: بغیر سیکھے معرفت حاصل کرنے میں صوفیا کا

طریقہ درست ہونے پر شرعی دلائل

جس کے سامنے بطریق الہام کوئی چیز منکشف ہوا اگرچہ تھوڑی ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ یہ دل میں کیسے آئی اور اس کا سبب کیا ہے تو راستہ درست ہونے کے سبب وہ عارف ہی کہلائے گا اور جو اپنے اندر اس کیفیت کو نہ پاسکے اسے بھی دل سے اس کی تصدیق کرنی چاہئے کیونکہ انسان میں معرفت کا درجہ کمیاب ہے اور اس پر شرعی دلائل، تجربات اور حکایات بھی گواہ ہیں۔

شرعی دلائل:

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ سُلَيْمًا
ترجمہ کنزالایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی
(پ ۲۱، الصکوت ۶۹)
ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔

تو بغیر علم سیکھے عبادت پر بھیگی کے سبب دل سے جو بھی حکمت کی بات ظاہر ہوتی ہے وہ بطریق کشف والہام ہوتی ہے۔ چنانچہ،

علم پر عمل کرنے کی فضیلت:

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب، حبیب لیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ عزوجل اسے ان چیزوں کا علم بھی عطا فرمادیتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا۔“ (۱)

علم پر عمل نہ کرنے کا نقصان:

ایک روایت میں ہے: ”اور اسے عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے عمل کی توفیق نہیں دی جاتی حتیٰ کہ وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔“

۱... حلیۃ الاولیاء، احمد بن ابی الحوامی، ۱۰/۱۲، حدیث: ۱۳۲۰

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیہ (دعوت اسلامی)

شرح صدر سے مراد؟

مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں سوال ہوا کہ اس آیت مبارکہ:

أَقْمِنْ سِرَّكَ لِلَّهِ صَدْرًا لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى
نُورٍ مِقْوَنٍ تَرَاتِبُهُ (پ ۲۳، الذمر: ۲۲)

میں ”شرح صدر“ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ وَسْعَت و کشادگی ہے کہ جب دل میں نور ڈالا جاتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا اور کھل جاتا ہے۔“ (۱) (۲)

حُضُورِ نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے لئے یوں دعا فرمائی: اَللّٰهُمَّ قَوِّمْنِیْ فِی الدِّیْنِ وَعِلْمِہٖہِ الْقَاوِلِ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اسے دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ (۳)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عَمَرُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے فرمایا: ”ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں جسے حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمیں راز کے طور پر بتائی ہو مگر یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کو اپنی کتاب کا فہم (سمجھ) عطا فرمادیتا ہے۔“ (۴)

یہ فہم سیکھنے سے نہیں آتا جیسا کہ اس آیت طیبہ،

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ (پ ۳، البقرة: ۲۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے۔

کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس میں حکمت سے مراد قرآن کا فہم ہے۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

①... شعب الایمان، باب فی الذہد وقصر الأمل، ۴/۳۵۲، حدیث: ۱۰۵۵۲

②... رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) سینہ کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھلتا ہے اور اس میں وَسْعَت ہوتی ہے صحابہ نے عرض کیا اس کی کیا علامت ہے؟ فرمایا دَارُ الْخُلُود (جنگلی گھر یعنی آخرت) کی طرف متوجہ ہونا اور دَارُ الْغُرُور (یعنی دنیا) سے دور رہنا اور موت کے لئے اس کے آنے سے قبل آمادہ (تیار) ہونا۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ زمر، تحت الآیہ: ۲۲)

③... المستدلل امام احمد بن حنبل، مستند عبد اللہ بن عباس، ۱/۴۰۳، حدیث: ۳۰۳۳

④... سنن النسائی، کتاب القسامۃ والقرود، سقوط القرد من المسلم للکافر، ص ۷۲۳، حدیث: ۴۷۵۳، بتقریر قلیل

ترجمہ کنز الایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھادیا۔

فَقَهَّمَهَا سُلَيْمَانَ (پہا، الانبیاء: ۷۹)

تو آپ علیہ السلام پر جو کشف ہوا اسے فہم سے تعبیر کیا گیا۔^(۱)

مومن اللہ عزوجل کے نور سے دیکھتا ہے:

حضرت سیدنا ابودروداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مومن اللہ عزوجل کے نور کی مدد سے باریک پردے کے پیچھے (غیب کو) دیکھ لیتا ہے۔ بخدا! جو بات اللہ عزوجل ان کے دلوں میں ڈالتا اور زبانوں پر جاری فرماتا ہے وہ ضرور حق ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: مومن کا گمان کہانت ہے (یعنی مومن کا گمان دُرست واقع ہونے میں گویا جادو ہے)۔ حضور نبی اکرم: نُوْرُ مُجَسِّمٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَقَدْ اَخْرَجْنَا سَلَامَةَ الْفُؤَادِ فَكَانَ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ تَعَالٰی یعنی مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ عزوجل کے نور سے دیکھتا ہے۔“^(۲)

قرآن پاک کی درج ذیل دو آیتوں میں اسی جانب اشارہ ہے:

●... معاملہ کی تفصیل: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: وَكَذَٰلِكَ وَصَّلَيْنَا اِلَيْهِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ هُمْ عَلٰى الْفُؤَادِ اَلْمُتَوَكِّلِيْنَ (انہیہ: ۷۸) ترجمہ کنز الایمان: ”اور داد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھنڈا چٹکتا (فیملہ کرتے) تھے جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چوئیں۔“ اس معاملہ کی تفصیل خزائن العرفان میں یوں بیان کی گئی ہے: یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا آپ نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لئے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے، اس وقت حضرت کی عمر شریف گیارہ سال کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام آپ پر لازم کیا کہ وہ صورت بیان فرمائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھا لی ہے اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمائی اس معاملہ میں یہ دونوں حکم اجتہاد تھے اور اس شریعت کے مطابق تھے، ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر نچرائے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصانات کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیملہ کیا تھا وہ اس مسئلہ کا حکم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز فرمائی یہ صورت ^{صلحتی}۔

●... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب دوم سورۃ الحجر، ۸۸/۵، حدیث: ۳۱۳۸

﴿1﴾...

إِنِّي لَأَكْفِيكَ لَآئِمَاتِ الْمَسْكُوتِينَ ﴿١﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے۔

(پ ۱۳، الحجر: ۷۵)

﴿2﴾...

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے۔

(پ ۱، البقرة: ۱۱۸)

علم باطن ہی علم نافع ہے:

حضرت سیّدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَدِیْسِ سے مروی ہے کہ مُصْطَفٰی جالِ رحمت صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”الْوَلَدُ وَلَعَانَ قَلْبَهُ بِطَانٍ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ لِمَا وَلَدَ الْفَافِغَ“ یعنی علم کی دو قسمیں ہیں، باطنی علم دل میں ہوتا ہے اور یہی علم نافع ہے۔“ (۱)

کسی عالم سے علم باطن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور اس پر کسی فرشتے اور بشر کو مطلع نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک میری امت میں کچھ لوگ مُخَلِّصُونَ، مُعْلِنُونَ اور مُكَلِّمُونَ (یعنی صاحب کشف والہام اور توفیق یافتہ) ہیں اور عمر کا شمار بھی ان ہی میں ہوتا ہے۔“ (۲)

حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کی قراءت میں سورۃ حج کی آیت نمبر ۱۵۲ اس طرح ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُخَدَّثٍ ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی یا مُخَدَّث بھیجے (یعنی آپ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی قراءت میں لفظ ”مُخَدَّث“ کا اضافہ ہے)۔

”مُخَدَّث“ سے مراد ”مُتَلَمِّم“ ہے اور مُتَلَمِّم وہ شخص ہے جس کے دل پر داغی جہت سے کوئی بات مکشوف ہو نہ کہ خارجی محسوسات کی جہت سے۔

①... الزہد لابن سہارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۷۷، ۳، حدیث: ۱۱۶۱، بیہقی لیلی

②... بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، ۳/۲۶۲، حدیث: ۳۳۶۹، دون ”معلمین و مکملین“

ہدایت اور کشف کی چابی:

قرآن پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ تقویٰ ہدایت و کشف کی چابی ہے اور یہ بغیر سکھے حاصل ہوتا ہے۔
اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا حَقَّقَ اللَّهُ فِي السَّلَاطَةِ وَالْأَمْرِ ضَلَالِيَةً
لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ① (۱۱، بونس: ۶)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں ڈروالوں کے لیے۔

تو ان نشانیوں کو متقین کے ساتھ خاص کیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هَذَا بَيِّنَاتٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ ② (۴، آل عمران: ۱۳۸)

ترجمہ کنزالایمان: یہ لوگوں کو ہدایت اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔

علم ربانی:

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی وغیرہ بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّوْبَتِ فرماتے ہیں: عالم وہ نہیں جو کتاب سے یاد کر لے اور جب یاد کیا ہو ابھول جائے تو جاہل ہو جائے بلکہ عالم تو وہ ہے جو درس و حفظ کے بغیر ہی جب چاہتا ہے اپنے رب سے علم حاصل کر لیتا ہے۔

یہی علم ربانی ہے اور اس فرمان باری تعالیٰ میں اسی طرف اشارہ ہے:

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ③ (۱۵، الکہف: ۶۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔

علم لدنی کی تعریف:

یوں تو ہر علم رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ملتا ہے لیکن بعض علوم مخلوق کے سکھانے سے حاصل ہوتے ہیں تو ایسے علم کو علم لدنی نہیں کہتے بلکہ علم لدنی تو وہ ہوتا ہے جس کا ظہور کسی خارجی معروف سبب کے بغیر ہی قلب پر ہو جاتا ہے۔
یہ نقلی دلائل تھے اور اگر اس بارے میں وارد تمام آیات و احادیث اور آثار جمع کئے جائیں تو بے شمار ہو جائیں۔

تجربات:

جہاں تک تجربات کے ذریعے اس علم لدنی کے مشاہدے کا تعلق ہے تو انہیں بھی شمار نہیں کیا جاسکتا اور اس علم لدنی کا ظہور صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے حضرات پر ہوا۔ چنانچہ،

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کرامت:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کے وقت اپنی صاحب زادی ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اس وقت حاملہ تھیں۔ چنانچہ، ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولادت سے پہلے ہی جان لیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دورانِ خطبہ فرمایا: یا سائرۃ الجبل یعنی اے ساری پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔“

کیونکہ آپ پر یہ منکشف ہو چکا تھا کہ دشمن پہاڑ کی جانب سے ان پر حملہ کرنے والا ہے تو اپنی اس معرفت کی بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبردار کیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کا ان تک پہنچنا عظیم کرامت میں سے ہے۔

حکایت: مومنانہ بصیرت اور سچی فراست

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک عورت ملی، میں نے ترچھی نظر سے بڑے اٹھماک کے ساتھ اسے دیکھا۔ جب میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی میرے پاس اس حالت میں آتا ہے کہ زنا کا اثر اس کی آنکھوں میں ظاہر ہو تا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ آنکھوں کا زنا دیکھتا ہے؟ تو بہ کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔“ میں نے عرض

کی: ”کیا پیارے مُصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟“ تو آپ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنَہ نے فرمایا: ”نہیں! بلکہ یہ بصیرت، برہان اور سچی فراست ہے۔“

حکایت: دل میں آنے والے خیال کو جان لیا

حضرت سیّدنا ابو سعید خراز رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی بِہِ بیان کرتے ہیں: میں نے مسجد حرام میں پچھنے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک فقیر کو دیکھ کر دل میں کہا: ”یہ اور اس جیسے دیگر لوگ، بنی نوع انسان پر بوجھ ہیں۔“ اتنے میں اس فقیر نے مجھے آواز دے کر یہ آیت مقدسہ پڑھی:

وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا فِیْ اَنْفُسِکُمْ
فَاَحَدُکُمْ وَاُخْرٰی (پ: ۲، البقرة: ۲۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جاننا ہے تو اس سے ڈرو۔

میں نے دل ہی دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے توبہ کی، اس نے پھر مجھے پکارتے ہوئے یہ آیت مبارکہ پڑھی:

وَهُوَ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِہٖ
(پ: ۲۵، الشوریٰ: ۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا (ہے)۔

پھر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا اور دوبارہ مجھے نظر نہ آیا۔

حکایت: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پوشیدہ لطف و عنایات

حضرت سیّدنا زکریا بن داؤد رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی بِہِ بیان کرتے ہیں: حضرت سیّدنا ابو العباس احمد بن مسروق رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنَہ حضرت سیّدنا ابو الفضل ہاشمی عَنَہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی بِہِ عیادت کے لئے گئے، حضرت سیّدنا ابو الفضل ہاشمی عَنَہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی بِہِ عیال دار تھے اور ان کے گزراوقات کا بظاہر کوئی سبب معلوم نہ تھا، حضرت سیّدنا ابو العباس احمد بن مسروق رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی بِہِ فرماتے ہیں: جب میں اٹھا تو میں نے دل میں سوچا کہ ”یہ شخص کہاں سے کھاتا ہو گا؟“ اتنے میں انہوں نے بلند آواز سے فرمایا: ”اے ابو العباس! اس گھٹیا خیال کو دل میں جگہ نہ دو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پوشیدہ لطف و عنایات بھی ہوتی ہیں۔“

حکایت: تم بخیل ہو

حضرت سیّدنا احمد نقیب عَنَہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی بِہِ بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیّدنا شیخ ابو بکر شبلی رَحِمَہُ اللہُ

الحی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”اے احمد! بڑی آزمائش ہے۔“ میں نے پوچھا: ”کیا بات ہے؟“ فرمایا: میں بیٹھا ہوا تھا اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں بخیل ہوں۔ میں نے کہا: میں بخیل نہیں ہوں۔ تو میرے دل میں دوبارہ یہی خیال آیا کہ میں بخیل ہوں۔ چنانچہ میں نے دل میں طے کر لیا کہ آج مجھے جو کچھ روزی ملے گی وہ میں اُس فقیر کو دے دوں گا جو مجھے سب سے پہلے ملے گا، میں اسی سوچ میں تھا کہ خلیفہ کا ایک غلام میرے پاس آیا، اس کے پاس 50 دینار تھے۔ اس نے کہا: ”انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیجئے!“ میں اٹھا اور ان دیناروں کو لے کر باہر نکل گیا، میری نظر ایک نادینا فقیر پر پڑی جو حجام سے سرمندوار تھا، میں اس کی طرف بڑھا اور دینار اسے تھما دیئے۔ اس نے کہا: ”انہیں حجام کو دے دو۔“ میں نے کہا: ”اس میں اتنے اتنے دینار ہیں۔“ فقیر نے کہا: ”کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم بخیل ہو؟“ چنانچہ میں نے وہ دینار حجام کو دے دیئے۔ حجام نے کہا: ”جب یہ فقیر میرے پاس بیٹھا تھا تو میں نے عہد کر لیا تھا کہ ان سے اجرت نہیں لوں گا۔“ حضرت سیّدنا شیخ ابو بکر شیبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: میں نے وہ دینار دریائے دجلہ میں پھینک دیئے اور کہا: ”جس نے بھی تیری عزت کی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے ذلت ہی دی ہے۔“

حکایت: صاحبِ کرامت بزرگ

حضرت سیّدنا حمزہ بن عبد اللہ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیّدنا ابو الخیر تینانی قَدِسَ سِرُّہُ النُّوْرَانِی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ عہد کیا تھا کہ سلام دعا کر کے واپس آ جاؤں گا اور ان کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا، جب میں باہر نکلا اور چند قدم چلا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کھانے کا تھاں لئے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”اے نوجوان! یہ کھالو، تمہارے وعدے کی ساعت گزر چکی۔“ حضرت سیّدنا ابو الخیر تینانی قَدِسَ سِرُّہُ النُّوْرَانِی کی کرامات مشہور تھیں۔

حکایت: شیر ہم سے دڑتا ہے

حضرت سیّدنا ابراہیم رُزْقِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدنا ابو الخیر تینانی قَدِسَ سِرُّہُ النُّوْرَانِی کی خدمت میں جا کر سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ میں مغرب کی نماز میں حاضر ہوا آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے سورۃ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا: ”میرا سفر ضائع ہو گیا۔“ جب آپ نے سلام پھیرا

تو میں قصائے حاجت کے لئے باہر نکلا، ایک شیر نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، میں واپس حضرت سیدنا ابو الخیرؒ بنیانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹا اور کہا: ”شیر مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لنگے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا: ”کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرنا۔“ چنانچہ شیر پیچھے ہٹ گیا، جب میں حاجت سے فراغت کے بعد واپس آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”تم ظاہر کو درست کرنے میں مشغول ہو اس لئے شیر سے ڈر گئے جبکہ ہم باطن کو درست کرنے میں مصروف ہیں اس لئے شیر ہم سے ڈرتا ہے۔“

بزرگانِ دین کی مومنانہ فراست اور دلوں کے پوشیدہ خیالات کے بارے میں خبر دینے کے متعلق بے شمار واقعات ہیں بلکہ ان حضرات کے بارے میں تو اس طرح کی حکایات بھی منقول ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کی اور ان سے سوالات کئے اور ہائے غیبی کی آوازیں سنیں اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی کرامات منقول ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ انکے جب تک خود ان کا مشاہدہ نہ کر لے اسے یہ واقعات و حکایات فائدہ نہیں دے سکتے لیکن جو آدمی اصل کا مکر ہو وہ فرار کا بھی مکر ہوتا ہے۔ بہر حال قطعی دلیل کہ جس کے انکار کی کسی میں طاقت نہیں وہ دو طرح کی ہے:

(۱)۔ تعجب خیز سچے خواب، کیونکہ ان کے ذریعے غیب سے پردہ اٹھتا ہے، جب غیبی احوال نیند میں منکشف ہو سکتے ہیں تو ان کا بیداری میں منکشف ہونا بھی محال نہیں ہے کیونکہ نیند اور بیداری کی حالت میں فرق صرف اتنا ہے کہ نیند کی حالت میں حواس ساکن ہو جاتے ہیں اور محسوسات میں مشغول نہیں ہوتے جبکہ خیالات کے سمندر میں ڈوبے بہت سے جاگنے والے ایسے ہوتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اس لئے کہ وہ اپنے آپ میں مشغول ہوتے ہیں۔

(۲)۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غیب کی باتوں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دینا جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔

جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبر دے سکتے ہیں تو غیر نبی کے لئے بھی اس کا امکان ہے کیونکہ نبی وہ شخص ہے جس پر امور کے حقائق منکشف ہوتے ہیں اور وہ مخلوق کی اصلاح میں مشغول ہوتا ہے، تو ایسے شخص کا موجود ہونا بھی ممکن ہے جس پر امور کے حقائق منکشف ہوں اگرچہ وہ لوگوں کے

بجائے اپنی اصلاح میں مشغول ہو، ایسا شخص نبی نہیں بلکہ ولی کہلاتا ہے۔

دل کے دو دروازے ہیں:

جو شخص انبیاء پر ایمان رکھتا اور صحیح خوابوں کی تصدیق کرتا ہے اسے یقیناً اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ دل کے دو دروازے ہیں، ایک باہر کی طرف ہے اور وہ حواس ہیں اور ایک دل کے اندر سے ملکوت کی طرف کھلتا ہے اور یہ الہام، القا اور وحی کا دروازہ ہے۔

جب ان دونوں باتوں کا اقرار کر لیا تو اب اس کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ علوم کے حصول کو سیکھے اور تحصیل علم کے مروج طریقوں پر منحصر کرے بلکہ ریاضت و مجاہدہ بھی علم کے حصول کا سبب ہو سکتا ہے تو اس بیان سے ہماری ذکر کردہ بات کی حقیقت پر آگاہی ہو جاتی ہے کہ دل عالم ظاہری اور عالم ملکوت کے درمیان پھر تار ہوتا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

تو پھر تعبیر کی محتاج مثال کے ذریعے خواب میں امور کا انکشاف کیوں ہوتا ہے؟ اور فرشتے انبیاء کے ارام اور اولیائے عظام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے پاس مختلف صورتوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی عجائبِ قلب کے اسرار میں سے ہے اور یہ علم مُکاشفہ کے ہی لائق اور اسی کا موضوع ہے، لہذا اس موضوع سے متعلق جو کچھ ہم نے یہاں ذکر کیا ہے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ مجاہدہ کی ترغیب اور کشف کے حصول کے لئے کافی ہے۔

حکایت: ایک صاحب کشف بزرگ اور کراما کا تین

ایک صاحب کشف بزرگ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میرے سامنے کراما کا تین فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تو حید کے مشاہدہ سے متعلق اپنے مخفی ذکر میں سے کچھ ہمیں لکھو اور دیکھو کہ ہم تمہارے (اس طرح کے) اعمال نہیں لکھتے اور ہمیں یہ پسند ہے کہ انہیں بارگاہِ الہی میں لے کر جائیں اور ان کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قُرب حاصل کریں۔ میں نے پوچھا: ”کیا تم فرائض نہیں لکھتے؟“ انہوں نے کہا: ”ہاں! کیوں نہیں!“ میں نے کہا: ”پھر تمہیں یہی کافی ہے۔“

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کیا ماکائینین دل کے اسرار پر مطلع نہیں ہوتے بلکہ محض ظاہری اعمال پر مطلع ہوتے ہیں۔

حکایت: اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے! تم کیا کہتے ہو؟

اللہ عزوجل کی معرفت رکھنے والے ایک بزرگ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے ایک ابدال سے مشاہدہ یقین کے بارے میں پوچھا تو وہ اپنی بائیں جانب متوجہ ہوئے اور کہا: اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے! تم کیا کہتے ہو؟ پھر دائیں طرف متوجہ ہوئے اور کہا: اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے! تم کیا کہتے ہو؟ پھر اپنے سینے کی طرف سر جھکا یا اور کہا: اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے! تم کیا کہتے ہو؟ پھر ایک نہایت عجیب و غریب جواب دیا جسے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے ان سے اس التفات کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: میرے پاس تمہارے سوال کا جواب نہ تھا، میں نے بائیں طرف والے فرشتے سے پوچھا تو اس نے کہا: میں نہیں جانتا پھر دائیں طرف والے سے پوچھا جو کہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے لیکن اس نے بھی نفی میں جواب دیا پھر میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی اور اس سے پوچھا تو اس نے جو کچھ بتایا وہ میں نے تمہارے گوش گزار کر دیا۔

معلوم ہوا کہ دل کو ان دونوں سے زیادہ علم ہوتا ہے اور مَضْطَبُ جانِ رحمت مَلِی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان: ”إِنَّ فِي الْقَلْبِ لِحِزْنَيْنِ وَإِنَّ عِلْمَ مَفْہُومِہٖ لَفِی مِیْرِی اَمْتٍ مِّثْلِ مَحْشٰثِیْنِ (یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے) اور عمر بھی انہیں میں سے ہے۔“ کے یہی حضرات مصداق ہیں۔

سایہ رحمت میں رہنے والا:

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”جب میں کسی بندے کے دل کو اپنی یاد میں محو پاتا ہوں تو اس کے تمام امور کو سنوا دیتا ہوں اور اس کی نشست و برخاست اور گفتگو میں میری رحمت اس کے شامل حال ہوتی اور اس کی مونس و غمخوار ہوتی ہے۔“

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قُذِی بِرُہْمَةِ النُّوَّانِی فرماتے ہیں: دل ایک گنبد نما گاڑھے ہوئے خیمے کی طرح ہے جس کے دروازے بند ہیں تو جو دروازہ کھولا جائے اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قلب کے دروازوں میں سے ایک دروازہ عالم ملکوت اور ملاء علی کی

طرف بھی کھلتا ہے اور یہ دروازہ مجاہدہ، تقویٰ اختیار کرنے اور دنیوی خواہشات سے بچنے کے سبب کھلتا ہے۔ اسی لئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کے امیروں کو لکھا کہ اللہ عزوجل کے فرمانبردار بندوں سے جو سنو اسے محفوظ کر لو کیونکہ ان پر امور صادقہ منکشف ہوتے ہیں۔

بعض علما نے فرمایا: حکما (عقل مندوں) کے لبوں پر اللہ عزوجل کا دستِ قدرت ہے اور یہ حضرات صرف حق بات ہی کہتے ہیں جو کہ اللہ عزوجل نے ان کے لئے آسان کر دی ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: اگر میں چاہوں تو ضرور یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ عزوجل ان حضرات کو اپنے بعض رازوں پر مطلع فرماتا ہے جن کے دل اس کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔

۴۴۴ فصل: وسوسے کا معنی اور دل پر غلبۂ شیطان کے اسباب

جان لو! جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ دل ایک گنبد نما گاڑھے ہوئے خیمے کی طرح ہے جس کے دروازے ہیں اور ہر دروازے سے اس کی طرف احوال کی آمد و رفت ہوتی ہے، دل کی مثال اس نشانی کی سی ہے جس پر مختلف اطراف سے تیر برسائے جاتے ہیں یا دل کسی جگہ نصب کئے گئے اس آئینے کی طرح ہے جس پر مختلف قسم کی صورتوں کا گزرتا رہتا ہے اور یکے بعد دیگرے اس میں صورتیں دکھائی دیتی رہتی ہیں اور وہ ان سے خالی نہیں ہوتا یا دل کی مثال اس حوض جیسی ہے جس میں ان نہروں سے مختلف پانی آتا رہتا ہے جن کا راستہ حوض کی طرف بنایا گیا ہے۔

خواطر سے مراد؟

دل میں ہر وقت آنے والے نئے نئے اثرات کا داخلہ یا تو ظاہر یعنی حواسِ خمسہ سے ہوتا ہے یا باطن سے جیسے خیال، خواہشات، غضب اور انسان کی اصلِ خلقت سے مُرکَّب اخلاق، کیونکہ جب انسان حواس کے ذریعے کسی چیز کا ادراک کرتا ہے تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے اسی طرح جب زیادہ کھانے اور مزاج میں قوت کے سبب شہوت بھڑک اٹھتی ہے تو اس سے بھی دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے اگر انسان وہ اثر قبول کرنے سے خود کو بچالے تو دل میں حاصل ہونے والے خیالات باقی رہتے ہیں اور خیالات بدلتے رہتے ہیں اور جب خیالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو دل بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل

ہوتا رہتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ دل کا مسلسل بدلتے رہنا اور اثر قبول کرتے رہنا ان اسباب کی بنا پر ہوتا ہے۔ دل میں حاصل ہونے والے اثرات میں سب سے خاص اثر خواطر (خیالات) ہیں اور خواطر سے میری مراد دل میں پیدا ہونے والے افکار و اذکار ہیں اور افکار و اذکار سے مراد دل کا نئے سرے سے یا یاد دہانی کے طور پر علوم کا ادراک کرنا ہے اور انہیں خواطر اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ اُس وقت آتے ہیں جب دل ان سے غافل ہو جاتا ہے اور خواطر ہی ارادوں کو حرکت دیتے ہیں کیونکہ نیت، عزم اور ارادہ دل میں موجود افعال کی فکر کے بعد ہی ہوتا ہے تو افعال کی بنیاد خواطر ہیں۔ خاطر سے رغبت کو حرکت ملتی ہے، رغبت سے عزم کو، عزم سے نیت کو اور نیت سے اعضاء کو تحریک ملتی ہے۔

خواطر کی اقسام:

رغبت کو متحرک کرنے والے خواطر کی دو قسمیں ہیں: (۱)۔ جو شریعی ان کاموں کی طرف بلاتے ہیں جو آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوں گے (۲)۔ جو خیر یعنی ان کاموں کی دعوت دیتے ہیں جو آخرت میں نفع دیں گے۔

الہام اور وسوسہ میں فرق:

چونکہ یہ دونوں خاطر مختلف ہیں اس لئے ان کے نام الگ الگ رکھنے کی حاجت پیش آئی، تو قابل تعریف خاطر کو ”الہام“ کہا جاتا ہے اور قابل مذمت خاطر کو ”وسوسہ“ کہا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ خواطر حادث (یعنی نوپید) ہیں اور ہر حادث کے لئے مُحدث (یعنی پیدا کرنے والے) کا ہونا ضروری ہے اور جب حوادث مختلف ہیں تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ان کے اسباب بھی مختلف ہوں گے، یہ وہ بات ہے جو مُسَبِّبات کو اسباب پر مرتب کرنے کے سلسلے میں اللہ عزوجل کی عادت مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے (کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اس کا مسبب ہوتا)۔ چنانچہ جب آگ کی روشنی سے گھر کی دیواریں روشن ہو جائیں اور دھوئیں کے سبب چھت تاریک اور سیاہ ہو جائے تو تم جان لیتے ہو کہ سیاہی کا سبب روشنی کے سبب کے علاوہ (یعنی دھواں) ہے۔

خواطر کے اسباب:

اسی طرح دل کے روشن اور تاریک ہونے کے بھی دو مختلف سبب ہیں، اُس خاطر کے سبب کا نام فرشتہ

فرشتہ اور شیطان کے کام کیا ہیں؟

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رُجُجَيْنِ (پ ۲۷، اللہ بہت: ۳۹) ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے۔

دل شیطان اور فرشتے کا محور ہے:

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیہ (دعوت اسلامی)

الشَّيْطَانُ يُعِدُّ لَكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ ترجمہ کنز الایمان: شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ (پ: ۳، البقرة: ۲۶۸)

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں جو دل کے گرد گھومتے ہیں، ایک اللہ عزوجل کی جانب سے ہوتا ہے اور ایک شیطان کی طرف سے، اللہ عزوجل اس بندے پر رحم فرمائے جو خیالات پر غور کرے اگر وہ اللہ عزوجل کی طرف سے ہو تو اسے کر گزرے اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو اس کی مخالفت کرے۔

ان خیالات کا بخور ہونے کی بنا پر ہی دل کے متعلق معلیم کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قَلْبُ الْفَاضِلِ مِنْ أَصْلَابِ الرَّحْمَنِ لَعْنِ مَنِ امْنُ كَادِلِ رَحْمَنِ عَزَّوَجَلَّ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ (۲۴)

اللہ عزوجل اعضاء سے پاک ہے:

اللہ عزوجل اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی انگلی ہو جو گوشت، ہڈی، خون اور پٹھوں سے مرکب اور پوروں میں منقسم ہو۔ یہاں انگلیوں کا ذکر اس لئے ہے کہ جس طرح انسان انگلیوں سے جلدی جلدی پکڑتا اور الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ عزوجل بھی فرشتے اور شیطان کو مسسٹھ کر کے یہ کام جلد جلد لیتا ہے۔ تو یہ دونوں قدرت الہی کے سبب دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے اسی طرح مسخر ہیں جیسے انسانی انگلیاں اجسام کو الٹ پلٹ کرنے کے لئے مسسٹھ کر دی گئیں۔

دل شیطان کی پناہ گاہ ہے یا فرشتوں کی قیام گاہ:

دل اصل فطرت کے اعتبار سے فرشتے اور شیطان کے اثرات قبول کرنے کی برابر برابر صلاحیت رکھتا ہے، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں، جانین میں سے ایک کو ترجیح صرف خواہشات میں اٹھاک اور ان کی پیروی یا ان سے بے رغبتی اور ان کی مخالفت کے سبب سے حاصل ہوتی ہے، لہذا اگر انسان غصے اور نفسانی خواہشات کے تقاضوں پر عمل کرے گا تو خواہشات کے واسطے سے شیطان کا اثر غالب ہو جائے گا اور دل شیطان کی

۱... سنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ البقرۃ ۳/۳۶۳، حدیث: ۲۹۹۹

۲... مسند، کتاب القدر، باب تصدیق اللہ تعالیٰ القلوب کیف یشاء، ص ۱۳۲، حدیث: ۲۶۵۳

پناہ گاہ اور جائے اقامت بن جائے گا کیونکہ خواہشات ہی شیطان کی چراگاہ ہیں اور اگر اس نے خواہشات سے مقابلہ کیا اور انہیں خود پر مسلط نہ ہوئے دیا اور فرشتوں جیسی صفات کو اپنایا تو اس کا دل فرشتوں کے اترنے اور ٹھہرنے کی جگہ بن جائے گا۔ جب دل شہوت، غصہ، حرص و لالچ اور لمبی امیدوں وغیرہ سے اور خواہشات سے سیر ہونے والی صفات بشریہ سے خالی نہیں ہو گا تو لازمی طور پر اس میں وسوسے کے ذریعے شیطان کی گردش ہوگی۔

ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے:

مروی ہے کہ سرکارِ مکہ مکرمہ، سلطانِ مدینہ منورہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے۔“ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”میرے ساتھ بھی مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس پر میری مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا اور اب وہ صرف بھلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے۔“^(۱)

شیطان کو بھگانے کا نسخہ:

شیطان چونکہ خواہشات کے ذریعے ہی قبضہ جماتا ہے تو جس شخص کی خواہش کے خلاف اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی مدد فرمائے حتیٰ کہ خواہش وہیں پائی جائے جہاں اسے ہونا چاہیے اور مناسب حد تک ہو تو اس کی خواہش اسے شر کی طرف نہیں بلاتی اور شیطان کہ جس نے برائی کا لباس پہن رکھا ہے وہ بھی صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ جب خواہشات کے تقاضوں کے مطابق دل پر دنیا کی یاد غالب ہو جاتی ہے تو شیطان موقع پا کر وسوسے و التنازع شروع کر دیتا ہے اور جب دل ذکرِ اللہ میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان اپنا میدان تنگ ہونے کے سبب بھاگ جاتا ہے، پھر فرشتہ آتا ہے اور خیر کا الہام کرتا ہے۔

شیطانی لشکروں کے قلبے کا سبب:

دل پر قبضہ جمانے کی خاطر فرشتوں اور شیاطین کے لشکروں کے مابین جنگ مسلسل جاری رہتی ہے اور یہ اس وقت ختم ہوتی ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک فتح حاصل کر لیتا ہے اور دل اس کا مستحسن اور

①...مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ والجنۃ والنار، باب تحریض الشیطان... الخ، ص ۱۵۱۲، حدیث: ۲۸۱۴

مستقل رہائش گاہ بن جاتا ہے۔ پھر دوسرے حریف کا گزر دل کو چھیننے کی غرض سے ہوتا ہے اور اکثر دلوں کو شیطانی لشکروں نے فتح کیا ہوا ہے اور وہ ان کے مالک بن بیٹھے ہیں اور اب وہ اُن وسوسوں سے بھر چکے ہیں جو فانی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح دینے کا کہتے ہیں، ان شیطانی لشکروں کے غالب ہونے کی بنیاد خواہشات کی پیروی ہے۔

شیطانی لشکروں کے غلبے سے نجات کی صورت:

اب دلوں کو فتح کرنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ دل کو شیطانی قوت یعنی نفسانی خواہشات سے خالی کر کے اسے ذکر الہی سے آباد کیا جائے کہ دل فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے۔

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ عَزَّوَاللہُ تَعَالٰی بِہٖ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَلِیُّ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا علاء بن زیاد عَزَّوَاللہُ تَعَالٰی بِہٖ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَلِیُّ سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کی شکایت کی تو آپ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَیَا: ”دل کی مثال اس گھڑی طرح ہے جس کی طرف چوروں کا گزر ہوتا ہے، اگر اس میں کچھ ہوتا ہے تو اسے لے جاتے ہیں ورنہ یوں ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔“

مراد یہ ہے کہ خواہشات سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ انہی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ عِبَادَیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمُ سُلْطٰنٌ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر
(پ ۱۵، ہی اسرائیل: ۲۵)

خواہش کے پیچھے چلنے والا اللہ عَزَّوَاللہُ تَعَالٰی بِہٖ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَلِیُّ نہیں:

معلوم ہوا کہ خواہش کے پیچھے چلنے والا ہر شخص خواہش کا بندہ ہے نہ کہ اللہ عَزَّوَاللہُ تَعَالٰی بِہٖ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَلِیُّ کا، اسی لئے اللہ عَزَّوَاللہُ تَعَالٰی بِہٖ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَلِیُّ نے اس پر شیطان کو غالب کر دیا۔ ارشاد خداوندی ہے:

أَفَرَأَیْتُمْ مَنِ اتَّخَذَ اللہَ حُوبَۃً
ترجمہ کنز الایمان: بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا
خدا ٹھہرا لیا۔
(پ ۲۵، المجاہد: ۲۳)

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا معبود اس کی خواہشات ہوں تو وہ خواہش کا بندہ ہے نہ کہ اللہ عَزَّوَاللہُ تَعَالٰی بِہٖ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَلِیُّ کا۔

نماز و وضو میں وسوسے ڈالنے والے شیطانوں کے نام:

جب حضرت سیدنا عمرو بن عاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ^(۱) نے حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! شیطان میرے اور میری نماز و قراءت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔“ تو ارشاد فرمایا: ”اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں طرف تین بار تھوک دو“ ^(۲)۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابوالعاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”میں نے اسی طرح کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔“ ^(۳)

ایک حدیث شریف میں ہے: وضو کے دوران ایک شیطان حائل ہو جاتا ہے جسے ذَلَّان کہا جاتا ہے، اس شیطان سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگو۔ ^(۴)

شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کا طریقہ:

دل سے شیطان کے وسوسے اسی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ نہ دی جائے بلکہ کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کر لی جائے کیونکہ جب دل میں کسی نئی چیز کا خیال آتا ہے تو پہلی چیز کا خیال چلا جاتا ہے لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات اور اس کے متعلقات کے علاوہ جو کچھ ہے شیطان اس میں دخل اندازی کر سکتا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے جو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے، اس تک شیطان کی رسائی نہیں۔ ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے اور تمام شیطانی وسوسوں کی ضد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگنے اور

۱... علامہ سید محمد بن محمد حسینی زہیدی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: بعض نسخوں میں عمرو بن عاص لکھا ہے جبکہ درست عثمان بن ابوالعاص ہے۔ (اتحاف السادة المتقين، ۸/۳۹۵)

۲... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی مَرَّۃً اُخْرٰی، جلد ۱، صفحہ ۸۹ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ سے قبل، تجربہ ہے کہ جو تحریمہ سے پہلے اس طرح شکار کر لا حول شریف (لا حول ولا قوۃ) اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْہُ پڑھ لے پھر تحریمہ کرے دوران نماز میں نگاہ کی حفاظت کرے کہ قیام میں سجدہ گاہ، رکوع میں پشت قدم، سجدے میں ناک کے پانے، جلسہ اور قعدہ میں گود میں رکھے تواضع شَاءَ اللہ نماز میں حضور (قلب) نصیب ہو گا۔

۳... مسلم، کتاب السلام، باب التوضوء من شیطان... الخ، ص ۱۲۰۸، حدیث: ۲۲۰۰

۴... سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب ما جاء فی الفصل فی الوضوء... الخ، ۱/۲۵۲، حدیث: ۳۲۱

طاقت و قوت سے برامت کا اظہار کرنے میں ہے اور یہ معنی اس قول سے ادا ہو جاتا ہے: ”أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَلْ وَلَا تَحْزَلْ وَلَا تَحْزَلْ“ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی مدد سے ہے جو بلندی و عظمت والا ہے۔“

اس پر صرف متقی حضرات ہی قادر ہو سکتے ہیں کہ جن پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر غالب ہوتا ہے اگرچہ شیطان غفلت و لغزش کے اوقات میں دھوکے سے ان کے آس پاس بھی پھرتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۲۰۱﴾
ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (پ: الاعراف: ۲۰۱)

حضرت سیدنا امام مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَوَاعَدُ اس آیت مبارکہ:
مِنَ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿۲۰۲﴾
ترجمہ کنز الایمان: اس کے شر سے جودل میں بُرے خطرے ڈالے اور دیک رہے۔ (پ: النہل: ۳۰)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: شیطان دل پر قبضہ کئے رہتا ہے جب بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دیک (یعنی پیچھے ہٹ کر چھپ) جاتا ہے اور دوسرے ڈالنے سے رک جاتا ہے اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے۔

ذکر اللہ اور وسوسہ شیطان کے مابین اسی طرح دشمنی ہے جیسے نور اور تاریکی اور دن اور رات کے درمیان ہے اور چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:
إِسْتَوْذِعْهُمْ الشَّيْطَانُ فَأَسْهَمَهُمْ ذَكَرَ اللّٰهِ
ترجمہ کنز الایمان: ان پر شیطان غالب آیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ (پ: المجادلہ: ۱۹)

جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے:

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: شیطان ابنِ آدم کے دل پر اپنی سونڈ رکھے ہوئے ہوتا ہے اگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ

جاتا ہے اور اگر اللہ عزوجل کو بھول جائے تو فوراً اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے۔^(۱)

ابن وضاح کہتے ہیں: جب آدمی چالیس برس کا ہو جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے چہرے پر لپٹا ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے: اس چہرے پر قربان جاؤں جو فلاح نہیں پائے گا۔^(۲)

شیطان ابن آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے:

جس طرح خواہشات ابن آدم کے گوشت و خون میں رچی بسی ہوتی ہیں اسی طرح شیطان بھی اس کے گوشت و خون میں سرایت کئے ہوئے ہے اور اس کے دل کو اطراف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک شیطان ابن آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے^(۳) تو بھوک کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کر دو۔

کیونکہ بھوک شہوات کو ختم کر دیتی ہے جو کہ شیطان کے راستے ہیں اور شہوات نے دل کو اطراف سے گھیرا ہوا ہے اسی وجہ سے اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں ابلیس کے اس قول سے آگاہ کیا:

لَا تَعْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا يَهْتَكُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

ترجمہ کنزالایمان: میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا۔ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے۔

(۸، الاعراف: ۱۶، ۱۷)

شیطان ابن آدم کی تاک میں مختلف راستوں میں بیٹھتا ہے:

سرکارِ والا تبار، ہم بے سکوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک شیطان ابن آدم کی تاک میں مختلف راستوں میں بیٹھا، چنانچہ وہ اس کی تاک میں اسلام کے راستے پر بیٹھا اور اس سے کہا: کیا تو مسلمان ہو رہا ہے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ لیکن ابن آدم نے اس کی بات

①... موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا، كتاب مكائد الشيطان، ۵۳۶/۳، حدیث: ۲۲

②... بستان الواعظین، مجلس فی الاستعاذۃ، ص ۲۰ بعبور

③... بخاری، کتاب الاحتکاک، باب هل يفرج المعكوك... الخ، ۶۶۸/۱، حدیث: ۲۰۳۵ باختصار

نہ مانی اور اسلام لے آیا، پھر وہ اس کی گھات میں ہجرت کے راستے میں جا بیٹھا اور اس سے کہا: کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اور فضا کو چھوڑ رہا ہے؟ مگر ابن آدم نے شیطان کی بات پر کان نہ دھرے اور ہجرت کی، پھر شیطان ابن آدم کے انتظار میں جہاد کی راہ میں بیٹھ گیا اور اس سے کہا: کیا تو جہاد کر رہا ہے حالانکہ یہ تو جان اور مال کو ضائع کر رہا ہے، تو لڑے گا تو قتل کر دیا جائے گا، تیرے بعد لوگ تیری عورتوں سے نکاح کر لیں گے اور تیرا مال تقسیم ہو جائے گا، ابن آدم نے شیطان کی یہ بات بھی نہ مانی اور جہاد کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ایسا کیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ عزوجل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔^(۱)

مذکورہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ نے وسوسے کی حقیقت بیان فرمائی، انہی وسوسوں کو خواطر کہتے ہیں جو جہاد کے دل میں آتے ہیں کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا اور تیری عورتوں سے نکاح کر لیا جائے گا اور اس کے علاوہ وہ خیالات جو اسے جہاد سے روکتے ہیں۔ جب ان خواطر (یعنی وسوسوں) کا علم ہو گیا تو بار بار کے مشاہدے سے وسوسہ ڈالنے والے کا بھی معلوم ہو گیا کیونکہ ہر خاطر کا کوئی سبب ہوتا ہے اور ہم اسے پکارنے کے لئے نام کے محتاج ہیں تو ہم نے اس کے سبب کا نام شیطان رکھ دیا۔

شیطان کی مخالفت کر کے ہی اس سے بچنا ممکن ہے:

جب تک آدمی زندہ ہے اس وقت تک اس کے لئے شیطان سے چھٹکارا ممکن نہیں، البتہ اس کی مخالفت اور اتباع کرنے کے اعتبار سے لوگ مختلف ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے۔“^(۲)

شیطان کی حقیقت جاننے کے بجائے اس سے بچاؤ والا عمل کرو:

جس نے شیطان کا مشاہدہ نہیں کیا کہ وہ لطیف جسم ہے یا جسم ہی نہیں یقیناً اس کے لئے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ شیطان جسم رکھنے کے باوجود انسانی جسم میں کیسے داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بات کو جاننے کی اب

۱... سنن النسائی، کتاب الجہاد، باب ما لن أسلم وهاجر وجاہد، ص ۵۰۹، حدیث: ۳۱۳۱

۲... مسلم، کتاب صفات المنافقین واحکامہم، باب تحریف الشیطان وبعثہ... الخ، ص ۱۵۱۴، حدیث: ۲۸۱۳

حاجت بھی نہیں بلکہ اس بارے میں غور و خوض کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے کپڑوں میں سانپ گھس آئے اور وہ اسے نکالنے اور اس کے ضرر کو دور کرنے کے بجائے اس کے رنگ و شکل، لمبائی و چوڑائی کی تحقیق میں مشغول ہو جائے اور یہ نری جہالت ہے۔

شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے:

برائی پر ابھارنے والے خواطر کو دور کیسے کرنا ہے وہ تم جان چکے اور اسی کے ضمن میں یہ بھی جان چکے کہ ہر خاطر کا کوئی سبب ہوتا ہے اور یہ بات ہر ایک جانتا ہے کہ جو بُرائی کی طرف لے جائے وہ دشمن ہے تو لا محالہ دشمن کا بھی معلوم ہو گیا، اب مناسب یہ ہے کہ دشمن کے خلاف جہاد میں مشغول ہوا جائے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی مبارک کتاب میں کثیر مقامات پر شیطان کی دشمنی کی پہچان کروائی ہے تاکہ لوگ اس کے وجود کی تصدیق کرتے ہوئے اس سے بچیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ١
ترجمہ کنز الایمان: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو وہ تو اپنے گروہ کو اسی کے لئے بلاتا ہے کہ
(۲۲، فاطر: ۱۰) دوڑخیوں میں ہوں۔

مزید ارشاد فرماتا ہے:

أَلَمْ أَعِزِّنْ لَكُمْ يٰٓأَيُّهَا آدَمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢
ترجمہ کنز الایمان: اے اولادِ آدم! میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
(۲۳، ب: ۲۰)

خواطر کی تین قسمیں ہیں:

بندے کو چاہئے کہ اپنے آپ سے دشمن کو دور کرنے میں مشغول رہے نہ کہ یہ پوچھنے میں کہ اس کی اصل اور اس کا نسب کیا ہے اور یہ کہاں رہتا ہے۔ ہاں! اس کے ہتھیار کے بارے میں سوال کرنا چاہئے تاکہ اس کو اپنے سے دور کر سکے۔ شیطان کا ہتھیار نفسانی خواہشات ہیں اور جاننے والوں کے لئے اتنی بات کافی ہے، ربی اس کی ذات و صفات اور حقیقت کی معرفت اور ملائکہ کی حقیقت کی معرفت تو یہ عارفین کا حصہ

ہے جو کہ مکاشفات کے علوم میں مستغرق رہتے ہیں لہذا علم معاملہ میں اس کی معرفت کی حاجت نہیں۔ ہاں! یہ جانتا مناسب ہے کہ خواطر کی تین قسمیں ہیں: (۱) جن کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شر کی طرف بلا تے ہیں، ان کے وسوسے ہونے میں کوئی پوشیدگی نہیں (۲) جو خیر کی دعوت دیتے ہیں، ان کے الہام ہونے میں کوئی شک نہیں (۳) جن کے متعلق تردد ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ فرشتے کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے۔

شیطان شر کو خیر کی صورت میں پیش کرتا ہے:

شیطان کا ایک کرد فریب یہ بھی ہے کہ وہ خیر کی آڑ میں شر کو پیش کرتا ہے اور اس میں فرق کرنا مشکل ہے اور اکثر لوگ اس فریب کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ شیطان جب لوگوں کو بظاہر شر کی طرف بلا تے پر قادر نہیں ہوتا تو شر کو خیر کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ مثلاً عالم کو نصیحت کے پیرائے میں کہتا ہے: ”کیا تم خلقِ خدا کی طرف نظر نہیں کرتے کہ وہ جہالت کی وجہ سے گویا مرے ہو چکے اور غفلت کے سبب ہلاکت کے قریب اور جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں؟ کیا تمہیں اللہ عزوجل کے ان بندوں پر رحم نہیں آتا کہ اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے انہیں ہلاکت سے بچاؤ؟ اللہ عزوجل نے روشن دل، فصیح زبان اور پندیدہ لہجہ عطا کر کے تم پر انعام فرمایا ہے تو تم کیوں اللہ عزوجل کی نعت کی ناشکری کر رہے ہو اور اس کی ناراضی مول لے رہے ہو اور خلقِ خدا کو سیدھے راستے کی طرف نہ بلانے اور اشاعتِ علم نہ کرنے کا سبب آخر کون ہے؟“ شیطان اس کے دل میں یہ بات پختہ کرتا رہتا ہے اور حیلے بہانوں سے اسے وعظ کی طرفائل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ وعظ و نصیحت کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے: ”لوگوں کی خاطر زیب و زینت اختیار کر اور بتکلف اچھے الفاظ کا استعمال اور نیکی کا اظہار کر، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو لوگوں کے دلوں میں تیرے کلام کی کوئی وقعت نہ رہے گی اور یوں وہ راہِ حق کی طرف ہدایت نہ پاسکیں گے۔“

شیطان اسے مزید بہکا تا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل میں ریاکاری، مخلوق میں مقبولیت کی خواہش اور پیر و کاروں کی کثرت، علم اور مخلوق کو اس کی نظر میں حقیر دکھا کر عزت کی طلب کو پختہ کر دیتا ہے، اس طرح کی نصیحتیں کر کے بتدریج اس مسکین کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے، اب وہ مسکین لوگوں کو وعظ

کرتے وقت یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھلائی کر رہا ہوں حالانکہ درحقیقت اس کا مقصد منصب اور لوگوں میں مقبولیت کا حصول ہوتا ہے۔ یہ سبب اس کے لئے باعث ہلاکت ہے اور وہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل ہو گا۔ ایسا شخص انہی لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق سرکار مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رَأَى اللہُ لِقَائِیْہِ لَہَذَا النِّیَّۃِ یَقُوْمُ بِاَعْلَاقِ لَہْمَ یعنی بے شک اللہ عزوجل اس دین کی مدائیے لوگوں کے ذریعے کرتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔“^(۱)

نیز ارشاد فرمایا: ”رَأَى اللہُ لِقَائِیْہِ لَہَذَا النِّیَّۃِ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ یعنی بے شک اللہ عزوجل اس دین کی مدد قاجر شخص سے بھی کرتا ہے۔“^(۲)

شیطان کے کہنے پر کلمہ حق بھی نہ کہا:

مروی ہے کہ شیطان لعین انسانی شکل میں حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس آیا اور کہا: ”لَا اِلَہَ اِلَّا اللہ“ پڑھے، آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: اگرچہ یہ کلمہ حق ہے لیکن میں اسے تیرے کہنے پر نہیں پڑھوں گا۔ آپ کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ خیر کے تحت بھی اس کے بہت سے کمر و فریب ہوتے ہیں اور اس قسم کے شیطانی کمر و فریب بے شمار ہیں جن کے سبب علماء عبادت گزار، زاہدین، فقراء اغنیاء اور وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں جو ظاہری برائی کو ناپسند کرتے ہیں اور صریح گناہ میں پڑنے کو اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔

سیدنا امام غزالی رَحِمَہُ اللہُ عَلَیْہِ کا شیطان کے خلاف جہاد:

عقرب ہم شیطان کے دیگر کمر و فریب (اس جلد کے آخری باب) ”ذُمُّ الْفَرُورِ (دھوکے کی مذمت کے بیان)“ میں ذکر کریں گے اور اگر زمانے نے مہلت دی تو ہو سکتا ہے خاص اس موضوع پر ”تَنْقِیْصُ الْاِیْمَانِ“ کے نام سے ایک کتاب لکھیں کیونکہ اب اس کے کمر و فریب بالخصوص مذاہب اور عقائد کے معاملے میں شہروں اور لوگوں میں پھیل گئے ہیں حتیٰ کہ نیک کام صرف رسمی طور پر باقی رہ گئے ہیں اور یہ سب کچھ شیطان کے کمر و فریب پر یقین کر لینے کے سبب ہے۔

۱... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب السیر، باب الاستعاذۃ بالفجار فی الحرب، ۵/۲۷۲، حدیث: ۸۸۸۵

۲... بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب ان اللہ فیدل الذین بالرجل الفاجر، ۴/۳۲۹، حدیث: ۳۰۲۲

بندے پر لازم ہے کہ اپنے ہر خیال پر غور کرے:

بندے پر لازم ہے کہ اپنے دل میں آنے والے ہر خیال پر غور کرے تاکہ وہ جان سکے کہ یہ فرشتے کی طرف سے ہے یا شیطانی کی طرف سے؟ اور اس پر لازم ہے کہ بصیرت کی نگاہ سے اس میں گہری نظر کرے نہ کہ طبعی خواہش کے مطابق اور شیطانی مکر و فریب پر اطلاع صرف تقویٰ کے نور، بصیرت اور وافر علم سے ہی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا (پ، ۹، الاعراف: ۲۰۱)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔

یعنی وہ نورِ علم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (پ، ۹، الاعراف: ۲۰۱)

ترجمہ کنزالایمان: اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

یعنی ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔

سمناہ گار کو شیطانی مکر کی خبر تک نہیں ہوتی:

جو شخص اپنے لئے تقویٰ کو پسند نہیں کرتا اس کی طبیعت خواہشات کی پیروی کے سبب شیطانی مکر و فریب قبول کرنے کی طرف مائل ہو جاتی ہے تو اس وقت ایسے شخص کی غلطیاں بڑھ جاتی ہیں اور وہ تیزی سے ہلاکت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسے شعور بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَبَدَّ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (پ، ۲۳، الزمر: ۳۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔

اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو وہ نیکیاں سمجھتے تھے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو گناہ ہیں۔

نفس کے دھوکے اور شیطانی مکر کا جاننا فرض عین ہے:

علوم معاملہ میں سب سے مشکل علم نفس کے دھوکوں اور شیطان کے مکر و فریب کو جاننا ہے۔ اس کا علم

ہونا ہر بندے پر فرض عین ہے لیکن لوگ اس سے غافل ہیں اور ایسے علوم کو حاصل کرنے میں مشغول ہیں جو دوسو سال کو لاتے ہیں اور ان پر شیطان کو غالب کر دیتے ہیں، نیز اس کی دشمنی اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بھلا دیتے ہیں۔

دوسو سال کی کثرت سے نجات کی صورت:

دوسو سال کی کثرت سے نجات کی صورت یہی صورت ہے کہ نفسانی اور شیطانی خواطر کے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ خواطر کے ظاہری دروازے حواسِ خمسہ ہیں اور باطنی دروازے شہوات اور دنیا کی طرف مائل کرنے والی اشیاء ہیں۔ تاریک گھر میں تنہائی اختیار کرنا حواسِ خمسہ کے دروازوں کو بند کرتا ہے اور اہل و عیال اور مال سے علیحدگی باطن سے دوسو سال کی کثرت سے کم کرتی ہے لیکن کچھ خیالات پھر بھی باقی رہتے ہیں اور یہ صرف اسی صورت میں دور ہوتے ہیں جب دل کو ذکرِ اللہ میں مشغول رکھا جائے۔ شیطان پھر بھی قلب کی کھینچاٹانی، اس سے جھگڑنے اور اسے اللہ عزوجل کے ذکر سے غافل کرنے سے باز نہیں آتا ہے لہذا اس سے مجاہدہ کرنا ضروری ہے اور اس مجاہدہ کا اختتام صرف موت ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ ہے شیطان سے نجات نہیں پاسکتا۔

ہاں! بعض اوقات آدمی قوی ہوتا ہے کہ شیطان کا کہا نہیں مانتا اور مجاہدے کے ذریعے اس کے شر کو اپنے سے دور کر دیتا ہے لیکن پھر بھی اس کے خلاف جہاد اور اس کے شر کو دفع کرنے سے اس وقت تک بے نیاز نہیں ہوا جاسکتا جب تک انسان کے بدن میں خون کی گردش باقی ہے کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک اس کے دل کی طرف شیطان کے دروازے کھلے رہیں گے اور وہ شہوت، غضب، حسد، حرص اور دیگر برائیاں ہیں غریب ان کی وضاحت آئے گی۔ جب دروازہ کھلا ہو اور دشمن بھی غافل نہ ہو تو اس وقت دفاع صرف مجاہدے اور نگرانی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔

کیا شیطان سوتا ہے؟

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے ایک شخص نے پوچھا: اے ابو سعید! کیا شیطان سوتا ہے؟ تو آپ مسکرا دیے اور فرمایا: اگر وہ سوتا ہوتا تو ضرور ہم سکون میں ہوتے۔

صورت حال جب ایسی ہے تو مومن کو اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، البتہ اسے دور کرنے اور اس کی قوت کمزور کرنے کا راستہ ہے۔ چنانچہ

مومن اپنے شیطان کو کمزور کر دیتا ہے:

عَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ، رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: إِنَّ الْعَوْمَنَ يُضَيِّقُ شَيْطَانَهُ كَمَا يُضَيِّقُ أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي سَفَرِهِ لَعَنِي مومن اپنے شیطان کو اس طرح کمزور کر دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی سفر میں اپنے اونٹ کو کمزور کر دیتا ہے (اس پر بوجھ لا کر)۔^(۱)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں: مومن کا شیطان کمزور ہوتا ہے۔
حضرت سیدنا قیس بن حجاج رَضِیَ اللہ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میرے شیطان نے مجھ سے کہا: ”میں تم میں داخل ہوتے وقت فربہ اونٹنی کی مانند تھا اور اب چڑیا کی طرح ہو گیا ہوں۔“ میں نے پوچھا: ”ایسا کیوں؟“ اس نے کہا: ”تم ذکر اللہ کے ذریعے مجھے پگھلاتے رہتے ہو۔“

معلوم ہوا کہ اہل تقویٰ کے لئے شیطان کے دروازوں کو بند کرنا اور نگرانی کے ذریعے ان کی حفاظت کرنا مشکل نہیں۔ دروازوں سے میری مراد وہ ظاہری دروازے اور راستے ہیں جو ظاہری گناہ کی طرف لے جاتے ہیں جبکہ اس کے خفیہ راستوں میں وہ بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں، وہ ان راستوں کو پاتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی حفاظت کریں، جیسا کہ ہم نے علاوہ اعظین کے متعلق ذکر کیا کہ کس طرح شیطان انہیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔

انسان گویا اندھیری رات میں جنگل کا مسافر ہے:

مشکل یہ ہے کہ دل کی طرف کھلنے والے شیطان کے دروازے بہت زیادہ ہیں جبکہ فرشتوں کا دروازہ صرف ایک ہے اور یہ اکیلا دروازہ بھی ان کثیر دروازوں کے درمیان مشتبہ ہے، تو بندہ اس مسافر کی طرح ہے جو اندھیری رات میں کسی ایسے جنگل میں ہو جس میں دشوار گزار کئی راستے ہوں، صحیح راستے کا علم صرف وہ طرح سے ہو سکتا ہے: (۱) بصیرت والی آنکھ یا (۲) روشن سورج کے طلوع ہونے سے۔ یہاں بصیرت والی آنکھ سے مراد وہ دل ہے جو

تقویٰ کے ذریعے صاف کیا گیا ہو اور روشن سورج سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول سے حاصل کیا ہو اکثر علم ہے جس کے ذریعے شیطان کے خفیہ راستوں کی طرف رہنمائی ملتی ہے ورنہ اس کے راستے کثیر اور پوشیدہ ہیں۔

شیطانی راستے بے شمار ہیں:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم، رُفُوْتُ رَحِمِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمیں سمجھانے کے لئے ایک کثیر کھینچی اور ارشاد فرمایا: یہ اللہ عزوجل کا راستہ ہے، پھر اس کثیر کے دائیں بائیں متعدد کثیریں کھینچیں اور ارشاد فرمایا: یہ مختلف راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ایک شیطان ہے جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلْيَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ (پ: الانعام: ۱۵۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو اور اور انہیں نہ چلو۔^(۱)

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان مختلف کثیروں کے ذریعے شیطان کے راستوں کی کثرت کو بیان فرمایا اور بے شک ہم اس کے راستوں میں سے ایک خفیہ راستے کی مثال ذکر کر چکے جس کے سبب وہ علما اور ان عبادت گزاروں کو دھوکہ دیتا ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پا کر خود کو ظاہری گناہوں سے بچا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس واضح راستے کی مثال بیان کریں گے جو پوشیدہ تو نہیں ہے لیکن آدمی اس پر بے اختیار چل پڑتا ہے۔ چنانچہ

شیطان گناہ کی راہ ہموار کرتا چلا جاتا ہے:

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، اس کے زمانے میں شیطان نے ایک خوبصورت لڑکی کے پاس جا کر اسے دبوچا (جس کے سبب وہ بیمار ہو گئی) پھر اس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا علاج راہب کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی کو اس کے پاس لائے تو راہب نے بغرض علاج اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا مگر لڑکی کے گھر والے اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ مان گیا۔

①... النسخ الكبير للنسائي، كتاب التفسير، سورة الانعام، ۶/۳۳، حديث: ۱۱۱۷۳

جب لڑکی راہب کے پاس علاج کے لئے موجود تھی تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے دل میں لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنے کا دوسوسہ ڈالا اور اس نازیبا حرکت پر اُسکا سارا ہیماں تک کہ راہب نے اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کر لیا اور لڑکی حاملہ ہو گئی۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں دوسوسہ ڈالا کہ اس کے گھر والے آئیں گے اور تو بدنام و دُساوا ہو جائے گا، لہذا اسے قتل کر دے، وہ پوچھیں تو کہہ دیتا کہ مر گئی۔ چنانچہ راہب نے اسے قتل کر کے دفن کر دیا۔ اب شیطان لڑکی کے گھر والوں کے پاس آیا اور ان کے دلوں میں دوسوسہ ڈالا کہ راہب نے لڑکی کو حاملہ کرنے بعد قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ چنانچہ لڑکی کے گھر والوں نے راہب سے لڑکی کا پوچھا تو اس نے کہا: لڑکی مر گئی ہے۔ لڑکی کے گھر والوں نے اسے قتل کرنے کے لئے پکڑا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں نے ہی لڑکی کو دیوچا (یعنی بیمار کیا) تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اب اگر تو نے میری بات مان لی تو نجات پا جائے گا اور میں تجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلا دوں گا۔ راہب نے پوچھا: کس طرح؟ شیطان نے کہا: مجھے دوسجدے کر۔ راہب نے دوسجدے کر دیئے۔ پھر شیطان نے کہا: اب میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا:

كَمَلِ الشَّيْطَانُ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفَرْ ۚ
فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّى بَرِيءٌ مِّنْكَ

ترجمہ کنزالایمان: شیطان کی کہادت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ

ہوں۔^(۱)

(پ ۲۸، المشر: ۱۶)

اب تم خود ہی غور کرو کہ شیطان نے کس طرح اپنے حیلوں کے ذریعے راہب سے کبیرہ گناہ کروائے اور یہ تمام گناہ (یعنی زنا، قتل اور غیر اللہ کو سجدہ) شیطان کی بات مان کر لڑکی کا علاج کرنے کے سبب صادر ہوئے حالانکہ علاج کے لئے رکھنا بظاہر ایک معمولی بات ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو نیکی اور بھلائی کا کام ہے اور شیطان خفیہ خواہش کے ذریعے اس کام کی اچھائی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، چنانچہ انسان نیکی کا شوق رکھنے والے شخص کی طرح اس کام کا آغاز کر دیتا ہے، پھر معاملہ اس کے اختیار سے نکل جاتا ہے اور بعض کام اسے دوسرے بعض کاموں کی طرف اس طریقے سے لے جاتے ہیں کہ وہ ان سے بچنے کی جگہ نہیں

۱۔۔۔ موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، كتاب مكائد الشيطان، ۵۳۶/۴، حديث: ۶۱

پاتا۔ لہذا ہم حرام میں مبتلا کر دینے والے امور سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے ہیں۔ بے کسوں کے مددگار، شفع
روثرشار ملى الله تعالى عليه وآله وسلم کے اس فرمان میں اسی جانب اشارہ ہے: ”مَنْ خَادَعَ خَوَلَّ الْحِلَى لِيُؤْهِكَ أَنْ يَنْقَضَ عَلَيْهِ“
یعنی جو چراگاہ کے گرد پھرے گا تو قریب ہے کہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے۔“ (۱)

ہاتھیں نکل: دل کی طرف جانے والے شیطان کے داخلی

راستوں کی تفصیل

جان لو کہ دل کی مثال قلعے کی سی ہے اور شیطان اس دشمن کی طرح ہے جو قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ
اس کا مالک بن کر اس پر قبضہ کر لے اور دشمن سے قلعے کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کے دروازوں،
داخلی راستوں اور کمزور مقامات کی نگرانی کی جائے اور جو اس کے دروازوں سے واقف نہ ہو وہ اس کی حفاظت نہیں
کر سکتا۔ شیطان کے وسوسوں سے دل کی حفاظت کرنا واجب ہے اور یہ ہر مکلف پر فرض عین ہے اور جو عمل ایسا ہو
کہ اسی کے ذریعے واجب تک پہنچنا ممکن ہو تو وہ عمل بھی واجب ہوتا ہے اور شیطان کو دور کرنا اسی طرح ممکن ہے
کہ اس کے داخلی راستوں کی پہچان حاصل ہو، لہذا اس کے داخلی راستوں کی معرفت حاصل کرنا بھی واجب ہو۔
شیطان کے داخلی راستے اور دروازے بندوں کی صفات ہیں اور وہ کثیر ہیں، ہم راستوں کی مانند ان بڑے دروازوں
کی جانب اشارہ کریں گے جو شیطانی لشکروں کی کثرت کے باوجود تنگ نہیں پڑتے۔

شیطان کا کھلونا:

غصہ اور شہوت: شیطان کے بڑے دروازوں میں سے غصہ اور شہوت بھی ہیں۔ غصے کے سبب عقل
میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور جب عقل کا لشکر کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان کا لشکر اس میں گھس آتا ہے اور جب
انسان کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔

سپرتنا موسیٰ علیہ السلام اور شیطان کا مکالمہ:

منقول ہے کہ ابلیس حضرت سپرتنا موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا: ”اے

موسیٰ! اللہ ﷻ نے آپ کو اپنی رسالت عطا کی اور ہم کلامی سے نوازا، میں بھی اللہ ﷻ کی مخلوق ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے رب کے ہاں میری سفارش کر دیجیے کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔“ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”ٹھیک ہے۔“ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے اور رب تعالیٰ سے کلام کر کے اترنے کا ارادہ کیا تو اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا: ”امانت ادا کرو۔“ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: ”اے میرے رب ﷻ! ابلیس چاہتا ہے کہ تو اس کی توبہ قبول فرمالے۔“ اللہ ﷻ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: ”اے موسیٰ! تمہاری عرض قبول ہوگی، اس سے کہو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے تاکہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔“ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو جب اللہ ﷻ کا حکم پہنچایا تو ابلیس غصے سے بھڑک اٹھا اور تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا: ”جب میں نے ان کی زندگی میں انہیں سجدہ نہ کیا تو ان کے وصال کے بعد کیسے کر سکتا ہوں؟“ پھر کہنے لگا: ”اے موسیٰ! چونکہ آپ نے اپنے رب کے ہاں میری سفارش کی ہے اس لئے میرے ذمہ آپ کا حق ہے، آپ مجھے تین موقعوں پر ضرور یاد رکھنا میں ان مواقع پر آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا: (۱) غصے کے وقت، کیونکہ میری روح آپ کے دل میں اور میری آنکھ آپ کی آنکھ میں ہے اور میں آپ کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہوں، لہذا غصے کے وقت مجھے نہ بھولنا۔ انسان جب غصہ میں آتا ہے تو میں اس کی ناک میں پھونک دیتا ہوں پھر اسے خبر نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہا ہے (۲) کفار سے مقابلے کے وقت مجھے یاد رکھنا، کیونکہ مقابلے کے وقت میں ابن آدم کے پاس آکر اسے اس کے بال بچوں اور گھر والوں کی یاد دلاتا ہوں حتیٰ کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے (۳) نامحرم عورت کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ میں آپ کی طرف اس کا اور اس کی طرف آپ کا قصد ہوں گا اور میں آپ دونوں کو بہکاتا رہوں گا حتیٰ کہ اُس کے سبب آپ کو اور آپ کے سبب اُسے فتنے میں مبتلا کر دوں گا۔“

شیطان کی ان باتوں سے شہوت، غضب اور حرص کا اشارہ ملتا ہے کیونکہ میدان جنگ سے بھگانا دنیا کی حرص ہے اور شیطان کا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وصال (ظاہری) کے بعد بھی انہیں سجدہ نہ کرنا حسد ہے اور یہ بھی اس کا بڑا داخلی راستہ ہے۔

شیطان ابن آدم پر کیسے غلبہ پاتا ہے؟

منقول ہے کہ کسی نیک بندے نے اہلس سے کہا: ”مجھے بتا کہ تو ابن آدم پر کیسے غلبہ پاتا ہے؟“ اس نے کہا: ”میں غصے اور دنیا کی طرف میلان کے وقت اس پر غالب آجاتا ہوں۔“

بیان کیا جاتا ہے کہ اہلس ایک راہب کے سامنے ظاہر ہو تو راہب نے اس سے پوچھا: ”ابن آدم کی کون سی صفت اس پر قابو پانے میں تمہارے لئے زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے؟“ اہلس نے کہا: ”سخت غصہ کیونکہ جب وہ سخت غصہ میں ہوتا ہے تو میں اسے اس طرح اُلٹ پلٹ کرتا ہوں جس طرح بچے گیند کو کرتے ہیں۔“ منقول ہے کہ شیطان کہتا ہے: ابن آدم مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے حالانکہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہوں اور جب اسے غصہ آتا ہے تو میں اُڑ کر اس کے سر پر چڑھ جاتا ہوں۔

حرص اور حسد نور بصیرت زائل کر دیتے ہیں:

حرص اور حسد: شیطان کے بڑے دروازوں میں سے حرص اور حسد بھی ہیں۔ جب بندہ ہر چیز کا حریص ہو تا ہے تو اس کی حرص اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے کیونکہ حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”يُخْبِكُ الشَّيْءُ يَلْعَبِي وَيُصِمُّ“ یعنی کسی چیز سے تیری محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔“ (۱) نور بصیرت کہ جس کے سبب شیطان کے داخلی راستوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے حرص اور حسد اس نور کو زائل کر دیتے ہیں اور شیطان موقع پا کر حریص کے دل میں ہر اس چیز کی محبت ڈال دیتا ہے جو اسے اس کی خواہش تک پہنچا دے اگرچہ وہ چیز بری اور مذموم ہو۔

شیطان کے وفادار ہتھیار:

منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس میں ہر جنس میں سے ایک جوڑے کر وادہ کو سوار کر لیا تو ایک اجنبی بوڑھے کو بھی کشتی میں بیٹھا دیکھا، آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا: ”تم کیوں داخل ہوئے ہو؟“ اس نے

کہا: ”میں آپ کے اصحاب کے دلوں کو لینے کے لئے داخل ہوا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور بدن آپ کے ساتھ۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ذُنُورِ خدا! نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے۔“ شیطان بولا: ”پانچ چیزوں کے ذریعے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے تین چیزیں آپ کو بتا ہوں لیکن دو نہیں بتاؤں گا۔“ اللہ ﷻ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان تین چیزوں کی آپ کو حاجت نہیں ہے آپ اس سے دوسری دو معلوم کیجئے! چنانچہ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”دو چیزیں کیا ہیں؟“ اس نے کہا: ”دو چیزیں ایسی ہیں نہ تو مجھے جھٹلاتی ہیں اور نہ ہی میرے خلاف جاتی ہیں، ان کے ذریعے میں لوگوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہوں اور وہ دو چیزیں حرص اور حسد ہیں۔ حسد کی وجہ سے مجھ پر لعنت کی گئی اور مجھے شیطان مردود کہا گیا اور جہاں تک حرص کا تعلق ہے تو آدم کے لئے ایک درخت کے علاوہ ساری جنت مباح تھی لیکن حرص کے سبب میں نے آدم سے (ان کی اہلیہ حوا کے ذریعے) اپنا مقصد پورا کر لیا۔“

پیٹ بھر کر کھانا:

شیطان کے بڑے دروازوں میں سے پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے، اگرچہ وہ حلال اور شہ سے پاک ہو کیونکہ سیر ہو کر کھانے سے شہوات کو تقویت ملتی ہے اور شہوات شیطان کے ہتھیار ہیں۔

شہوات کے جال:

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے سامنے شیطان ظاہر ہوا، آپ نے اس کے پاس بہت سے جال دیکھ کر استفسار فرمایا: ”یہ جال کیسے ہیں؟“ اس نے جواب دیا: ”یہ شہوات کے جال ہیں جن سے میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔“ آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا مجھے پھانسنے کے لئے بھی ان میں سے کوئی جال ہے؟“ اس نے کہا: ”ایک دفعہ آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا تو میں نے آپ پر نماز اور اللہ ﷻ کا ذکر بھاری کر دیا تھا۔“ آپ نے پوچھا: ”کیا اس کے علاوہ بھی ہے؟“ اس نے کہا: ”نہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”خدا ﷻ کی قسم! آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا۔“ شیطان بولا: ”اللہ ﷻ کی قسم! میں بھی آئندہ کبھی کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔“

زیادہ کھانے کی چھ آفتیں:

منقول ہے کہ زیادہ کھانے میں چھ خرابیاں ہیں: (۱) دل سے اللہ عزوجل کا خوف نکل جاتا ہے (۲) دل میں مخلوق کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا کیونکہ وہ سبھی کو پیٹ بھرا گمان کرتا ہے (۳) عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے (۴) علم و حکمت کی بات سن کر دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی (۵) خود حکمت و نصیحت کی بات کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا اور (۶) اس کے سبب کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

کفر پر غالتے کا اندیشہ:

اشیاء کی تزئین و آرائش: شیطان کے دروازوں میں سے گھریلو ساز و سامان، کپڑوں اور مکان کی سجاوٹ کی محبت بھی ہے۔ چنانچہ شیطان جب کسی شخص کے دل پر اسے غالب دیکھتا ہے تو اس کے دل پر ذریعہ جمالیات ہے اذلا اسے مکان کی تعمیر، اس کی چھت اور دیواروں کی آرائش اور عمارت کھڑی کرنے میں مصروف رکھتا ہے، پھر لباس اور سواری کی زیبائش میں لگا دیتا ہے اور ان کاموں میں طویل عمر لگائے رکھتا ہے۔

جب یہ خواہشات انسان کے دل میں اچھی طرح گھر کر جاتی ہیں تو شیطان کو دوبارہ اس کے پاس آنے کی حاجت نہیں رہتی کیونکہ ان میں سے بعض کام خود ہی دوسرے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس موت کا پیغام آ جاتا ہے اور شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے اور نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق اندیشہ ہے کہ کفر میں جا پڑے اور اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔

لابی شخص کا معبود:

لابی: شیطان کے بڑے دروازوں میں سے لوگوں سے لابی رکھنا بھی ہے۔ کیونکہ جب طمع دل پر غالب آ جاتی ہے تو مالدار اور منصب پر فائز شخص کے دل میں بھی شیطان ریا اور فریب کی مختلف قسموں کے ذریعے بناوٹ اور زینت کا اظہار کرنے کی محبت ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ جس شخص سے اسے لابی ہوتی ہے وہ گویا اس کا معبود بن جاتا ہے۔ پھر یہ اس سے دوستی کرنے اور اس کا محبوب بننے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اس تک پہنچنے

کے لئے ہر راستے پر چل پڑتا ہے اور اس کی کم سے کم حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ جھوٹی تعریف کرتا ہے اور اَعُوذُ بِالْعُقُومِ اور اَنْتَ عَنِ الْفُتُوْرِ ترک کرتے ہوئے اس کے سامنے مُدَابَنَت سے کام لیتا ہے (یعنی حق بات چھپاتا ہے)۔

جس کی طمع کی جاتی ہو مخلوق سے اس کا سوال مت کرو:

حضرت سیّدنا صفوان بن یسلم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سَہ مَرُوٰی ہے کہ شیطان حضرت سیّدنا عبد اللہ بن حنظلہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سَہ کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”اے ابْنِ حَنْظَلہ! میں تمہیں کچھ سکھاتا ہوں اسے یاد کرو۔“ آپ نے فرمایا: ”مجھے اس کی حاجت نہیں۔“ شیطان نے کہا: ”سن تو! اگر بات اچھی ہو تو قبول کر لیتا اور بری ہو تو رد کر دیتا۔“ پھر اس نے کہا: ”اے ابْنِ حَنْظَلہ! جس چیز کی طمع کی جاتی ہو اس کا سوال اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی سے نہ کرو اور جب تم غصے میں ہو تو اپنی کیفیت پر غور کیا کرو کیونکہ اس وقت میں تم پر قابو پالیتا ہوں۔“

جلد بازی کی ممانعت قرآن سے:

جلد بازی: شیطان کے بڑے دروازوں میں سے جلد بازی کرنا اور غور و فکر چھوڑ دینا بھی ہے۔ چنانچہ نور کے حکیم، تمام نبیوں کے سرور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”الْحَجَلُ قُلُوبِ النَّاسِ وَالْقَائِلُ بَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَبَيْنِ الْجَلْدِ بَازِی شَیْطَانٌ کِی طَرَف سے اور بردباری اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جَانِب سے ہے۔“ (۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

حُلِّقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ (پہ ۱۷، الانبیاء: ۳) ترجمہ کنز الایمان: آدمی جلد بازی بنایا گیا۔

نیز ارشاد فرماتا ہے:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (پہ ۱۵، ابی اسر: آئیل: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: آدمی بڑا جلد باز ہے۔

اور اپنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ارشاد فرمایا:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ (پہ ۱۶، طہ: ۱۱۳) ترجمہ کنز الایمان: اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے۔

جلد بازی سے ممانعت کی وجہ:

جلد بازی سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ کاموں کو اس وقت کرنا چاہئے جب ان کے بارے میں اچھی طرح سمجھ بوجھ اور ان کی پہچان حاصل ہو جائے اور سمجھ بوجھ کے لئے غور و فکر اور بُر دباری کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ جلد بازی ان سے روکتی ہے اور جلد باز شخص کو شیطان اس طرح برائی میں دھکیل دیتا ہے کہ اسے ہتکت نہیں چلتا۔

جلد بازی شیطان کا ہتھیار ہے:

منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ رُؤمُ اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیاطین نے اپنے سردار ابلیس کے پاس آکر خبر دی کہ بت سر کے بل گر پڑے ہیں۔ ابلیس نے کہا: ”معلوم ہوتا ہے کہ آج کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے، تم یہیں ٹھہرو! میں معلوم کرتا ہوں۔“ چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ پتا نہ چلا یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُؤمُ اللہ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا اور دیکھا کہ فرشتے آپ کو جھرمٹ میں لئے ہوئے ہیں۔ ابلیس واپس شیاطین کے پاس گیا اور کہنے لگا: ”گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے، جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی ہے تو میں وہاں موجود ہوتا ہوں مگر ان کی پیدائش کا مجھے علم نہ ہو سکا لہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے ناامید ہو جاؤ لیکن انسان کے لئے اپنا ہتھیار جلد بازی کو بناؤ۔“

جہنم کے طبقے ”ہادیہ“ میں کون؟

مال و دولت: شیطان کے بڑے دروازوں میں سے دراہم و دینار اور دیگر اموال یعنی سامان، سواریاں اور جائیداد بھی ہیں۔ جو چیز بھی ضرورت اور حاجت سے زائد ہو وہ شیطان کا ٹھکانا ہے کیونکہ جس کے پاس بدن کی بقتا کے لئے ضروری اشیائے خورد و پی ہوں اس کا دل لکر معاش سے فارغ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر راستے میں 100 دینار مل جائیں تو اس کے دل میں 10 خواہشات پیدا ہو جائیں گی، پھر ہر خواہش پوری کرنے کے لئے مزید 100 دینار کی حاجت ہوگی، اس طرح یہی 100 دینار اسے کافی نہیں ہوں گے بلکہ مزید 900 کی ضرورت پیش آئے گی حالانکہ 100 دینار پانے سے پہلے وہ مستغنی تھا۔ اب جبکہ اس کے ہاتھ 100 دینار لگ گئے ہیں تو اس نے یہ گمان کر لیا کہ وہ غنی ہو گیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گھر خرید کر اسے تعمیر کرنے، لونڈی، گھر کا ساز و سامان اور عمدہ میوسات خریدنے کے لئے

مزید 900 دینار کا محتاج ہو گیا اور ان میں سے ہر چیز اپنی مناسبت کے اعتبار سے دوسری چیز کا تقاضا کرتی ہے اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ جہنم کے آخری اور انتہائی گہرے طے ”ہاویہ“ میں جا گرے۔

مال کے ذریعے شیطان اپنا مقصد پالیتا ہے:

حضرت سیدنا عاتب بن ابی ذؤبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا: ”ایک عظیم واقعہ رونما ہو چکا ہے، جاؤ دیکھو وہ کیا ہے۔“ چنانچہ وہ معلومات کے لئے گئے لیکن ناکام لوٹ آئے اور کہنے لگے: ”ہمیں کچھ پتا نہیں چلا۔“ ابلیس نے کہا: ”میں خبر لے کر آتا ہوں۔“ چنانچہ وہ گیا اور واپس آکر کہنے لگا: ”محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) مبعوث ہو چکے ہیں۔“ پھر اس نے اپنے چیلوں کو صحابہ کرام علیہم السلام کی طرف بھیجا لیکن وہ ناکام و نامراد واپس پلٹ آئے اور کہنے لگے: ”ہم ان جیسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں رہے، ہم ان سے غلطی تو کر دیتے ہیں لیکن جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔“ ابلیس بولا: ”انتظار کرو عنقریب اللہ عزوجل ان کے لئے دنیا (کے خزانے) کھول دے گا تب ہم ان سے اپنے مقصد کو پالیں گے۔“ (۱)

سر کے نیچے رکھا پتھر بھی پھینک دیا:

منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اے عیسیٰ! تم بھی دنیا کی طرف راغب ہو گئے؟“ آپ علیہ السلام نے سر کے نیچے سے پتھر نکال کر اس کی طرف پھینک دیا اور فرمایا: ”دنیا کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیرے لئے ہے۔“

نرم بستر پر رات بسر ہو تو عبادت کیسے ممکن ہے!...

حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس ایسا پتھر ہو جسے نیند کے وقت نکیہ بنایا جاسکتا ہے تو ایسا شخص بھی دنیا کی اتنی مقدار کا مالک ہے جس کے ذریعے شیطان اپنا دار کر سکتا ہے۔ مثلاً رات کو نماز پڑھنے والے کے قریب کوئی ایسا پتھر رکھا ہو جسے نکیہ بنایا جاسکتا ہے تو شیطان اسے بار بار سونے اور اس پتھر کو سر کے نیچے رکھنے کا

مشورہ دیتا رہے گا۔ اگر یہ پتھر نہ ہوتا تو نہ اس کے دل میں اسے تکیہ بنانے کا خیال آتا اور نہ ہی اس کا دل نیند کی طرف راغب ہوتا۔ یہ تو پتھر کا معاملہ ہے لیکن جس کے پاس نرم و ملائم قالین، بستر اور عیش و عشرت کا سامان ہو اس کی حالت کیا ہوگی اور وہ کب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے تیار ہو گا!

مخیلوں کے لئے دردناک عذاب کا وعدہ ہے:

بخل اور فقر کا خوف: شیطان کے بڑے دروازوں میں سے بخل اور فقر کا خوف بھی ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو راہِ خدا میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے سے روکتی ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرنے اور مال جوڑ کر رکھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے قرآن کریم میں دردناک عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔^(۱)

شیطان تین باتوں سے باز نہیں آتا:

حضرت سیدنا حنیفہ بن عبد الرحمن علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے: ”ابن آدم مجھ پر کتنا ہی غلبہ پالے مجھے تین باتوں سے نہیں روک سکتا: (۱) میں اسے ناحق مال لینے (۲) حقدار کے علاوہ پر خرچ کرنے اور (۳) حق دار کو نہ دینے کا کہتا رہتا ہوں۔“

شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار:

حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: شیطان کے پاس فقر کا خوف دلانے جیسا کوئی ہتھیار نہیں ہے کیونکہ جب کسی شخص کو فقر کا خوف لاحق ہو جاتا ہے تو وہ باطل میں مشغول ہو کر حق سے رک جاتا ہے، خواہش کے مطابق کلام کرتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے۔

①... اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ يَنْفَخُ فِي الصُّوفِ وَنَادَىٰ إِلَهُهُمُ يُسَبِّحُ لَهُمْ بِكَلَامٍ غَيْرِ مَعْنً (البقرة: ۳۳) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ النہادی فرماتے ہیں: مال کا جمع کرنا مباح ہے مذموم نہیں جب کہ اس کے حقوق ادا کئے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ وغیرہ اصحابِ اہل بیت اور جو اصحاب کہ بخیل مال سے نفرت رکھتے تھے وہ ان پر اعتراض نہ کرتے تھے۔

بخل کی ایک آفت:

بخل کی ایک آفت یہ بھی ہے کہ اس کے سبب مال جمع کرنے کے لئے بازار ہی میں رہنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے اور بازار شیاطین کی نشست گاہ ہے۔ چنانچہ

شیطان کا گھر، اس کی بیٹھک اور اس کی حدیث:

حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شَفِيعُ الْمُذْبِحِينَ، أَيْسُ الْقَرِيْبِينَ سَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جب ایلیس کو زمین کی طرف اتارا گیا تو اس نے عرض کی: ”تو نے مجھے مردود کہہ کر زمین پر اتارا ہے، میرے لئے کوئی گھر بنا دے۔“ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے فرمایا: ”حمام۔“ اس نے پھر عرض کی: ”کوئی بیٹھک بھی مقرر کر دے؟“ فرمایا: ”بازار اور راستوں میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں۔“ پھر عرض کی: ”غذا کی بھی تعین فرما دے۔“ فرمایا: ”وہ کھانا تیری غذا ہے جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔“ پھر عرض کی: ”میرے لئے مشروب بھی بنا دے؟“ فرمایا: ”نشلانے والی ہر چیز تیرا مشروب ہے۔“ پھر عرض کی: ”میرا ایک منادی بھی بنا دے۔“ فرمایا: ”مزا میر (یعنی وصول باجے) تیرے منادی ہیں۔“ اس نے پھر عرض کی: ”میرے لئے قرآن بنا دے۔“ فرمایا: ”(فتح وغیرہ پر مبنی) شعر تیرا قرآن ہے۔“ پھر عرض کی: ”میرے لکھنے کی چیز بھی مقرر فرما دے؟“ فرمایا: ”بدن کو گودنا^(۱)۔“ پھر عرض کی: ”میری حدیث بنا دے۔“ فرمایا: ”جھوٹ تیری حدیث ہے۔“ پھر اس نے عرض کی: ”میرے لئے شکاری چال بنا دے۔“ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے فرمایا: ”عمور تیں تیرا چال ہیں۔“^(۲)

انسان کی فطرت میں داخل درندہ صفت:

تعصب اور بغض وعداوت: شیطان کے بڑے دروازوں میں سے مذاہب اور مختلف نفسانی خواہشات کی بنا پر تعصب برتنا اور مخالفین سے بغض وعداوت رکھنا اور ان کی طرف حقارت سے دیکھنا بھی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو عبادت گزاروں اور فاسقوں سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے کیونکہ لوگوں پر نکتہ چینی کرنا اور ان کی

۱... سوئی وغیرہ چھو کر جسم میں رنگ بھرنے کو گودنا کہتے ہیں، جیسے آج کل جسم پر مخصوص ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں۔

خامیوں کو ذکر کرنے میں مشغول ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے اور یہ درمہ صفات میں سے ایک ہے، پھر جب شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہی حق ہے اور یہ انسان کی فطرت کے بھی موافق ہے لہذا اس کی مٹاس دل پر غالب آجاتی ہے، چنانچہ انسان پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے سبب خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ دین کے لئے کوشش کر رہا ہے جبکہ وہ تو شیطان کی پیروی میں کوشاں ہوتا ہے۔

ماشق اکبر سے محبت کا دعویٰ اور کیا ایسا ہوتا ہے؟

تم دیکھو گے کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں متعصب ہے لیکن حرام بھی کھاتا ہے، فضول گفتگو اور جھوٹ کے لئے اپنی زبان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور طرح طرح کے فساد میں مبتلا ہے۔ اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھتے تو سب سے پہلے اسے اپنا دشمن تصور کرتے کیونکہ ان کے دوست تو وہ ہیں جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی سیرت کو اپناتے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ اپنی زبان کو بے فائدہ گفتگو سے بچانے کے لئے اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھتے تھے تو فضول باتیں کرنے والا کس طرح آپ سے دوستی اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ آپ کی سیرت کو اپناتا نہیں۔

مولیٰ مشکل کشا کی محبت کا جھوٹا دعویٰ:

تم ایک اور فضول گو کو دیکھو گے کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں متعصب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے دورِ خلافت میں تین درہم کے عوض خرید اہوا کپڑا پہنا اور آستینیں لمبی ہونے کی وجہ سے کلائیوں تک کاٹ دیں جبکہ تم اس فاسق کو دیکھو گے کہ ریشمی کپڑے پہنتا ہے، حرام کی کمائی سے زیب و زینت اختیار کرتا ہے اور پھر شیر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ قیامت کے دن آپ سب سے پہلے اسی کو جھٹلائیں گے۔

اپنی جانوں سے زیادہ شریعت سے محبت:

سوچنا چاہئے کہ اگر کوئی کسی کے محبوب بچے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے جگر کے ٹکڑے کو چکڑ کر خوب مارے، اس کے بالوں کو نوچے اور قینچی سے کاٹ ڈالے اس کے باوجود اس کے باپ سے محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے تو اس کے باپ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟

اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور دیگر تمام صحابہ کرام علیہم السلام کو اپنی اولاد، گھریاں بلکہ اپنی جانوں سے زیادہ دین اور شریعت سے محبت تھی اور شریعت کی نافرمانی کرنے والے ہی شریعت کے ٹکڑے کرتے اور خواہشات کی قینچی سے اسے کاٹتے ہیں اور ان کاموں کے سبب اللہ عزوجل اور اس کے اولیاء کے دشمن الیئم کے محبوب بننے ہیں۔ تم غور کرو کہ قیامت کے دن صحابہ کرام علیہم السلام اور اولیائے عظام رحمہم اللہ السلام سے ملاقات کے وقت ان کی کیا حالت ہوگی؟ بلکہ اگر (دنیا ہی میں) پردہ اٹھ جائے اور یہ لوگ جان لیں کہ صحابہ کرام علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو کیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اپنے برے افعال کے سبب ان نفوسِ فدیہ کا ذکر اپنی زبانوں پر لانے سے بھی حیا کریں۔

پھر شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت میں مرے آگ اس کے قریب بھی نہیں آئے گی اور دوسرے کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مرے گا اس پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: ”إعني قائل لا أعني عنك من الله يعني نيك عمل کرتی رہو میں اللہ عزوجل کی بارگاہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔“^(۱) اچھی جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ نفسانی خواہش کی پیروی کرنے والوں کی مثال تھی، یہی حکم حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا امام مالک اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں متعصب لوگوں کا ہے۔

①... بخاری، کتاب الوصایا، باب هل يدخل النساء... الخ، ۲/۲۳۸، حدیث: ۲۵۳۲

جھوٹے مقلدین:

جو شخص بھی کسی امام کے مذہب کی تقلید کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ان کی سیرت پر نہیں چلتا کل قیامت میں وہی امام اسے جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ میرا مذہب تو عمل تھا نہ کہ فقط زبانی گفتگو اور زبانی گفتگو بھی بے فائدہ نہ تھی بلکہ عمل کے لئے تھی، کیا وجہ ہے کہ تم نے عمل اور سیرت کے معاملے میں میری مخالفت کی؟ حالانکہ یہی میرا مذہب و مسلک تھا اور میں مرتے دم تک اسی پر چلتا رہا۔ تم میرے مذہب کی تقلید کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دغلی راستہ ہے، اس کے سبب شیطان بہت سوں کو ہلاک کر چکا ہے۔

شیطان کے نائین:

مدارس ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیئے گئے جن میں خوفِ خدا اور دینی بصیرت کم ہے، دنیا کی طرف رغبت زیادہ ہے اور اپنی پیروی کروانے کی حرص شدید ہے۔ تعصب کی بنا پر ہی انہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلایا اور ان کے دلوں میں اپنی بزرگی کا سکہ بٹھایا لیکن اس بات کو اپنے سینوں میں چھپائے رکھا اور اس کے متعلق شیطان کے مکر و فریب سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے بجائے اس کے مکر و فریب کو عملی جامہ پہنانے کے لئے خود شیطان کے نائب بن گئے اور لوگ ان کی پیروی کے سبب دین کی بنیادی چیزوں کو بھول گئے۔ چنانچہ یہ لوگ خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اللہ عزوجل ان کی اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔

نفسانی خواہشات کی پیروی گناہ تک لے جاتی ہے:

حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ اہلبیت نے کہا: میں نے اہل سنت محمدیہ کے سامنے گناہوں کو اچھی شکل میں پیش کر کے ان پر آکسایا تو اس نے استغفار کے ذریعے میری مکر توڑ دی، اس کے بعد میں نے ان گناہوں کو سجا سنوار کر پیش کیا جن کی وہ اللہ عزوجل سے معافی نہیں مانگتے اور وہ گناہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہیں۔

ملعون نے سچ کہا کیونکہ جب تک لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہو گا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی بھی گناہ تک پہنچنے کا ایک سبب ہے تو وہ اس سے کیسے استغفار کریں گے؟

شیطان کی بہت بڑی چال:

شیطان کی ایک بہت بڑی چال یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو اپنے نفس سے غافل کر کے لوگوں کے معاملات میں مشغول کر دیتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کچھ لوگ اللہ عزوجل کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے تو شیطان انہیں مجلس سے اٹھانے اور متفرق کرنے کے لئے ان کے پاس آیا لیکن ناکام ہو گیا، پھر اس مجلس کے قریب موجود دیگر کچھ لوگوں کے پاس گیا جو دنیاوی باتوں میں مشغول تھے اور ان کے درمیان فساد پیدا کر دیا، چنانچہ وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، ذکر کرنے والے اٹھ کر ان کے درمیان صلح کروانے میں مشغول ہو گئے اور اپنی مجلس سے جدا ہو گئے۔ شیطان بھی یہی چاہتا تھا۔

عام لوگوں کے خلاف شیطان کی چال:

عوام کو دھوکے میں مبتلا کرنا: شیطان کے بڑے دروازوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دینی علم میں پختگی حاصل نہ کرنے والے عام لوگوں کو اللہ عزوجل کی ذات و صفات اور اُن امور میں غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے جن تک ان کی عقلوں کی رسائی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ انہیں اصل دین کے بارے میں ہی شک میں مبتلا کر دیتا ہے یا ان کے دلوں میں اللہ عزوجل کے بارے میں ایسے خیالات ڈال دیتا ہے جن سے اللہ عزوجل پاک ہے اور یوں وہ کافر یا بد مذہب ہو جاتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیال کے سبب وہ انتہائی فرحت و سرور محسوس کرتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے اور اسے معرفت و بصیرت گمان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان پر یہ بات ذہانت اور عقل کی زیادتی کے باعث منکشف ہوئی ہے۔ پس سب سے زیادہ بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنی عقل پر سب سے زیادہ اعتماد کرے اور سب سے زیادہ پختہ عقل وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر سب سے زیادہ تہمت لگائے اور علمائے کرام کی طرف بکثرت رجوع کرے۔

حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شیطان تم میں سے کسی کے پاس آکر پوچھتا ہے: ”تجھے کس نے پیدا کیا؟“ وہ جواب دیتا

ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے۔“ پھر شیطان پوچھتا ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کو کس نے پیدا کیا ہے؟“ جب تم میں سے کسی کے ساتھ یہ صورت حال پیش آئے تو وہ یوں کہے: ”اَللّٰهُ بِاللّٰهِ وَرَبُّوْهُ لَعْنَتِیْ مِیْنِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔“ اس سے یہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔^(۱)

عوام پر لازم چند امور:

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قسم کے وسوسوں کو ٹلھانے کے لئے غور و فکر کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس طرح کے وسوسے عوام کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں نہ کہ علما کے دلوں میں۔ عوام پر صرف یہ لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں، عمر تسلیم خم کریں، اپنی عبادت اور اسباب زندگی میں مصروف رہیں اور علم کو علما کے لئے چھوڑ دیں۔ عام انسان کے حق میں زنا اور چوری کرنا علمی گفتگو کرنے سے بہتر ہے اس لئے کہ جو شخص علم میں پیشگی حاصل کئے بغیر اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اپنے دین کے متعلق گفتگو کرتا ہے وہ کفر میں پڑ جاتا ہے اور اسے پتہ تک نہیں چلتا، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص تیرا کی سیکھے بغیر سمندر میں کود پڑے۔

عقائد و مذاہب کے سلسلے میں شیطان کے فریب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا اور جو کچھ ہم نے اس ضمن میں عرض کیا ہے وہ ان فریب کاریوں کا ایک نمونہ ہے۔

بعض گمان گناہ ہیں:

بدگمانی: شیطان کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! بہت گمانوں سے بچو
بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔

تہمت کی جگہوں سے بچو:

جو شخص گمان کی بنیاد پر دوسرے کے براہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو شیطان اسے اس کی غیبت پر ابھارتا ہے

اور اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے یا پھر اسے اس کے حقوقِ واجبہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے یا اس کا احترام نہ کرنے، اس کی طرف حقارت سے دیکھنے اور خود کو اس سے بہتر سمجھنے پر ابھارتا ہے اور یہ تمام چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے خود کو تہمت کے لئے پیش کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ شَفِيعُ الْمُؤْمِنِينَ، رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَقَدْ اَمَّاوَاھِیْعَ الْفِتْمَہُ یعنی تہمت کی جگہوں سے بچو۔“^(۱) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم خود بھی اس معاملے میں محتاط رہتے۔

کہیں شیطان تمہارے دل میں وسوسہ نہ ڈالے:

مروی ہے کہ اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سَیِّدَتُنَا صَفِیَّہُ بِنْتُ حُجَّیْمَہُ بِنِ الْاُخْبَابِیْنَ حضرت سَیِّدُنَا عَلِیِّ بْنِ حُسَیْنِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو بتایا کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مسجد میں مُعْتَمِدٌ تھے، میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ سے گفتگو کی، شام کے وقت جب میں واپس جانے لگی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے ساتھ چلنے لگے۔ دو انصاری صحابہ کا آپ کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام کیا، جب وہ واپس جانے لگے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں آواز دی اور ارشاد فرمایا: ”یہ (میری زوجہ) صَفِیَّہُ بِنْتُ حُجَّیْمَہُ ہیں۔“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ہم تو آپ کے بارے میں خیر کا ہی گمان کرتے ہیں۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”شیطان ابنِ آدم کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔“^(۲)

غور کرو کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کے دین کی حفاظت کی خاطر کس طرح ان دونوں پر کمالِ شفقت فرماتے ہوئے (شیطان مردود کے ہتھکنڈوں سے) ان کو بچایا اور اپنی امت پر لطف و مہربانی فرماتے ہوئے کیسے انہیں تہمت سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرمایا تاکہ متقی و پرہیزگار اور دینی حوالے سے معروف عالم اپنے بارے میں غفلت نہ برتے اور اذراؤ تکبر نہ کہے کہ میرے جیسے لوگوں کے ساتھ اچھا

۱... التفسیر الکبیر للرازی، ۲۰، سورۃ القصص: ۲۵، ۸۱/۵۹۰

۲... بخاری، کتاب الاحتکاک، باب زیارۃ المرأة... الخ، ۱/۶۶۹، حدیث: ۲۰۳۸

گمان رکھا جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور عالم کو بھی تمام لوگ ایک نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ بعض پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بعض ناپسند نگاہ سے۔ اسی لئے کسی شاعر نے کہا:

وَعَيْنُ الْوَحْشِ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَظِلَّةٍ وَ لَكِنْ عَيْنُ السَّعْطِ تُبْهِى السَّائِلِينَ
ترجمہ: محبت کی نگاہ ہر عیب کے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیتی ہے لیکن نفرت کی نگاہ برائیاں ظاہر کر دیتی ہے۔

منافق عیوب کی تلاش میں رہتا ہے:

بدگمانی اور شریروں کی تہمت سے بچنا واجب ہے کیونکہ شریر لوگ ہر ایک سے برائی گمان رکھتے ہیں لہذا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ عیب جوئی میں مشغول ہو کر لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے تو جان لو کہ اس کے باطن میں خباثت بھری ہوئی ہے اور یہ بدگمانی اس کی خباثت ہے جو اس سے نپک رہی ہے اور جیسا وہ خود ہوتا ہے دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ مومن عذر ڈھونڈتا ہے اور منافق عیوب کی تلاش میں رہتا ہے نیز مومن کا سینہ تمام مخلوق کے متعلق صاف ہوتا ہے۔

یہ شیطان کے دل کی طرف داخل ہونے کے بعض راستے تھے۔ اگر میں تمام شیطانی راستوں کا احاطہ کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، البتہ ذکر کردہ راستوں کی مدد سے دوسروں پر آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ انسان میں جو بھی مذموم صفت ہے وہ شیطان کا ہتھیار اور اس کے داخل ہونے کے راستوں سے ایک راستہ ہے۔

ذکر کس دل پر اثر کرتا ہے؟

سوال: اگر تم کہو کہ شیطان کو بھگانے کے لئے کیا تدبیر اختیار کی جائے، کیا ذکر اللہ کرنا اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا اس کے لئے کافی ہے؟

جواب: جان لو کہ اس سلسلے میں دل کا علاج یہ ہے کہ ان صفات مذمومہ سے دل کو پاک کر کے شیطان کے داخل ہونے کے راستوں کو بند کر دیا جائے اور ان صفات مذمومہ سے دل کی نظیر کا بیان طویل ہے اور کتاب کے اس رُقع میں ہماری غرض صفات ہیکلہ کے علان کا بیان ہے اور ہر صفت ایک مستقل باب کی محتاج ہے جیسا کہ عنقریب ان کی وضاحت آئے گی۔ ہاں! جب ان صفات کی جڑیں دل سے ختم ہو جائیں گی تو دل میں شیطان کا گزر

تو ہو گا اور وسوسے بھی انہیں گے مگر شیطان مُستقل قدم نہیں جما سکے گا اور اسے ذکر اللہ کے ذریعے گزرنے سے روکا جاسکے گا کیونکہ حقیقتِ ذکر دل میں اسی وقت جاگزیں ہوتی ہے جب دل کو تقویٰ کے ساتھ آباد کر کے بُری صفات سے پاک کر دیا جائے ورنہ ذکر اللہ محض وقتی طور پر طاری ہونے والی ایک کیفیت بن جائے گا نہ دل پر اس کا قبضہ ہو پائے گا اور نہ ہی شیطان کا غلبہ دور ہو گا۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا إِذْ هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٩٠﴾
ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جو ڈروالے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہو شیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (ہ: الاعراف: ۲۰۱)

آیت مبارکہ میں اس صفت سے متقی لوگوں کو خاص کیا گیا ہے۔

شیطان کی مثال بھوکے کتے کی سی ہے:

شیطان کی مثال اس بھوکے کتے کی سی ہے جو تمہارے قریب آتا ہے، اگر تمہارے پاس روٹی یا گوشت نہ ہو تو تمہارے دھککارنے سے ہی رک جائے گا اور صرف آواز سے ہی دور چلا جائے گا لیکن اگر تمہارے پاس گوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو وہ گوشت پر چھٹ پڑے گا صرف دھککارنے سے نہیں جائے گا، یوں ہی جو دل شیطان کی غذا سے خالی ہو اس دل سے صرف ذکر کے سبب ہی شیطان بھاگ جاتا ہے لیکن جب شہوتِ دل پر غالب آکر حقیقتِ ذکر کو دل کے کناروں کی طرف دھکیل دے تو انسان کا اپنے دل کے اندرونی حصے پر قابو نہیں رہتا اور اس پر شیطان قیام پذیر ہو جاتا ہے۔

جہاں تک نفسانی خواہشات اور مذموم صفات سے خالی متقی حضرات کے دلوں کا تعلق ہے تو ان میں شیطان خواہشات کی وجہ سے نہیں بلکہ ذکر سے غفلت کے باعث آتا ہے پھر جب یہ حضرات ذکر کی طرف لوٹتے ہیں تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ عزوجل کا یہ فرمان ہے:

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩١﴾
ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔

(ہ: النحل: ۹۸)

ذکر کے متعلق وارد ہونے والی دیگر آیات و احادیث بھی اس کی دلیل ہیں۔

مومن اور کافر کے شیطان کی ملاقات:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان کی ملاقات ہوئی۔ کافر کے شیطان کے سر میں تیل لگا ہوا تھا، کنگھی کی ہوئی تھی اور وہ موٹا تازہ تھا جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، بال بکھرے ہوئے، گرد آلود اور نکا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا: ”تم اتنے کمزور کیوں ہو؟“ اس نے جواب دیا: ”میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کھانے کے لئے بیٹھتا ہے تو اللہ ﷻ کا نام لیتا ہے، پانی پیتا ہے تو اللہ ﷻ کا نام لے کر پیتا ہے اس وجہ سے میں پیاسا رہ جاتا ہوں، لباس پہنتا ہے تو اللہ ﷻ کا نام لے لیتا ہے اس سبب سے میرا جسم بھی خشک رہتا ہے، جب بالوں میں تیل لگاتا ہے تو اللہ ﷻ کا نام لیتا ہے اور یوں میرے بال بکھرے رہ جاتے ہیں۔“ یہ سن کر کافر کا شیطان بولا: ”لیکن میں تو ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو ان کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کرتا لہذا میں کھانے پینے اور لباس میں اس کا شریک ہو جاتا ہوں۔“

سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی دعا:

حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس طرح دعا مانگا کرتے: ”اللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَلَّطْتَ عَلَيْنَا عَدُوًّا نَبْغِيْهِ نَبَا نَكْرَاهُ وَنَقْبِلُهُ مِنْ خَشْفٍ لَا تَرَاهُ اَللّٰهُمَّ قَالِسْهُ وَنَا كُنَّا اَنْتُمْ مِنْ رَّحْمَتِكَ وَنَقْبَلُهُ مِنْ رَّحْمَتِكَ وَنَا كُنَّا قَطَطَةً مِنْ عَفْوِكَ وَنَا عِلَّ نَبْغِيْهِ نَبَا نَكْرَاهُ كَمَا تَبَا عَنَّا نَبْغِيْهِ نَبَا نَكْرَاهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ يَّقْدِرُ لِعَنِيْ اے اللہ ﷻ! تو نے ہم پر ایسے دشمن کو قابو دیا جو ہمارے عیبوں سے واقف ہے وہ اور اس کا کتبہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، اے اللہ ﷻ! اسے ہم سے اسی طرح مایوس کر دے جس طرح تو نے اسے اپنی رحمت سے مایوس کیا اور ہم سے اسی طرح ناامید کر دے جس طرح تو نے اسے اپنے عفو سے ناامید کیا اور ہمارے اور اس کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تو نے اس کے اور اپنی رحمت کے درمیان دوری ڈالی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

شیطان کی درخواست:

حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک روز شیطان مسجد کے راستے پر انسانی شکل میں ملا اور

شیطان منہ کے بل گر پڑا:

آیت الکرسی پڑھنے کی برکت:

117

سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلمؐ نے ارشاد فرمایا: میرے پاس شیطان آیا اور مجھے سے جھگڑنے لگا میں نے اس کا گلا پکڑ لیا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھجھا! میں نے اس کا گلا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے تھوک کی غنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس نہ کر لی اور اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلامؑ کی دعا^(۱) نہ ہوتی تو وہ صبح مسجد میں پڑا ہوتا۔^(۲)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ما ملککم عمرؤا الا سکرۃ الشیطان کما قالہ الذی
 سکرۃ عمرؤ یعنی جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں چلتا۔“^(۱)

یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ دل شیطان کی چراگاہ بنے اور اسے قوت دینے والی اشیاء یعنی خواہشات سے پاک ہو۔
 صحابہ کا ساما عمل ہم سے ممکن نہیں:

اگر تم یہ چاہو کہ صرف ذکرِ اللہ سے شیطان بھاگ جائے جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگتا تھا تو یہ ناممکن ہے۔ تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو پرہیز نہ کرے اور معدہ کو غلیظ کھانوں سے بھر لے پھر دوپٹی کر یہ امید رکھے کہ یہ اسے نفع دے گی جس طرح اس شخص کو نفع دیتی ہے جو اسے پرہیز کرنے اور معدہ کو خالی کرنے کے بعد استعمال کرتا ہے۔

گویا ذکر دوا ہے اور تقویٰ پر ہی ہے کہ دل خواہشات سے خالی ہو۔ ذکر کے علاوہ چیزوں سے خالی دل میں جب ذکر اترتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے جس طرح غذا سے خالی معدہ میں جب دوا اترتی ہے تو بیماری بھاگ جاتی ہے۔

۱... حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعائیہ تحفہ بہت الحفیظی و عظیم المنافع کی ہے (احمد رضا ندوی) یعنی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ (پ ۲۳، ص: ۳۵)

②... موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا، كتاب مكائد الشيطان، ٣/ ٥٣٨، حديث: ٦٨.

③...بخاری، کتاب فضائل أصحاب النبی، باب مناقب عمر بن خطاب، ۲/۵۲۶، حدیث: ۳۶۸۳

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنِّي لَأُكَلِّمُكَ لَمْ يَلْمَسَنَّ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

(پ، ۲۶: ۳۷)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے جو دل رکھتا ہو۔

نیز ارشاد فرماتا ہے:

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْهُ مَنْ تَوَلَّى مَا كَانَتْ يَنْصِلُهُ وَ

يَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

(پ، ۱۷: الحج، ۳)

ترجمہ کنزالایمان: جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اُسے گمراہ کر دے گا اور اُسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔

معلوم ہوا جو انسان اپنے عمل سے شیطان کی مدد کرتا ہے وہ اس کا دوست ہے اگرچہ وہ زبان سے اللہ عزوجل کا ذکر کرے۔

نماز دلوں کی کسوٹی ہے:

سوال: اگر تم کہو کہ حدیث شریف میں تو بغیر کسی قید کے فرمایا گیا: ”ذکر شیطان کو بھگا دیتا ہے“^(۱) اور شریعت کے عمومی مسائل میں علمائے کرام نے جو شرائط بیان کی ہیں انہیں تم نہ سمجھو۔

جواب: تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو تو جان لو گے کہ خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی اور اپنے بارے میں غور کرو کہ تمہارا انتہائی درجہ کا ذکر اور غایت درجہ کی عبادت نماز ہے اور حال یہ ہے کہ دورانِ نماز شیطان تمہارے دل کو کس طرح بازاروں، دنیا جہان کے حساب و کتاب اور مخالفتین کے جوابات سوچنے کی طرف لے جاتا ہے اور تم کو کیسے دنیا کی وادیوں اور صحراؤں کی سیر کروا رہا ہے حتیٰ کہ دنیا کی وہ فضول باتیں جو تم بھول چکے ہو وہ بھی تم کو نماز ہی میں یاد آتی ہیں اور شیطان بھی تمہارے دل پر اسی وقت حملہ کرتا ہے جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو۔

نماز دلوں کی کسوٹی ہے۔ اسی کے سبب دل کی اچھائیاں اور برائیاں واضح ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی جن کے دل خواہشات دنیا سے بھرے ہوں اور شیطان کا تم سے دور ہونا ممکن نہیں بلکہ بعض اوقات اس کا خطرہ تم پر بڑھ جاتا ہے جیسا کہ پرہیز نہ کرنے کی صورت میں بعض اوقات نقصان کر جاتی ہے

۱... موسوعة الامام ابن النبیاء، کتاب مکاتیب الشیطان، ۳/۵۳۶، حدیث: ۲۲

لہذا اگر تم شیطان سے چھٹکارا چاہتے ہو تو پہلے تقویٰ کے ذریعے پرہیز اختیار کرو پھر اس کے بعد ذکر کی دو استعمال کرو تو شیطان تم سے اسی طرح بھاگے گا جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگتا تھا۔

ظاہر و باطن کا فرق ختم کرو:

حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل سے ڈرو اور ظاہر میں شیطان کو برا بھلا مت کہو جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ باطنی طور پر تم اس کے دوست ہو یعنی اس کے فرمانبردار ہو۔

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: تعجب ہے اس شخص پر جو شخص (یعنی اللہ عزوجل) کے احسان کو جاننے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا ہے اور شیطان لعین کی سرکشی جاننے کے باوجود اس کی اطاعت کرتا ہے۔

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

أَدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ (پ ۲۳، المؤمن: ۶۰) ترجمہ کنز الایمان: مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔

اس فرمان کے باوجود جس طرح تم دعا کرتے ہو اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح تم اللہ عزوجل کا ذکر کرتے ہو مگر تم سے شیطان نہیں بھاگتا کیونکہ ذکر اور دعا کی شرائط نہیں پائی جاتیں۔

دعا کیوں قبول نہیں ہوتی:

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاخرہ سے پوچھا گیا: کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ حالانکہ اللہ عزوجل تو ارشاد فرماتا ہے:

أَدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ (پ ۲۳، المؤمن: ۶۰) ترجمہ کنز الایمان: مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاخرہ نے فرمایا: اس لئے کہ تمہارے دل مردہ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا: دلوں کو کس چیز نے مردہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: آٹھ باتوں نے: (۱) تم نے اللہ عزوجل کے حق کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہ کیا۔ (۲) تم نے قرآن پاک پڑھا لیکن اس کے احکامات پر عمل نہ کیا۔ (۳) تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ (۴) تم کہتے ہو کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں لیکن اس کے لئے تیاری نہیں کرتے۔ (۵) اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا لَهُ عَدُوًّا ۗ
ترجمہ کنز الایمان: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم
بھی اُسے دشمن سمجھو۔ (پ: ۲۲، فاطر: ۶۰)

لیکن گناہوں کے معاملے میں تم اس کا ساتھ دیتے ہو۔ (۶) تمہارا دغولی یہ ہے کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں
مگر کام وہ کرتے ہو جس سے تمہارا دوزخ میں جانا یقینی ہو جائے۔ (۷) تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے خواہشمند ہیں
لیکن اس کے لئے عمل نہیں کرتے۔ (۸) جب اپنے بستروں سے اٹھتے ہو تو اپنے عیبوں کو پس پشت ڈال کر
دوسروں کے عیب نکالنے میں لگ جاتے ہو۔

تم اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کو ناراض کر چکے ہو تو کس طرح وہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ مختلف گناہوں کی طرف ایک شیطان بلاتا ہے یا مختلف شیطان؟
جان لو کہ علمِ معائنہ میں تمہیں اس بات کو جاننے کی حاجت نہیں، تم دشمن کو دور کرنے میں مشغول رہو
اس کی صفت کے متعلق نہ پوچھو، سبزی کھاؤ خواہ کہیں سے بھی آئے اس کے اُگنے کی جگہ کے متعلق مت
پوچھو، البتہ احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیاطین کے لشکر کثیر تعداد میں ہیں
اور ہر گناہ کے لئے ایک شیطان مخصوص ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے۔

یہ بات ہم نے کس طرح سمجھی اسے بیان کیا جائے تو بات طویل ہو جائے گی، جو کچھ ہم نے ذکر کیا
تمہارے لئے یہی کافی ہے اور وہ یہ ہے کہ مُسَبَّب کا مختلف ہونا اسباب کے مختلف ہونے پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ
روشنی کا ایک سبب آگ ہے اور سیاہی کا ایک سبب دھواں ہے۔

شیطان کی اولادوں کے نام اور ان کے کام:

حضرت سیدنا امام جہاد عَکْبَرِیہ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: شیطان کی پانچ اولادیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک
کسی ایک کام پر مقرر ہے ان کے نام یہ ہیں: (۱) شَبْر (۲) آغُور (۳) مِسْوَط (۴) دَاسِم (۵) زَلَبُور۔
شَبْر: یہ مصیبت کے وقت آتا ہے اور موت کی دعا مانگنے، گریبان پھاڑنے، گالوں پر تھپڑیں مارنے اور

زمانہ جاہلیت کی طرح جیج و پکار کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔

آخوندیہ زنا پر متعین ہے، زنا کرنے پر ابھارتا ہے اور اسے نگاہوں میں اچھا کر کے پیش کرتا ہے۔

مستوطن: یہ جھوٹ پر مقرر ہے۔

واسم: یہ انسان کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اسے گھر والوں کے غیوب دکھا کر ان پر

غصہ دلاتا ہے۔

زَنَبُور: یہ بازاروں میں مقرر ہے، لوگ اسی کے سبب ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔

نماز کے شیطان کا نام خنزب ہے^(۱) اور وضو کے شیطان کو ولہان کہا جاتا ہے^(۲) اور اس سلسلے میں کثیر

روایات آئی ہیں۔

جس طرح شیاطین بکثرت ہیں اسی طرح فرشتے بھی بہت زیادہ ہیں، ہم ”شکر کے بیان“ میں فرشتوں کی

کثرت اور ہر عمل کے لئے الگ فرشتہ مقرر ہونے کے راز کو بیان کریں گے۔

مومن پر 160 فرشتے مقرر ہیں:

حضرت سیدنا ابوالمامہ باہلی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد

فرمایا: مومن پر 160 فرشتے مقرر ہیں جو اس سے وہ چیز دور کرتے ہیں جس کو ہٹانے کی اس میں طاقت

نہیں ہوتی، آنکھ پر سات فرشتے متعین ہیں جو اس سے (شیاطین کو) اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح گرمیوں

کے دنوں میں شہد کے برتن سے کھیاں اڑائی جاتی ہیں اگر وہ (فرشتے) تمہیں نظر آتے تو تم انہیں ہر ہموار زمین

اور پہاڑ پر دیکھتے، ہر ایک ہاتھ پھیلائے اور منہ کھولے ہوئے ہے، اگر بندے کو ایک لمحے کے لئے بھی اس کے

اپنے سپرد کیا جاتا تو شیاطین اسے اڑالے جاتے۔^(۳)

①...مسلم، کتاب السلام، باب التورود شیطان الوسوسة فی الصلوة، ص ۱۲۰۹، حدیث: ۲۴۰۳

②...سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی القصص فی الوضوء وکراہیۃ العدی فیہ، ۲۵۲/۱، حدیث: ۳۲۱

③...موسوعة الامام ابن النبی، کتاب مکائد الشیطان، ۵۳۹/۳، حدیث: ۵۷، فیہ ذکر ثلاث مائتوسعون ملأ

ابن آدم کے ہر بچے کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے:

حضرت سیدنا ایوب بن یونس بن یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ انسانوں کی اولاد کے ساتھ جنوں (یعنی شیاطین) کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے پھر وہ ان کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں۔

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو دعا کی تو آپ علیہ السلام نے عرض کی: ”اے میرے رب عذراؤں! تو نے میرے اور شیطان کے درمیان دشمنی رکھی ہے اگر تو نے میری مدد نہیں فرمائی تو میں اس پر قابو نہیں پاسکوں گا۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تیرے جو بھی بچہ پیدا ہو گا اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔“ آپ علیہ السلام نے عرض کی: ”اے میرے رب عذراؤں! (مددیں) اضافہ فرما۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ایک گناہ کی سزا میں ایک ہی دوں گا جبکہ ایک نیکی کی جزا اس کے برابر دوں گا اور اس میں جس حد تک چاہوں اضافہ کروں گا۔“ آپ علیہ السلام نے مزید اضافے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جب تک جسم میں روح موجود ہے تو یہ کاروانہ کھلا ہوا ہے۔“ شیطان بولا: ”یارب! تو نے اس بندے کو مجھ پر فضیلت بخشی ہے اور اگر تو نے میری اعانت نہ کی تو میں اس پر غلبہ نہیں پاسکوں گا۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اس کے ہر بچے کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ پیدا ہو گا۔“ شیطان نے کہا: ”اے میرے رب! کچھ زیادہ عطا ہو۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تو انسانوں میں خون کی طرح گردش کرے گا اور ان کے سینے کو اپنا گھر بنائے گا۔“ اس نے پھر زیادتی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَبْلِكَ وَسَجْلِكَ وَسَامِي لَّهُمْ
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَوَعْدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٢٤﴾

(پ: ۱۵، بی: اسراء: ۲۴)

نہیں دیتا مگر فریب سے۔

انسانوں اور جنوں کی اقسام:

حضرت سیدنا ابو ذر رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنات کو تین اقسام پر پیدا فرمایا ہے، ایک قسم سانپ، کچھو اور خشرات الارض کی صورت

میں ہے، دوسری قسم فضا میں ہوا کی مانند اڑنے والی ہے اور تیسری قسم وہ کہ جنہیں ثواب ملے گا اور ان پر عذاب ہو گا، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انسانوں کو بھی تین اقسام پر پیدا فرمایا ہے ایک قسم وہ کہ جانوروں کی طرح ہیں جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ثَلَاثٌ لَا يَفْقَهُونَ بَيِّنَاتٍ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بَيِّنَاتٍ وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَيِّنَاتٍ“ اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا مِنْهُمْ أَصْلَهُ“ (۱) دوسری قسم وہ جن کے جسم تو بنی آدم کے اجسام کی طرح ہیں مگر ان کی رو جس شیطان کی ارواح کی مثل ہیں اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بروز قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ (۲)

ابن آدم کی تین قسمیں:

حضرت سیدنا یونس بن زورد رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ابلیس ایک مرتبہ حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: مجھے تیری نصیحت کی حاجت نہیں، البتہ تو مجھے بنی آدم کے متعلق بتا۔ اس نے کہا: ہمارے نزدیک بنی آدم کی تین قسمیں ہیں:

❁ پہلی قسم: وہ ہے جو ہم پر بڑے سخت ہیں، ہم ان میں سے کسی کے پاس جاتے ہیں اور اسے فتنے میں مبتلا کر کے اس پر قابو پا لیتے ہیں لیکن وہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ہماری کوشش پر پانی پھیر دیتا ہے، پھر ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں، وہ دوسری بار بھی یہی عمل کرتا ہے لہذا ہم نہ تو اس سے مایوس ہوتے ہیں اور نہ ہی اس سے اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، بس اس کے معاملے میں مشقت میں ہی رہتے ہیں۔

❁ دوسری قسم: یہ لوگ ہمارے ہاتھوں میں ایسے ہیں جیسے گیند بچوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ہم جیسے چاہتے ہیں انہیں اُچک لیتے ہیں اور وہ خود ہی ہمیں مشقت سے بچا لیتے ہیں۔

❁ تیسری قسم: یہ لوگ آپ کی طرح گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں ہمارا ان پر کچھ قابو نہیں ہوتا۔

❶... ترجمہ کنز الایمان: وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ۔ (پ: ۹، الاعتراف: ۱۷۹)

❷... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب کالد الشیطان: ۳/۵۲۹، حدیث: ۱

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ شیطان کس طرح بعض لوگوں کے سامنے آجاتا ہے اور بعض کے سامنے نہیں آتا اور جب وہ کسی صورت میں نظر آتا ہے تو وہ اس کی حقیقی صورت ہوتی ہے یا کسی اور کی صورت اختیار کرتا ہے؟ اگر وہ اصل صورت میں آتا ہے تو مختلف صورتوں میں کس طرح دکھائی دیتا ہے نیز ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر دو مختلف صورتوں میں کیسے نظر آتا ہے کہ دو آدمی اسے دو مختلف صورتوں میں دیکھ لیتے ہیں؟

جان لو کہ فرشتہ اور شیطان کو حقیقی صورت کے علاوہ ایک اور صورت عطا کی گئی ہے، ان کی حقیقی صورت کا مشاہدہ صرف انوارِ نبوت کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور حضور نبی کریم ﷺ نے بھی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے ^(۱) اور یہ بھی اس وقت ہوا جب آپ ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اپنی اصل صورت دکھانے کا کہا۔ انہوں نے جنت البقیع میں آپ سے وعدہ کیا اور غارِ حرا میں اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے اور مشرق سے مغرب تک ان کو اپنے پروں سے گھیر لیا اور دوسری مرتبہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات سیدنا زکریاؑ المصطفیٰ کے پاس انہیں دیکھا، آپ ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اوقات انہیں انسانی صورت میں دیکھتے تھے اور وہ صورت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی تھی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی ^(۲) جو کہ حسین و جمیل تھے۔

اکثر اہل دل اور صاحبِ کشف حضرات پر کشف اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کی مثالی صورت دیکھتے ہیں، چنانچہ شیطان بیداری کی حالت میں ان کے سامنے آجاتا ہے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں پھر یہ مثالی صورت اس کی حقیقی صورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے، جیسا کہ اکثر صالحین کو یہ صورت اولاً خواب میں دکھائی دیتی ہے اور پھر بیداری میں کشف حاصل ہوتا ہے، ایسا شخص اس مرتبہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ حواس کی دنیا میں مشغولیت خواب اور بیداری کی حالت میں اس پر ہونے والے کشف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی حالانکہ عام لوگ ایسی چیزیں صرف خواب میں دیکھتے ہیں۔

۱... بخاری، کتاب الطہارۃ، سورۃ النجم، ۳/۳۳۶، حدیث: ۳۸۵۵

۲... بخاری، کتاب النکاح، باب علامات النبوۃ فی الاسلام، ۲/۵۱۰، حدیث: ۳۹۳۳

شیطان مینڈک کی صورت میں:

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اللہ عزوجل سے دعا کی کہ اسے ابن آدم کے دل میں شیطان کی جگہ دکھلا دی جائے۔ چنانچہ اس نے خواب میں انسان کے جسم کو صاف شفاف پتھر کی مانند دیکھا جس کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آ رہا تھا اور شیطان کو مینڈک کی صورت میں بائیں طرف کے مونڈھے اور کان کے درمیان بیٹھے دیکھا، اس کی پتلی اور لمبی ایک سوئڈ تھی جسے وہ بائیں کاندھے سے دل میں داخل کر کے اس شخص کے اندر سوسے ڈال رہا تھا، جب وہ شخص ذکر اللہ کرتا تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا۔ بعض اوقات اس طرح کا مشاہدہ بیداری کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ

دنیا کی مثال مردار کی سی ہے:

ایک صاحب کشف بزرگ نے شیطان کو کتے کی صورت میں دیکھا جو مردار کے پاس کھڑا ہوا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف بلارہا تھا۔

مردار سے مراد دنیا ہے اور اس طرح کا مشاہدہ حقیقی صورت دیکھنے کی طرح ہے کیونکہ دل پر وہی حقیقت ظاہر ہوتی ہے جو عالم ملکوت کے مطابق ہوتی ہے اور اس وقت اس کا اثر اس راستے پر چمکتا ہے جو عالم شہادت (یعنی ظاہری دنیا) کے مطابق ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دل کے دو راستے ہیں: (۱) ایک راستہ عالم غیب کی طرف نکلتا ہے جو کہ الہام اور وحی کے داخل ہونے کا راستہ ہے اور (۲) دوسرا عالم شہادت (یعنی ظاہری دنیا) کی طرف نکلتا ہے۔ تو جو اس (یعنی عالم غیب) سے عالم شہادت سے قریب راستے میں ظاہر ہوتا ہے وہ صرف خیالی صورت ہوتی ہے کیونکہ عالم شہادت تمام کا تمام تخیلات ہے الہیہ خیال کبھی حس کے ذریعے عالم شہادت کے ظاہر کی طرف نظر کرنے سے حاصل ہوتا ہے لہذا ظاہری صورت کا باطن کے مطابق نہ ہونا بھی ممکن ہے حتیٰ کہ ایک شخص دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے مگر اندر سے خبیث اور بُرا ہوتا ہے کیونکہ عالم شہادت میں دھوکا بہت زیادہ ہے۔

رہی وہ خیالی صورت جو عالم ملکوت کے نور سے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ بعینہ صفت کے مطابق اور موافق ہوتی ہے کیونکہ عالم ملکوت کی صورت صفت کے تابع اور موافق ہوتی ہے لہذا جو چیز باطن میں بُری

مجموعی فصل: کن و ساوس، ارادوں اور خیالات پر یکڑھے

جان لو کہ یہ معاملہ پیچیدہ ہے اور اس سلسلے میں آیات و روایات متعارض ہیں جن میں تطبیق دینا مشکل ہے، صرف نقاد (کھرے کھولے کی پہچان رکھنے والے) علماء ہی ان میں تطبیق دے سکتے ہیں۔

وسوسوں کی پکڑ نہ ہونے کے متعلق روایات:

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عَلَيَّ عَنِ الْكَلْبِ مَا حَادَ ثَبْتُ بِهِ فَوَضَعُوا مَا كَانُوا يَضَعُونَ بِهِ الْأَوْتَمَلُ بِهِ يَعْنِي مِيرِ امْتِ كَ قَلْبِي وَسَوْسَ عَافٍ هِيَ جَبْ تَبْ كَ اَلْ كَوْزَانِ بِرْشَ لَا يَاجَا نَ اِلَا نَ كَ مَطَابِقِ عَمَلٍ كَ نِيَا جَا نَ۔^(۱)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لِحَظَلَتْ اِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِسَهْوَةٍ فَلَا يَتَذَكَّرُهَا فَاِنَّ عَمَلَهَا قَاتِلُوهَا سَهْوَةً وَاِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ لَّمْ يَفْعَلْهَا

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

وَلَا تَقْنُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ
السُّبْحَ وَالْمُصْبِرِينَ وَالتَّوَّابِينَ كُلٌّ فِي لَدُنِّكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ (پ ۱۵، البقرہ: ۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے
علم نہیں ہے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال
ہوٹا ہے۔

یہ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دل کا عمل بھی کان اور آنکھ جیسا ہے، لہذا اس کی معافی نہیں ہے۔
نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَتَّبِعْهَا فَاتَكُفِّرْ
قَلْبُهُ ۚ (پ ۳، البقرہ: ۲۸۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپائے گا
تو اندر سے اس کا دل گمہنگا رہے۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

لَا يُؤْخَذُ لَكُمْ بِالْعُوفَىٰ أَيَّانُ لَكُمْ وَلَكِنْ
يُؤْخَذُ لَكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ ۚ (پ ۲، البقرہ: ۲۲۵)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو
بے ارادہ زبان سے نکل جاتے ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو
کام تمہارے دل نے کیے۔

سینہ نامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مؤقف:

اس مسئلے میں ہمارے نزدیک حق بات یہ ہے کہ جب تک دل کے اعمال کی پوری تفصیل اس کے ظہور کی
ابتداء سے لے کر اعضاء پر عمل کے ظاہر ہونے تک معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

دل میں پیدا ہونے والی کیفیات:

ہم کہتے ہیں کہ دل پر چار طرح کی کیفیات طاری ہوتی ہیں:

- (۱)... دل میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے اسے خاطر کہتے ہیں۔ مثلاً دل میں کسی ایسی عورت کا خیال آئے جو
راستے میں اس کے پیچھے ہو کہ اگر گھوم کر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔
- (۲)... اس کے بعد دیکھنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے یعنی طبیعت میں موجود دشوہت بھڑک اٹھتی ہے۔
یہ خواہش پہلے خاطر سے پیدا ہوتی ہے اور اسے ”میلان طبع“ کہتے ہیں جبکہ خاطر اڈل کو ”حدیث
نفس“ (یعنی وسوسہ) کہتے ہیں۔

(۳) ... اس کے بعد دل اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے دیکھ لینا چاہئے۔ پھر طبیعت اگرچہ مائل ہو جائے مگر ارادہ اور نیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں کیونکہ بعض اوقات حیا اور خوف اس کو دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ رکاوٹیں بعض اوقات غور و فکر سے دور ہوتی ہیں اس طرح کہ عقل اس کام کے گزر کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اسے ”اعتقاد“ کہتے ہیں جو کہ خاطر اور میلان کے بعد پیدا ہوتا ہے۔

(۴) ... اس کے بعد دیکھنے کا پختہ ارادہ اور پکی نیت پیدا ہوتی ہے۔ اسے ”ہم بالفعل، نیت اور قصد“ کہتے ہیں اور اس ہم کی ابتدا کبھی کمزور ہوتی ہے لیکن جب دل پہلے خاطر کی طرف مائل ہو جائے یہاں تک کہ نفس سے اس کا جھگڑا طویل ہو جائے تو یہ ہم موکد اور ارادہ جازمہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان پختہ ارادہ کر لینے کے باوجود ندامت کے باعث اس کام کو ترک کر دیتا ہے اور کبھی کسی رکاوٹ کے باعث وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے پھر نہ وہ اس کام کو کرتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور بعض اوقات ایسی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے کہ چاہنے کے باوجود اس ارادے پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اعضاء کے عمل کرنے سے پہلے چار حالتیں ہیں: (۱) خاطر جسے ”حدیث نفس“ بھی کہتے ہیں (۲) میلان (۳) اعتقاد (۴) ہم (ارادہ)۔

ان کیفیات کے احکام:

جہاں تک خاطر کا تعلق ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں، یہی حکم میلان اور شدت خواہش کا ہے کیونکہ یہ دونوں بھی آدمی کے بس میں نہیں ہیں اور حضور نبی کریم ﷺ نے تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ”عَفَى عَنْ اَلَّذِیْ مَآخِذَتْ بِہِمْ لِقَوْلِہٖا لَعْنِیْ مِیْرِیْ اَمْتِ کَلْبِیْ وَسَوْسَ عَافِیْنَ ہُنَّ“ میں یہی دونوں حالتیں مراد ہیں۔ حدیث نفس ان خواہش کو کہتے ہیں جو دل پر گزریں مگر ان کے بعد اس فعل کو کرنے کا عزم نہ پیدا ہو اور جہاں تک ہم (ارادہ) اور عزم کا تعلق ہے تو اسے حدیث نفس نہیں کہا جاتا بلکہ حدیث نفس کی مثال تو حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیث پاک میں ہے۔

حدیث نفس کی مثال:

حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں خولہ کو طلاق دے دوں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”رک جاؤ! بے شک نکاح میری سنت ہے۔“^(۱) ”انہوں نے عرض کی: ”میرا دل کہتا ہے کہ میں محبوب ہو جاؤں (یعنی محضوئنا سئل کو کاٹ دوں۔)“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ظہر جاؤ! میری امت کا نامزد ہونا روزے ہیں۔“^(۲) ”انہوں نے عرض کی: ”میرا دل کرتا ہے کہ میں رہبانیت (یعنی گوشہ نشینی) اختیار کر لوں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”رک جاؤ! میری امت کی رہبانیت جہاد اور حج ہے۔“ انہوں نے عرض کی: ”میرا دل چاہتا ہے کہ میں گوشت کھانا چھوڑ دوں۔“^(۳) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایسا نہ کرو کیونکہ میں گوشت کو پسند کرتا ہوں، اگر مل جائے تو کھا لیتا ہوں اور اگر اللہ عزوجل سے مانگوں تو ضرور وہ مجھے کھلا دے۔“

یہ وہ خواطر یعنی دل میں پیدا ہونے والے دوسے تھے جنہیں عمل میں لانے کا عزم نہیں تھا، انہی کو حدیثِ نفس کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کیونکہ انہوں نے ان کاموں کو کرنے کا عزم اور حکم (ارادہ) نہیں کیا تھا۔ تیسری حالت ”اعتقاد“ ہے یعنی دل کا کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر لینا۔ یہ اعتقاد اختیاری بھی ہوتا ہے اور اضطرابی بھی اور احوال اس بارے میں مختلف ہیں تو اس میں سے جو اختیاری ہے اس پر مواخذہ ہو گا اور جو اضطرابی ہے اس پر مواخذہ نہیں ہو گا۔

چوتھی حالت دل کا کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کر لینا ہے، اس پر مواخذہ ہو گا البتہ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس فعل کو نہ کرنے کی وجہ پر نظر کی جائے گی اگر وہ اس فعل سے خوفِ خدا اور اپنے ارادے پر تداومت کی وجہ سے

①... سنن الدارمی، کتاب النکاح، باب النبی عن البعل، ۱/۲، ۱۷۹، حدیث: ۲۱۲۹ بغیر قلیل

②... المستدرک امام احمد بن حنبل، مستدرک علیہ ابن عمر بن العاص، ۲/۴، ۵۸۲، حدیث: ۲۱۲۳ بغیر قلیل

③... الباب فی علو الکتاب، ۲۸، سورۃ الصف: ۱۰، ۱۹، ۵۹ بغیر قلیل

رکا ہے تو اس کے لئے نیکی لکھی جاتی گی کیونکہ گناہ کا پختہ ارادہ کرنا گناہ ہے اور اس سے بچنا اور اس کے ترک میں نفس سے مجاہدہ کرنا نیکی ہے نیز طبیعت کے موافق گناہ کا پکا ارادہ کر لینا اللہ عزوجل سے مکمل طور پر غفلت پر دلالت نہیں کرتا اور طبیعت کا خلاف کر کے مجاہدہ کے ذریعے اس سے بچنے کے لئے قوت عظیمہ درکار ہوتی ہے تو اس کا اپنی طبیعت کے خلاف مجاہدہ کرنا اللہ عزوجل کی خاطر عمل کرنا ہے اور طبیعت کے مطابق شیطان کی موافقت کی کوشش کے مقابلے میں اللہ عزوجل کے لئے عمل کرنا زیادہ سخت ہے تو اسی وجہ سے اس کے لئے نیکی لکھی گئی کیونکہ اس نے گناہ کو عملی جامہ پہنانے کے پختہ ارادے کے مقابلے میں اسے نہ کرنے کے پکے ارادے اور مجاہدے کو اختیار کیا اور اگر اللہ عزوجل کے خوف کے علاوہ کسی رکاوٹ یا عذر کی وجہ سے گناہ سے باز رہا تو اس کے ذمے ایک گناہ لکھا جاتا ہے کیونکہ گناہ کا پختہ ارادہ کرنا دل کا اختیاری فعل ہے اور اس تفصیل پر دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔

خوف خدا کے سبب گناہ نہ کرنے پر ایک نیکی:

حضور نبی کریم، رُفِعَتْ رُوحُكَ رَاجِعِمْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں: اے رب عزوجل! یہ تیرا بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے حالانکہ اللہ عزوجل اس بات کو خوب جانتا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے: ”اس کو دیکھتے رہو، اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو ایک گناہ لکھ دو اور اگر گناہ سے باز رہے تو اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو کیونکہ اس نے گناہ کو میری وجہ سے چھوڑا ہے۔“^(۱)

جس حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ”مَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْهَا بِمَعْنَى جَوْعَانَا أَرَادَهُ كَرِهَ“ اور اسے نہ کرے ”اس میں بھی گناہ کے ارادے پر عمل نہ کرنے سے مراد اللہ عزوجل کے خوف سے گناہ چھوڑنا ہے۔

لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا:

بہر حال جب کوئی شخص کسی گناہ کا عزم کرے پھر کسی سبب سے اس کے لئے گناہ کرنا مشکل ہو جائے یا غفلت کے باعث اس گناہ کو نہ کر سکے تو اس کے لئے کیسے نیکی لکھی جائے گی؟ حضور نبی پاک صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّمَا يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّتِهِمْ“ یعنی بے شک (قیامت میں) لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔“^(۲)

①...مسلم، کتاب الامان، باب اذا هم بالعبادة... الخ، ص ۷۹، حدیث: ۱۲۹

②...سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب النية، ۳/۸۳، حدیث: ۴۲۳۰

معلوم ہوا کہ جو شخص رات کو اس بات کا عزم کر لے کہ صبح کسی مسلمان کو قتل کرے گا یا کسی عورت کے ساتھ زنا کرے گا پھر اسی رات مر جائے تو وہ گناہ پر اصرار کرتا ہوا مر اور اسے اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا حالانکہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا اس کا مؤتکب نہیں ہوا تھا۔ اس سلسلے میں قطعی دلیل یہ حدیث پاک ہے۔

قاتل اور مقتول دونوں جہنمی:

حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آجائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ وسلم! قاتل تو جہنم کا مستحق ہے مگر مقتول کا کیا گناہ ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ بھی تو اپنے مد مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔“ (۱)

اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ مقتول شخص ارادے کے سبب اہل نار میں سے ہو گیا حالانکہ اسے مظلومیت کی حالت میں قتل کیا گیا تو اس بات کا کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نیت اور پختہ ارادے پر کچڑ نہیں فرمائے گا بلکہ ہر وہ پختہ ارادہ جو انسان کے اختیار کے تحت داخل ہے اس پر مواخذہ ہو گا سوائے یہ کہ وہ نیکی کے ذریعے اسے مٹا دے اور نہ امت کے سبب عزم کو توڑ دینا بھی نیکی ہے، اسی وجہ سے اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، رہا کسی رکاوٹ کے سبب مراد کا فوت ہو جانا تو یہ نیکی نہیں ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا:

جہاں تک خواطر، حدیث نفس اور شدید خواہش (یعنی میلان طبع) کا تعلق ہے تو یہ تمام چیزیں اختیار کے تحت داخل نہیں ہیں، لہذا ان پر مواخذہ کرنا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

وَأَنْ تَبْذُرُوا مَالَكُمْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْشَوُا يُحْسِبَنَّكُمْ
تَرْجَمَةُ كَتَبُوا الْإِسْمَانِ: اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی
میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔
(پہلا اللہ - (ب) ۳، البقرہ: ۲۸۴)

۱... بخاری، کتاب الايمان، باب وان طافقتان من المؤمنین اقتتلوا، ۱/۲۳، حدیث: ۳۱

تو چند صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”ہم پر ایسی بات کا حکم نازل ہوا ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں ایسی باتیں بھی گزرتی ہیں کہ ان کا دل پر جتنا ہمیں پسند نہیں ہوتا مگر ان پر بھی حساب ہو گا؟“ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم بھی یہودیوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو ”نَمِیْضًا وَنَحْنُ یَاقِیْنِ“ یعنی ہم نے سنا اور نہ مانا بلکہ تم کہو: ”نَمِیْضًا وَاکْطَعْنَا“ یعنی ہم نے سنا اور مانا چنانچہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے کہا: ”نَمِیْضًا وَاکْطَعْنَا“ یعنی ہم نے سنا اور مانا پھر ایک سال بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان پر آسانی فرماتے ہوئے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ترجمۃ کنز الایمان: اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس

کی طاقت بھر۔

(پ ۳، البقرہ: ۲۸۶)

اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ قلب کے جو اعمال بندے کے دائرہ اختیار میں نہیں ان پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ دل میں پیدا ہونے والی کیفیات کے متعلق یہ وضاحت کافی ہے۔

دل کے اختیاری اعمال پر مواخذہ ہے:

جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ دل میں گزرنے والی ہر بات حدیثِ نفس ہے اور بقیہ تین اقسام کے درمیان فرق نہیں کرتا تو وہ یقیناً غلطی پر ہے۔ دل کے اعمال پر مواخذہ کیوں نہیں ہو گا جبکہ تکبر، خود پسندی، ریا، منافقت اور حسد وغیرہ بھی دل کے اعمال میں سے ہیں، بلکہ کان، آنکھ اور دل کے جو اعمال بندے کے اختیار میں ہیں ان سب کے بارے میں سوال ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نامحرم عورت پر بلا اختیار نظر پڑ جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے لیکن اگر دوسری بار نظر ڈالی تو اس پر مواخذہ ہو گا کیونکہ یہ اختیار میں ہے۔

یہی حکم دل کے خواطر کا بھی ہے بلکہ دل کا مواخذہ تو سب سے پہلے ہونا چاہئے کیونکہ یہی اصل ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”اَتَقْوٰی لَهَا“ یعنی تقویٰ یہاں ہے۔^(۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

①...مسلم، کتاب البیروا الصلۃ، باب تحذیر ظلم المسلم وخذلہ واحقارہ، ص ۱۳۸۶، حدیث: ۲۵۲۳

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔
 رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اَلْاَوْحَاۤءُ الْقُلُوْبُ یعنی منادولوں میں ٹھکنے والی چیز ہے۔“^(۱)
 حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اَلْیَوْمَا ظَمَأَنَّ الْقَلْبُ عَلَی الْفُتُوکِ وَالْفُتُوکُ یعنی نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو اگرچہ مفتی تمہیں (جو بھی) فتویٰ دے، اگرچہ مفتی تمہیں (جو بھی) فتویٰ دے۔“^(۲)
 ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مفتی کے دل نے کسی چیز کو واجب قرار دینے کا فیصلہ کیا حالانکہ وہ اس معاملے میں خطا کار ہو تب بھی اسے ثواب ملے گا بلکہ جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ باؤضو ہے تو اس پر نماز پڑھنا لازم ہے پھر اگر اسے نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہ اس نے وضو نہیں کیا تو اسے بھی اس کے فعل کا ثواب ملے گا (اگرچہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی) اگر یاد ہونے کے باوجود وضو نہ کیا (اور ایسے ہی نماز پڑھ لی) تو اس پر اسے عذاب ہوگا، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بستر پر کسی عورت کو پائے اور اسے لہینی بیوی سمجھ کر اس سے ہم بستری کر لے تو گناہگار نہیں ہوگا اگرچہ وہ اجنبیہ ہو۔ ہاں! اگر اسے اجنبیہ خیال کیا پھر اس سے ہم بستری کی تو گناہگار ہوگا اگرچہ وہ اس کی بیوی ہو۔
 ان تمام معاملات میں اعضاء کے بجائے دل کی طرف نظر کی گئی ہے۔

ساتویں فصل: ذکر کرتے وقت وسوسوں کا مکمل ختم ہونا

ممکن ہے یا نہیں؟

جان لو کہ قلب پر نگاہ رکھنے والے اور اس کی صفات و عجائب میں غور کرنے والے علما کا اس میں اختلاف ہے اور وہ اس سلسلے میں پانچ گروہ میں منقسم ہیں:

بَؤْفَتِ ذِکْرِ وَ سَوْسَے کے متعلق علما کے پانچ گروہ:

①... ایک گروہ: کہتا ہے کہ اللہ عزوجل کا ذکر کرنے سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

①... شعب الایمان، باب فی معالجات کل ذنب بالنویۃ، ۵/۳۵۸، حدیث: ۷۲۷۷

②... المعجم الکبیر، ۲۲/۱۳۸، حدیث: ۳۰۳

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ہے: ”قَدْ أَذَكَكَ اللَّهُ خَنْسَ لَيْتَنِي جَبَّ بَدَهُ اللَّهُ وَجَنَّاكَ ذَكَرَكَ تَابَ شَيْطَانٌ بَجَّجَ مَثَ جَانَا“ ہے۔^(۱) اور ”خَنْسَ“ کا معنی رک جانا ہے تو گویا شیطان وسوسہ ڈالنے سے رک جاتا ہے۔

❊ دوسرا گروہ: کہتا ہے کہ وسوسے بالکل ختم نہیں ہوتے بلکہ جاری رہتے ہیں مگر ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے اس لئے کہ دل جب ذکر میں مُتَغَرِّق ہو جاتا ہے تو وسوسوں کا اثر قبول کرنے سے پردے میں آ جاتا ہے جیسا کہ اپنی سوچوں میں گم شخص بعض اوقات محفل میں ہوتے ہوئے بھی گفتگو سمجھ نہیں رہا ہوتا اگرچہ آواز اس کے کانوں سے نکل رہی ہوتی ہے۔

❊ تیسرا گروہ: کہتا ہے کہ وسوسہ نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا اثر نازل ہوتا ہے البتہ قلب ان کے اثر سے مَظْلُوب نہیں ہوتا۔ شیطان گویا دور ہی سے حالت ضَعْف میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔

❊ چوتھا گروہ: کہتا ہے کہ کسی لمحہ ذکر کی حالت میں وسوسے ختم ہو جاتے ہیں اور کسی پہل وسوسوں کے سبب ذکر ختم ہو جاتا ہے اور قریب قریب وقت میں یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے، دل پر تیزی سے ان کی آمد و رفت کے سبب یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گیند پر بے شمار نقطے ہوں اور جب تم اسے تیزی کے ساتھ گھماؤ گے تو وہ نقطے تیزی سے ایک دوسرے سے ملنے کے سبب دائرے کی شکل میں (لے ہوئے) محسوس ہوں گے۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حدیثِ پاک میں بَوَقْتِ ذکر شیطان کے پیچھے ہٹ جانے کا ذکر آیا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کرنے کے باوجود وسوسے آرہے ہوتے ہیں اور اس کی صورت صرف یہی بن سکتی ہے۔

❊ پانچواں گروہ: کہتا ہے کہ وسوسہ اور ذکر کبھی مُتَغَلِّط نہیں ہوتے بلکہ دونوں کا عمل اپنی اپنی جگہ جاری رہتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی آنکھوں سے بیک وقت دو مختلف چیزیں دیکھ لیتا ہے اسی طرح دل پر بھی بیک وقت دو چیزیں جاری ہوتی ہیں۔

چار آئینیں:

حضور نبی رحمت، شفیع امت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ مِّنْ عِبَادِیْ اُولَہٗ اَنْہَمَ اَعْمٰیْنِ عَنِ النَّارِ“

❊ ... موسوعۃ الامام ابن ابی الدنیا، کتاب مکائد الشیطان، ۵۳۶/۳، حدیث: ۲۲، بغیر

فی تراسیمہ یُصْبِرُ یُهِمُّهَا أَمْرُ دُنْيَاكَ وَعَقْدَانِ فِي قَلْبِهِ یُصْبِرُ یُهِمُّهَا أَمْرُ دُنْيَاكَ یعنی ہر بندے کی چار آنکھیں ہوتی ہیں دوسریں ہوتی ہیں جن سے وہ اپنے دنیوی امور کو دیکھتا ہے اور دودل میں ہوتی ہیں جن سے وہ اپنے دینی معاملات کو دیکھتا ہے۔

حضرت سیدنا حارثؓ محاسبی علیہ رحمۃ اللہ النون کا یہی مذہب ہے۔

سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف:

ہمارے نزدیک درست یہ ہے کہ یہ تمام مذہب صحیح ہیں لیکن ان میں وسوسوں کی تمام قسموں کا احاطہ نہیں کیا گیا بلکہ ہر گروہ نے وسوسہ کی ایک قسم پر نظر کی اور اس کے بارے میں خبر دے دی، حالانکہ وسوسوں کی متعدد اقسام ہیں۔

وسوسے کی اقسام:

پہلی قسم: یہ ہے کہ شیطان حق کو مقصود کرنے کے لئے وسوسہ ڈالے۔ شیطان بعض اوقات حق کو چھپا دیتا ہے اور انسان سے کہتا ہے: ”تم دنیاوی ساز و سامان سے لذت اٹھاتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی کیوں نہیں گزارتے حالانکہ عمر طویل ہے اور اتنے طویل عرصہ تک خواہشات کو قابو میں رکھنا بہت تکلیف دہ امر ہے۔“ اس موقع پر جب بندہ اللہ عزوجل کے حق عظیم، ثواب عظیم اور عذاب عظیم کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ خواہشات پر صبر کرنا اگرچہ سخت ہے لیکن نارِ جہنم کو برداشت کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ پھر جب وہ اللہ عزوجل کے وعدہ و وعید کو یاد کرتا ہے اور اپنے ایمان اور یقین کو تازہ کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے کیونکہ شیطان یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ دوزخ کی آگ گناہوں پر صبر کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے اور یہ کہنا بھی اس کے لئے ممکن نہیں ہے کہ گناہ نارِ جہنم کی طرف نہیں لے جاتا کیونکہ کتاب اللہ پر اس کا ایمان اس خیال کو دور کر دیتا ہے اور یوں اس کا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔

نورِ معرفت سے دیکھنے والے محفوظ ہیں:

اسی طرح شیطان انسان کو اس کے عمل پر خود پسندی میں مبتلا کر کے بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے: ”تیری طرح کون اللہ عزوجل کی معرفت رکھتا ہے، کون تیری طرح اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ عزوجل کے ہاں

تیرا مقام بہت بلند ہے۔“ اس وقت بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی معرفت، اس کا دل، اعضا کہ جن کے ذریعے وہ عمل کرتا ہے اور اس کا علم یہ سب کچھ اللہ عزوجل ہی کے پیدا کرنے سے ہے تو پھر اس پر خود پسندی کیسی؟ یوں شیطان دور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لئے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ ”یہ سب کچھ اللہ عزوجل کی طرف سے نہیں ہے“ کیونکہ معرفت اور ایمان اسے دور کر دیتے ہیں۔

یہ بھی وسوسوں کی ایک قسم ہے اور اس قسم کے وسوسے ان عارفین سے مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں جو ایمان و معرفت کے نور سے دیکھتے ہیں۔

❖ دوسری قسم: یہ ہے کہ شیطان شہوت ابھار کر اور بھڑکا کر وسوسہ ڈالے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) انسان کو اس شہوت کا معصیت ہونا یقینی طور پر معلوم ہو (۲) یقین نہ ہو لیکن ظن غالب (غالب گمان) ہو۔ یقین کی صورت میں شیطان شہوت میں پہچان پیدا کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کی یہ کوشش شہوت بھڑکانے میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی جبکہ ظن (گمان) کی صورت میں کوشش بعض اوقات مؤثر ثابت ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اس کے اڑالے کے لئے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس قسم کا وسوسہ موجود رہتا ہے البتہ کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے۔

دوران نماز وسوسوں سے چھٹکارے کی صورت:

❖ تیسری قسم: وسوسے کی ایک قسم یہ ہے جس کا تعلق محض خواہر اور دوران ذکر و نماز عام طور پر پیش آنے والے حالات و واقعات ذہن میں لانے اور ان میں غور و فکر کرنے سے ہے۔ مثلاً جب بندہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وسوسے ایک نل کے لئے دور ہو جاتے ہیں لیکن پھر آ جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، الغرض! دوران ذکر و وسوسے اس کثرت سے آتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں حسی کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا معنی بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور ان خواہر کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں گویا دل میں دونوں کے لئے الگ الگ جگہیں ہیں۔

اس قسم کے وسوسے کا مکمل طور پر ختم ہو جانا بہت بعید ہے لیکن ناممکن نہیں کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”مَنْ صَلَّى، تَحَنَّنَ لَمْ يَحْزَنْ، تَوَقَّعْ نَفْسَ بَشَرِيٍّ يَنْقَرُ الدُّنْيَا لِحُجْرَةٍ لَمْ تَقْدَمْ مِنْ دُونِهِ“

یعنی جس نے دو رکعات اس طرح پڑھیں کہ کسی آخر دنیا کا خیال نہ لائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔^(۱) اگر بوقت ذکر و سوسوں کا مکمل طور پر ختم ہونا ناممکن ہو تا تو آپ ﷺ یہ بات ہر گز نہ فرماتے، البتہ ایسا صرف اسی دل میں ممکن ہے جس میں محبت غالب ہو جائے حتیٰ کہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو اپنے محبوب کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا۔

ایمان کی کمزوری:

ہم دیکھتے ہیں کہ جب دل اس دشمن کے خیال میں گھرا ہو جس سے اسے اذیت پہنچتی ہے تو بعض اوقات دو رکعات یا اس سے زیادہ رکعات کی مقدار وہ اس سے مقابلے کے بارے میں سوچنا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل میں اپنے دشمن کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آتا۔ اسی طرح جو شخص محبت میں ڈوبا ہوتا ہے وہ کبھی دل ہی دل میں اپنے محبوب کے ساتھ بات چیت کرنے کے تصور میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں سوائے محبوب کے خیال کے اگر کچھ نہیں آتا، اگر کوئی دوسرا شخص اس سے گفتگو کرے تو وہ نہیں سنتا، اگر کوئی شخص اس کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے گویا اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔

جب دشمن کے خوف اور مال و جاہ کی حرص کے وقت استغراق کی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو دوزخ کے خوف اور جنت کے شوق میں بندے کی یہ حالت کیوں نہیں ہو سکتی لیکن ایسا کم ہوتا ہے کیونکہ اللہ عزوجل اور آخرت کے دن پر ایمان کمزور ہو چکا ہے۔

جب تم (اس فصل میں بیان کیے گئے) اقوال اور وسوسوں کی قسموں پر غور کرو گے تو جان لو گے کہ ہر گروہ کا مؤقف درست ہے لیکن اس کا محل مخصوص ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان سے ایک لمحے یا ساعت کے لئے نجات ممکن ہے لیکن طویل عمر کے لئے چھٹکارا ممکن نہیں بلکہ ایسا ہونا محال ہے، اگر کوئی شخص شیطانی وسوسوں یعنی خواہش اور شدتِ رغبت سے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ ضرور حضور نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی ہوتی۔

۱... بخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً، ۸/۱، حدیث: ۱۵۹

نقش و نگار والا کپڑا اتار دیا:

مروی ہے کہ دوران نماز آپ ﷺ کی نگاہ اپنے کپڑے کے نقش و نگار پر پڑی، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اس کپڑے کو اتار دیا اور ارشاد فرمایا: ”شَغَلَنِي عَنِ الصَّلَاةِ لَعْنِي اَسْنَمَزَ مِرْيَ تَوْجِهَ بَارِدِي“ پھر ارشاد فرمایا: ”لَا تُهَيِّزُوا لِي اِيْ جَهَنَّمَ وَالْاَوْثَانُ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لَعْنِي اَسْنَمَزَ مِرْيَ تَوْجِهَ بَارِدِي“ (۱) لے آؤ۔ (۲)

نیز مروی ہے کہ آپ ﷺ کی انگشت مبارک میں سونے کی انگوٹھی تھی، آپ ﷺ نے نظر فرمایا: ”نَظَرْتُ اِلَيْهِ وَنَظَرْتُ اِلَيْكَ“ یعنی ایک بار اسے دیکھا ہوں اور ایک بار تمہیں دیکھا ہوں۔ (۳)

تو کپڑے کے نقوش اور سونے کی انگوٹھی سے دھیان بیٹنے کا عمل شیطانی و سوسہ تھا اور یہ واقعہ (مردوں پر) سونا حرام ہونے سے پہلے کا ہے، اسی لئے آپ نے اسے پہنا ہوا تھا اور (دوسو سوں کے سبب) اتارا۔

مال و دولت کے متعلق وسوسوں سے نجات:

دنیا کے مال و دولت اور ساز و سامان کے متعلق وسوسے اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں جب انہیں خود سے دور اور الگ کر دیا جائے، جب تک انسان اپنی حاجت سے زائد کسی چیز کا مالک رہے گا اگرچہ ایک دینار ہی کیوں نہ ہو شیطان اسے ذکرِ الہی میں دینار کی فکر کے متعلق وسوسہ ڈالنے سے نہیں رکے گا اور اسے اس بات میں مشغول رکھے گا کہ وہ کیسے اس کی حفاظت کرے؟ کس چیز میں اسے خرچ کرے؟ کس طرح اسے چھپائے تاکہ اس کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے یا کس طرح اسے ظاہر کرے تاکہ اس کے سبب لوگوں کے سامنے فخر کر سکے اور اس قسم کے دیگر وساوس ڈالے گا۔

۱... مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ، جلد اول، صفحہ 466 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: ”انجامیہ شام کی ایک بستی کا نام ہے جہاں سادے کپڑے تیار ہوتے ہیں، اسی کی طرف اس کی نسبت ہے۔“

۲... بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الاصل فی ثوبہ لاجلہ، ۱/۱۳۹، حدیث: ۳۷۳

۳... سنن النسائی، کتاب الزینۃ، باب طرح الحائض ولو کلبسہ، ص ۸۳۸، حدیث: ۵۲۹۹

دنیا شیطانی و سوسوں کا ایک بڑا دروازہ ہے:

جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور چاہے کہ شیطان سے چھٹکارا مل جائے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو شہر میں غوطہ لگائے اور یہ توقع رکھے کہ اس پر کھیاں نہ بیٹھیں گی تو یہ محال ہے۔ دنیا شیطانی و سوسوں کا ایک بڑا دروازہ ہے اور شیطان کا صرف ایک دروازہ نہیں بلکہ بے شمار دروازے ہیں۔

خود پسندی میں مبتلا کرنا شیطان کا آخری حربہ ہے:

کسی دانا کا قول ہے: شیطان ابن آدم کے پاس گناہ کی راہ سے آتا ہے اگر وہ اس کی بات نہیں مانتا تو نصیحت کا راستہ اپناتا ہے حتیٰ کہ اسے بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے، اگر ابن آدم اس کا یہ راستہ بھی بند کر دے تو اسے تنگی اختیار کرنے اور خود پر سختی کرنے کا حکم دیتا ہے حتیٰ کہ جو چیز حرام نہیں ہوتی انسان اسے بھی خود پر حرام کر لیتا ہے، اگر انسان اس کی اس بات پر بھی کان نہیں دھرتا تو شیطان اسے وضو اور نماز کے دوران ٹھنوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے حتیٰ کہ اسے یقین نہیں رہتا، اگر اس طرح بھی قابو نہ آئے تو اس پر نیکی کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے حتیٰ کہ لوگ اسے صابر اور گناہوں سے پاک و صاف سمجھ کر اس کی طرف راضی ہونے لگتے ہیں اور یوں وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے سبب شیطان اسے ہلاک کر دیتا ہے۔

اس موقع پر شیطان اپنی تمام تر قوت صرف کر دیتا ہے کیونکہ یہ آخری موقع ہوتا ہے اور شیطان جانتا ہے کہ اگر اس باریہ ہاتھ سے نکل گیا تو میرے وار سے بچ کر سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔

آزمویں نمل: دل کے تیزی سے بدلنے کا بیان اور ثابت قدم رہنے

اور نہ رہنے والا دل

جان لو! جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ دل مختلف صفات کے گھیرے میں ہے اور اس پر ہم روایات و واقعات بھی بیان کر چکے تو گویا دل ایک ہدف ہے جس پر ہر جانب سے مسلسل تیروں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جب اس پر کوئی چیز آتی ہے جس کا اثر وہ قبول کرتا ہے تو دوسری طرف سے اس کے برعکس چیز آ جاتی ہے اور اس کی پہلی صفت بدل جاتی ہے، اگر دل میں شیطان آکر اسے خواہش کی طرف بلاتا ہے تو فرشتہ اس

میں اتر کر اس کو خواہش سے پھیر دیتا ہے، اگر ایک شیطان کسی برائی کی طرف کھینچتا ہے تو دوسرا شیطان دوسرے شر کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح ایک فرشتہ ایک بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو دوسرا فرشتہ دوسری بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کھینچتائی کبھی دو فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے، کبھی دو شیطانوں کے درمیان اور کبھی فرشتہ اور شیطان کے درمیان ہوتی ہے۔ الغرض! دل لمحہ بھر بھی اس حالت کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ اسی کی طرف اللہ عزوجل کے اس فرمان میں اشارہ ہے:

وَلْقَلْبُ أَقْبَدُ لَهُمْ وَابْتِصَارَهُمْ
ترجمہ کنزالایمان: اور ہم ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور
(ہے، الانعام: ۱۱۰) آکھوں کو۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ عزوجل کی بنائی ہوئی اس عظیم چیز کے عجائبات اور اس کے بدلنے رہنے پر مطلع تھے اس لئے آپ اس طرح قسم کھایا کرتے: ”لَا وَمَقَلْبِ الْقُلُوبِ لَعْنِي قَسَمٌ بِأَدْلُوں کو بدلنے والے کی۔“ (۱)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے: ”يَا مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ لَعْنِي اے دلوں کو بدلنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔“ (۲) صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا آپ کو بھی (دل کے بدلنے کا) خوف ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”میں کیسے بے خوف ہو سکتا ہوں جبکہ دل رحمن عزوجل کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے۔“ (۳)

ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے: ”اگر سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے اور ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔“ (۴)

دل کی تین مثالیں:

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی تین مثالیں بیان فرمائی ہیں: (۱) دل کی

①... بخاری، کتاب الایمان والذکر، باب کیف كانت صین النبی، ۳/۲۸۲، حدیث: ۶۶۲۸

②... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الشامیین، حدیث: الثواس بن سمان، ۶/۱۹۸، حدیث: ۱۷۶۳۷

③... مسند، کتاب القدر، باب تصریف اللہ تعالیٰ کیف یشاء، ص ۱۳۲، حدیث: ۲۶۵۳

④... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الشامیین، حدیث: الثواس بن سمان، ۶/۱۹۸، حدیث: ۱۷۶۳۷

مثال اس چیز یا کسی ہے جو ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے۔^(۱) دل کی مثال بدلنے میں ہانڈی جیسی ہے جب اس میں خوب جوش آتا ہے۔^(۲) دل کی مثال پرندے کے اس پر کی سی ہے جو بیابان میں پڑا ہوا اور ہو آئیں اسے اُلٹ پلٹ کرتی ہوں۔^(۳)

جب معاملہ ایسا ہے تو اللہ عزوجل کی بنائی ہوئی اس عظیم چیز دل کے بدلنے اور اس کے عجائبات پر صرف وہی حضرات واقف ہو سکتے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے اپنے دلوں کی نگرانی کرتے اور اپنے احوال کی حفاظت کرتے ہیں۔

دل کی اقسام:

خیر اور شر پر قائم رہنے اور ان دونوں میں سے کسی ایک پر نہ جھنے کے اعتبار سے دل کی تین اقسام ہیں۔

تقویٰ سے آباد دل:

﴿۱﴾... ایک دل وہ ہوتا ہے جسے تقویٰ سے آباد کیا گیا ہو، ریاضت کے ذریعے جس کا تزکیہ کیا گیا ہو اور برے اخلاق سے جسے صاف کر لیا گیا ہو، اس میں خیر کے خواطر غیب کے خزانوں اور عالمِ ملکوت سے آتے ہیں، عقل اس قسم کے خاطر میں پھنسی بھلائی کو پہچاننے اور پوشیدہ فوائد پر مطلع ہونے کے لئے اس میں غور و فکر کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے، جب بصیرت کے نور سے اس کی صورت منکشف اور واضح ہو جاتی ہے تو عقل اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے ایسا ضرور کرنا چاہئے۔ چنانچہ وہ قلب کو اس فعل کی ترغیب دیتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی طرف بلائی ہے اور فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ دل اصل خلقت کے اعتبار سے پاک، تقویٰ کے ذریعے صاف، عقل کے نور سے روشن اور معرفت کے انوار سے معمور ہے تو اسے اپنے ٹھہرنے اور اُترنے کے لئے بہتر مقام تصور کرتا ہے۔ اس وقت وہ فرشتہ نظر نہ آنے والے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے اور خیر کے دوسرے کاموں کی طرف اس کی راہنمائی کرتا ہے حتیٰ کہ ایک نیکی دوسری کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ

①... شعب الایمان، باب فی الخوف من اللہ، ۱/۳۷۳، حدیث: ۵۵۵ بخاری

②... السنن للامام احمد بن حنبل، حدیث القدر الدین الاصول، ۱/۲۱۷، حدیث: ۲۳۸۷ بخاری

③... شعب الایمان، باب فی الخوف من اللہ، ۱/۳۷۳، حدیث: ۵۵۱

سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے، خیر کی ترغیب اور اس پر معاملے کو آسان کرنے کے ذریعے اس کی امداد کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی کی طرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان میں اشارہ ہے:

فَاكْمَلْ مِنْ اَعْطٰى وَ اَتٰى ۙ وَ صَدَقَ بِالْحَسَنِ ۙ
فَسَيُجِزُّكَ بِالْبَسْمِ ۙ (پ: ۳۰، الب: ۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔

اس طرح کے دل میں مشکاکِ بَیِّنَات کے چراغ کا نور (یعنی نور الہی) چمک اٹھتا ہے حتیٰ کہ وہ شرک خفی بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتا جو اندھیری رات میں سیاہ چیونٹی کے رینگنے کی آواز سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نوری قلب پر کوئی خفی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی شیطانی مکر اس پر چلتا ہے بلکہ شیطان دور ہی سے معائنہ کرتا رہتا ہے اور دھوکا دینے کے لئے خوش نمابا تمیں القا کرتا ہے لیکن یہ شخص اس کی طرف التفات نہیں کرتا۔ یہ دل مُہْلِکات سے پاک ہونے کے بعد جلد ہی مُنْجِیّات مثلاً شکر، صبر، خوف، امید، تضرع، توبہ، محبت، رضا، شوق، توکل، تفکر اور محاسبہ وغیرہ سے معمور ہو جاتا ہے۔ ان مُنْجِیّات کو عنقریب ہم ذکر کریں گے۔

یہی وہ دل ہے جس کی طرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور یہی وہ قلب مطمئن ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان دو فرامین میں مراد ہے:

﴿۱﴾ ...

اَلَا يَدْرِي كَيْفَ تَتَصَوَّرُ الْاَقْلُوْبُ ۙ

ترجمہ کنز الایمان: سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چمکنا ہے۔

(پ: ۱۳، الر: ۲۸)

﴿۲﴾ ...

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۙ (پ: ۳۰، الفجر: ۲۷)

ترجمہ کنز الایمان: اے اطمینان والی جان۔

خواہشاتِ نفس سے لبریز دل:

﴿۲﴾ ... ایک دل وہ ہوتا ہے جو تائیدِ الہی سے محروم، نفسانی خواہشات سے بھرا ہوا، گندگیوں سے آلودہ اور قابلِ مذمت عادات میں ملوث ہوتا ہے۔ اس دل کے دروازے شیاطین کے لئے کھلے رہتے ہیں اور فرشتوں

کے لئے بند ہو جاتے ہیں۔ اس دل میں شر کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اس میں خواہشات نفسانی کا خاطر (یعنی خیال) آتا اور کھلتا ہے تو دل رائے لینے اور اس معاملے میں درست صورت کے انکشاف کے لئے حاکم یعنی عقل کی طرف نظر کرتا ہے اور عقل چونکہ پہلے ہی نفسانی خواہشات کی خدمت کو پسند کرتی ہے اور اس سے مانوس ہوتی ہے اور اس کے لئے نئے نئے حیلے تلاش کرتی رہتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی رہتی ہے پھر نفس بھی غالب آ جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو یوں نفسانی خواہش کے لئے سینے کے دروازے کھل جاتے ہیں اور سینہ اس کی تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے کیونکہ عقل کا فکر اسے دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور اس طرح شیطان کا غلبہ مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ دل میں نفسانی خواہشات پھیل جانے کی وجہ سے اس کی جگہ و سبغ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب شیطان ظاہری زیب و زینت، مکر و فریب اور جھوٹی امیدوں کے ذریعے دل کو پھنساتا ہے اور دھوکا دینے کے لئے خوش نمائشیں دل میں ڈالتا ہے اس طرح وعدہ اور وعید پر ایمان کا غلبہ کمزور پڑ جاتا ہے اور خوف آخرت کی وجہ سے پیدا ہونے والے یقین کا نور بجھنے لگتا ہے کیونکہ نفسانی خواہش کی وجہ سے ایک سیاہ دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے جو اس کے اطراف کو بھر دیتا ہے حتیٰ کہ دل کے انوار بجھ جاتے ہیں۔

ایسے شخص کی عقل اس آنکھ کی طرح ہو جاتی ہے جس کی پلکیں دھوئیں سے بھر جائیں اور وہ دیکھنے پر قادر نہ ہو سکے اور غلبہ شہوت کی صورت میں دل کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے حتیٰ کہ دل کے لئے نور و فکر اور سوچ بچار کا امکان بھی باقی نہیں رہتا، اگر کوئی واعظ اسے حق بات دکھائے یا سنائے تو وہ اس کے سمجھنے سے اندھا اور سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، اس میں شہوت بھڑک اٹھتی ہے، شیطان دھاوا بول دیتا ہے، اعضاء خواہش کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اللہ عزوجل کی قضاء و قدر کے سبب عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف معصیت کا ظہور ہوتا ہے اور اسی قسم کے دل کی طرف اللہ عزوجل کے ان فرامین میں اشارہ ہے:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۚ أَفَأَنْتَ تَكُونُ
عَلَيْهِ وَكِيلًا ۚ أَمْ يَتَخَصَّبُ أَنْ أَكْثَرَهُمْ
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّهُمْ إِلَّا كَالنَّعَامِ
بَلْ هُمْ أَصْلُ سَوِيْلٍ ۚ (پ، ۱۹، الفرقان: ۳۳، ۳۴)

ترجمہ کنزالایمان: کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے بلکہ اُن سے بھی بدتر گمراہ۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٢﴾ (پ: ۲۲، ن: ۷)

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٣﴾ (پ: ۲۳، ن: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔

شہوات کے معاملے میں دلوں کی حالتیں:

بعض شہوات کے معاملے میں کچھ دلوں کی حالت اس شخص کی طرح ہوتی ہے جو بعض اشیاء سے پرہیز کرتا ہے لیکن جب کسی حسین چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھ اور دل قابو میں نہیں رہتے، عقل بہک جاتی ہے، دل پر اس کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے یا ان کی حالت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو جاہ و منصب، حکومت اور مرتبہ کے معاملے میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا حتیٰ کہ ان اسباب کے ٹھنور کے وقت ان سے بچنا اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہوتا یا ان کی حالت اس شخص کی مثل ہوتی ہے کہ جس کے عیب بیان کیے جائیں یا اسے حقیر سمجھا جائے تو وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا یا ان کی حالت اس شخص جیسی ہوتی ہے جو درہم و دینار کے لینے پر قدرت حاصل ہونے کی صورت میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا بلکہ مال کی حرص میں دوسرے پر دیوانے کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے اور اس سلسلے میں مرؤت اور تقویٰ کو بھول جاتا ہے۔

یہ سب باتیں اس لئے ہوتی ہیں کہ نفسانی خواہش کا دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے یہاں تک کہ وہ تاریک ہو جاتا ہے اور اس سبب سے اس کے انوار گل ہو جاتے ہیں اور اس طرح حیا، مرؤت اور ایمان کا نور بجھ جاتا ہے اور دل شیطان کی مراد حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے۔

خواہش نفس اور ایمانی خیالات میں گھرا دل:

﴿۴﴾... ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں خواہشات نفسانی کے خواطر پیدا ہوتے ہیں اور اسے شر کی طرف بلاتے

ہیں اور اسی وقت ایمان کے خواطر بھی آتے ہیں اور اسے خیر کی طرف بلاتے ہیں، چنانچہ نفس خواہشات کے ذریعے شر کے خاطر کی مدد کے لئے تیار ہو جاتا ہے، شہوت کو تقویت دیتا ہے اور لذت و راحت پہنچانے والی اشیاء کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے جبکہ عقل خیر کے خاطر کی مدد کرتی ہے اور شہوت کے اسباب کو دور کرتی ہے اور ان افعال کی برائی بیان کر کے ان کو جہالت کی طرف منسوب کرتی ہے اور نفس کو یہ بتاتی ہے کہ یہ چوپایوں اور درندوں کے افعال کے مشابہ ہیں کہ وہ انجام کی پروا کیے بغیر ہی شر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔

شیطان کا عقل پر حملہ اور فرشتے کی نصیحت:

نفس جب عقل کی نصیحتوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے تو شیطان عقل پر حملہ کر دیتا ہے اور نفسانی خواہش کے داعی کو تقویت پہنچاتا ہے اور کہتا ہے: ”خواہ مخواہ خود کو کیوں تنگی میں ڈال رہے ہو اور اپنی خواہش کو پورا نہ کر کے اپنے آپ کو کیوں اذیت پہنچا رہے ہو؟ کیا تمہارے ہم عصروں میں کوئی ایسا ہے جو اپنی خواہشات کا مخالف اور اپنی اغراض کا تارک ہو؟ کیا دنیا کی لذتیں ان کے لئے چھوڑ رہے ہو کہ وہ ان سے نفع اٹھائیں اور خود پر تنگی ڈال رہے ہو یہاں تک کہ بد نصیب، بد حال اور لوگوں کی ملامت کا شکار ہو جاؤ اور دنیا والے تم پر ہنسیں؟ کیا تم فلاں اور فلاں سے لہتا منصب بڑھانا نہیں چاہتے؟ تمہاری طرح ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی لیکن انہوں نے تو اپنی خواہش کو پورا کیا اور اس کی تکمیل سے نہ رُکے، کیا تم فلاں عالم کو نہیں دیکھتے وہ تو ان چیزوں سے نہیں بچتا، اگر یہ چیزیں بُری ہوتیں تو ضرور وہ ان سے رُک جاتا۔“ چنانچہ نفس شیطان کی طرف مائل ہونے اور اس کی طرف پلٹنے ہی لگتا ہے کہ فرشتہ شیطان پر حملہ کر دیتا ہے اور نفس سے کہتا ہے: ”وقتی لذت کے پیچھے جانے والے اور آخرت کو بھول جانے والے لوگ ہی ہلاک ہوئے، کیا تم معمولی سی لذت پر قناعت کر رہے ہو اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی لذتوں اور نعمتوں کو چھوڑ رہے ہو؟ کیا خواہشات پر صبر کرنے کی تکلیف کو تارِ جہنم کی تکلیف سے بھاری سمجھ رہے ہو؟ کیا لوگوں کے غفلت برتنے، خواہشات کی پیروی کرنے اور شیطان کا ساتھ دینے کے سبب دھوکھا کھا رہے ہو حالانکہ دوسروں کے گناہوں کے سبب تمہارے لئے آگ میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر سخت گرمی ہو اور سب لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں جبکہ تمہارے لئے ایک سایہ دار ٹھنڈا گھر ہو تو تم لوگوں کی مدد کرو گے یا خود کو بچانے کی کوشش کرو گے؟ (یقیناً اپنا بچاؤ کرو گے) جب سورج کی گرمی کے خوف سے لوگوں کی

مخالفت کر رہے ہو تو ناجہتم کی گرمی کے خوف سے ان کی مخالفت کیوں نہیں کر رہے؟“ چنانچہ اس وقت نفس فرشتے کی فرمانبرداری کرنے لگتا ہے۔

شیطانی صفات غالب ہوں تو شیطان غالب آجاتا ہے:

دل دو لشکروں کے مابین منتر و دو گروہوں کی کھیچناتانی کے درمیان رہتا ہے حتیٰ کہ اس پر وہ گروہ غالب آجاتا ہے جو اس کے زیادہ لائق ہوتا ہے، اگر دل پر شیطانی صفات غالب ہوں جنہیں ہم ذکر کر چکے ہیں تو شیطان غالب آجاتا ہے اور وہ اپنی جنس یعنی شیطانی جماعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ عزوجل اور اس کے اولیاء کی جماعت سے منہ موڑ کر شیطانی جماعت اور دشمنان خدا کا ساتھ دینے لگتا ہے اور تقدیر کے سبقت لے جانے کے سبب اعضاء سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو اسے اللہ عزوجل سے دور کر دیتے ہیں۔

فرشتوں والی صفات غالب ہوں تو شیطان ور غلا نہیں سکتا:

اگر دل پر فرشتوں والی صفات غالب ہوں تو دل شیطان کے ور غلا نے پر نہ تو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت سے غافل ہوتا ہے بلکہ اللہ عزوجل کی جماعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور تقدیر الہی کے مطابق اعضاء نیکیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان: ”مومن کا دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے“ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ دل ان دو لشکروں کی کھیچناتانی میں رہتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دل بدلتا رہتا ہے اور ایک گروہ سے دوسرے گروہ کی جانب منتقل ہوتا رہتا ہے اور اکثر فرشتوں کے ساتھ جبکہ شاذ و نادر شیطان کی جماعت کے ساتھ رہتا ہے اور یہ عبادات اور گناہ دل کے واسطے سے غیب کے خزانوں سے ظاہری دنیا کی طرف ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ دل ملکوت کے خزانوں میں سے ہے اور نیکی و گناہ بھی۔ پس اعمال کے ظہور کی کچھ علامات ہیں جنہیں تقدیر الہی کا علم رکھنے والے نیک لوگ ہی جانتے ہیں۔

اللہ عزوجل نافرمان کا دل تنگ کر دیتا ہے:

جو لوگ جنت کے لئے پیدا ہوئے ان کے لئے عبادت کے اسباب آسان کر دیئے جاتے ہیں اور جو دوزخ

کے لئے بنے ہیں ان کے لئے گناہوں کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں اور ایسے شخص پر بڑے دوست مسلط کر دیے جاتے ہیں اور اس کے دل پر شیطان کو غلبہ دے دیا جاتا ہے کیونکہ شیطان ایسے بے وقوفوں کو بے شمار طریقوں سے دھوکے میں ڈالتا ہے، کبھی کہتا ہے: ”اللہ عزوجل رحیم ہے لہذا تو بے فکر ہو جا اور سب لوگ بھی تو خوف خدا نہیں رکھتے، ان سے الگ طریقے پر مت چل، ویسے بھی عمر طویل ہے ابھی ٹھہر جا کل توبہ کر لیں۔“

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

يَعِدُّهُمْ وَيُؤَيِّتُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٥٠﴾ (النساء: ۵۰)

ترجمہ کنزالایمان: شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔

یعنی شیطان انہیں توبہ کا وعدہ دیتا اور مغفرت کی آرزو دلاتا ہے اور اس طرح ان حیلوں اور ان جیسی دیگر چالوں کے ذریعے انہیں اللہ عزوجل کے حکم کے مطابق ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ عزوجل شیطان کے دھوکے کو قبول کرنے کے لئے اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے اور حق کو قبول کرنے سے اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے اور یہ سب کچھ اللہ عزوجل کی قضاء و تقدیر سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَمْشِمْ حَصْرًا لِلَّهِ وَأَنْ يَضِلَّهُ يُضِلَّهُ يُضِلُّ صَدْرًا كَصَفْقِ خَافٍ كَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴿٨٠﴾ (الأنعام: ۸۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

إِنْ يَضُرُّكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَحْدِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضُرُّكُمْ مِنْ بَعْدِهِ؟ ﴿٢٠﴾ (ال عمران: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔

تو اللہ عزوجل ہی ہدایت دیتا اور گمراہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور انہیں

عبادت کی راہ پر لگایا، اسی نے جہنم کو پیدا کیا اور انہیں گناہ پر اختیار دیا اور مخلوق کو اہل جنت اور اہل نار کی علامت کی پہچان کروادی۔ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ الْفَاجِرَ لَفِي جَحِيمٍ ۝ (پہ ۱۳۰، الانعام: ۱۳، ۱۴)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔

حدیث قدسی میں ہے: یہ لوگ جنت میں ہیں اور مجھے کوئی پروا نہیں اور یہ لوگ جہنم میں ہیں اور مجھے کوئی پروا نہیں۔^(۱)

بہت بلندی والا ہے اللہ عزوجل سچا بادشاہ:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۝ (پہ ۱، الانبیاء: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اُس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور اُن سب سے سوال ہوگا۔

عجائبِ قلب کے بیان میں ہم اسی مختصر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اس کا مکمل احاطہ علمِ معاملہ میں مناسب نہیں، ہم نے علومِ معاملہ کے اسرار و رموز کی معرفت کے لئے ضروری باتوں کو ذکر کر دیا ہے تاکہ وہ شخص بھی اس سے فائدہ اٹھالے جو ظاہر پر قناعت نہیں کرتا اور مغز کے بجائے چھلکے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اسے اسباب کے دقیق حقائق کو جاننے کا شوق ہوتا ہے۔ ہماری ذکر کردہ گفتگو سے اِنْ شَاءَ اللہ عزوجل اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اسے تسلی مل جائے گی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے ”عجائبِ قلب کا بیان“ مکمل ہوا

﴿ صَلَّوْا عَلَی الْعِیْبِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ ﴾

﴿ تَسْتَغْفِرُ اللہَ اَسْتَغْفِرُ اللہَ ﴾

﴿ صَلَّوْا عَلَی الْعِیْبِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ ﴾

ریاضت نفس^(۱) کا بیان (اس میں ایک مقدمہ اور دو ابواب ہیں)

مقدمہ:

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے اپنی تدبیر سے امور میں تصرف فرمایا، مخلوق کی ترکیب میں اعتدال قائم کرتے ہوئے اس کی صورت میں حسن رکھا، انسانی صورت کو اچھے قالب سے زینت دی۔ اسے شکل و صورت اور مقدار میں کمی زیادتی سے محفوظ رکھا، اخلاق کو اچھا بنانے کا کام بندے کی کوشش میں رکھا۔ اسے ڈراتے ہوئے اخلاق کو سنوارنے کی ترغیب دی اور اپنی توفیق کے ذریعے اپنے خاص بندوں پر اخلاق کو سنوارنے کا عمل آسان کر دیا اور مشکل و دشوار کاموں کو ان پر آسان کرتے ہوئے احسان فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ عزوجل کے بشیر و نذیر محبوب بندے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ نبوت کے آثار ان کی مکتدس پیشانی کے درمیان چمکتے ہیں اور حقیقت حق ان کی بشارتوں سے جھلکتی ہے اور دُرود و سلام ہو ان کے آل و اصحاب پر جنہوں نے اسلام کے رُخ روشن کو کفر کی سیاهی اور تاریکی سے پاک کیا اور باطل کے مادے کو جڑ سے اٹھاڑ پھینکا اور اس کی مثیل سے خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، خود کو محفوظ رکھا۔

حسن اخلاق رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت اور صدیقین کا افضل عمل ہے۔ درحقیقت یہ نصف دین اور متقیین کے مجاہدے کا ثمر و نتیجہ اور عبادت گزاروں کی ریاضت ہے جبکہ بُرے اخلاق زہر قاتل، جان لیوا، ذلت و زسوائی اور رب عزوجل کے جوار رحمت سے دوری جیسی برائیوں پر مشتمل ہیں۔ نیز بد اخلاقی انسان کو شیطانی گروہ میں داخل کرتی ہے، یہی وہ دروازے ہیں جو اللہ عزوجل کی جلائی ہوئی آگ کی طرف کھلتے ہیں جو دلوں پر چڑھتی ہے۔ جیسا کہ اچھے اخلاق وہ دروازے ہیں جو دلوں سے جنت کی نعمتوں اور رب تعالیٰ کے جوار رحمت کی طرف کھلتے ہیں۔ بُرے اخلاق جسم و روح کی وہ بیماریاں ہیں جن سے ابدی حیات ختم ہو جاتی ہے اس مرض کا ان سے کیا مقابلہ جو صرف حیات جسمانی کو زائل کرتا ہے۔ جب اطمینان اس بات کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بدن کے لئے قوانین مقرر کئے جائیں حالانکہ بدن کی

۱۔۔۔ نفس کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کا نام ریاضت ہے۔ (الحدیقة الندیة، ۱/۳۵۲)

بیماری سے صرف فانی زندگی ہی ختم ہوتی ہے تو قلبی امراض کے لئے علاج کے قوانین کے سلسلے میں کوشش کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دل کی بیماری میں دائمی وابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لہذا اس روحانی علاج کا سیکھنا ہر عقل مند آدمی پر لازم ہے کیونکہ کوئی بھی دل بیماریوں سے خالی نہیں ہوتا اگر دلوں کو یوں ہی بلا علاج چھوڑ دیا جائے تو کئی بیماریاں پیدا ہوں گی اور وہ غالب آجائیں گی، تو ہر بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان بیماریوں کی وجوہات اور اسباب کو پہچانے اور ان کے علاج کی انتھک کوشش کرے اسی علاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

ترجمہ کنزالایمان: بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے

سُفّر کیا۔

(پ، ۳۰، الشمس: ۱)

اور اسے چھوڑ دینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت

میں پھنچایا۔

(پ، ۳۰، الشمس: ۱۰)

ہم اس باب میں دل کی بیماریوں اور مجموعی طور پر ان کے علاج کے بارے میں بتائیں گے، خاص بیماریوں کے علاج کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، تفصیلی بیان اس باب کے دوسرے حصوں میں آئے گا اور ہمارا یہاں مقصود اخلاق کو سنوارنے اور اس کے طریقے کو بیان کرنا ہے۔ اب ہم اسے بیان کرتے ہیں اور بدن کے علاج کو اس کی مثال قرار دیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو اور یہ بات حُسنِ اخلاق کی فضیلت بیان کرنے سے واضح ہوگی، پھر حُسنِ اخلاق کی حقیقت بیان ہوگی، اس کے بعد ان اخلاق کی قبولیت جو ریاضت سے بدل جاتے ہیں پھر اُس سبب کا بیان ہوگا جس کے ذریعے حُسنِ اخلاق حاصل ہوتا ہے، پھر ان طریقوں کو بیان کیا جائے گا جن کے ذریعے اخلاق کو سنوارنے کے راستوں کی پہچان ہوتی اور ریاضتِ نفس کا پتا چلتا ہے۔ پھر وہ علامات بیان ہوں گی جن کے ذریعے دل کی بیماری کی پہچان ہوتی ہے، اس کے بعد ان طریقوں کا بیان ہوگا جن کے ذریعے انسان اپنے نفس کے عیبوں کو پہچان لیتا ہے، پھر اس بات پر نقلی دلائل پیش کئے جائیں گے کہ دلوں کا علاج صرف خواہشات کو چھوڑنے میں ہے، بعد ازاں حُسنِ اخلاق کی علامات کا بیان ہوگا، اس

کے بعد بچوں کی ابتدائی پرورش کے دوران ان کی تربیت کا طریقہ بیان کیا جائے گا، پھر ارادے کی شرائط اور مجاہدے سے پہلے کے جو امور ہیں ان کا بیان ہوگا، تو یہ کُل گیارہ فصلیں ہیں جن میں اس موضوع سے متعلق مقاصد جمع ہوں گے اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ۔

باب نمبر ۱: **اخلاق سنوارنے کا بیان** (یہ پانچ فصلوں پر مشتمل ہے)

پہلی فصل: **حُسنِ اخلاق کی فضیلت اور بد اخلاقی**

کی مذمت کا بیان

فلکِ مصطفیٰ کی شان و عظمت:

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تعریف کرتے اور آپ پر اپنی نعمت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَ اِنَّكَ لَعَلَّ خَيْرٌ عَالَمٍ ① (۲۹، ۳۰: القلم)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صِدِّیقَہ عَلَیْہِہِہَا سَلَام طاہرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کا فرمان ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا خُلُق قرآنِ پاک ہے۔ ②

حُسنِ اخلاق کی فضیلت اور بد اخلاقی کی مذمت

پر مشتمل 31 فرامینِ مصطفیٰ

①... ایک شخص نے حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اچھے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے قرآن پاک کی یہ آیت مُقَدَّر سہ تلاوت فرمائی:

حُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ ② (۹، ۱۰: الاعراف)

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔

پھر ارشاد فرمایا: اِنَّ قَوْلَ مَنْ قَطَعَكَ وَفُصِّلَ بَيْنَ حَزْمِكَ وَتَحْطُو عَقْنِ حَلَمِكَ لَعْنٌ خُسْنِ اخْلَاقٍ یہ ہے کہ جو تم سے قطع

تعلق کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔^(۱)

﴿2﴾... اَلْمُحْسِنُ اِلَى الْخَيْرِ مَكَارِمُ الْاَخْلَاقِ یعنی بے شک مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے۔^(۲)

﴿3﴾... اَلْقُلُّ عَالُوْصَعَمٌ فِي الْبَيْدِ اِنْ يَزِدَّ الْقِيَامَةُ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ یعنی بروز قیامت میزانِ عمل میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ تقویٰ اور حُسنِ اخلاق ہے۔^(۳)

دین کیا ہے؟

﴿4﴾... ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں سامنے کی جانب سے حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! دین کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ”حُسنِ اخلاق۔“ پھر وہ دایہی طرف سے آیا اور عرض کی: دین کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ”حُسنِ اخلاق۔“ پھر وہ بائیں جانب سے آیا اور عرض کی: دین کیا ہے؟ فرمایا: ”حُسنِ اخلاق۔“ پھر وہ پشت کی جانب سے آیا اور عرض کی: دین کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا: ”حُسنِ اخلاق۔“ پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا: ”کیا تو اسے نہیں سمجھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔“

﴿5﴾... بارگاہِ رسالت میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اِنَّا الشُّرُوعُ یعنی دعوت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”شُوءُ الْخُلُقِ یعنی بد اخلاق۔“^(۴)

﴿6﴾... ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! مجھے نصیحت فرمائیے! تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم جہاں بھی ہو اللہ عزوجل سے ڈرتے رہو۔“ اس نے عرض کی: مزید کچھ فرمائیے! ارشاد فرمایا: ”برائی کے بعد نیکی کر لو کہ وہ برائی کو مٹا دے گی۔“ عرض کی: کچھ اور فرمائیے! ارشاد فرمایا: ”لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔“^(۵)

①... شہب الایمان، باب فی صلة الارحام، ۲۲۲/۶، حدیث: ۹۵۹۷، باختصار

②... شرح السنۃ للبغوی، کتاب الفضائل، باب فضائل سید الاولین والآخرین، ۹/۷، حدیث: ۳۵۱۶

③... سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی حسن الخلق، ۴۰۳/۳، حدیث: ۲۰۱۱، ۲۰۰۹

④... السنن للامام احمد بن حنبل، مسئلہ السيرة عاتقة رضى الله عنها، ۳۶۹/۹، حدیث: ۳۶۹۱

⑤... سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی معاشرۃ الناس، ۳۹۸/۳، حدیث: ۱۹۹۳، ملقطاً

﴿7﴾... بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: اَبِی الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ یعنی کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مُخْلِی حَسَنٍ یعنی حُسنِ اخلاق۔“^(۱)

﴿8﴾... مَا حَسَنَ اللّٰهُ خَلْقَ عِبَادٍ وَخَلْقَهُ دَنَیْقُوعَهُ الْقَائِمِ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی یہ شان نہیں کہ کسی بندے کو اچھی صورت سے نوازے پھر اسے آگ کا قلمہ بنائے۔^(۲)

﴿9﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: ایک عورت دن میں روزہ رکھتی اور رات میں قیام کرتی ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس میں کوئی بھلائی نہیں وہ جہنمیوں میں سے ہے۔“^(۳)

﴿10﴾... اَوَّلُ مَا یُعَذَّبُ عَنِ الْبِرِّ اَنْ یَّکَانَ حَسَنُ الْخُلُقِ وَالسَّخَاةُ یعنی میزان میں سب سے پہلے حُسنِ اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔^(۴) جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایمان کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کی: اے رب عَزَّوَجَلَّ! مجھے تقویت دے۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے حُسنِ اخلاق اور سخاوت کے ذریعے تقویت دی اور جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کفر کو پیدا کیا تو اس نے کہا: اے رب عَزَّوَجَلَّ! مجھے تقویت دے۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے بخل اور بد اخلاق کے ذریعے تقویت دی۔

﴿11﴾... بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس دین کو اپنے لئے خاص کیا اور سخاوت و حُسنِ اخلاق ہی تمہارے دین کو قائم رکھتے ہیں تو سنو! اپنے دین کو ان دونوں کے ساتھ زینت دو۔“^(۵)

﴿12﴾... حَسَنُ الْخُلُقِ خُلِقَ اللّٰهُ الْاَعْظَمُ یعنی حُسنِ اخلاق اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظیم ترین مخلوق ہے۔^(۶)

﴿13﴾... بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اَبِی الْخَوَیْرِ اَفْضَلُ اِنْشَاءً یعنی یا ہمتیار! ایمان سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اَحْسَنُہُمْ خُلُقًا“

①... المعجم الکبیر، ۱/۱۸۰، حدیث: ۳۶۸

②... مکابرہ الاخلاق للطبرانی علی ہامش مکابرہ الاخلاق لابن ابی الدنیا، ص ۳۱۵، حدیث: ۱۰

③... شعب الایمان، باب فی اکرام الجار، ۷/۷۸، حدیث: ۹۵۳۵

④... المستصفی لابن ابی شیبہ، کتاب الادب، ما ذکر فی حسن الخلق... الخ، ۶/۹۰، حدیث: ۲۳ دون ذکر ”السعاء“

⑤... المعجم الکبیر، ۱۸/۱۵۹، حدیث: ۳۳۷

⑥... المعجم الاوسط، ۶/۱۵۶، حدیث: ۸۳۳۳

یعنی جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔^(۱)

﴿14﴾... إِنَّكُمْ لَن تَسْعُوا الْقَاسَ بِأَقْوَالِكُمْ تَسْعُوهُمْ بِتَسْطِطِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ یعنی تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، البتہ! اپنی عمدہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے انہیں خوش کرو۔^(۲)

﴿15﴾... سَوَّاهُ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْحُلُّ الْعَسَلَ یعنی بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔^(۳)

﴿16﴾... حضرت سیدنا جریر بن عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکرے تمام نبیوں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے جریر! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری صورت کو اچھا بنایا تو اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھو۔“^(۴)

حضرت سیدنا براء بن عازب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسول خدا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سب سے زیادہ حسین اور سب سے بڑھ کر حُسنِ اخلاق کے مالک تھے۔^(۵)

رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی دو دعائیں:

حضرت سیدنا ابو مسعود مدِ رِی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یوں دعا کیا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ خَشَقْتَ خَلْقِي فَخَشِّتِ خُلُقِي یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے پس میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔^(۶)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ رسول خدا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے صحت، عافیت اور اچھے

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الموت والاسعجال، ۳/۹۶، حدیث: ۳۲۵۹

②... معارف الاخلاق للطبرانی علی هامش مکارم الاخلاق لابن ابی الدنيا، ص ۳۱۸، حدیث: ۱۸

③... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۶/۲۳۷، حدیث: ۸۰۳۶

④... الذم الثور، پ ۳، ال عمران: ۱۳۳، ۲/۳۲۳

⑤... بخاری، کتاب النکاح، باب صفة النبی، ۲/۴۸۷، حدیث: ۳۵۳۹

⑥... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السید عائشة رضی اللہ عنہا، ۹/۳۹، حدیث: ۲۳۴۳۶

اخلاق کا سوال کرتا ہوں۔^(۱)

﴿17﴾... تَكْرُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْتِيَهُمْ خُلُقَهُمْ وَيُؤْتِيَهُمْ عَقْلَهُ لِيَتَّقِيَ مَوْنُكَ اس کا دین ہے، اس کی شرافت اس کا حسن اخلاق ہے اور اس کی مروت اس کی عقل ہے۔^(۲)

﴿18﴾... حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض دیہاتی لوگوں نے پارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: بندے کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حسن اخلاق۔“^(۳)

﴿19﴾... إِنَّ أَعْيُنَكُمْ إِلَىٰ الْآخِرَةِ كَمَا تَوَدُّ الْقِيَامَةُ أَخَابُكُمْ أَخْلَاقًا لِيَتَّقِيَ مَوْنُكُمْ اس میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے۔^(۴)

﴿20﴾... جس شخص میں تین یا ان میں سے کوئی بات نہ ہو اس کے عمل کو کچھ بھی شمار نہ کرو: (۱)... تقویٰ جو اسے اللہ عزوجل کی نافرمانی سے روکے۔ (۲)... تحلل جس کے ذریعے وہ خود کو بیوقوف سے دور کرے۔ (۳)... اچھے اخلاق جن کے ذریعے لوگوں میں زندگی گزاریے۔“^(۵)

نماز کے شروع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا:

رسول اکرم، شاہین آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شروع میں یوں دعا مانگا کرتے: اَللّٰهُمَّ اَهْدِنِي لِحَسَنِ الْاَخْلَاقِ لِأَهْلِهَا الْاَدْنَىٰ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا تَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا اَدْنَىٰ یعنی مجھے اچھے اخلاق پر ثابت قدمی عطا فرما کہ تو ہی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے اور مجھ سے بُرے اخلاق دور رکھ کہ تو ہی ان کو مجھ سے دور رکھنے والا ہے۔^(۶)

①... مجمع الروايات، كتاب الادعية، باب الاجتهاد في الدعاء، ۲/۴۳، حديث: ۱۷۳۶۷

②... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب البر والاحسان، باب صلة الرحم وقطعها، ۱/۳۵۱، حديث: ۳۸۳

③... سنن، ابن ماجه، كتاب الطب، باب ما انزل الله و... الخ، ۳/۸۸، حديث: ۳۳۳۶

④... سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الاخلاق، ۳/۳۱۰، حديث: ۲۰۲۵

⑤... المعجم الكبير، ۳۰۸/۳، حديث: ۶۹۵

⑥... مسلم، كتاب صلاة المسافرين... الخ، باب الدعاء في صلاة الليل وقِيَامِهِ، حديث: ۷۷۱، ص ۳۹۰

﴿21﴾... إِنَّ أَحْسَنَ الْخَلْقِ لَهَذِهِمُ الْخَلْقُ كَمَا ذُكِرَ الشَّعْشُ الْجَلِيلُ یعنی بے شک حُسنِ اخلاقِ خطاوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔^(۱)

﴿22﴾... مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ حُسْنُ الْخَلْقِ یعنی حُسنِ اخلاقِ بندے کی سعادتِ مندی میں سے ہے۔^(۲)

﴿23﴾... أَلْفَعْنَ حُسْنَ الْخَلْقِ یعنی برکتِ حُسنِ اخلاق میں سے۔^(۳)

﴿24﴾... حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابو ذر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر! تدبیرِ جمعی کوئی عقل نہیں اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں۔^{(۴) (۵)}

﴿25﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِینَ حضرت سیدتنا اُمِّ حَبِیبَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے حضور نبی رحمت، شَفِیعُ اُمَّتٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے پوچھا کہ دنیا میں ایک عورت کے دو خاوند ہوں (یعنی ایک کے انتقال کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کرے پھر) وہ عورت فوت ہو جائے اور اس کے دونوں خاوند بھی فوت ہو جائیں اور وہ سب جنت میں چلے جائیں تو وہ عورت کس کے پاس رہے گی؟ ارشاد فرمایا: دنیا میں جو اس کے ساتھ زیادہ حُسنِ اخلاق سے

①... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۶/۲۳۷، حدیث: ۸۰۳۶

②... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۶/۲۳۹، حدیث: ۸۰۳۹

③... کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول فی الاخلاق والاعمال المحمودۃ، ۳/۷، حدیث: ۵۱۹۳

④... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الورع والفقوی، ۳/۷۶، حدیث: ۳۲۱۸ دون ”با الہاد“

⑤... مفسر شہیر، حکیم الانبیا مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی مَرَّۃً الثانی، جلد ۶، صفحہ 633 پر ”تدبیر جمعی کوئی عقل نہیں“ کے تحت فرماتے ہیں: ”ہاں عقل دو قسم کی ہے: عقلِ مطبوع اور عقلِ مستوع تدبیر سے مراد عقلِ مسوع ہے کہ اس کے بغیر عقلِ مطبوع بے کار ہے۔ عقلِ مسوع کبھی عقلِ مطبوع کے بغیر مفید ہو جاتی ہے۔ عقلِ مطبوع وہ ہے جو فطری طور پر یا تجربہ یا عقل کے ذریعہ حاصل ہو۔ عقلِ مسوع وہ ہے جو حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تعلیم سے حاصل ہو عقلِ مطبوع دنیاوی انجام کو معلوم کرتی ہے۔ عقلِ مسوع آخری انجام کا یہ چلاتی ہے عقلِ مطبوع کے ساتھ جب عقلِ مسوع شامل ہو تو مفید ہے۔ (مرقات) صفحہ 634 پر ”اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں“ کے تحت فرماتے ہیں: ”لغت میں خُشب بمعنی نُسب ہے یا پاپ کی طرف سے نُسب، ہاں کی طرف سے خُشب مگر یہاں اس سے مراد شرافت ہے یعنی شرافت صرف نُسب سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اچھے اعمال سے ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّ اَکْرَمَکُمْ جَدًّا لِّلّٰہِ اَتْقٰہُمْ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۳۔ ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے) اچھی عادت میں عبادات، معاملات بلکہ ایمان و عرفان سب ہی داخل ہیں کتنی ہی توضیح کرے خوش اخلاق نہیں جس نے اللہ رسول (ﷺ) صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بگاڑی جو انھیں راضی نہ کر سکا وہ خوش اخلاق کہاں سے آیا ہے۔

پیش آتا رہا۔ اے اُمِّ حَبِیبَہ! حُسنِ اخلاق نے دنیا و آخرت کی بھلائی کو حاصل کر لیا ہے۔^(۱)

﴿26﴾... بے شک توفیق یافتہ مومن حُسنِ اخلاق اور اچھی طبیعت کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کے ذرّے کو پالیتا ہے۔^(۲)

﴿27﴾... حُسنِ اخلاق والا دوپہر کے وقت سخت پیاس برداشت کرنے والے روزہ دار کے ذرّے کو پالیتا ہے۔^(۳)

﴿28﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم بارگاہِ رسالت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے گزشتہ رات ایک عجیب بات دیکھی، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ہے اس کے اور اللہ عزّوجلّ کے درمیان ایک حجاب (پردہ) حائل ہے، اس کا حُسنِ اخلاق آیا اور اس نے اُسے اللہ عزّوجلّ کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔^(۴)

﴿29﴾... آدمی اپنے حُسنِ اخلاق کے ذریعے آخرت کے عظیم درجات اور بلند منازل طے کر لیتا ہے حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے۔^(۵)

سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ سے شیطان بھی ڈرتا ہے:

ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہِ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی، اس وقت بارگاہِ اقدس میں قریش کی کچھ عورتیں تھیں^(۶) جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز میں باتیں کر رہی تھیں^(۷) جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو جلدی سے حجاب

①... المعجم الکبیر، ۲۲۲/۲۳، حدیث: ۴۱۱

②... السند للامام احمد بن حنبل، مستند عبد اللہ بن عمرو، ۵۹۱/۲، حدیث: ۶۲۵۹ بتفصیل

③... کذا العمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول فی الاخلاق والاعمال المعمودۃ، ۸/۳، حدیث: ۵۴۰۸

④... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم: ۸۸۲۶، عبد الرحمن بن سمرہ، ۳۰۷/۳۳

⑤... المعجم الکبیر، ۲۶۰/۱، حدیث: ۷۵۴

⑥... یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن تھیں۔

(عمدة القاری، کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن خطاب، ۳۱۶/۱۱، تحت الحدیث: ۳۶۸۳)

⑦... مفسر شیعہ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان رضی اللہ عنہ نے ص ۸۷، جلد ۸، صفحہ 360 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: یہ واقعہ یا تو اس وقت کا ہے جب کہ ابھی آیت کریمہ لَا تَقْرَأُوا الصَّوْتُمْ... الخ (پ ۲۶، المجرات: ۴)، نہیں آئی... الخ

(پردہ) کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو یارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عرض کی: یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا: ”میں ان عورتوں پر متعجب ہوں کہ یہ میرے پاس موجود تھیں تمہاری آواز سنی تو حجاب (پردہ) کر لیا۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ اس کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں پھر قریش کی ان خواتین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے اپنی جانوں کی دشمنو! کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں۔ انہوں نے کہا: ہاں! آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنشئت سخت طبیعت اور سخت گیر ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابنِ خطاب! انہیں چھوڑو اس ذات کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے! جس راستے پر تم چلے ہو شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔^(۱)

﴿30﴾... سَوَاءٌ لِّلْخَلْقِ ذُنُوبٌ أَلْفَوْهُ سَوَاءٌ لِّلظَّالِمِينَ تَطْلُوعُهُ تَلُوعُهُ یعنی بد اخلاقی ایک ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت نہ ہوگی اور بد گمانی ایسی خطا ہے جو دوسرے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔^(۲)

﴿31﴾... إِنِّي أَعْلَمُ لِكُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُم مَّا تَعْلَمُ أَسْفَلَ مِنِّي سَوَاءٌ لِّمَن كَانَ عَدُوٌّ لِّلْغَافِلِينَ یعنی انسان اپنے بُرے اخلاق کے سبب جہنم سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔^(۳)

اچھے اور بُرے اخلاق کے متعلق 12 اقوال بزرگانِ دین:

﴿1﴾... حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم کے صاحبزادے نے ان سے عرض کی: اے والد محترم!

...بھی یاں میں سے ہر ایک بی بی صاحبہ آہستہ آہستہ آواز سے بولتی تھیں۔ مگر سب آوازیں مل کر بلند ہوتی تھی یا یہ کہو کہ حضور کی آواز شریف پر اپنی آواز بلند کرنا یا بے ادبی سے اونچی آواز کرنا حرام ہے۔ مطلقاً بلند آواز کرنا منع نہیں یہ بلندی آواز حرام نہ تھی (مرقات) لہذا اس واقعہ پر اعتراض نہیں کہ آوازِ پاک حضور عالی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی بارگاہ میں اونچی آواز سے کیوں کلام کرتی تھیں کیا حضور انور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے سامنے اذان نہیں ہوتی تھی اور اونچی آواز سے ہوتی تھی مگر یہ بلندی آواز جائز تھی غالیۃً اُخوۃً ائمہ سے مراد ہے کہ دور و زمانہ عادی آواز سے زیادہ آواز بلند کیے تھیں۔

①... بخاری، کتاب ہبہ، الخلق، باب صفۃ ابلیس و جنودہ، ۳۰۳/۲، حدیث: ۳۲۹۳

②... مساوی الاخلاقی للمعتمد علی، باب ماجاء فی سوء الخلق من الکراهۃ، ص ۲۰، حدیث: ۷

③... مساوی الاخلاقی للمعتمد علی، باب ماجاء فی سوء الخلق من الکراهۃ، ص ۲۲، حدیث: ۱۲

انسان کی کون سی خصلت اچھی ہے؟ فرمایا: ”دین۔“ پھر پوچھا: اگر دو ہوں تو؟ فرمایا: ”دین اور مال۔“ پھر پوچھا: اگر تین ہوں تو؟ فرمایا: ”دین، مال اور حیا۔“ پھر پوچھا: اگر چار ہوں تو؟ فرمایا: ”دین، مال، حیا اور حسنِ اخلاق۔“ پھر پوچھا: ”اگر پانچ ہوں تو؟ فرمایا: ”دین، مال، حیا، حسنِ اخلاق اور سخاوت۔“ پھر پوچھا: اگر چھ ہوں تو؟ فرمایا: ”اے میرے! جب کسی میں یہ پانچ خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ کامل متقی، اللہ عزوجل کا ولی اور شیطان سے بری ہے۔“

﴿2﴾... حضرت سیّدنا حسن، بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: جس انسان کا اخلاق برا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔

﴿3﴾... حضرت سیّدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: انسان اپنے حسنِ اخلاق کے سبب جنت کے اعلیٰ درجات پالیتا ہے حالانکہ وہ کوئی عبادت گزار نہیں ہوتا اور انسان اپنے بُرے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے تک پہنچ جاتا ہے یا جو دیکھ کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔

﴿4﴾... حضرت سیّدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حسنِ اخلاق رزق کا خزانہ ہے۔

﴿5﴾... حضرت سیّدنا وہب بن مُتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابلِ استعمال نہیں رہتا۔

﴿6﴾... حضرت سیّدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوفا فرماتے ہیں: اگر کوئی اچھے اخلاق والا فاسق میرا رفیق سفر ہو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی بد اخلاق عابد میرا رفیق سفر ہو۔

بد اخلاق قابلِ رحم ہے:

حضرت سیّدنا عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں ایک بد اخلاق آدمی شریک ہو گیا آپ اس کی بد اخلاقی پر صبر کرتے اور اس کی خاطر مُدارات کرتے جب وہ جدا ہو گیا تو آپ رونے لگے کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا: میں اس پر ترس کھا کر رو رہا ہوں کہ میں تو اس سے الگ ہو گیا لیکن اس کی بد اخلاقی اس سے الگ نہ ہوئی۔

﴿7﴾... حضرت سیّدنا جعفیہ بغدادی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: چار خصلتیں انسان کو اعلیٰ مراتب تک لے جاتی ہیں اگرچہ وہ علم اور عمل میں کم ہو: (۱)... بُردباری۔ (۲)... تواضع۔ (۳)... سخاوت۔ (۴)... حسنِ اخلاق اور حسنِ اخلاق ایمان کا کمال ہے۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا ابو بکر کثرتاً فی فضیلتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصوفِ حُسنِ اخلاق کا نام ہے تو جو انسان تمہارے حُسنِ اخلاق میں زیادتی کا باعث ہے گویا اس نے تمہارے اندر تصوف کو بڑھایا ہے۔

﴿9﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”لوگوں سے حُسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور اعمال میں اُن سے الگ رہو۔“

﴿10﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بند اخلاقی ایک ایسی آفت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیکیوں کی کثرت بھی فائدہ مند نہیں ہوتی اور حُسنِ اخلاق ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بہت سی برائیاں بھی باعثِ نقصان نہیں ہوتیں۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا: عزت کیا ہے؟ فرمایا: عزت وہ ہے جسے اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَرُّوْنَ
ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ (پ، ۲۶، الحجرات: ۱۳)

کسی نے آپ سے پوچھا: نسبِی شرافت کیا ہے؟ فرمایا: جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں وہ ہی نسبِی شرافت میں سب سے اچھا ہے۔ ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد حُسنِ اخلاق ہے۔

﴿12﴾... حضرت سیدنا عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جس نے بھی بلند مراتب پائے اس نے حُسنِ اخلاق ہی کی بدولت پائے اور حُسنِ اخلاق کا کمال حضور نبی کریم، رُؤف و رحیم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ خاص ہے۔ مخلوق میں سے اللہ عزوجل کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو حُسنِ اخلاق میں مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے طریقے پر چلتے ہیں۔

دوسری نسل: حُسنِ اخلاق اور بد اخلاقی کی حقیقت

جان لیجئے کہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے اچھے اور بُرے اخلاق کی حقیقت میں اس حوالے سے تو گفتگو کی ہے کہ یہ کیا ہے لیکن انہوں نے اس کی اصل حقیقت پر گفتگو نہیں کی، صرف اس کے ثمرات کا ذکر کیا پھر دیکھا جائے تو انہوں نے اس کے تمام ثمرات و نتائج کا ذکر بھی نہیں کیا بلکہ ہر ایک نے اسی بات

کو تحریر کیا جو اس کے ذہن اور سمجھ میں آئی۔ انہوں نے اس کی ایسی تعریف اور حقیقت جو اس کے تمام ثمرات کو تفصیلی طور پر گھیرنے والی ہو، بیان نہیں کی۔

حُسنِ اخلاق کی 11 تعریفات:

﴿1﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: حُسنِ اخلاق خوش مزاجی، مال خرچ کرنے اور ایذا رسانی سے باز رہنے کا نام ہے۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِی فرماتے ہیں: حُسنِ اخلاق یہ ہے کہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خوب معرفت کی وجہ سے نہ کسی سے لڑے اور نہ ہی کوئی اس سے لڑے۔

﴿3﴾... حضرت سیدنا شاہ بن شجاع کرمانی قُدِّسَ سِرُّہُ الْمُؤَدِّی فرماتے ہیں: حُسنِ اخلاق ایذا رسانی سے باز رہنا اور مشقتوں کو برداشت کرنا ہے۔

﴿4﴾... ایک بزرگ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قریب رہتے ہوئے ان میں اجنبی بن کر رہنے کا نام حُسنِ اخلاق ہے۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِی نے حُسنِ اخلاق کی ایک تعریف یہ بھی فرمائی ہے کہ غمی اور خوشی میں مخلوق کو راضی رکھنا حُسنِ اخلاق ہے۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا ابو عثمان مغربی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِی فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کو راضی کرنا حُسنِ اخلاق ہے۔

﴿7﴾... حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ شَمْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے کسی نے پوچھا: حُسنِ اخلاق کیا ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: حُسنِ اخلاق کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ تَحَمُّلِ مِزَاجِی کا مظاہرہ کیا جائے، انتقام نہ لیا جائے، ظالم پر شفقت و مہربانی کی جائے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کی جائے۔

﴿8﴾... ایک موقع پر حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ شَمْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حُسنِ اخلاق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حُسنِ اخلاق یہ ہے کہ رزق کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بدگمانی نہ کی جائے بلکہ اُسی پر بھروسہ رکھے۔ نیز بندہ جس چیز کا ضامن ہے اس میں اپنے وعدے کو پورا کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی فرماں برداری کرے اور تمام اُمور میں چاہے ان کا تعلق حَقُّوْقِ اللہ سے ہو یا حَقُّوْقِ الْعِبَاد سے دونوں میں اس کی نافرمانی کرنے سے بچے۔

﴿9﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: ”حَسَنٌ أَخْلَاقٌ تَمِينَ حِيزُونَ کَانَامَ هِے: (۱)... حرام سے اجتناب (۲)... حلال کا حُصُول اور (۳)... اہل و عیال پر خرچ میں کثادگی کرنا۔“

﴿10﴾... حضرت سیدنا حسین بن منصور عَلَاج عَلَیْہِ وَصَّۃُ اللہِ التَّوْعَابِ فرماتے ہیں: حَسَنٌ أَخْلَاقٌ یِه هِے کہ جب تجھ پر حق روشن ہو جائے تو لوگوں کا ظلم تجھ پر اثر انداز نہ ہو۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اَرشاد فرماتے ہیں: عِبْدُ اللہِ کی طرف اِنْفَاقِ نہ کرنا حَسَنِ اخلاق ہِے۔

یہ اور اس طرح کے دیگر جو اقوال ہیں وہ سب حَسَنِ اخلاق کے ثمرات و نتائج ہیں۔ حَسَنِ اخلاق کی ذات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، علاوہ ازیں جہاں تک ثمرات و نتائج کی بات ہے تو مکمل طور پر ان کا احاطہ بھی نہیں کیا گیا، حقیقت حال سے پردہ اٹھانا مختلف اقوال کو ذکر کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔

خَلْقِ اور خُلُقِ:

خَلْقِ اور خُلُقِ دو ایسے الفاظ ہیں جو ایک ساتھ (بھی) استعمال ہوتے ہیں جیسے اہل عرب کہتے ہیں کہ فَلَانٌ حَسَنٌ الْخُلُقِ وَالْخُلُقِ یعنی فلاں شخص خُلُقِ اور خَلْقِ کے اعتبار سے حسین ہے مطلب یہ ہے کہ اُس میں حَسَنِ ظاہر اور حَسَنِ اخلاق دونوں ہیں، تو خَلْقِ سے مراد ظاہری صورت ہے جبکہ خُلُقِ سے مراد باطنی صورت ہے اور یہ اس لئے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے: (۱)... جَسْمٌ جس کی پہچان ظاہری آنکھوں سے ہوتی ہے۔ (۲)... رُوح جس کی پہچان بصیرت سے ہوتی ہے اے نَفْس سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

ان دونوں (جسم و روح) کی ایک کیفیت اور صورت بھی ہے جو اچھی بھی ہوتی ہے اور بُری بھی۔ نَفْس جس کی پہچان بصیرت کے ذریعے کرتا ہے، اس کی قدر و منزلت اس سے بڑی ہے جس کی پہچان ظاہری آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تَعَالٰی نے نَفْس (یعنی روح) کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تَعَالٰی ارشاد فرماتا ہے:

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طٰٓئِفٍ ۚ قَالَا سَوَیْۤہٗ وَّ تَفَحَّۡ فِیۡہِ مَرۡنٌ ترجمہ کنزالایمان: جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا پھر جب میں اسے

شُرُوحٌ فَتَقْعُو الْكُسُوفَيْنِ ۝

ٹھیک بتاؤں اور اس میں اپنی طرف کی روح چھوٹوں تو تم اس کے لئے سجدے میں گرنا۔

(پ ۲۳، ص ۷۲، ۷۱)

اس آیت مبارکہ میں اس بات سے آگاہ فرمایا کہ جسم کی نسبت مٹی کی طرف ہے اور روح کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف۔ اس مقام میں روح اور نفس سے مراد ایک ہی چیز ہے۔

خُلُق کی تعریف:

خُلُق (عادت) نفس میں راسخ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اعمالِ بآسانی صادر ہوتے ہیں غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی۔

امام غزالی عَنِیْہِ الرَّحْمَہُہ کے نزدیک حَسَنِ اخلاق اور بدِ اخلاقی کی تعریف:

اگر نفس میں موجود وہ کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث اچھے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ ہوں تو اسے حَسَنِ اخلاق کہتے ہیں اور اگر اس سے بُرے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں تو اسے بدِ اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ہم نے خُلُق کی تعریف میں کیفیتِ راسخ کی قید اس لئے لگائی ہے کہ جو شخص کبھی بکھار کسی عارضی حاجت پر مال خرچ کرے تو اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ سخی ہے جب تک یہ بات اس کے نفس میں راسخ و پختہ نہ ہو جائے اور بآسانی بغیر غور و فکر کے اعمال صادر ہونے کی قید اس لئے لگائی ہے کہ جو شخص بکُف مال خرچ کرے یا بکُف غصے کو قابو کرے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ سخاوت اور بردباری اس کی عادت ہے۔ تو یہاں چار باتیں ہیں: (۱)... اچھا اور بُرا فعل۔ (۲)... اچھے اور بُرے فعل پر ثبوت۔ (۳)... اچھے اور بُرے فعل کی پہچان اور (۴)... نفس میں ایسی کیفیت کا پایا جانا جس کے ذریعہ وہ جانین میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو اور دُاؤں میں سے ایک امر اس کے لئے آسان ہو جائے چاہے وہ اچھا ہو یا بُرا۔

خُلُق کی وضاحت:

خُلُق صرف فعل کا نام نہیں ہے کتنے ہی ایسے سخی ہیں جو خرچ نہ کرنے کے باوجود سخی کہلاتے ہیں اور یہ

اس وجہ سے کہ یا تو ان کے پاس مال نہیں ہوتا یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ خرچ نہیں کر سکتے اور بسا اوقات ایک شخص بخل میں مبتلا ہوتا ہے لیکن وہ کسی ضرورت یا دکھلاوے کے لئے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ خُلُقِ محض قوت (یعنی فعل پر قدرت) کا نام نہیں ہے کیونکہ قوت کی نسبت بخل اور سخاوت دونوں کی طرف ہوتی ہے بلکہ ان دونوں ضدوں کی طرف یکساں بھی ہوتی ہے اور ہر انسان کو فطری طور پر سخاوت اور بخل دونوں پر قادر پیدا کیا گیا اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بخل اور سخاوت اس میں لازمی طور پر ہو۔ نیز خُلُقِ صرف مَغْرَفَت یعنی پہچان کا نام بھی نہیں ہے کیونکہ مَغْرَفَت اچھے اور بُرے دونوں سے یکساں تعلق رکھتی ہے بلکہ اس میں ایک چوتھا معنی بھی پایا جاتا ہے یعنی یہ وہ کیفیت و حالت ہے جس سے نَفْسِ بخل یا سخاوت پر تیار ہوتا ہے تو گویا خُلُقِ نفس کی کیفیت اور اس کی باطنی صورت کا نام ہے۔

حُسنِ اخلاق کے ارکان:

جس طرح ظاہری حُسن محض ایک عضو مثلاً آنکھوں کے حسین ہونے اور ناک، منہ، زخار وغیرہ کے حسین نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ان سب کا حسین ہونا ضروری ہے تاکہ ظاہری حُسن مکمل ہو اسی طرح باطن کے چار ارکان ہیں ان تمام میں حُسن کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ حُسنِ اخلاق کی تکمیل ہو جب اس کے چاروں ارکان برابر ہوں گے اور ان میں اعتدال و مناسبت ہوگی تو حُسنِ اخلاق حاصل ہو گا اور وہ چار ارکان یہ ہیں: (۱)۔ قوتِ علم۔ (۲)۔ قوتِ غَضَب۔ (۳)۔ قوتِ شہوت اور (۴)۔ قوتِ عَزَل (یعنی ان تینوں کو اغتدال پر رکھنے کی قوت)۔

❦ قوتِ علم: اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اقوال میں سچ اور جھوٹ، عقائد میں حق اور باطل اور افعال میں اچھے اور بُرے کے درمیان فرق کو باسانی سمجھ لیتا ہے۔ جب یہ قوت دُرست ہوگی تو اسی سے حکمت کا ثمرہ حاصل ہو گا اور حکمت تمام اخلاقی حسنہ کی اصل ہے اسی کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَمِنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

ترجمہ کنزالایمان: اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔

(۳، البقرة: ۲۶۹)

❦ قوتِ غَضَب: اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی کشادگی اور تنگی حکمت کے موافق ہوتی ہے۔

❦ قوتِ شہوت: حکمت کے اشارے کے تحت یعنی عقل و شرع کے اشارے کے موافق ہوتی ہے۔

﴿... قوتِ عَدَل: یہ ہے کہ شہوت اور غضب کو عقل اور شریعت کے تابع کیا جائے۔

عقل کی مثال ایک ناصح مُشییر کی طرح ہے اور قوتِ عَدَل عقل کے مشوروں کو نافذ کرنے والی ہے جبکہ غضب وہ قوت ہے جس میں عقل کے اشاروں کا نفاذ ہوتا ہے اور اس کی مثال اُس شکاری کتے کی طرح ہے جسے سکھانا پڑتا ہے یہاں تک کہ اسے شکار پر چھوڑنے اور شکار سے روکنے کا تعلق سب اشاروں کے مُوافِق ہوتا ہے نہ کہ نفسانی خواہش کے جوش کے مطابق اور شہوت کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جس پر سوار ہو کر شکار کا پیچھا کیا جاتا ہے بسا اوقات وہ مُطیع ہو تا ہے اور کبھی کبھار سرکش پُر اتر آتا ہے۔ تو جس میں یہ خصلتیں اعتدال پر ہوں تو یہ مطلقاً حُسنِ اخلاق ہے اور جس میں بعض تو اعتدال پر ہوں اور بعض نہ ہوں تو جن میں اعتدال ہے اس کی نسبت سے وہ حُسنِ اخلاق کا مالک ہو گا جس طرح ایک شخص کے چہرے کے بعض اجزا خوبصورت ہوں اور بعض خوبصورت نہ ہوں (تو اسے مطلقاً خوبصورت نہیں کہا جائے گا)۔

قوتِ غضب اور قوتِ شہوت کی وضاحت:

قوتِ غضب کے حسن اور اعتدال کو شجاعت کہتے ہیں اور قوتِ شہوت کے حسن اور اعتدال کو عِفَّت (پاکدامنی) سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر قوتِ غضب اعتدال سے بڑھ جائے تو اسے تَهَوُّر (کم عقلی پر مبنی دلیری) کہتے ہیں اور اگر اس میں کمی اور ضَعْف ہو تو اسے بُزُوئی اور کمزوری سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر شہوت کی قوت اعتدال سے بڑھ جائے تو اسے ہوس کہا جاتا ہے اور اگر کمی کی جانب مائل ہو تو مُجُون دیکھتے ہیں۔ درمیانی حالت قابلِ تعریف اور باعثِ فضیلت ہے جبکہ اس کی دونوں طرفیں قابلِ مذمت ہیں۔

عَدَل جب فوت ہو جائے تو کمی یا زیادتی پر مشتمل اس کی دونوں طرفیں نہیں ہوں گی بلکہ اس کے عِدْمِ مُقَابِلِ ظُلْم ہو گا۔ حکمتِ اَعْرَاضِ فاسدہ میں جب حد سے زیادہ ہو تو اسے خباثت اور مکر و فریب کہتے ہیں اور کم ہو تو اسے یوقنی کہا جاتا ہے درمیانی ہو تو اسے حکمت سے تعبیر کرتے ہیں۔

اخلاق کے اَصُول:

اخلاق کے اَصُول چار باتوں پر مشتمل ہیں: (۱) حکمت۔ (۲) شجاعت۔ (۳) عِفَّت۔ (۴) عَدَل۔

یہاں حکمت سے ہماری مراد نفس کی وہ حالت ہے جس کے ذریعے انسان اختیاری افعال میں صحیح غلط کے درمیان تمیز کر سکے اور عدل سے مراد نفس کی وہ حالت اور قوت ہے جس کے ذریعے وہ غضب اور شہوت میں حکمت کے موافق انہیں (یعنی غضب اور شہوت کو) قابو میں رکھتے ہوئے روکتا اور چھوڑتا ہے اور شجاعت سے مراد قوتِ غضبِ عقل کے تابع ہوا کسی کے کہنے کے مطابق کوئی عمل کرے یا چھوڑے۔ عفت سے مراد یہ ہے کہ قوتِ شہوت عقل اور شریعت کے آداب کے موافق عمل کرے، تو جب یہ چاروں اصول اعتدال پر مبنی ہوں گے تو اس کے سبب انسان سے تمام اخلاقی جہتہ صادر ہوں گے جیسے کہ قوتِ عقل کے اعتدال سے حُسنِ تدبیر، ذکاوتِ ذہنی، رائے و گمان کی دُرستی، اعمال کی باریکیوں اور نفس کی تنجی آفات پر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس میں زیادتی ہو تو اس سے دھوکا، مکر و فریب اور عیاری پیدا ہوتی ہے اور کمی کی صورت میں کم عقلی، ناتجربہ کاری، حماقت اور جُنُون پیدا ہوتا ہے اور ناتجربہ کاری سے مراد یہ ہے کہ خیال کے صحیح ہونے کے باوجود کاموں میں آدمی کو تجربے کی کمی کا سامنا ہو جیسے کسی انسان کو بعض اوقات ایک کام کا تجربہ ہوتا ہے اور دوسرے کام نہیں ہوتا۔ حماقت اور جنون میں فرق یہ ہے کہ احمق کا مقصود صحیح ہوتا ہے لیکن وہ جس راستے کا انتخاب کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، لہذا وہ غرض تک پہنچنے والے راستے کی صحیح سمت معلوم نہیں کر سکتا اور جہاں تک مجنون کی بات ہے تو وہ جس کو اختیار کرتا ہے اُسے اس کو اختیار ہی نہیں کرنا چاہئے، لہذا اس کا اصل اختیار ہی غلطی پر مبنی ہوتا ہے۔

صِفَتِ شجاعت پائی جائے تو اس سے سخاوت، دلیری، خودداری، ارادے کی مضبوطی، تحملِ مزاحی، بُردباری، ثابت قدمی، غصے کو برداشت کرنا، وقار اور باہمی محبت وغیرہ جیسی اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں لیکن جب اس میں زیادتی واقع ہو تو یہ تہذُّور (کم عقلی پر مبنی دلیری) ہے جس سے شنی مارنا، تکبر و غرور کرنا، جلدی غصے میں آنا اور خود پسندی جیسی بُری صفات پیدا ہوتی ہیں اور اگر کمی ہو تو ذلت و رسوائی، بے صبری، کمینگی، ارادے کی کمزوری اور واجب حق کو لینے سے دور رہنے جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔

عِفَّت کی صِفَت پائی جائے تو اس سے سخاوت، حیا، صبر، چُشْم پوشی، قناعت، پرہیز گاری، خوش مزاجی، دوسرے کی مدد کرنا، دانائی اور قَلْبِ طَیِّع جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں اور اگر اس صِفَتِ عِفَّت میں کمی یا زیادتی ہو تو حرص، لالچ، بے حیائی، خباثت، فُضُولِ خرچی، کُتُوبی، ریاکاری، بے عزتی، بے شرمی، لغویات، خوشامد،

حسد، کسی کی مصیبت پر خوشی، مالداروں کے سامنے (ان کی دولت کی وجہ سے) ذلیل ہونا اور فقرا کو (ان کے فقر کی وجہ سے) حقیر جانتا وغیرہ جیسی بری صفات پیدا ہوتی ہیں۔

معلوم ہوا کہ تمام اچھے اخلاق کی بنیاد ان چار اخلاقی فضائل پر مشتمل ہے: (۱)۔ حکمت۔ (۲)۔ شجاعت۔ (۳)۔ عفت اور (۴)۔ عدل۔ باقی سب ان کے فروغ ہیں۔

چاروں اخلاقی فضائل میں کمالِ اعتدال:

ان مذکورہ چاروں اخلاقی فضائل میں کمالِ اعتدال صرف محسنِ کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے اور آپ کے علاوہ باقی لوگ قرب و بعد کے لحاظ سے اس میں مختلف ہیں۔ توجو شخص ان اخلاقی فضائل میں سپرِ عالم، نوریٰ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر قریب ہو گا وہ اسی قدر اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرے گا اور جو ان تمام اخلاق کا جامع ہو وہ اس بات کے لائق ہے کہ لوگوں کا پیشوا ہو، اس کی اطاعت کی جائے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے تمام افعال میں اس کی اقتدا کی جائے۔ جو ان چار اخلاق سے عاری ہو بلکہ اس کے برعکس ان اخلاق کی ضدوں سے مشغف ہو تو وہ اس لائق ہے کہ اسے شہر بدر کیا جائے، لوگوں سے دور رکھا جائے کیونکہ وہ شیطانِ لعین کے قریب ہے جو کہ رب تعالیٰ سے دور ہے، لہذا اسے لوگوں سے دور رکھنا چاہئے جیسا کہ پہلا شخص جو ان چار اخلاق سے متصف ہے مقرب فرشتوں کے قریب ہوتا ہے، لہذا اس کی پیروی کرنا اور اس کا قرب اختیار کرنا چاہئے کیونکہ رحمتِ عالم، نوریٰ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا جیسا کہ آپ نے خود اس کی تصریح فرمائی۔^(۱) اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں مومنین کے اوصاف میں اسی اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
هُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَوْ اَوْلٰهُ اَوْ اٰمَوٰلُہُمْ وَاَنْفُسُہُمْ فِی

①... شرح السنۃ للبقوی، کتاب الفضائل، باب فضائل سید الاولین، والآخرین، ۹/۷، حدیث: ۳۵۱۹

مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی ہے۔

سَيَبِيلَ اللَّهِ - أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

(پ، ۲۶، الحجرات: ۱۵)

اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان لانا ہی قوت یقین، عقل کا ثمرہ و نتیجہ اور حکمت کا مُنتہی ہے۔ مال کے ذریعے جہاد کرنا سخاوت ہے جو قوت شہوت کو قابو کرنے کی طرف لوٹتی ہے اور نفس سے جہاد کرنا شجاعت ہے جو عقل کے موافق اور اعتدال کے طریقے پر قوت غضب کے استعمال کا نام ہے۔

اللہ عزوجل صحابہ کرام علیہم السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

أَشَدَّ أَعْلَىٰ الْكُفَّارِ مَا حَمَّاءُ بَيْنَهُمْ

ترجمہ کنزالایمان: کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔

(پ، ۲۶، الفتح: ۲۹)

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت کا ایک الگ موقع ہے اور شفقت و رحمت کا الگ، ہر حال میں شدت اختیار کرنا کوئی کمال نہیں جس طرح ہر حال میں شفقت بھرا سلوک کرنا کوئی کمال نہیں۔ تو یہ خُلق کے معنی، اس کے حسن و قبح، ارکان، ثمرات و نتائج اور اس کے فُروع کا بیان تھا۔

تیسری فصل: **ریاضتِ نفس سے اخلاق میں تبدیلی**

جن لوگوں پر باطل کا غلبہ ہوتا ہے اُن پر مجاہدہ، ریاضتِ نفس، تجزیہ نفس (باطن کی صفائی) اور اخلاق کو سنوارنے میں مشغولیت گراں گزرتی ہے تو وہ نفس کو اپنی کوتاہی، نقص اور خباثتِ باطنی کی وجہ سے قابو میں نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اخلاق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی کیونکہ طبعیتوں میں تبدیلی ممکن نہیں یہ لوگ دو باتوں کی وجہ سے یہ استدلال کرتے ہیں۔

(۱) ... خُلق: جس طرح اس کا تعلق باطنی صورت سے ہے اسی طرح اس کا تعلق ظاہری صورت سے بھی ہے۔ آدمی ظاہری صورت کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتا۔ مثلاً پتہ قد والا شخص خود کو لمبا اور لمبے قد والا خود کو پستہ قد نہیں بنا سکتا اور بد صورت اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح باطنی بد صورتی ہے کہ اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

(۲)۔ حُسنِ اخلاق کے لئے شہوت اور غُصَب کو ختم کرنا ہوتا ہے اور ہم نے طویل مجاہدے سے اس بات کا خُجْرہ کیا ہے اور جانتا ہے کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کے مُوافِق ہوتی ہیں اور آدمی سے بالکل مُنقطع (ختم) نہیں ہوتیں تو ان کو ختم کرنے میں مشغول ہونا بلا فائدہ وقت ضائع کرنا ہے کیونکہ تزکیہ نفس کا مقصود تو یہ ہے کہ موجودہ فانی لذتوں کی طرف دل کی توجہ کو ختم کیا جائے، اس کا وجود محال ہے (یعنی یہ بات ممکن نہیں)۔

پہلے استدلال کا جواب:

اگر اخلاق میں تبدیلی واقع نہ ہوتی تو وعظ و نصیحت اور تادیب و تربیت سب بیکار ہو جاتا اور شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ بات منقول نہ ہوتی کہ ”تَحْبِثُوا الْاَخْلَاقَ لَكُمْ“ یعنی اپنے اخلاق اچھے کرو۔^(۱) انسان کے حق میں اس بات کا انکار کیسے کیا جاسکتا کہ اس کی عادات میں تبدیلی ممکن نہیں جبکہ حیوانات کی عادات کو بدلنا ممکن ہے جیسا کہ باز کی وَخْشَت، سکھانے کی وجہ سے اُنْسِیَّت میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ شکاری کتا سکھانے سے مُؤَدَّب ہو جاتا ہے اور شکار میں سے کچھ نہیں کھاتا بلکہ اسے روک لیتا ہے اور گھوڑا سرکشی سے اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لیتا ہے اور یہ سب باتیں اخلاق کی تبدیلی ہی ہیں۔

موجودات کی اقسام:

حقیقت حال سے پردہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں:

- (۱)۔ جن کا وجود کامل ہے نہ ان میں کمی ممکن ہے اور نہ زیادتی، ان میں کمی یا زیادتی کا اختیار انسان کو حاصل نہیں جیسے آسمان اور ستارے اسی طرح انسان کے داخلی، خارجی اعضاء اور حیوانات کے تمام اجزاء۔
- (۲)۔ جن کا وجود ناقص ہے ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب شرط کمال پائی جائے تو وہ اسے قبول کرتے ہیں اور یہ شرط بسا اوقات بندے کے اختیار میں ہوتی ہے۔ جیسے سیب کا بیج نہ تو سیب کا پھل ہے اور نہ ہی درخت لیکن اسے اس انداز میں پیدا کیا گیا ہے کہ اگر اس کی تربیت کی جائے تو وہ درخت تو بن سکتا ہے لیکن پھل نہیں بن سکتا اور تربیت کے ذریعے بھی ایسا ممکن نہیں تو جب بیج اختیار سے متاثر ہو سکتا ہے

①... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۶/۲۳۵، حدیث: ۸۰۲۹ بتقریر

یہاں تک کہ وہ بعض احوال کو قبول کرتا ہے اور بعض کو نہیں تو شہوت اور غضب کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہم انہیں مکمل طور پر ختم کرنے کا ارادہ کریں یہاں تک کہ ان کا کچھ اثر باقی نہ رہے تو ہم اس چیز پر قادر نہیں البتہ ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے انہیں تابع بنانا اور قابو کرنا ہمارے اختیار میں ہے اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے اور یہی رب تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

طبیعتوں کی بات کریں تو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بعض جلد اثر قبول کرنے والی ہوتی ہیں اور بعض ذرا دیر سے اثر قبول کرتی ہیں اور اس اختلاف کی دو وجوہات ہیں:

(۱)۔ فطرت میں پائی جانے والی قوت جو دیر پا ہوتی ہے مثلاً قوتِ شہوت، غضب اور تکبر یہ تینوں انسان میں موجود ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ مشکل معاملہ قوتِ شہوت میں تبدیلی ہے کیونکہ اس کا وجود سب سے پہلے ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قوتِ شہوت بچے میں فطری طور پر پیدا کی گئی ہے جبکہ قوتِ غضب اکثر سات سال کی عمر میں جا کر ہی پیدا ہوتی ہے اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی اسے قوتِ تمیز حاصل ہوتی ہے۔

(۲)۔ عادت بسا اوقات عمل کی کثرت کے سبب بھی پختہ ہو جاتی ہے جبکہ اس کے مطابق عمل ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ یہ عمل اچھا اور پسندیدہ ہے۔

قبولِ اصلاح کے سلسلے میں لوگوں کے چار مراتب:

❖ پہلا مرتبہ: ان لوگوں کا ہے جو غافل ہیں اور حق و باطل اور اچھے برے میں فرق نہیں کرتے بلکہ اپنی فطرت پر جس پر وہ پروان چڑھے باقی رہتے ہیں۔ تمام اعتقادات سے فارغ ہوتے ہیں اور لذات کی اتباع کرنے کے باوجود ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کا علاج ممکن ہے۔ انہیں ایک استاذ اور تربیت کرنے والے کی حاجت ہوتی ہے۔ ان کے نفس میں ایک جذبہ بھی ہوتا جو انہیں مجاہدے پر ابھارتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اخلاق علاج سے تھوڑے عرصے میں درست ہو جاتے ہیں۔

❖ دوسرا مرتبہ: ان لوگوں کا ہے جو برائی کی پہچان رکھتے ہیں لیکن اچھے اعمال کے عادی نہیں ہوتے بلکہ اپنا برا عمل انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے اور یہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے اس کا ابراہن کر رہے ہیں۔ ان پر چونکہ خواہش کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے یہ اپنی رائے میں دُستی سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اس کے

باوجود یہ اپنی عملی کوتاہی سے باخبر ہوتے ہیں۔ ان کا معاملہ پہلے مرتبے والوں سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ ان پر ذمہ داری محنت کرنا ہوتی ہے۔ پہلے اس میل کو دور کرنا ہوتا ہے جو فساد کی عادت کی وجہ سے ان کے نفس پر جمی ہوتی ہے پھر انہیں اچھے اعمال کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ مگر مسئلہ اگر سخت محنت اور پوری کوشش سے ان کی اصلاح کی جائے تو یہ لوگ مجاہدہ و ریاضت کے قابل ہو سکتے ہیں (جس کی وجہ سے ان کے اخلاق میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے)۔

چوتھا مرتبہ: ان لوگوں کا ہے جو بڑے اخلاق کو اچھا اور انہیں اختیار کرنے کو واجب سمجھتے ہیں اور اسے اپنا حق اور حسن اخلاق گمان کرتے ہیں کیونکہ ان کی پرورش انہی اخلاق پر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج ناممکن ہے نیز ان کی اصلاح کی امید نہیں کی جاسکتی کیونکہ ان میں گمراہی کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں اور اگر کسی ایک کی اصلاح ہو جائے تو یہ شاید نادر معاملہ ہے۔

پنجمی مرتبہ: ان لوگوں کا ہے جن کی فتنہ و تمنا فاسد رائے اور تربیت بڑے عمل پر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کثرت شر، لوگوں کو ہلاک کرنے اور اس پر فخر کرنے کو باعث فضیلت سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ کام ان کی قدر و منزلت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل مرتبہ ہے اسی مرتبے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے: *وَمِنْ الْعَوَامِّ مَنَافَةُ الْخَيْرِ وَمِنْ التَّغْلِبِ تَغْلِبُ الذَّلِيلِ* یعنی بڑھاپے کی ریاضت باعث تھکاوٹ ہے اور بھیڑیے کو ادب سکھانا خود کو مشقت میں ڈالتا ہے۔

ان میں پہلے مرتبے کے حامل افراد جاہل، دوسرے مرتبے کے جاہل و گمراہ، تیسرے مرتبے کے جاہل، گمراہ اور فاسق اور چوتھے مرتبے کے حامل افراد جاہل، گمراہ، فاسق اور شریر ہیں۔

دوسرے استدلال کا جواب:

جہاں تک دوسرے استدلال کی بات ہے کہ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اس سے شہوت (خواہش)، غصہ، محبت و دنیا اور باقی تمام بڑے اخلاق دور نہیں ہو سکتے تو یہ بات غلط ہے اور یہ خیال ایسے لوگوں کا ہے جن کا مقصد مجاہدے سے ان صفات کو بالکل ختم کرنا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شہوت کو کسی فائدے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور فطر جاس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کھانے کی خواہش ختم ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جائے، اگر جماع کی خواہش ختم ہو جائے تو نسل انسانی کا بقا نہ رہے اور اگر غضب بالکل معدوم ہو جائے تو انسان ہلاکت

میں ڈالنے والی چیزوں سے خود کو روک نہ سکے اور ہلاک ہو جائے۔ جب اصل شہوت باقی ہے تو لازماً مال کی محبت بھی باقی رہے گی جو شہوت تک پہنچاتی اور مال میں بھگن پر مجبور کرتی ہے۔ اسے بالکل ختم کرنا ہمارا مقصود نہیں بلکہ اعتدال یعنی افراط و تفریط کے درمیان رکھنا مقصود ہے۔ صفت غضب سے مقصود یہ ہے کہ غیرت مند ہو اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب لاپرواہی اور بزدلی نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ وہ بذات خود مضبوط ہو اور اس کے ساتھ عقل کے تابع بھی ہو جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:

أَشِدَّ أَغْرَ عَلَى الْكَفَّارِ حَاصًّا بَيْنَهُمْ
ترجمہ کنز الایمان: کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم
دل۔ (پ ۲۶، الفص: ۲۹)

اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو شدت سے موصوف فرمایا گیا ہے اور شدت غصے کی وجہ سے ہی صادر ہوتی ہے اور اگر غصہ کو ختم کر دیا جائے تو جہاد باقی نہ رہے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خواہش اور غضب کو بالکل ختم کر دیا جائے حالانکہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام بھی ان صفات سے مکمل طور پر خالی نہیں رہے۔

رسول خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا جلال:

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم کا فرمانِ محترم ہے: اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَغْضِبُ كَمَا يَغْضِبُ الْبَشَرُ یعنی بے شک میں بھی تو لبادہٴ بشریت میں ہوں اور مجھے بھی (اس حالت میں) دوسرے انسانوں کی طرح غصہ آتا ہے۔^(۱) اسی طرح جب آپ کے سامنے کوئی ناپسندیدہ بات کی جاتی تو آپ کے دونوں رخسار مبارک جلال سے سرخ ہو جاتے لیکن آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم اس وقت بھی حق ہی فرماتے اور اس حالت میں بھی حق سے خُروج نہ کرتے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن مجید میں یہ توارشاد فرمایا ہے:

وَالْكَلْبِیِّنَ الْعَیْظَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ
ترجمہ کنز الایمان: اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے
درگزر کرنے والے۔ (پ ۲، آل عمران: ۱۳۳)

اور یہ ارشاد نہیں فرمایا: وَالْعَیْظَ یعنی وہ لوگ جن میں غصہ نہیں پایا جاتا۔

۱...مسلم، کتاب البیو الصلوة، باب من لعة النبی... الخ، ص ۱۳۰۲، حدیث: ۲۶۰۱ بتقریر

خُلُق کی تبدیلی سے کیا مراد ہے؟

غضب اور خواہش کو حدِ اعتدال کی طرف پھیرنا کہ ان میں سے کوئی بھی عقل پر غالب نہ ہو بلکہ دونوں عقل کے ماتحت ہوں اور ان دونوں پر عقل کا غلبہ ہو یہ ممکن ہے اور خُلُق (عادت) کی تبدیلی سے یہی مراد ہے۔ بسا اوقات انسان پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عقل اسے بُرے کاموں سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتی اور وہ برائی میں بڑھ جاتا ہے تو عبادت و ریاضت کے ذریعے وہ حدِ اعتدال کی طرف لوٹ آتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے اور تجربہ اور مشاہدہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے تو اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ اخلاق میں تبدیلی ممکن ہے۔

اخلاق سے مقصود:

اخلاق سے مقصود إفراط و تفریط نہیں بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنا ہے۔ جیسے سخاوت شرعی طور پر قابلِ تعریف ہے اور یہ اپنی دونوں اطراف فضول خرچی اور کنجوسی کی درمیانی راہ ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ إِذَا أَفْنَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا
وَكَانَ بَيْنَهُمَا قَوَامًا ﴿۱۹﴾ (پ: ۱۹، الفرقان: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر ہیں۔

اور ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴿۱۵﴾ (پ: ۱۵، اسراء: ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے۔

اسی طرح کھانے کی خواہش میں بھی اعتدال مقصود ہے، حرص اور کھانے سے بالکل رک جانا مقصود نہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۸﴾ (پ: ۸، الاعراف: ۸)

ترجمہ کنز الایمان: کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔

اور غصے کے متعلق ارشاد فرمایا:

أَشِدَّ أَغْرَ عَلَى الْكَفَّارِ حَصَاً بَيْنَهُمْ

(پ ۲۶، الفتح: ۲۹)

میانہ روی اور اس کی حکمت:

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تَحْذِرُوا الْفُجُورَ اَوْ سَاظِلَہَا یعنی بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ کئے جائیں۔“

❁۔ میانہ روی کی حکمت: میانہ روی اختیار کرنے میں ایک راز اور حقیقت ہے کہ دل کا عوارضِ دُنیا سے محفوظ ہونا باعث سعادت ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اَلَا مَن اٰی اللہ یَقْلِبْ سَلِیْمٌ ۝

ترجمہ کنزالایمان: مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت

دل لے کر۔

(پ ۱۹، الشعراء: ۸۹)

بُغْل عوارضِ دُنیا سے ہے اسی طرح فضول خرچی بھی۔ دل کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ ان دونوں (عوارض) سے محفوظ ہو یعنی مال کی طرف اس کا التفات نہ ہو اور نہ مال خرچ کرنے پر حریص ہو، اسی طرح مال روکنے پر بھی حریص نہ ہو کیونکہ جو شخص مال خرچ کرنے پر حریص ہو تا ہے اس کا دل مال خرچ کرنے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اسی طرح مال روکنے والے حریص کا دل مال روکنے کی طرف لگا رہتا ہے جبکہ کمال تو یہ ہے کہ دل ان دونوں باتوں سے صاف ہو اور چونکہ ایسا ممکن نہیں کہ یہ دونوں باتیں ہی نہ ہوں تو ہم نے ایسی بات کی طرف رجوع کیا جو ان دونوں کے نہ ہونے کے مشابہ ہو اور اس کے دونوں کناروں سے دور ہو اور وہ درمیانی راہ ہے جیسے نیم گرم پانی کہ نہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ گرم بلکہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ گویا وہ دونوں وصفوں سے خالی ہوتا ہے اسی طرح سخاوت فضول خرچی اور کجی حسی کے درمیان واقع ہے، شجاعت بزدلی اور تھوڑ (بہت قوتانہ دلیری) کے درمیان ہے، عِفَّت، حرص اور مجُود (عدم حرص) کے درمیان ہے اور باقی تمام اخلاق کا معاملہ بھی اسی طرح ہے تو ہر کام کے دونوں کنارے (افراط و تفریط) مذموم ہیں اور درمیانی راہ مقصود ہے جو ممکن بھی ہے۔ البتہ مرشد جو اپنے مرید کی اصلاح کر رہا ہے اُس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ مرید

کے سامنے غصے اور مال روک رکھنے کی مکمل طور پر مذمت بیان کرے اس سلسلے میں اسے کوئی رخصت نہ دے اگر وہ اسے معمولی سی بھی رخصت دے گا تو وہ اسے بخل اور غصے کو باقی رکھنے کے سلسلے میں عذر بنالے گا اور یہ خیال کرے گا کہ اس کی اسے رخصت ہے۔ مرشد جب معمولی سی بھی رخصت نہیں دے گا اور اس سلسلے میں مبالغے سے کام لے گا تو مرید خود بخود اعتدال کی طرف لوٹ آئے گا، لہذا امر شد کے لئے بہتر تو یہی ہے کہ اس کی اصل ہی کو ختم کرنے کا ارادہ کرے تاکہ مرید کے لئے مقصود تک پہنچنا آسان ہو جائے اور یہ راز (یعنی غصے اور مال خرچ کرنے کے سلسلے میں میانہ روی کے متعلق) مرید کو نہ بتائے کیونکہ اس مقام میں بیوقوفوں کو دھوکا ہو تا ہے کہ وہ اپنے نفس کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا غصے میں آنا اور مال خرچ نہ کرنا حق ہے۔

چوتھی نسل: حُسنِ اخلاق حاصل کرنے کے اسباب

آپ یہ بات تو جان چکے ہیں کہ حُسنِ اخلاق کا حاصل یہ ہے کہ قوتِ عقل معتدل ہو، حکمت کامل ہو، قوتِ غضب اور شہوتِ اعتدال کے ساتھ عقل اور شریعت کے تابع ہوں۔ یہ اعتدال دو طریقوں پر حاصل ہوتا ہے:

(۱) ... عطیہ خُداوندی اور فطری کمال کے باعث: اس طرح کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش عقلِ کامل اور حُسنِ اخلاق کے ساتھ ہو اور اس پر خواہش اور غصے کا غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں اس طرح پیدا ہوں کہ ان میں اعتدال ہو اور عقل و شریعت کے تابع ہوں یوں وہ تعلیم کے بغیر عالم اور تادیب دیکھے بغیر مؤدب ہو جاتا ہے جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم اور حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا عَلَیْہِمَا السَّلَام اور اسی طرح دیگر تمام انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور یہ بات ناممکن بھی نہیں کہ آدمی کی طبیعت و فطرت میں وہ بات داخل ہو جو کُتب و عمل سے حاصل ہوتی ہو۔ کئی بچے پیدا انکی طور پر ہی سخی، بہادر اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور بسا اوقات پیدا انکی طور پر یہ باتیں نہیں پائی جاتیں لیکن بعد میں ان باتوں کی عادت بنانے اور اچھے اخلاق والوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے حاصل ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات سیکھنے سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔

(۲) ... نفس کشی اور کوشش کے باعث: یعنی اپنے نفس کو اُن اعمال میں مصروف رکھنا جن سے مطلوبہ وصف حاصل ہو۔ مثلاً جو آدمی اپنے اندر سخاوت کا وصف پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سخاوت کرنے والوں کے طریقے پر عمل کرے اور مال خرچ کرے۔ اسی طرح اسے چاہئے کہ وہ اپنے آپ

سے مسلسل یہ کام لے اور بٹکھٹ اس پر ہنگامی اختیار کرے اور اپنے نفس کے ساتھ خوب کوشش کرے حتیٰ کہ سخاوت اس کی فطرت بن جائے اور یہ معاملہ اس کے لئے آسان ہو جائے اس طرح وہ سخی ہو جائے گا۔

یوں ہی وہ شخص جس پر تکبر کا غلبہ ہو اگر وہ اپنے اندر عاجزی کی صفت پیدا کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ طویل عرصہ عاجزی کرنے والوں کے طریقے پر عمل کرے اور اس سلسلے میں خوب نفس کشی کرے اور بٹکھٹ یہ عمل کرتا رہے یہاں تک کہ یہ بات اس کی طبیعت میں شامل ہو جائے اور اس کے لئے یہ عمل آسان ہو جائے، جتنے بھی اخلاق شریعت کے نزدیک قابلِ تعریف ہیں وہ اسی طریقے پر حاصل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں انتہا یہ ہے کہ بندے کو اس کام میں لذت محسوس ہونے لگے جیسے سخی وہ ہے جو مال خرچ کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے نہ کہ وہ جو ناخوشی سے مال خرچ کرتا ہے، متواضع وہ ہے جو عاجزی سے لذت محسوس کرتا ہے۔

دینی اخلاق نفس میں کب راسخ ہوتے ہیں؟

دینی اخلاق نفس میں اس وقت راسخ ہوتے ہیں جب نفس تمام اچھی عادات کا عادی بن جاتا، برے کاموں کو چھوڑ دیتا، اچھے کاموں پر اُکھل شوق کی طرح پابندی اختیار کرتا اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے نیز برے کاموں کو ناپسند جانتا اور ان سے تکلیف محسوس کرتا ہے جیسا کہ پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالی شان ہے: **وَجُعِلَتْ فُرْقَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ** یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔^(۱) لہذا جب تک نفس عبادتِ الہی، بجالانے اور منوعات کو چھوڑنے میں مشقت اور دشواری محسوس کرتا رہے گا تب تک نقصان باقی رہے گا اور سعادتِ مندی کا کمال حاصل نہیں ہو گا، البتہ مشقت اور دشواری کے احساس کے ساتھ نیک اعمال کی پابندی کرنا بہتر ضرور ہے اور یہ بہتری نیک اعمال کو ترک کرنے کے مقابلے میں ہے، خوش دلی سے بجالانے کے مقابلے میں نہیں۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَنهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۳۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر

ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔

(ہا، البقرة: ۳۵)

اللہ عزوجل کی عبادت خوش دلی سے کرو!

اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مشکبار ہے: اُغْبِیْ اللہَ فِی الزَّہَادِ اِنَّ لَہٗ تَسْتَقْبِلُ فِیْہِ الصَّلٰوۃَ عَلٰی مَا تَکْتَرُ بِخَدِّہٖ یُخَوِّرُ یعنی خوش دلی کے ساتھ اللہ عزوجل کی عبادت کرو اگر ایسا نہ کر سکو تو ناگوار بات پر صبر کرنے میں بہت بھلائی ہے۔^(۱)

سعادت کیا ہے؟

سعادت کے حصول کے لئے یہ بات کافی نہیں کہ کبھی تو اطاعت میں مزہ ہو اور نافرمانی بُری معلوم ہو اور کبھی ایسا نہ ہو بلکہ یہ کام دائمی ہونا چاہئے اور ساری زندگی پایا جانا چاہئے اور جب عمر زیادہ طویل ہوگی تو فضیلت زیادہ راسخ اور کامل ہوگی اسی لئے جب رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سعادت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تَطَوَّلِ الْعَمْرَ فِی طَاعَةِ اللہِ یعنی تمام عمر اطاعتِ الہی میں بسر کرنا۔^(۲)

یہی وجہ ہے کہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور اولیائے عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام موت کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ دنیا آخرت کی سمیٹتی ہے اور جب عمر زیادہ ہوگی تو عبادت کی کثرت ہوگی جس سے ثواب زیادہ ہوگا اور نفس خوب پاک و ستھرا ہوگا، اخلاق زیادہ قوی اور راسخ ہوں گے۔ عبادت کا مقصد دل میں ان کی تاثیر ہے اور یہ تاثیر عبادت پر ہیجکی اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

اخلاقِ حسنہ کی غرض:

اِنْ اخْلَاقَ فِی غَرَضِہٖ ہِے کہ نفس سے دنیا کی محبت منقطع ہو جائے اور اللہ عزوجل کی محبت نفس میں راسخ ہو جائے، اس صورت میں اسے اللہ عزوجل کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی بات پسند نہیں ہوتی اور وہ اپنا تمام مال اس کام پر خرچ کرتا ہے جو اسے بارگاہِ الہی تک پہنچائے اور اس کا غنہ اور خواہش اس کے قابو میں ہوتی ہے اور ان دونوں کو اس طریقے پر استعمال کرتا ہے جس سے وہ اللہ عزوجل کا قُرب حاصل کرے اور یہ اسی صورت میں حاصل

①... کذا العمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول فی الاخلاق والاعمال المحمودۃ، ۳/۳۰۳، حدیث: ۸۶۷۵، بیغیر

②... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم: ۳۹۲۳، عبدالرحمن بن قریش، ۳۵/۳۴۰

ہوتا ہے جب وہ شریعت اور عقل کے ترازو پر ان کو تولتا ہے پھر وہ اس پر خوش ہوتا اور لذت محسوس کرتا ہے اور یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ نماز میں عسر و حاصل ہونے لگے اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور عبادات میں لذت محسوس ہونے لگے کیونکہ عادت کے باعث تو نفس میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب امور پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بادشاہ اور مال دار لوگ ہمیشہ غمگین رہتے ہیں جبکہ مفلس جو اری بسا اوقات اپنے جوئے میں لذت اور خوشی پاتا ہے اگر دوسرے لوگوں کی بھی یہ حالت ہو جائے جیسے اس کی حالت ہے تو جوئے کے بغیر ان کی زندگی بوجھ بن جائے حالانکہ بعض اوقات جواری کا مال جوئے کی وجہ سے چلا جاتا، مگر تباہ ہو جاتا اور وہ مفلس بن جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جوئے سے محبت کرتا اور اس سے لذت محسوس کرتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک اس سے مانوس رہا اور خود کو اس میں لگائے رکھا۔

اسی طرح کبوتر باز سا اوقات دن بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے پرندوں کی حرکات، اڑان اور آسمان میں ان کے حلقہ بنانے پر خوشی محسوس کرتا ہے، اسے دھوپ میں کھڑے ہونے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اسی طرح ہم فاسق و قاجر اور عیار قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں مار پڑتی ہے یا چوری پر ہاتھ کٹتا ہے تو وہ اس پر فخر کرتے ہیں اور بڑے صبر سے کوڑے کھا لیتے ہیں انہیں سولی پر چڑھانے کے لئے لے جایا جاتا ہے لیکن وہ بڑی خوشی اور صبر سے اس کا سامنا کرتے اور اسے اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں ان میں سے کسی کو نکلے نکلے کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے یا کسی دوسرے کے متعلق جرم کو تسلیم کرے لیکن وہ انکار پر ڈٹا رہتا ہے اور سزاؤں کی پروا نہیں کرتا کیونکہ وہ اسے کمال، بہادری اور مردانگی سمجھ رہا ہوتا ہے تو باوجود اس سزا کے وہ اپنے عمل کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور باعث فخر سمجھتا ہے اور ان سے بھی گئی گزری حالت بیخود کی ہے کہ وہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے چہرے کے بال مونڈتے ہیں، چہرے کو گوندھتے اور عورتوں سے میل جول رکھتے ہیں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوتے اور اپنے مُکھٹ (نامرد) ہونے پر باہم فخر کرتے ہیں اسی طرح حجامت کرنے والے اور جھاڑو دینے والے بھی ایک دوسرے کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہیں جیسے سلاطین اور عُلماء فخر کا اظہار کرتے ہیں۔

یہ تمام باتیں عادت کا نتیجہ ہیں جس سے عرصہ دراز تک تعلق رہا اور جو کچھ اپنے ساتھیوں اور ہم مجلس

لوگوں میں دیکھا اسے اپنے لئے بھی اچھا سمجھا۔ جب باطل چیز کے عادت میں شامل ہو جانے پر نفس کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور نفس قبیح باتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو امرِ حق پر عرصہ دراز تک پہنچنے کا اختیار کرنے سے لذت کیوں حاصل نہ ہو گی بلکہ دیکھا جائے تو بُرے اُمور کی طرف نفس کا میلان غیر فطری ہے جیسے کسی کو مٹی کھانے کی رغبت ہو جبکہ بعض لوگوں کو مٹی کھاتے کھاتے اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔

جس طرح کھانے پینے کی طرف رغبت فطری ہوتی ہے اسی طرح حکمت، محبتِ الہی، معرفت اور عبادتِ الہی کی طرف رغبت قلبی تقاضے کے باعث ہوتی ہے اور قلبِ امرِ ربانی ہے۔ خواہشات کے تقاضوں کی طرف اس کی رغبت عارضی تو ہو سکتی ہے لیکن دائمی اور فطری نہیں ہو سکتی، دل کی غذا حکمت، معرفت اور محبتِ الہی ہے لیکن یہ کسی مرض کے سبب اپنی طبیعت کے تقاضے سے پھر جاتا ہے جیسے معدے میں کسی مرض کے سبب کھانے پینے کی خواہش نہیں رہتی حالانکہ کھانا، پینا زندگی کے باقی رہنے کا سبب ہے اسی طرح جو دل غیث اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو جس قدر وہ مائل ہوتا ہے اسی قدر وہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ البتہ اگر معاملہ یہ ہو کہ غیث اللہ سے محبت اللہ عزوجل کے لئے ہو اور یہ محبت دین پر مددگار ہو تو یہ محبت مرض شمار نہیں ہو گی۔

اچھے اخلاق کے حصول کا طریقہ:

اب یقینی طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ اچھے اخلاق نفسِ نسی اور مجاہدے کے ذریعے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ شروع میں افعالِ مشکف صادر ہوتے ہیں پھر بالآخر وہ اس کی عادت بن جاتے ہیں۔ قلب اور اعضاء یعنی نفس اور بدن کے درمیان ایک عجیب طرح کا تعلق ہے کیونکہ جو چیز دل میں ظاہر ہوتی ہے اس کا اثر اعضاء پر بھی پڑتا ہے یہاں تک کہ اعضاء دل کی حرکت کے موافق ہی حرکت کرتے ہیں اور اعضاء سے جو فعل صادر ہوتا ہے اس کا تعلق بھی دل سے ہی ہوتا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں: ایک شخص ہے جو کتابت میں مہارت چاہتا ہے کہ یہ اس کی صفتِ نفسی اور عادت بن جائے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ شروع میں اپنے ہاتھ سے مشق کرے اور ایک مدت تک کسی ماہر کتابت کی نقل کرتا رہے۔ جب وہ مشق شروع کرے گا تو شروع میں اسے پریشانی کا سامنا ہو گا لیکن آہستہ آہستہ جب وہ پابندی سے مشق کرتا رہے گا تو یہ اس کے نفس میں راسخ ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ اچھی کتابت کا

عادی بن جائے گا حالانکہ شروع میں اسے پریشانی کا سامنا تھا۔ اچھا کتاب وہی شخص بن سکتا ہے جو اچھی کتابت کی کوشش کرتا ہے اگرچہ شروع میں اسے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کے دل تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے پھر دل سے اعضاء تک اس کا اثر منتقل ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ طبعا ایک اچھا کتاب بن جاتا ہے۔

اس طرح جو شخص فقیہہ (عالم) بننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ فقہائے کرام کے افعال کی پیروی کرے یعنی مسائل فقہ کا تکرار کرے یہاں تک کہ فقہ اس کے دل میں اتر جائے تب جا کر وہ فقیہ ہو گا۔ اسی طرح جو شخص سنی، پارسا، بردبار اور عاجزی کرنے والا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ ان اخلاق کو اپنانے والے لوگوں کی پیروی کرے اگرچہ شروع میں اسے پریشانی کا سامنا ہو گا لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ اخلاق اس کی طبیعت کا حصہ بن جائیں گے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ جس طرح علم دین حاصل کرنے والا طالب علم ایک روز چھٹی کرنے کی وجہ سے عالم بننے کے رتبے سے محروم ہو سکتا اور نہ وہ ایک دن کے تکرار سے عالم کے رتبے تک پہنچ سکتا ہے کہ فقیہ بن جائے، اسی طرح نفس کے تزکیہ اور کمال نیز اعمالِ صالحہ سے اسے عزیمت کرنے والا ایک دن کی عبادت سے یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایک دن کے گناہ سے اس سے محروم ہو سکتا ہے۔ ہماری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک کبیرہ گناہ ابدی بد بختی کا سبب نہیں (کہ اس کی وجہ سے مجاہدہ و نفس کشی چھوڑی جائے)، البتہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دن کی چھٹی مزید چھیٹیوں کی طرف لے جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ نفس سستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور مقصد کے حصول کو بالکل ترک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ فقہ کی فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے اسی طرح صغیرہ گناہوں کا معاملہ ہے کہ ان میں سے بعض گناہ بعض دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اصل سعادت فوت ہو جاتی ہے اور پھر بسا اوقات موت کے وقت ایمان سے ہی محروم ہو جاتی ہے۔ (تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ)۔

ایک رات کے تکرار سے آدمی فقیہ نہیں ہو سکتا بلکہ فقہ کا ظہور تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج حاصل کرنے سے ہوتا ہے جیسے انسان کا بدن آہستہ آہستہ نشوونما پاتا ہے اور قد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اسی طرح ایک باریک اطاعت نفس کے تزکیہ اور نگہبیر میں مؤثر نہیں ہو سکتی لیکن تھوڑی عبادت کو حقیر سمجھا جائے کہ تھوڑی مل کر بہت ہو جاتی اور اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر عبادت مؤثر ہوتی ہے اگرچہ اس کا اثر پوشیدہ ہو بہر حال ثواب ضرور

ماتہ ہے کہ وہ تاثیر کے مقابلے میں ہوتا ہے اور معصیت کا بھی یہی حال ہے۔ کتنے ہی فقہ حاصل کرنے والے ایسے ہیں جو ایک دن کی چھٹی کو معمولی خیال کرتے ہیں پھر مسلسل چھٹیوں کے ذریعے نفس کو ایک ایک دن کا لالچ دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی طبیعت فقہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اسی طرح جو آدمی صغیرہ گناہوں کو معمولی خیال کرتا ہے اور نفس کو توبہ کا لالچ دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ اچانک وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر اس کا دل گناہوں کی سیاهی سے بھر جاتا ہے اور اب اس کے لئے توبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا عمل زیادہ کی طرف لے جاتا ہے جس کے باعث دل خواہشات کی زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے پھر اس کے چنگل سے چھکارا ممکن نہیں رہتا یہی معنی توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا ہے اور اللہ عزوجل کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا (پ: ۲۲، ن: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنادی اور ان کے پیچھے ایک دیوار۔

سفید و سیاہ نقطہ:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایمان دل میں ایک سفید نکتے کی مانند ظاہر ہوتا ہے جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس سفید نکتے کی سفیدی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سفید ہو جاتا ہے۔ جبکہ نفاق دل میں ایک سیاہ نکتے کی مانند ہے جس قدر نفاق بڑھتا رہتا ہے اسی قدر سیاہ نکتہ بھی بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔

أَخْلَاقٌ حَسَنَةٌ اور جہات ثلاثہ:

آپ جان چکے ہیں کہ اخلاق حسنہ کبھی تو طبعی اور فطری طور پر ہوتے ہیں اور کبھی عادت ڈالنے سے حاصل ہوتے ہیں اور کبھی نیک لوگوں کو دیکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں سے مراد اپنے علم پر عمل کرنے والے علما ہیں۔ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے خیر و شر دونوں حاصل کرتی ہے تو جس شخص میں تین جہات جمع ہو جائیں یعنی وہ طبعاً، عادتاً اور سیکھ کر فضیلت کو پہنچا تو یہ شخص انتہائی درجے کی

فضیلت کا حامل ہے اور جو شخص طبعی طور پر بد خصلت ہو پھر اسے بُری صحبت مل جائے جسے وہ سیکھے اور بُرائی کے اسباب بھی اسے آسانی سے چُسر آجائیں یہاں تک وہ اس کا عادی بن جائے تو وہ اللہ عزوجل سے بہت دور ہو جاتا ہے اور جس میں ان تین جہات کا اختلاف ہے تو وہ دوسریوں کے درمیان ہے ہر ایک کا قُرب و بُعد اس کی صفت اور حالت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ (پ ۳۰، الزلزال: ۷، ۸)

ترجمہ کنز الایمان: تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر بُرائی کرے اسے دیکھے گا۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا ظَنُّهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ ۖ (پ ۲، آل عمران: ۱۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا ہاں وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔

پانچویں فصل: تہذیب اخلاق کا تفصیلی طریقہ

یہ بات تو آپ کے علم میں آچکی ہے کہ اخلاق کا اعتدال پر رہنا نفس کی دُستی پر دلالت کرتا ہے اور اعتدال سے ہٹ جانا (زوحانی) بیماری اور مرض کی دلیل ہے جیسا کہ بدن کے مزاج میں اعتدال صحت بدن پر دلالت کرتا ہے اور اس کا اعتدال سے ہٹ جانا جسمانی بیماری کی دلیل ہے تو ہم بدن کو مثال بناتے ہوئے کہتے ہیں علاج کے سلسلے میں نفس کی مثال یوں ہے کہ اس سے گھٹیا اور بُرے اخلاق کو دور کیا جائے، فضائل اور اچھے اخلاق کو اپنایا جائے۔ بدن کی مثال یہ ہے کہ اس کا علاج کرتے ہوئے اس سے بیماریوں کو دور کیا جائے اور اس کی صحت کے لئے کوشش کی جائے۔ اصل مزاج پر اعتدال غالب ہوتا ہے پھر غذا، خواہش اور مختلف احوال کی وجہ سے معدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنادیتے ہیں یعنی عادت یا سیکھنے کے ذریعے وہ بُرے اخلاق کو اپناتا ہے جیسا کہ بدن ابتدا میں کامل نہیں ہوتا غذا کے ذریعے اس کی نشوونما اور تربیت ہوتی ہے تو وہ کامل اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفس بھی ناقص پیدا کیا گیا ہے لیکن کمال کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ کمال تہذیب و تربیت اور علمی غذا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح بدن اگر صحیح ہو تو طبیعت صحت کی

حفاظت کا کہنا ہے اور اگر بیمار ہو تو اسے صحت مند بنانے کی کوشش کرتا ہے۔

دل کی بیماری کا علاج:

اسی طرح نفس اگر پاک و مہذب ہے تو اس کی حفاظت اور اسے مزید مضبوط اور صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر اس میں کمال اور صفائی نہ ہو تو اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیماری جو بدن کے اعتدال کو تبدیل کرتی اور مرض کا باعث بنتی ہے اس کا علاج اس کی ضد کے ذریعے ہوتا ہے جیسا کہ بیماری کا اگر تعلق گرمی سے ہے تو ٹھنڈی چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے اور اگر سردی سے ہے تو گرم چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے اسی طرح بُری عادات جو دل کی بیماری ہیں ان کا علاج ضد کے ذریعے ہوتا ہے تو مرض جہالت کا علاج علم سے، بخل کا علاج سخاوت سے، تکبر کی بیماری کا علاج تواضع سے اور حرص کا علاج تکلف خواہش نفسانی سے رُکنے سے۔ الغرض جس طرح بیماری میں کڑوی دوائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور پسندیدہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے اسی طرح دل کی بیماری دور کرنے کے لئے مجاہدے اور صبر کی کڑواہٹ برداشت کرنی پڑتی ہے بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ بدن کا مرض تو موت سے ختم ہو جاتا ہے لیکن دل کا مرض اللہ عزوجل پناہ میں رکھے ایک ایسا مرض ہے جو موت کے بعد بھی ہمیشہ کے لئے باقی رہتا ہے۔

ہر ٹھنڈی چیز اس بیماری کے لئے درست قرار نہیں پاتی ہے جس کا باعث گرمی ہو مگر یہ کہ وہ مخصوص حد پر ہو اور دوائی کی تجویز شدت و ضعف، کم و زیادہ مدت اور کثرت و قلت کے اعتبار سے مختلف ہو اور اس کے لئے کسی معینہ مقدار کا ہونا ضروری ہے جو نفع بخش ہو کیونکہ اگر معینہ مقدار کا لحاظ نہ رکھا جائے تو فساد بڑھ سکتا ہے اسی طرح جن مختلف چیزوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے ان کا بھی کوئی معیار ہونا ضروری ہے۔ جس طرح دوائی کا معیار بیماری کے مطابق ہوتا ہے یہاں تک کہ طبیب اس وقت تک علاج شروع نہیں کرتا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ بیماری گرمی کے باعث ہے یا سردی کی وجہ سے، اگر بیماری گرمی کے باعث ہے تو وہ اس کے درجے کو معلوم کرتا ہے کہ اس میں شدت ہے یا ضعف۔ جب اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ بدن کے احوال، موسم کے حالات، مریض کے کام کاج اور اس کی عمر اور اس کے علاوہ باقی دیگر احوال کو مدنظر رکھتے ہوئے علاج کرتا ہے اسی طرح وہ شیخ و مرشد جو مریدین اور ان کے قلوب کا علاج کرتا ہے اسے چاہئے کہ یکبارگی مجاہدے

اور ریاضت کی تکالیف جو ایک مخصوص فن اور مخصوص طریقے سے تعلق رکھتی ہوں ان پر نہ ڈالے جب تک ان کے اخلاق اور امراض کی معرفت حاصل نہ کر لے۔ جس طرح طبیب اگر تمام امراض کا علاج ایک ہی طریقہ علاج سے کرے تو وہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دے گا اسی طرح مرشد اگر مریدین کو ایک ہی طرح کی ریاضت و مجاہدے کا پابند بنائے تو وہ انہیں اور ان کے قلوب کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔

علاج کا طریقہ:

مرشد و شیخ کو چاہئے کہ مرید کے مرض، حالت، عمر اور مزاج پر نظر کرے اور یہ دیکھے کہ وہ کس قسم کی ریاضت و مجاہدے کو برداشت کر سکتا ہے اسی کے مطابق اس سے مجاہدہ اور ریاضت کرائے جیسے کہ مرید اگر ابتدائی درجے کا ہے، حُدودِ شریعہ سے ناواقف ہے تو سب سے پہلے اسے طہارت و نماز اور ظاہری عبادات سکھائے اگر وہ مالِ حرام میں مشغول ہے یا کسی گناہ میں مبتلا ہے تو پہلے اسے ان کے چھوڑنے کا کہے پھر جب اس کا ظاہر عبادات سے مزیّن ہو جائے اور ظاہری اعضاء بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں تو قرآنِ احوال سے اس کے باطن کی طرف نظر کرے تاکہ اس کے اخلاق اور قلبی امراض کو سمجھ سکے۔ اگر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال دیکھے تو لیکر خیرات کر دے اور اس کے دل کو اس سے فارغ کر دے کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہ رہے، اگر دیکھے کہ اس میں خواہشِ نفس کی پیروی، تکبر اور بڑائی غالب ہے تو اسے بازاروں میں (حاجت کے وقت) بھیک مانگنے اور لوگوں سے سوال کرنے کا کہے کیونکہ جاہ و منصب کی بڑائی بغیر ذلت کے نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں جب تک اس سے تکبر و بڑائی دور نہیں ہو جاتی اس وقت تک اسے پابندی سے اس کام پر لگائے رکھے کیونکہ تکبر اور خواہشِ نفس کی پیروی ہلاک کرنے والے امراض میں سے ہے۔

اگر مرید میں زیب و زینت اور بننے سنورنے کا غلبہ دیکھے اور اس میں خوشی سے اس کا دل ملاں دیکھے تو اس سے بیٹہ اٹھا اور گندی جگہوں کی صفائی کا کام لے یا پھر اس سے باورچی خانے اور دھوئیں کی جگہوں پر کھڑا ہونے کی خدمت لے حتیٰ کہ صفائی کے سلسلے میں اس کے مزاج سے خواہشِ نفس ختم ہو جائے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بناؤ سنگار اور زیب و زینت اختیار کرتے اور رنگ برنگے مصلے طلب کرتے ہیں، ان میں اور اس دلہن میں کیا فرق ہے جو دن بھر بناؤ سنگار میں لگی رہتی ہے۔ اسی طرح جو انسان اپنے نفس کی عبادت

(اطاعت) کرے یا بت کا پجاری بنے اس میں کیا فرق ہے؟ جب بھی بندہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ عزوجل سے حجاب (پردے) میں رہتا ہے اور جو اپنے کپڑوں میں بجز اس کے حلال اور طاہر ہونے کے اپنے دل کو مشغول کرتا ہے تو وہ اپنے نفس میں مشغول کہلاتا ہے۔

ایک نکتہ:

مجاہدہ و نفس غشی کے سلسلے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ جب مرید خواہش نفس یا اس کے علاوہ کسی دوسری بُری صفت کو بالکل چھوڑنے پر تیار نہ ہو اور یکبارگی چھوڑنے والی ضد کو گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہئے کہ اسے ایک مذموم صفت سے دوسری مذموم صفت کی طرف منتقل کر دے جو اس سے خفیف ہو جیسے کسی کے کپڑوں میں خون لگ جاتا ہے اور وہ خون پانی سے زائل نہیں ہوتا تو وہ اسے پہلے پیشاب کے ذریعے دھو تا ہے پھر پیشاب کو پانی سے دھو تا ہے اسی طرح بچے کو جب مدرسے کی ترغیب دی جاتی ہے تو اسے گیند بلایا اس کے علاوہ دیگر کھیلوں کا لالچ دیا جاتا ہے پھر اس کے ذہن کو زیب و زینت اور اچھے کپڑوں کی طرف راغب کیا جاتا ہے پھر ریاست اور جاہ و مرتبے کے حصول کی طرف اس کے ذہن کو پھیرا جاتا ہے پھر آخرت کی ترغیب دلاتے ہوئے اس کے ذہن کو جاہ و مرتبے سے منتقل کیا جاتا ہے۔

اسی طرح جو شخص یک دم جاہ و مرتبے کو چھوڑنے کے لئے راضی نہ ہو تو اسے اس سے ہلکی چیز کی طرف منتقل کیا جائے اور باقی دیگر صفات میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔

کھانے کی حرص کا علاج:

کسی مرید پر کھانے کی حرص غالب ہو تو شیخ اسے روزہ رکھنے اور کم کھانے کی تلقین کرے پھر اسے یہ حکم دے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کر کے دوسروں کو کھلائے خود اس میں سے کچھ نہ کھائے یہاں تک کہ اس پر اس کا نفس مضبوط ہو جائے صبر کرنا اس کی عادت بن جائے اور حرص کا خاتمہ ہو جائے۔

شہوت کا علاج:

کوئی مرید نوجوان ہو اور نکاح کی رغبت رکھتا ہو لیکن شادی کرنے کے لئے نان و نفقہ کی طاقت نہیں رکھتا

تو شیخ اسے روزہ رکھنے کا حکم دے اور اگر روزہ رکھنے کے باوجود اس کی شہوت کم نہ ہو تو اسے ایک دن صرف پانی سے بغیر روٹی کے اور ایک دن صرف روٹی سے بغیر پانی کے افطار کا کہے اور گوشت اور سالن کھانے سے اسے بالکل منع کر دے یہاں تک کہ اس کا نفس کمزور ہو جائے اور شہوت ختم ہو جائے مجاہدہ اور ریاضت کے شروع میں بھوک سے بڑھ کر نفع بخش علاج کوئی نہیں۔

غصے کا علاج:

اگر مرید کو غصہ بہت آتا ہو تو اسے برداشت کرنے کی تلقین کرے اور خاموش رہنے کا کہے اور کسی بد مزاج شخص کو مرید کے ساتھ کر دے اور اس کی خدمت پر مرید کو مامور کر دے یہاں تک کہ اس کا نفس برداشت کرنے کا عادی بن جائے۔

بزدباری کا حصول:

منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نفس کو غصے سے چھٹکارا دلانا اور بزدباری کا عادی بنانا چاہا تو انہوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ خود کو ایسے شخص کی ملازمت میں دیا جو انہیں لوگوں کے سامنے گالیاں دیا کرتا اس پر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبر کا اظہار کرتے اور غصہ پی جاتے یہاں تک کہ بزدباری ان کی عادت بن گئی اور اسی پر ان کے لئے عقوبت الیقین مشہور ہو گئی۔

بزدلی اور دل کی کمزوری دور کرنے کا علاج:

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ میں بزدلی اور دل کی کمزوری محسوس کیا کرتے تھے تو انہوں نے اپنے آپ میں وصفِ شجاعت پیدا کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب سردیوں میں دریا کی موجیں خوب اٹھتی تو وہ سستی میں سوار ہو جاتے۔

ہندوستان کے پجاری سستی کا علاج یوں کرتے کہ وہ رات بھر ایک ہی طریقے پر کھڑے رہتے۔ بعض مشائخ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ راہِ طریقت کی ابتدا میں قیام پر سستی محسوس کرتے تو رات بھر سر کے بل کھڑے رہتے تاکہ نفس قیام کے لئے پاؤں پر کھڑا ہونے کو بخوشی مان جائے۔

اسی طرح بعض بزرگوں کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے مال کی محبت دور کرنے کا یہ علاج تجویز کیا کہ اپنا تمام مال کچر اس کی قیمت دریا میں ڈال دی تاکہ مال کی تقسیم میں سخاوت کی بڑائی اور ریاکاری کا خوف نہ رہے۔ ان مثالوں کے ذریعے آپ جان گئے کہ دلوں کے علاج کا طریقہ کیا ہے یہاں ہماری غرض ہر بیماری کی دوا نہیں ہے کہ اس کا ذکر تو کتاب کے دیگر حصوں میں آئے گا بلکہ اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نفس جس چیز کی خواہش رکھتا اور جس طرف مائل ہوتا ہے اس کے خلاف کیا جائے۔ اسی کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک

جنت ہی ٹھکانا ہے۔

(پ ۳۰، الخلف: ۳۱، ۳۲)

مجاہدہ و نفس نشی کے سلسلے میں اصل اور اہم بات یہ ہے کہ جس چیز کا پختہ ارادہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے اور جب وہ خواہش کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے گا تو اس کے لئے خواہش کے اسباب ہسانی میسر ہو جائیں گے اور یہ اللہ عزوجل کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہوگا لہذا اس پر صبر کرے اور مستقل مزاجی سے کام لے۔ اگر نفس کو عہد شکنی کی عادت ڈال دی تو وہ اس سے مانوس ہو کر فساد میں مبتلا ہو جائے گا، لہذا اگر اتفاقاً عہد شکنی ہو جائے تو ضروری ہے کہ نفس کو اس پر سزا دے جیسا کہ ہم نے نفس کی سزا کے متعلق محاسبہ اور مراقبہ کے بیان میں ذکر کیا ہے کیونکہ اگر نفس کو سزا سے نہ ڈرایا جائے تو نفس انسان پر غالب آجائے گا اور شہوت کو اپنا نانا سے اچھا معلوم ہو گا جس کی وجہ سے تمام ریاضت بے کار جائے گی۔

دل کے امراض کا بیان

باب نمبر ۲:

دل کے امراض اور صحت کی علامات

پہلی فصل:

یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ انسانی جسم کا ہر عضو ایک خاص کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے مرض کی علامت یہ ہے کہ وہ کام جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے اس سے بالکل صا در نہ ہو یا صا در ہو لیکن

اضطراب کے ساتھ ہو۔ جیسے ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اس سے پکڑنا مشکل ہو جائے، آنکھ کا مرض یہ ہے کہ اس سے دیکھنا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح دل کا مرض یہ ہے کہ جس خاص فعل کے لئے اسے پیدا کیا گیا وہ اس کے لئے مشکل ہو جائے اور دل کا فعل علم، حکمت، معرفت، محبت الہی، عبادت، اللہ عزوجل کے ذکر سے لذت حاصل کرنا اور اسے اپنی ہر خواہش پر ترجیح دینا نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاء سے اس کے لئے مدد چاہنا ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (ترجمہ کنزالایمان: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی (ای)

(ہدۃ، ۲: الذہبت: ۵۶)

لئے بنائے کہ میری بندگی کریں۔

نفس انسانی کی خاصیت:

ہر عضو کا ایک فائدہ ہے اور دل کا فائدہ حکمت اور معرفت ہے نفس انسانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے اور یہ ممتاز ہونا کھانے، ہم بستری کرنے، دیکھنے اور ان جیسے دیگر معاملات کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ حقائق اشیاء کی معرفت کے سبب حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ تمام اشیاء کو وجود میں لانے والا اور انہیں بنانے والا اللہ عزوجل ہے تو جو تمام اشیاء کی معرفت (پہچان) تو رکھتا ہے لیکن اللہ عزوجل کی معرفت نہیں رکھتا تو گویا وہ کسی چیز کی معرفت نہیں رکھتا۔

معرفت الہی کی علامت:

معرفت کی علامت محبت الہی ہے تو جو اللہ عزوجل کی معرفت رکھتا ہے وہ اللہ عزوجل سے محبت کرتا ہے اور محبت کی علامت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس پر دنیا اور اس کے علاوہ دیگر محبوب چیزوں کو ترجیح نہ دی جائے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَتَّخِذُونَ كَسَادًا وَمَسْكِنًا فَتَرْضَوْهَا

(ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر

ہے اور تمہارے پسند کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو (انکار کرو) یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔

أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ

(ب ۱۰، التوبة: ۲۴)

ایک لاعلاج مَرَض:

جسے کوئی چیز اللہ عزوجل سے زیادہ پسند ہے تو اس کا دل بیمار ہے جیسے کسی کے معدے کو روٹی اور پانی کے مقابلے میں مٹی زیادہ پسند ہو یا روٹی اور پانی کی خواہش باقی نہ رہے تو وہ مریض ہے اور یہ مرض کی علامات ہیں۔ اس دل کے سوا جسے اللہ عزوجل نے مرض سے محفوظ رکھا تمام دل مریض ہیں۔ کتنے ہی مریض ایسے ہیں جنہیں اپنے مرض کا علم نہیں ہوتا اور دل کا مریض بھی انہیں میں سے ایک ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مرض سے غافل رہتا ہے اور اگر اپنے مرض کی پہچان کر بھی لے تو اس مرض کی دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کی دوا خواہشات کی مخالفت ہے جو اس پر روح نکلنے کی تکلیف کی مانند ہے اور اگر وہ اس پر قوت صبر رکھ بھی لے تو کسی ماہر طبیب کو نہیں پاتا جو اس کا علاج کرے کیونکہ اطباء تو علما ہیں اور وہ خود مرض کا شکار ہیں اور بیمار طبیب کم ہی علاج کی طرف توجہ کرتا ہے، یوں یہ دل کا مرض ایک لاعلاج مرض بن کر پھیل چکا ہے اور اس کے علاج کا علم مٹ چکا ہے، نہ اس کے علاج کو سمجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ عام لوگ دنیا کی محبت پر اس طرح جھکے کہ انہوں نے ظاہری اعمال کو ہی عبادت سمجھا اور باطن میں ریاکاری اور دکھاوے میں مبتلا ہو گئے۔

یہاں تک اصل امراض کی علامات کا ذکر تھا (اب بیماری اور اس کا طریقہ علاج سنئے)۔

بیماری اور طریقہ علاج:

علامت ہی ہے جو علاج کے بعد صحت کا باعث بنتی ہے اسی کے ذریعے وہ بیماری کو دیکھے جس کا علاج کر رہا ہے جیسے بخش کی بیماری جو ہلاکت میں ڈالنے والی اور اللہ عزوجل سے دور کرنے والی ہے اس کا علاج مال خرچ کرنے کے ذریعے ہے لیکن بسا اوقات مال اس قدر خرچ کیا جاتا ہے کہ وہ فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے اور یہ

فضول خرچی بھی ایک بیماری ہے جیسے ایک طبیب سردی کا علاج گرمی سے اتنا کرے کہ حرارت بڑھ جائے تو یہ بھی ایک مرض ہے تو مقصد گرمی سردی کے درمیان اعتدال (درمیانی حالت) ہونا چاہئے جیسا کہ ضرورت سے زیادہ اور کم خرچ کرنے میں اعتدال مقصود ہے تاکہ درمیانی درجہ جو دونوں کناروں سے دور ہے حاصل ہو جائے۔

درمیانی درجے کو معلوم کرنے کا طریقہ:

درمیانی درجے کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل کو دیکھ جو بڑی خصلت کا باعث ہے اگر وہ فعل اپنے مخالف فعل کے مقابلے میں زیادہ آسان اور لذیذ معلوم ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فعل نفس پر غالب ہے مثلاً کسی پر مال روکنا اور جمع کرنا مستحق پر خرچ کرنے کے مقابلے میں زیادہ لذیذ و آسان ہو تو جان لینا چاہئے کہ اس پر نخل کی عادت غالب ہے، ایسی صورت میں مال خرچ کرنے میں ہیشگی اختیار کرے اور اگر حق کے ساتھ مال روکنے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرچ کرنے میں زیادہ لذت محسوس ہو تو ایسے شخص پر فضول خرچی غالب ہے ایسی صورت میں روکنے کی راہ اختیار کرے۔ یوں ہمیشہ دل کی گنجبانی رکھے اور افعال کے آسانی اور مشکل سے صادر ہونے پر اپنے اخلاق کی جانچ کرے یہاں تک کہ دل سے مال کی توجہ ختم ہو جائے اور آدمی کا دل نہ خرچ کرنے کی طرف متوجہ ہو اور نہ روکنے کی طرف مائل بلکہ مال اس کے ہاتھ میں پانی کی طرح ہو، اگر روکنا ہو تو کسی ضرورت کی وجہ سے روکے اور اگر خرچ کرنا ہو تو کسی ضرورت کی وجہ سے خرچ کرے اور خرچ کرنے اور روکنے کو ایک دوسرے پر غالب نہ کرے تو جو دل اس کیفیت کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ عزوجل سے اپنے قلب کی سلامتی کے ساتھ ملاقات کرے گا۔

یہ ضروری ہے کہ آدمی تمام بڑے اخلاق سے محفوظ ہو اور دنیا کی کسی چیز سے تعلق نہ رکھے یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جائے تو جتنے بھی دنیاوی تعلقات ہوں ان کی طرف اس کی توجہ نہ ہو اور نہ ہی ان کے آسباب کا شوق رکھتا ہو جب یہ حالت ہوگی تو وہ اپنے رب عزوجل کی طرف اس حال میں لوٹے گا کہ اس کا نفس مطمئن ہو گا، وہ اپنے رب کریم عزوجل سے راضی ہو گا اور اس کا رب عزوجل اس سے راضی ہو گا اور اسے اللہ عزوجل کے مقرب بندوں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب ہو گا اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

صراطِ مستقیم اور پل صراط:

دو طرفوں کے درمیان حقیقی اوسط نہایت باریک بلکہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ جو اس صراطِ مستقیم پر دنیا میں قائم رہے گا وہ آخرت میں اسی طرح لازماً پل صراط کو عبور کرے گا اور ایسا کم ہوتا ہے کہ آدمی کا دل صراطِ مستقیم یعنی ذَرَجَہٗ اَوْسَط سے جانچیں میں سے کسی ایک جانب نہ ٹھکے اور قلب کا تعلق بھی اسی جانب ہو گا جس طرف وہ جھکا ہے جس کے باعث اسے کچھ نہ کچھ عذاب ہو گا اگرچہ وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ
حَسْبًا مَّقْصُودًا ﴿۱۶﴾ (پ: ۱۶، عروم: ۷۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دونوں پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔

یعنی وہ لوگ جو صراطِ مستقیم سے اس کی دوری کے مقابلے میں زیادہ قریب رہے اور اس پر استقامت کے مشکل ہونے کی وجہ سے ہر آدمی پر ضروری ہے کہ وہ دن میں ۱۷ بار یہ دعا مانگے: (اٰھِدْکَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ) (۱) کیونکہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ (۲)

مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا:

کسی کو خواب میں سید عالمؑ ہُوَ رَحْمَتُہُمْ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت ہوئی تو اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ ہی سے مروی ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ (۳) اس فرمانِ عالی کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا: ”اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ ارشاد ہے:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ ﴿۱۱۲﴾ (پ: ۱۱۲، عروم: ۱۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے۔“

سیدھے راستے پر استقامت نہایت مشکل امر ہے لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہئے کہ اگر وہ اس کی

①... ترجمہ کنزالایمان: ہم کو سیدھا راستہ چلا (الفاتحہ: ۵)۔

②... احناف کے نزدیک: التَّحَدُّ اور اس کے ساتھ سورت ملائق فرض کی دو پہلی رکعتوں میں اور نفل و وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ (بہار شریعت: ۱/۱۵۱، حصہ ۳)

③... شعب الامان، باب فی تعظیم القرآن، ذکر سورۃ ہود: ۲/۷۷۲، حدیث: ۲۳۳۹

حقیقت پر قدرت نہیں رکھتا تو کم از کم استقامت سے تو قریب رہے اور جو کوئی نجات چاہتا ہے تو یہ جان لے کہ اعمالِ صالحہ کے بغیر نجات ممکن نہیں اور اعمالِ صالحہ کا صدور ہونا اخلاقی حسنہ کے بغیر ممکن نہیں تو ہر شخص کو اپنی صفات اور باطنی اخلاق کی طرف توجہ دینی چاہئے اور ایک ایک کر کے ترتیب وار ان کا علاج کرنا چاہئے، فَقَسَلْنَا اللَّهُ الْكَرِيمَ أَن يَجْعَلَنَا مِنَ الْمُتَّبِعِينَ یعنی ہم کرم فرمائے والے اللہ عزوجل سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں متقی بنادے۔

اپنے عُیُوب کی پہچان

دوسری فصل:

جان لیجئے کہ جب اللہ عزوجل کی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے نفس کے عُیُوب سے باخبر کر دیتا ہے۔ جس کی قلبی بصارت تیز ہو اس پر اپنے عُیُوب پوشیدہ نہیں رہتے اور جب عُیُوب کی پہچان ہو جاتی ہے تو علاج ممکن ہو جاتا ہے لیکن اکثر لوگ اپنے عیوب سے بے خبر ہیں انہیں کسی کی آنکھ کا تھکا دکھائی دیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ تو جو اپنے نفس کے عیوب سے باخبر ہو ناچاہتا تو اس کے چار طریقے ہیں۔

نفس کے عُیُوب معلوم کرنے کے چار طریقے:

❶ پہلا طریقہ: ایسے شیخ و مرشد کے پاس بیٹھے جو نفس کے عیبوں کی خبر رکھتا ہو اور پوشیدہ آفات کو جانتا ہو۔ خود کو اس کے حوالے کر دے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادہ و ریاضت کرے، مرید کی اپنے شیخ کے ساتھ اور شاگرد کی اپنے استاد کے ساتھ یہی حالت ہونی چاہئے۔ مرشد و شیخ اسے عیوب کی پہچان کرائے اور اس کے علاج کا طریقہ بتائے لیکن اس زمانے میں ایسے شیخ و مرشد کا وجود نایاب ہے۔

❷ دوسرا طریقہ: کسی سچے صاحبِ بصیرت اور دین دار دوست کو تلاش کرے اور اسے اپنے نفس پر نگہبان بنائے تاکہ وہ اس کے احوال اور افعال پر نظر رکھے اور ظاہر و باطن میں جو برائی بھی دیکھے اس پر اسے تنبیہ کرے، عقل مند لوگ اور اکابر ائمہ دین اسی طرح کیا کرتے تھے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: اللہ عزوجل اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب پر مطلع کرے۔

مجھ میں کون سی بات آپ کو ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے؟

ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا: اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ! مجھ میں کون سی بات آپ کو ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتانے سے معذرت کی تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باصرار پوچھا جس پر انہوں نے عرض کی: ”مجھے یہ بات پھنسی ہے کہ آپ ایک دسترخوان پر دو کھانے جمع کرتے ہیں اور آپ کے پاس کپڑے کے دو جوڑے ہیں ایک دن میں پہنتے ہیں اور دوسرا رات میں زیب تن کرتے ہیں۔“ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”اس کے علاوہ کوئی اور بات؟“ عرض کی: ”نہیں۔“ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”ان دو باتوں کے متعلق آپ تسلی رکھئے۔“

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عاجزی:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا خدیجہ بن یکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ منافقین کے متعلق سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازداں ہیں کیا مجھ میں نفاق کی کوئی علامت پاتے ہیں؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر شان اور بلند مرتبہ کے مالک ہونے کے باوجود اپنے نفس کے متعلق اس طرح عاجزی کا اظہار کیا کرتے۔

پس جو بھی عقل میں تیز اور بلند مرتبہ کا حامل ہو گا وہ خود پسندی کم اور اپنے نفس کے متعلق عاجزی زیادہ کرے گا لیکن اس دور میں ایسے دوستوں کا ملنا دشوار ہے جو چاپلوسی چھوڑ کر عیب کے متعلق خبر دیں اور حسد ترک کر کے جتنی بات ضروری ہے اتنی ہی بتائیں مگر آج کل دوستوں میں حسد اور مطلب پرستی عام ہے کہ یا تو جو عیب نہیں ہے اسے عیب قرار دیں گے یا پھر چاپلوسی کرتے ہوئے بعض غیوب سے چشم پوشی کریں گے۔

یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا داود طالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، ان سے کہا گیا کہ آپ نے لوگوں سے کنارہ کشی کیوں اختیار کی؟ تو فرمایا: ”میں ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کیوں اختیار نہ کروں جو میرے غیوب کو چھپاتے ہیں۔“

دین دار لوگوں کی یہ خواہش ہو آ کرتی تھی کہ وہ دوسروں کے بتانے سے اپنے عیوب پر مطلع ہوں لیکن اب ایسا دور آ گیا کہ ہمیں نصیحت کرنے اور ہمارے عیوب پر مطلع کرنے والا ہمیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو تا ہے اور یہ بات ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔

ڈسنے والے سانپ اور بچھو:

بڑے اخلاق ڈسنے والے سانپ اور بچھو ہیں، اگر کوئی ہمیں یہ بتائے کہ تمہارے کپڑوں کے نیچے بچھو ہے تو ہم خوش ہو کر اس کے احسان مند ہو جاتے ہیں اور بچھو کو اپنے سے دور کر کے مار دیتے ہیں حالانکہ بچھو کا زہر صرف بدن تک محدود ہے اور اس کی تکلیف ایک یا دو دن رہتی ہے جبکہ بڑے اخلاق کے زہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے اور اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ یاد توں اس کا اثر باقی رہے۔

اب حالت یہ ہے کہ کوئی ہمیں ہمارے غیوب پر مطلع کرے تو ہمیں یہ سن کر خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم اس کے کہنے پر ان عیوب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ہم نصیحت کرنے والے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم بھی تو فلاں فلاں عیب ہیں، اس طرح ہم اس کی بات سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اس کی دشمنی مول لیتے ہیں۔ اس عیب جوئی کی وجہ دل کی سختی ہے جس کا نتیجہ گناہوں کی کثرت کی صورت میں سامنے آتا ہے اور ان سب کی اصل ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رشد و ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ہمارے عیوب سے باخبر اور ان کے علاج میں مشغول رکھے اور ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں ہماری برائیوں پر مطلع کریں۔

تیسرا طریقہ: اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے غیوب پر مطلع ہو کہ وہ عیوب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے انسان اکثر تعریف کرنے والے چا پلوس دوست جو اس کی خوشامد میں لگا رہتا ہے اور اس کے عیوب کو چھپا کر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں عیب نکالنے والے دشمن سے زیادہ نفع اٹھاتا ہے مگر انسان فطری طور پر دشمن کو جھوٹا قرار دیتا اور اس کی بات کو حسد پر محمول کرتا ہے لیکن صاحب بصیرت شخص دشمنوں کی باتوں سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ برائیاں لازماً ان کی زبان پر آ جاتی ہیں (جنہیں معلوم کر کے وہ خود سے ان برائیوں کو دور کر لیتا ہے)۔

☞... چوتھا طریقہ: لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے ان میں جو ناپسندیدہ بات دیکھے اسے اپنے نفس میں گمان کرے کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کے لئے آئینہ ہوتا ہے جس میں وہ دوسروں کے عیوب کے ذریعے اپنے عیب دیکھتا ہے اور یہ بات جان لینی چاہئے کہ طبیعتیں خواہش کی پیروی میں قریب قریب ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی وہ دوسرے میں بھی ہوگی اب یا تو وہ بڑھ کر ہوگی یا پھر کم، لہذا اپنے نفس کا خیال رکھتے ہوئے جسے دوسروں میں قابل مذمت دیکھے اس سے نفس کو پاک کرے۔ تادیب کا یہ طریقہ کافی ہے، اگر تمام لوگ اسی طرح دوسروں کو دیکھ کر ان میں جو ناپسندیدہ باتیں ہوں ان کو اپنے سے دور کریں تو انہیں کسی ادب سکھانے والے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

حضرت سیڑنا صلی رحمہ اللہ علیہ عینہ اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا: آپ کو ادب کس نے سکھایا؟ ارشاد فرمایا: ”مجھے کسی نے ادب نہیں سکھایا، مجھے جاہل کی جہالت بڑی معلوم ہوئی تو میں نے خود کو اس سے بچایا۔“ آخر کے یہ تین طریقے اس کے لئے ہیں جو ایسے مرشد و شیخ کو نہ پائے جو عارف، ذہین، لوگوں کے غیوب سے باخبر، شفیق، دینی نصیحت کرنے والا، اپنے نفس کی تربیت سے فارغ اور لوگوں کا خیر خواہ ہو کر ان کی تربیت میں مشغول ہونے والا ہو اور جو ایسے کو پائے تو اس نے طبیب کو پالیا اب وہ اس کے ساتھ وابستہ رہے کہ وہ اسے مرض سے خلاصی عطا کرے گا اور جس ہلاکت میں وہ پڑا ہے اس سے نجات دلانے گا۔

تیری صل: دل کے امراض کا علاج

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اس میں غور و فکر کرو تو تمہاری قلبی بصارت کھل جائے گی اور دل کی خرابیاں اور بیماریاں نیز ان کا علاج علم و یقین کے نور کے ساتھ واضح ہو جائے گا اگر تم اس سے عاجز ہو (یعنی غور و فکر نہیں کر سکتے) تو ضروری ہے کہ جو پیروی کا اہل ہے ایمان و تصدیق میں اس کی پیروی کرو۔ ایمان کا الگ درجہ ہے جبکہ علم کا الگ مرتبہ ہے علم اگرچہ ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے لیکن علم ایمان پر ایک زائد چیز ہے جیسے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (پہ ۲۸، المائدہ: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

جو اس بات کی تصدیق کرے کہ خواہشات کی مخالفت ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے لیکن اس کے سبب کسی اور از پر مطلع نہ ہو تو وہ صرف اہل ایمان سے ہے اور اگر کوئی اس کے سبب کسی اور از پر مطلع ہو جائے تو اس کا شمار اہل علم سے ہوتا ہے اور ان دونوں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اس کے متعلق قرآن وحدیث کی مخصوص اور عُلمائے کرام کے بے شمار اقوال ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣١﴾ (پہ ۳۰، اللطاف: ۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور نفس کو خواہش سے روکا تو یہ حکم
جنت ہی ٹھکانا ہے۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ فَعَلُوا بِاللَّهِ عَقْدًا ۖ فَاُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْمُتَّقُونَ

ترجمہ کنزالایمان: وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے پرکھ لیا ہے۔ (پ: ۳۶، الحجرات: ۳)

مومن یا نچ سختیوں کے درمیان:

رسول اکرمؐ، شاہجی آدم علی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **الْمُؤْمِنُونَ يَتَنَبَّهْنَ خَمْسِينَ شَدًّا أَوْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لَا يَخْلُصْنَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا بِمَنْعِهِمْ** یعنی مومن پانچ سختیوں کے درمیان ہوتا ہے مومن اس سے حد کرتا ہے، منافق اس سے بعض رکھتا ہے، کافر اس سے جنگ کرتا ہے، شیطان اسے گمراہ کرتا ہے اور انس اس سے جھگڑتا ہے۔^(۱)

قائد:

اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نفس انسان کا جھگڑا دشمن ہے، لہذا اس سے مجاہدہ و ریاضت ضروری ہے۔

وحی داؤد اور فرمان عیسیٰ:

اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنے اصحاب کو خواہشات کے لہانے سے ڈرائیے اور بچائیے کیونکہ جو خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کی دانی مجھ سے

پردے میں رہتی ہے۔

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جو وعدہ غیب (یعنی جنت) کے لئے جسے دیکھا نہیں موجودہ خواہش کو چھوڑ دے۔

نفس سے جہاد:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا ایک لشکر جہاد سے واپس آیا تو سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: مَزَحَبًا يَكُونُ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْجَهَادِ الْأَكْبَرِ لِيُنْفِخَ فِيهِمْ نَفْسًا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الْجَهَادِ الْأَصْغَرِ سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! وَمَا الْجَهَادُ الْأَكْبَرُ لِيُنْفِخَ فِيهِمْ جہاد اکبر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: جَهَادُ النَّفْسِ یعنی نفس سے جہاد کرنا۔^(۱)

اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أَلْجَاهِدُ عَنْ جَاهَدَنِي نَفْسِي فِي طَاعَةِ اللَّهِ یعنی مجاہد وہ ہے جو اللہ عزوجل کی اطاعت میں نفس سے جہاد کرتا ہے۔^(۲)

نفس قیامت کے دن جھگڑے گا:

مُحْضَرُ نبی رحمت، شفیع اُنّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے نفس کی اُذیت کو اپنے آپ سے دور رکھو اور خالقِ حقیقی کی نافرمانی میں نفس کی خواہش کی اتباع نہ کرو کہ یہ نفس تو تم سے قیامت کے دن جھگڑے گا اور تمہارے جسم کا ایک حصہ دوسرے پر لعنت کرے گا مگر یہ کہ جسے اللہ عزوجل بخش دے اور پردہ پوشی فرمائے۔

سخت ترین علاج:

حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نفس کے علاج سے سخت ترین علاج میں نے کسی چیز کا نہیں دیکھا کبھی وہ میرے لئے مفید ہوتا ہے اور کبھی نقصان کا باعث۔

①... الزهد الكبير للبيهقي، ص ۱۶۵، حدیث: ۳۷۳۳، بصیرت قلیل

②... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند فضال بن عبد الصامی، ۲۴/۹، حدیث: ۲۳۰۱۳

اے نفس! کیا اب بھی تجھے شرم نہیں آتی!

حضرت سیدنا ابوالعباس مؤصلی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا: ”اے نفس! نہ تو بادشاہوں کے بیٹوں کی طرح دنیا میں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور نہ آخرت کی طلب میں عبادت گزاروں کی طرح کوشش کرتا ہے گویا تو نے تو مجھے جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا ہے۔ اے نفس! کیا اب بھی تجھے شرم نہیں آتی!“

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: نفس کو ترکش جانور سے بھی بڑھ کر مضبوط لگام کی حاجت ہوتی ہے۔

ریاضت کی چار صورتیں:

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَاۤی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْہَادِی فرماتے ہیں: مجاہدہ و ریاضت کی تلواروں سے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اور ریاضت کی چار صورتیں ہیں: (۱)... تھوڑا کھانا۔ (۲)... کم سونا۔ (۳)... بقدرِ ضرورت کلام کرنا اور (۴)... لوگوں کی طرف سے تکلیف برداشت کرنا۔

فوائد:

تھوڑا کھانے سے شہوت ختم ہوگی، تھوڑا سونے سے ارادے میں پاکیزگی آئے گی، بقدرِ ضرورت کلام کرنے سے آفات سے سلامتی رہے گی اور لوگوں کی طرف سے تکلیف برداشت کرنے پر بلند مرتبے تک رسائی ہوگی۔ انسان کے لئے ظلم کے وقت بُر دباری اور تکلیف کے وقت صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔

نفس کیسے ستھرا ہو؟

جب نفس میں شہوات اور گناہوں کے ارادے کی حرکت ہو، فضول کلام کی منہاس جوش مارے تو تھوڑا کھانے کی تلوار کو تہجد پڑھنے اور کم سونے کی نیام سے باہر لائے اور نفس پر خاموشی اور کم گفتگو کی ضرب لگائے جیسی کہ وہ ظلم اور انتقام سے باز آجائے یوں وہ تمام لوگوں میں سے نفس کے وبال سے امن میں آجائے گا نیز نفس کو خواہشات کی سیاحت سے پاک و صاف کرے اس طرح وہ اس کی ہلاکت خیز آفات سے نجات پاجائے گا۔

جب نفس اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اس وقت وہ پاک و صاف، نورانی، ہلکا پھلکا اور روحانی ہو جائے گا پھر وہ نیکوں کے میدان میں دوڑے گا اور عبادت کے راستوں میں اس طرح چلے گا جس طرح تیز رفتار گھوڑا میدان میں بھاگتا ہے اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے بادشاہ باغ میں سیر کرتا ہے۔

انسان کے تین دشمن:

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں: انسان کے تین دشمن ہیں: (۱)۔ دنیا (۲)۔ شیطان اور (۳) نفس، لہذا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے، شیطان کی مخالفت کر کے اور نفس کی خواہشات کو ترک کر کے اس سے محفوظ رہے۔

ایک دانا کا قول:

ایک دانا (عقل مند) کا قول ہے کہ جس پر اس کا نفس غالب ہو جاتا ہے تو وہ نفسانی شہوات کے کنوئیں میں قید اور نفسانی خواہشات کے قید خانے میں محصور ہو جاتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مغلوب ہو چکا ہو تا ہے، اسے بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اس کی لگام نفس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور وہ جس طرح چاہتا ہے اسے لئے پھرتا ہے اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو اس کا دل فوائد حاصل کرنے سے رُک جاتا ہے۔

حضرت سیدنا جعفر بن حمید علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں: علما اور حکما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اخروی نعمتوں کا حصول دنیاوی نعمتوں کو چھوڑے بغیر نہیں ہوتا۔

حضرت سیدنا ابو یحییٰ و زقاق علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں: جس نے اپنے اعضاء کو خواہشات کے ذریعے راضی کیا اس نے اپنے دل میں عداوتوں کے درخت لگائے۔

حضرت سیدنا فہیب بن ورد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ایک روٹی سے جو کچھ زائد ہے وہ خواہش ہے اور جو خواہشات سے محبت رکھتا ہے وہ دولت و رسوائی کی تیاری کر لے۔

حکایت: صبر اور تقویٰ نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو سفیان بن عقیل علیہ السلام مصر کے بادشاہ بننے کے بعد ایک مرتبہ 12 ہزار کے لشکر کے ساتھ پیدل جا رہے تھے کہ حضرت سیدنا خازن اللہ تعالیٰ عنہا ایک ٹیلے پر بیٹھی کہنے

لگیں: پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے غلام بنا دیا اور فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے اور مبر و تقویٰ نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ السلامؑ والسلام نے فرمایا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۰﴾ (پ: ۱۳، یوسف: ۹۰)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک جو پرہیز گاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک (اجر) ضائع نہیں کرتا۔

حکایت: نفس کی بیماری کا علاج کیسے ممکن ہو؟

سیدنا الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ القادسی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں رات میں بیدار ہو کر اپنے وظیفہ میں مشغول ہو گیا لیکن میں نے اپنے وظیفے میں وہ علاوت (مٹاس) نہ پائی جو پایا کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے سونے کا ارادہ کیا مگر سونہ سکا اور بیٹھنا چاہا لیکن بیٹھ بھی نہ سکا تو باہر نکل گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کبل میں لپٹا ہوا راستے میں بیٹھا ہے جب اس نے میری آہٹ سنی تو کہا: اے ابوالقاسم! ذرا میرے پاس تشریف لائیے۔ میں نے کہا: سیدی! آپ سے ملاقات کا وقت تو طے نہیں تھا (پھر یہ ملاقات کیسی؟) کہا: ملاقات تو پہلے ہی سے طے تھی کہ جب میں نے اللہ عزوجل سے سوال کیا کہ وہ آپ کے دل کو میرے لئے حرکت دے۔ میں نے کہا: یہ تو اللہ عزوجل نے کر دیا اب آپ کو کیا حاجت ہے؟ کہا: نفس کی بیماری کا علاج کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا: جب تم نفس کی خواہش میں اس کی مخالفت کرو۔ یہ سن کر وہ اپنے نفس سے کہنے لگا: میں نے تجھے سات مرتبہ یہی جواب دیا لیکن تو نے انکار کر دیا اور کہا: میں تو جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ القادسی سے ہی اس کا جواب سنوں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا اور میں اسے پہچان نہ سکا۔

حضرت سیدنا زید رقاشی علیہ رحمۃ اللہ الکلابی فرمایا کرتے: مجھے دنیا میں ٹھنڈا پانی نہ دو کہ کہیں میں اس کے سبب آخرت میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔

کب گفتگو کروں؟

ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العقیلی سے پوچھا: میں گفتگو کب کروں؟ فرمایا:

جب تو خاموش رہنا چاہے۔ اس نے پھر پوچھا: خاموش کب رہوں؟ فرمایا: جب گفتگو کرنے کا دل چاہے۔
امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عظیم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں: جو جنت کا شوق رکھتا ہے وہ
ذنیوی خواہشات سے دور رہے۔

حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بازار سے گزرتے ہوئے اگر کوئی چیز پسند آتی تو اپنے
نفس سے کہتے: صبر کر بھلا! میں تجھے اپنے نزدیک بڑا سمجھ کر ہی منع کرتا ہوں۔

آخری سعادت کا حصول:

علماء اور علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آخری سعادت کا حصول نفس کو خواہشات سے روک کر اور
شہوات کی مخالفت کرتے ہوئے ہوتا ہے، لہذا اس امر پر یقین کرنا ضروری ہے۔ کون سی خواہشات کو چھوڑا
جائے اور کون سی کو نہ چھوڑا جائے اسے آپ ہماری گزشتہ گفتگو سے جان سکتے ہیں۔

ریاضت کا حاصل:

ریاضت کا حاصل یہ ہے کہ نفس اس چیز سے نفع حاصل نہ کرے جو قبر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی،
البتہ بقدر ضرورت نفع حاصل کر سکتا ہے جیسے کھانے پینے، نکاح کرنے، لباس، مکان اور اس کے علاوہ جو چیزیں
اس کے لئے ضروری ہوں بقدر حاجت و ضرورت ان سے فائدہ حاصل کرنے میں مضائقہ نہیں۔ اگر نفس اس
چیز سے نفع حاصل کرے جو قبر میں نہیں جاتی تو اس سے اُلفت رکھتے ہوئے مانوس ہو جائے گا جب اس کا
انتقال ہو جائے گا تو اس کے سبب وہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا کرے گا اور دنیا کی طرف لوٹنے کی تمنا وہی کرے گا
جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو گا۔ دنیا کی محبت سے چھٹکارا اسی صورت میں ممکن ہے جب دل اللہ عزوجل
کی معرفت، اس کی محبت، اس کے بارے میں تفکر اور دنیا سے تعلق توڑ کر اسی کا ہو کر اسی میں مشغول ہو اور
اس پر قدرت اللہ عزوجل ہی کی طرف سے مل سکتی ہے۔ لہذا دنیا سے اسی قدر پر اکتفا کرے جو اس کے لئے
ذکر و فکر سے مانع نہ ہو، اگر وہ حقیقتاً اس پر قادر نہ ہو تو کم از کم اس سے قریب تو رہے۔

قلب کی مشغولیت کے اعتبار سے لوگوں کے مراتب:

قلب کی مشغولیت کے اعتبار سے لوگوں کے چار مراتب ہیں:

❶ پہلا مرتبہ: جس کا قلب اللہ عزوجل کے ذکر میں مشغول ہو اور معاشی ضروریات کے علاوہ دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو ایسا شخص صدیقین میں سے ہے اور یہ مرتبہ طویل ریاضت اور مدتوں خواہشات سے صبر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

❷ دوسرا مرتبہ: جس کا قلب دنیا میں مشغول ہو اللہ عزوجل کے ذکر کے لئے اس میں کوئی گنجائش نہ ہو سوائے زبانی ذکر کے یعنی وہ صرف زبان سے ذکر کرے دل میں اس کی یاد نہ ہو۔ ایسا شخص ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔

❸ تیسرا مرتبہ: جس کا قلب دین و دنیا دونوں میں مشغول ہو لیکن قلب پر دین کا غلبہ ہو ایسا شخص جہنم میں تو جائے گا لیکن جس قدر اس کے دل پر ذکر اللہ کا غلبہ ہو گا اسی قدر وہ جلد ہی عذاب سے نجات پا جائے گا۔

❹ چوتھا مرتبہ: جس کا قلب دین و دنیا دونوں میں مشغول ہو لیکن قلب پر دنیا غالب ہو ایسا شخص طویل مدت تک جہنم میں رہے گا لیکن بالآخر جہنم سے نجات پائے گا کیوں کہ اس کے قلب میں ذکر اللہ کی قوت ہے اور وہ دل سے ذکر اللہ بجالاتا تھا اگرچہ اس پر دنیا غالب تھی۔

اللہمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حُزْنٍ وَكَفَرٍ فَإِنَّكَ أَكْثَرُ الْعَوَاذِ لِي أَعِ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اہم وقت و رسوائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں بے شک تجھ سے ہی پناہ مانگی جاتی ہے۔

ایک وسوسہ اور اس کا علاج:

بسا اوقات یہ وسوسہ آتا ہے کہ مباح چیز سے لذت اٹھانا تو مباح ہے پھر یہ کس طرح اللہ عزوجل سے دوری کا سبب بنے گا؟ علاج: یہ ایک خیالِ فاسد ہے کیونکہ دنیا کی محبت تو ہر گناہ کی جز اور نیکیوں کی بربادی کا سبب ہے اور وہ مباح جو حاجت سے زائد ہے وہ بھی دنیا میں شامل جو اللہ عزوجل سے دوری کا سبب ہے۔ یہ بات دنیا کی مذمت کے بیان میں آئے گی۔

حکایت: انار کی خواہش

حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمۃ اللہ الزکاء فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں جبیل لُکامہ (نامی پہاڑ) پر تھا میں نے انار دیکھا تو دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی، میں نے ایک انار لے کر توڑا تو وہ کھٹا لکڑا میں اسے چھوڑ کر چلا گیا پھر میں نے ایک شخص کو زمین پر لیٹے دیکھا اس پر بھڑکیں (ایک قسم کا درد، پردار کیزا جس کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے) جمع تھیں۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواباً کہا: وَعَلَيْكَ السَّلَام يَا اِبْرَاهِيْمُ یعنی اے ابراہیم! تم پر بھی سلام ہو۔ میں نے کہا: آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا: جو اللہ عزوجل کو پہچان لیتا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ میں نے کہا: جب اللہ عزوجل سے آپ کا ایسا تعلق ہے تو آپ اس کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ سے ان بھڑوں کو دور کر دے۔ اس نے کہا: آپ کا بھی اللہ عزوجل سے تعلق ہے پھر آپ نے اللہ عزوجل سے یہ دعا کیوں نہ کی کہ وہ آپ سے انار کی خواہش دور کر دے۔ بھڑوں سے بچنے والی تکلیف تو دنیاوی ہے لیکن انار کی خواہش سے بچنے والا رنجِ اخروی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمۃ اللہ الزکاء فرماتے ہیں: میں اسے چھوڑ کر آگے چلا گیا۔

40 سال سے نفس کی بات نہیں مانی:

حضرت سیدنا ساری سقطنی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں: 40 سال سے میرا نفس مطالبہ کر رہا ہے کہ میں روٹی کو کھجور کے شیرے میں ترک کر کے کھاؤں لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔

فائدہ:

معلوم ہوا کہ راہِ آخرت کے مسافر کے لئے دل کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک آدمی اپنے نفس کو مباح چیزوں کی لذت سے نہ روکے کیونکہ جب نفس کو بعض مباح چیزوں سے روکا نہ جائے تو وہ ممنوعات میں پڑ جاتا ہے جیسے جو شخص اپنی زبان کو غیبت اور فضول کلام سے روکنا چاہتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ کلمہ اللہ اور دین کی باتوں کے علاوہ خاموشی اختیار کرے رکھے یہاں تک کہ اس سے (فضول) گفتگو کی خواہش ختم ہو جائے اور وہ صرف حق بات ہی کرے اب اس کی خاموشی بھی عبادت ہوگی اور گفتگو بھی۔

جب آنکھ کو اس چیز کا عادی بنایا جائے کہ وہ ہر اچھی چیز کو دیکھے تو وہ حرام چیزوں کو دیکھنے سے بھی محفوظ نہیں رہتی اس کے علاوہ باقی دیگر چیزوں کا بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ حلال و حرام دونوں کی خواہشات کی بنیاد ایک ہی ہے۔

دل کی موت:

انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حرام خواہشات سے خود کو روکے اور مباح خواہشات میں بقدر ضرورت سے آگے نہ بڑھے ورنہ وہ اس پر غالب آجائیں گی تو یہ مباح چیزوں کی آفات میں سے ایک آفت ہے اس کے علاوہ اور بہت سی آفات ہیں جو اس سے بھی بڑھ کر ہیں وہ یہ کہ نفس دنیاوی لذتوں سے خوش ہوتا، اس کی طرف مائل ہوتا، اس سے مطمئن ہوتا اور اتراتا ہے حتیٰ کہ وہ اس نشے والے شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو اپنے نشے سے افات میں نہیں آتا اور یہ دنیاوی خوشی زہر قاتل ہے جو رگوں میں سرایت کر جاتی اور دل سے خوف و غم کو نکال دیتی ہے جس کے باعث نہ موت کی یاد رہتی ہے اور نہ قیامت کی ہولناکی کا منظر سامنے رہتا ہے اور یہی چیز دل کی موت ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:

وَمَا صَوَّبَ الْخَبِيرُ إِلَّا الْغِيَاوَاتُ وَالْغِيَاوَاتُ

(پ ۱۱، یونس: ۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا صَوَّبَ الْخَبِيرُ إِلَّا الْغِيَاوَاتُ وَالْغِيَاوَاتُ

(پ ۱۳، الرعد: ۳۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لیتا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ
وَتَفَاهُورٌ بَيْنَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

(پ ۱۲، الحديد: ۳۰)

ترجمہ کنز الایمان: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔

ہم بارگاہِ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی مذموم باتوں سے محفوظ رکھے۔

دلوں کا امتحان:

اُنکے قلوب میں سے جو لوگ صاحب عقل ہیں انہوں نے اپنے دلوں کا امتحان لیا۔ دنیا پر خوشی کی صورت میں دلوں کو سخت، سرکش اور اللہ عزوجل کے ذکر سے کم متاثر ہونے والا پایا اور دنیا پر غم کی صورت میں نرم، صاف اور اللہ عزوجل کے ذکر کو قبول کرنے والا پایا تو انہوں نے جان لیا کہ نجات فرحت و سرور سے دوری اور دائمی غم میں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے دل کو دنیاوی لذتوں اور خواہشات خواہ حلال ہوں یا حرام ان کا عادی بنانے سے دور رکھا اور جب انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ حلال میں حساب، حرام میں عقاب اور متشابہات میں عتاب ہے جو کہ ایک قسم کا عذاب ہے اور جس سے قیامت کے دن حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو گویا اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا تو انہوں نے اپنی جانوں کو اس عذاب سے بچایا اور شہوات کی قید اور غلامی سے خلاصی اختیار کرتے ہوئے دونوں جہاں کی آزادی اور بادشاہی حاصل کر لی اور اللہ عزوجل کے ذکر اور اس کی اطاعت کی مشغولیت سے اُنس حاصل کیا۔

نفس کی تربیت کیسے کی جائے؟

اُنکے قلوب نے اپنے نفسوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو باز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب اسے ادب سکھانے اور اس سے وحشت دور کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اولاً اسے ایک اندھیرے کمرے میں قید کر دیا جاتا اور اس کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ فضائیں اڑنا چھوڑے اور اڑنے کے متعلق اپنی فطرت کو بھول جائے پھر اسے گوشت کھلا کر اس میں نرمی پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مالک سے یوں مانوس ہو جائے کہ اس کے بلانے پر حاضر ہو جائے اور جہاں اس کی آواز سنے اس کی طرف لوٹ آئے۔ نفس کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر سے مانوس نہیں ہوتا جب تک پہلے اس کی بڑی عادت کو خلوت اور گوشہ نشینی سے دور نہ کیا جائے کہ وہ اس کے ذریعے مانوس چیزوں سے اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرے پھر دوسرے مرحلے میں اسے خلوت و گوشہ نشینی میں ثناء، ذکر اور دعا کا عادی بنایا جائے تاکہ اس پر دنیا اور دیگر تمام شہوات کی انیسیت کے مقابلے میں اللہ عزوجل کے ذکر کی انیسیت غالب ہو۔ شروع میں یہ کام مرید پر مشکل ہوتا ہے پھر آخر میں وہ اس سے لذت محسوس کرتا ہے جس

طرح بچے کو دودھ چھڑانا ایک مشکل امر ہوتا ہے کہ وہ ایک گھڑی بھر بھی اس سے صبر نہیں کرتا اور دودھ چھڑانے پر بہت زیادہ روتا چلاتا ہے۔ جو کھانا دودھ کے مقابلے میں اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اس سے شدید نفرت کا اظہار کرتا ہے لیکن جب آہستہ آہستہ اس سے دودھ کو بالکل روک دیا جاتا ہے تو اب اس پر بھوک کا غلبہ ہوتا ہے اور صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھوک کے سبب کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے پھر وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، اب ماں اسے اپنے دودھ کی طرف بلائے تو نہیں آتا اور اسے چھوڑ دیتا ہے اور ماں کے دودھ کے مقابلے میں کھانے سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جانور شروع میں زین، لگام اور سواری سے بھاگتا ہے تو اس سے زبردستی یہ کام لیا جاتا ہے اور جس آزادی سے وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے اس سے اس کو چھڑانے کے لئے بیٹریاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں جس کے باعث وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اب جہاں بھی اسے کھڑا کر دیا جائے تو وہ بغیر کسی قید کے وہیں کھڑا رہتا ہے جس طرح پرندوں اور جانوروں کو ادب سکھایا جاتا ہے اسی طرح نفس کی تادیب کا طریقہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کی طرف دیکھنے، ان سے انسیت حاصل کرنے اور ان پر خوش ہونے بلکہ جو بھی چیز موت کے سبب اس سے جدا ہونے والی ہے ان سب سے اپنے نفس کو روکے اسی وجہ سے کہا گیا: اَحْبِبْ مَا أَحْبَبْتَ وَلَا تَكُ مَغْلُوبًا، یعنی جس سے بھی چاہو محبت کرو آخر وہ تم سے جدا ہونے والا ہے۔

معلوم ہوا کہ انسان جس سے بھی محبت کرے بالآخر اسے اس سے جدا تو ہوتا ہے اور اس کے فراق کا غم سہنا ہے تو اسے چاہئے کہ اس سے محبت کرے جو اس سے کبھی جدا نہ ہو اور وہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے گا اور اس سے کبھی جدا نہیں ہو گا اور یہ سب کچھ چند دن کے صبر کرنے سے مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ آخری زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی انتہائی مختصر ہے۔

کوئی بھی صاحب عقل جب (حجرات کے لئے) سفر کا ارادہ کرتا ہے یا کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے تو اسے اس کے حصول کے لئے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے پھر جب وہ اسے حاصل کر لیتا ہے تو سالوں یا زمانے تک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ابدی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی مقدار تو ایک ماہ سے بھی کم ہے، لہذا صبر اور مجاہدے سے کام لے۔ پس جو لوگ صبح کے وقت اپنے رات کے طے کئے ہوئے سفر سے خوش ہوتے ہیں تو وہ رات سونے والوں کی ندامت سے بچ جاتے ہیں۔

خوشی کی مختلف حالتیں:

ہر انسان کے لئے اس کی حالتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے مجاہدہ اور ریاضت کا طریقہ مختلف ہے اور اس میں اصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے لئے اسباب دنیا میں سے فرحت و خوشی کا باعث ہے اسے چھوڑ دے جیسے کوئی مال پر خوش ہوتا ہے، کوئی جاہ و مرتبے کی وجہ سے خوشی محسوس کرتا ہے، کوئی لوگوں کے درمیان اپنے وعظ کی مقبولیت کے سبب خوش ہوتا ہے، کوئی قضا و حکمرانی کے سبب لوگوں کے درمیان معزز ہونے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے اور کوئی درس و تدریس میں طلباء کی کثرت کے باعث خوشی محسوس کرتا ہے تو ضروری ہے کہ جو اس کے لئے خوشی کا باعث ہے پہلے اسے ترک کرے۔ اگر دیکھیں کہ ان چیزوں میں سے جس سے اسے منع کیا گیا اور اس سے یہ کہا گیا کہ اس کے سبب تمہارا آخرت کا ثواب کم نہیں ہو گا تو وہ اس کی وجہ سے ناراض ہو تا ہو اور دکھ محسوس کرتا ہو تو سمجھ لو وہ شخص ان میں سے ہے جو دنیاوی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور یہ چیز اس کے حق میں باعث ہلاکت ہے۔ پھر جب وہ خوشی کے اسباب کو ترک کر دے تو لوگوں سے الگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لے اور اپنے دل کی حفاظت کرے یہاں تک کہ اسے اللہ عزوجل کے ذکر و فکر کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہونے دے اور اپنے نفس میں جو خواہش اور وسوسے پیدا ہوں ان میں غور کرتا رہے اور جیسے ہی ان میں سے کوئی ظاہر ہو فوراً اس کو اکھاڑ پھینکے کیونکہ ہر وسوسے کا ایک سبب ہوتا ہے اور وسوسے کا ازالہ سبب کو ختم کئے بغیر نہیں ہو سکتا اور اسی طرح تمام عمر یہ عمل کرتا رہے کہ نفس سے جہاد کرنے والے کی انتہا تو موت ہی ہے۔

چوتھی فصل: حُسنِ اخلاق کی علامات کا بیان

یہ بات علم میں ہونی چاہئے کہ ہر انسان اپنے غیوب سے بے خبر ہوتا ہے جب وہ تھوڑا سا مجاہدہ کرتا ہے جس کے باعث وہ بڑے بڑے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا نفس مہذب اور حُسنِ اخلاق کا پیکر ہو گیا ہے، اب اسے مجاہدے کی حاجت نہیں۔ اسی وجہ سے ضروری ہوا کہ حُسنِ اخلاق کی علامت کی وضاحت کی جائے۔

چار فرامین باری تعالیٰ:

حُسنِ اخلاق ایمان کی اور بد اخلاقی نفاق کی علامت ہے۔ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں مومنین اور منافقین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ سب کی سب حُسنِ اخلاق اور بد اخلاقی کا ثمرہ و نتیجہ ہیں۔ چند فرامین باری تعالیٰ ملاحظہ ہوں:

﴿1﴾...

ترجمہ کنزالایمان: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گزر گزاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہ جو اپنی لمانوں اور لہجہ کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعِبْدِهِمْ رِعَافُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝

(پ ۱۸، المؤمنون: ۱-۱۰)

﴿2﴾...

ترجمہ کنزالایمان: توبہ والے، عبادت والے، سرسبز والے، روئے والے، رکوع والے، سجدہ والے، بھلائی کے بتانے والے اور بُرائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے

الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعِبْدِهِمْ رِعَافُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝

والے اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو۔

اللَّهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾ (پ: التوبة: ۱۱۲)

﴿3﴾...

ترجمہ کنز الایمان: ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۖ

(پ: الانفال: ۳۲۴)

﴿4﴾...

ترجمہ کنز الایمان: اور رحمن کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب بیشک اس کا عذاب گلے کاٹل (چھندا) ہے بیشک وہ بہت ہی بُری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ولت سے رہے گا مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَلَى الْغُلُظِّ هَوًّا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۚ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۚ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا أَوْ مَقَامًا ۚ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۚ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْسُونَ عَلَى النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلِكِ يَجِدُ اللَّهُ سَبِيلًا يَهْدِيهِ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ وَ
الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ
مَرُّوا كِرَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِالِآيَاتِ
رَأَوْهُمْ كَمَا يُخَفُّوْنَ وَاعْلَاهَا صُورًا وَعَبِيدًا ۝ وَ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
وَدَّرَجَاتِنَا فَرَدًّا أَعْمِينَ وَاجْعَلْ لَنَا تَبَوُّينَ
أَمَامَنَا ۝ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا كَسَبُوا
وَيُلْقَوْنَ فِيهَا زَنْجَبِيلًا ۝ وَلِلَّهِ فِيهَا
حَسَنَاتٌ مُمْتَكِنَةٌ وَأَمْثَامٌ ۝ قُلْ مَا يَجْعَلُ
رَبِّي لَوَلَدٍ دَعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ
يَكُونُ لَكُمْ عَذَابٌ

(پ: ۱۹، الفرقان: ۶۳ تا ۷۷)

کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے
گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور جو توبہ کرے اور اچھا کام
کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسا چاہیے تھی اور جو
بھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ پر گزرتے ہیں اپنی
عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں اور وہ کہ جب کہ انہیں ان
کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے
ہو کر نہیں گرتے اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے
رب! ہمیں دے ہماری بیبیوں اور ہماری اولاد دے آنکھوں
کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنانا کو جنت کا
سب سے اوجھا بالا خاندانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہاں
مجرے (دعا و آداب) اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی
ہمیشہ اس میں رہیں گے کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ تم
فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگر تم اس نہ

پوچھو تو تم نے تو جھٹلایا تو اب ہو گا وہ عذاب کہ لپٹ رہے گا۔

جس شخص پر اپنی حالت مشتبہ ہو وہ خود کو ان آیات پر پیش کرے کہ یہ تمام آیات حُسنِ اخلاق کی علامت ہیں
اور ان کا نہ ہونا بد اخلاقی کی علامت ہے اور جس میں ان میں سے بعض پائی جائیں اور بعض نہ پائی جائیں تو اسے چاہئے
کہ جو علامات اس میں نہ ہوں ان کے حصول کی کوشش کرے اور جو موجود ہیں ان کی حفاظت کی کوشش کرے۔

حُسنِ اخلاق کی صفات کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ:

رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی بے شمار صفات بیان فرمائی ہیں اور ان تمام
کے ساتھ اچھے اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا:

- ﴿1﴾... اَلْمُؤْمِنُ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ... یعنی مسلمان اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرتا جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔^(۱)
- ﴿2﴾... عَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بِالْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَدِيقَهُ... یعنی جو اللہ عزوجل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔^(۲)
- ﴿3﴾... عَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بِالْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ... یعنی جو اللہ عزوجل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔^(۳)
- ﴿4﴾... عَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بِالْآخِرِ فَلْيَقُلْ غَيْرَ أَوْ لِيَصْغُرْ... یعنی جو محض اللہ عزوجل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔^(۴)
- آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مومنین کی صفات ہی اچھے اخلاق کو قرار دیا ہے کہ مردی ہے:
- ﴿5﴾... أَكْمَلَ الْعُلُومِ يَتِمُّ لَهَا أَنْ أَحْسَنَهُمْ أَخْلَاقًا... یعنی مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔^(۵)
- ﴿6﴾... إِذَا أَمَرَ الْمُؤْمِنُ صَدِيقًا وَوَلَوْ أَوْفًا وَابْنَةً فَلَا يُلْقِيَنَّ إِلَيْهِمْ... یعنی جب کسی مومن کو خاموشی اور وقار کا پیکر دیکھو تو اس کی قربت اختیار کر دو کیونکہ اسے حکمت سکھائی گئی ہے۔^(۶)
- ﴿7﴾... عَنْ سَوْدَةَ حَسَنَةَ نِسَاءَ تَقُولُ: لَمْ يَكُنْ يُؤْمِنُ... یعنی جسے اس کی نیکیاں اچھی اور برائیاں بری معلوم ہوں وہ مومن ہے۔^(۷)
- ﴿8﴾... لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُؤَيِّرَ إِلَى أَخِيهِ... یعنی کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی طرف ایسی نظر سے دیکھے جو اس کے لئے تکلیف کا باعث ہو۔^(۸)

- ①... بخاری، کتاب الایمان، باب من الایمان ان یحب لایحیہ... الخ، ۱/۱۶، حدیث: ۱۳، بلفظ ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى... الخ“
- ②... بخاری، کتاب الادب، باب من کان یؤمن باللہ... الخ، ۱۰۵/۵، حدیث: ۶۰۱۸
- ③... بخاری، کتاب الادب، باب من کان یؤمن باللہ... الخ، ۱۰۵/۳، حدیث: ۶۰۱۹
- ④... بخاری، کتاب الادب، باب من کان یؤمن باللہ... الخ، ۱۰۵/۳، حدیث: ۶۰۱۸
- ⑤... کتاب الجامع للمعمرین، راشد علی ہامش الصنف، لید الزان، ای الاعمال الفضل، ۱۰/۱۹۷، حدیث: ۲۰۳۶۵
- ⑥... الزواج عن اقتراح الکثیر، الباب الاول فی الکثیر الباطن وما یتبعها، ۱/۱۸۳
- ⑦... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الکوفیین، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، ۷/۱۳۸، حدیث: ۱۹۵۸۲ بالفاظ مختلفہ
- ⑧... الزهد لابن مبارک، باب ما جاء فی الشیخ، ص ۲۴۰، حدیث: ۲۸۹

﴿9﴾... لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِمْ عَنْ عُتُوِّهِمْ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ یعنی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔^(۱)
 ﴿10﴾... دو شرکائے مجلس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امین ہو کر شریکِ مجلس ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی وہ بات ظاہر کرے جس کا ظاہر کرنا وہ ناپسند جانتا ہو۔^(۲)

حُسنِ اخلاق کی علامات:

کسی صاحبِ علم نے حُسنِ اخلاق کی علامات کو جمع کرتے ہوئے فرمایا: حُسنِ اخلاق کا پیکر وہ ہے جو زیادہ حیا والا، کسی کو اُذیت نہ دینے والا، نیک اعمال، بجالانے والا، سچ بولنے والا، کم گو، زیادہ عمل کا عادی، نَفَرِ شَوں سے حَشیٰ الامکان، چچا اور فَضول مُتَعَلِّق سے پرہیز کرتا ہو، نیک، پُر وقار، صابر، رضا لئی پر راضی، شکر گزار، بُرو بار، نرم طبیعت، پاکدامن اور شفیق ہو، لعنت کرنے والا، گالیاں دینے والا، غیبت کرنے والا، جلد باز، کینہ پرور، بخیل اور حاسد نہ ہو بلکہ ہشاش بشاش رہتا ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر محبت اور بغض رکھنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر ہی کسی سے راضی اور ناراض ہونے والا ہو۔

مومن اور منافق کی علامت:

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مومن و منافق کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: اِنَّ الْمُوْمِنَ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْعِيَادَةِ وَالْعَاقِبِیَّاتِ هَيَّءٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ كَالْيَوْمِیَّةِ یعنی مومن نماز، روزے اور عبادت کا عزم کئے رکھتا ہے جبکہ منافق چوپائے کی طرح کھانے پینے کی لگڑ میں رہتا ہے۔

مومن اور منافق میں فرق:

حضرت سیدنا حاتمِ اَسَم عَلیہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ فرماتے ہیں: مومن غور و فکر اور عبرت حاصل کرنے میں مشغول رہتا ہے جبکہ منافق حرص اور امید میں مبتلا رہتا ہے۔ مومن اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ ہر کسی سے ناامید ہوتا ہے جبکہ منافق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ ہر کسی سے امید لگائے رہتا ہے۔ مومن صرف خدا کا خوف رکھتا اس کے علاوہ کسی

①... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب من یأخذ الشی من مواج، ۳/۳۹۱، حدیث: ۵۰۰۳

②... الزہد لابن عساکر، باب ما جاء فی الشح، ص ۲۳۰، حدیث: ۲۹۱

سے نہیں ڈرتا جبکہ منافق خدا کے علاوہ ہر کسی سے خوف زدہ رہتا ہے۔ مومن مال کے مقابلے میں دین کو جبکہ منافق دین کو چھوڑ کر مال کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن نیکی کر کے بھی (خوف خدا کے سبب) ہر دوتا ہے جبکہ منافق بُرائی کر کے بھی ہنس رہا ہوتا ہے۔ مومن خلوت اور گوشہ نشینی کو پسند کرتا ہے جبکہ منافق جلوت اور لوگوں کے ساتھ میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن سچ بوکر بھی اس کے خراب ہونے کا خوف رکھتا ہے جبکہ منافق بُخ کنی (ستیاس) کر کے بھی کھیتی کی امید رکھتا ہے۔ مومن تدبیر سے اُمُرِ بَالِغُ عَزْوَافٍ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ کا فریضہ انجام دیتا اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے جبکہ منافق ریاست کے حصول کے لئے امر و نہی کرتا اور فساد برپا کرتا ہے۔

حُسنِ اخلاقِ اَوْثَنُتِ برداشت کرنے کا نام ہے:

حُسنِ اخلاق کا پہلا امتحان اَوْثَنُتِ پر صبر کرنا اور ظلم برداشت کرنا ہے جو دوسروں کی بد اخلاقی کی شکایت کرتا ہے تو یہ بات خود اس کی اپنی بد اخلاقی پر دلالت کرتی ہے کیونکہ حُسنِ اخلاق تو اَوْثَنُتِ برداشت کرنے کا نام ہے جیسا کہ حضرت سَيِّدُنَا اُسَیْنُ بن مالک رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں رَحْمَتِ عَالَمِ نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے موٹی دھاریوں والی حجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی، راستے میں آپ کو ایک اعرابی ملا اس نے آپ کی مبارک چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو میں نے دیکھا کہ اعرابی کی چادر کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کی مبارک گردن پر چادر کی دھاریوں کے نشان پڑ گئے، پھر اس اعرابی نے تلخ لہجے میں کہا: اپنے پاس موجود اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مال میں سے مجھے کچھ دیجئے۔“ تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس اعرابی کی طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے پھر اس کے لئے کچھ مال دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔^(۱)

یوں ہی جب قریش نے آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اور آپ کو بُو اُنْہَان کیا گیا تو آپ نے یہ دعا فرمائی: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِیْ اِنَّہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری قوم کو معاف فرما کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔^(۲)

①... بخاری، کتاب درص الخمس، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الموفقة... الخ ۲/۳۵۹، حدیث: ۳۱۳۹

②... بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، ۲/۳۶۹، حدیث: ۳۳۷۷

منقول ہے کہ یہ دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ اُحد کے دن فرمائی تھی اسی لئے اللہ عزوجل نے آپ کے متعلق یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی:

وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُتِي عَظِيمٍ ○ (پ ۲۹، العلم: ۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک تمہاری نحو بڑی شان کی ہے۔

حُسنِ اخلاق کے متعلق پانچ حکایات

﴿1﴾ ... ظلم کرنے والے کو بھی وعادی:

ایک مرتبہ حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرؒ کی صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو ایک سپاہی ملا اس نے کہا تم غلام ہو؟ فرمایا: ہاں! اس نے کہا: بستی کس طرف ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سپاہی نے کہا: میں بستی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا: وہ تو قبرستان ہی ہے۔ یہ سن کر اسے غصہ آگیا اور اس نے کوڑا آپ کے سر پر دے مارا اور زخمی کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شہر کی طرف لے گیا۔ آپ کے اصحاب نے دیکھ کر پوچھا: یہ کیا ہوا؟ سپاہی نے ماجرا بیان کر دیا۔ انہوں نے سپاہی کو بتایا یہ تو (زمانے کے دلی) حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرؒ ہیں۔ یہ سن کر وہ گھوڑے سے اترا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوئے معذرت کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کیا: آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں۔ فرمایا: اس (سپاہی) نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ بلکہ صرف یہ پوچھا کہ تم غلام ہو تو میں نے کہا: ہاں! کیونکہ میں رب تعالیٰ کا غلام ہوں۔ جب اس نے میرے سر پر مارا تو میں نے اللہ عزوجل سے اس کے لئے جنت کا سوال کیا۔ عرض کی گئی: اس نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے اس کے لئے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا: مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے تکلیف برداشت کرنے پر اجڑے گا تو میں نے یہ مناسب نہ جانا کہ مجھے تاجر ملے اور وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے۔

﴿2﴾ ... حُسنِ اخلاق کا عظیم الشان مظاہرہ:

حضرت سیّدنا ابو عثمان غنیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا، میزبان آپ کے حُسنِ اخلاق کا تجزیہ کرنا چاہتا تھا، لہذا جب آپ میزبان کے گھر پہنچے تو اس نے آپ سے کہا: مجھ سے دعوت کا انتظام نہیں

ہوسکا۔ یہ سن آپ واپس لوٹ آئے۔ ابھی آپ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ میزبان دوبارہ بلانے آگیا، آپ دوبارہ اس کے ساتھ تشریف لے گئے تو اس نے دوبارہ کہا: لوٹ جائیے مجھ سے اہتمام نہیں ہوسکا۔ آپ لوٹ آئے، وہ تیسری مرتبہ آپ کو بلانے آگیا جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر کہا: لوٹ جائیے وقت مقررہ پر تشریف لائیے گا۔ آپ لوٹ آئے دروازے تک پہنچے تو وہ پھر بلانے آگیا پھر اس نے پہلے کی مثل یہی بات کہی کہ اہتمام نہیں ہوسکا۔ آپ یہ سن کر لوٹ آئے اس طرح کئی مرتبہ اس نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا لیکن آپ کے ماتھے پر شکن تنک نہ آئی یہ دیکھ کر میزبان آپ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا: میں تو بس آپ کا استحسان لینا چاہ رہا تھا کہ آپ کس قدر حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو عثمان جری رضی اللہ عنہ نے (عاجزی کرتے ہوئے) فرمایا: یہ تو کتنے کی عادت کہ جب اسے بلایا جائے تو آجاتا ہے جب دھتکارا جائے تو چلا جاتا ہے۔

﴿3﴾ ... راہ ڈالنے والے کو کچھ نہ کہا:

حضرت سیدنا ابو عثمان جری رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک گلی سے گزرے تو کسی نے آپ پر راہکھینک دی۔ آپ اپنی سواری سے اترے اور سجدہ شکر بجالائے پھر اپنے کپڑوں سے راہکھانے لگے اور راہ ڈالنے والے کو کچھ نہ کہا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ راہ ڈالنے والے کو جھڑکتے کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (عاجزی کرتے ہوئے) فرمایا: جو جہنم کی آگ کا مستحق ہو اس پر راہکھ پڑے تو اسے غصے میں نہیں آنا چاہئے۔

﴿4﴾ ... سانولی رنگت والے:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سانولا تھا کیونکہ ان کی والدہ سیاہ فام تھیں۔ رہائش عیشاپور میں تھی۔ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک حمام تھا۔ جب آپ حمام میں داخل ہونا چاہتے تو آپ کے لئے حمام خالی کر دیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمام میں داخل ہوئے تو حمام والا بے خبری میں حمام کا دروازہ بند کر کے اپنے کسی کام سے چلا گیا۔ اسی دوران ایک دیہاتی آیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اس نے آپ کو دیکھا تو حمام کا خادم خیال کرتے ہوئے کہا: اٹھو اور میرے

لئے پانی لاؤ۔ آپ اُٹھے اور اس کی ہر بات کی تعمیل کرنے لگے۔ حمام والا آیا تو دیہاتی کے کپڑے دیکھ کر اور آپ کے ساتھ اس کی گفتگو سنی تو خوف کے مارے ان دونوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب آپ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَاہِر تشریف لائے تو حمام والے کے متعلق دریافت فرمایا، عرض کی گئی کہ وہ یہ معاملہ دیکھ کر گھبرا کر بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے (بطور عاجزی) فرمایا: اسے بھانگنا نہیں چاہئے تھا تصور تو اس شخص کا ہے جس نے اپنا نطفہ سیاہ لونڈی کے رحم میں رکھا۔

﴿5﴾... کھوٹے سکے:

حضرت سیدنا عبد اللہ خِطَّاب رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ دکان پر بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتے تھے، ایک آتش پرست (آگ کی پوجا کرنے والا) آپ سے کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹے سکے دے جاتا۔ آپ خاموشی سے رکھ لینے اور کھوٹے سکوں کے متعلق کچھ کہتے نہ ہی واپس لوٹاتے۔ ایک دن آپ کسی کام سے کہیں چلے گئے۔ آپ کی غیر موجودگی میں وہ آتش پرست آیا، آپ کو نہ پا کر شاگرد کو کھوٹے سکے دے کر اپنا کپڑا مانگا۔ شاگرد نے کھوٹے سکے دیکھے تو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ واپس تشریف لائے تو شاگرد نے سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر آپ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: تم نے بُرا کیا۔ یہ آتش پرست مجھے کئی سال سے کھوٹے سکے ہی دیتا آرہا ہے میں اس نیت سے لے کر رکھ لیتا اور کنوئیں میں ڈال دیتا ہوں کہ کہیں وہ ان سے دوسرے مسلمانوں کو دھوکا نہ دے۔

حُسنِ اخلاق کی 10 علامات:

حضرت سیدنا یونسُف بن اسباط رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: حُسنِ اخلاق کی 10 علامات ہیں: (۱)... لوگوں سے اختلاف کم کرنا۔ (۲)... اچھی طرح انصاف کرنا۔ (۳)... انتقام نہ لینا۔ (۴)... لوگوں سے ظاہر ہونے والی برائیوں کی اچھی تاویل کرنا۔ (۵)... معذرت کرنا۔ (۶)... تکلیف برداشت کرنا۔ (۷)... اپنے نفس کو ملامت کرتے رہنا۔ (۸)... دوسروں کی عیب جوئی کے بجائے اپنے عُیُوب پر نظر رکھنا۔ (۹)... چھوٹے بڑے سے خوش مزاجی سے پیش آنا اور (۱۰)... ادنیٰ و اعلیٰ دونوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔

حُسنِ اخلاق کا ادنیٰ درجہ:

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ ثُمُثُرِی رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے حُسنِ اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ

نے فرمایا: حُسنِ اخلاق کا ادنیٰ درجہ یہ ہے: ... تکلیف برداشت کرنا، ... انتقام نہ لینا، ... ظالم پر رحم کرنا، ... اس کے لئے بخشش چاہنا اور ... اس سے نرمی برتنا۔

بُردباروں کی چھ حکایات

﴿1﴾ ... سیدنا قیس بن عاصم رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی بُردباری:

حضرت سیدنا آخف بن قیس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بُردباری کہاں سے سیکھی ہے؟ فرمایا: حضرت سیدنا قیس بن عاصم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے۔ پوچھا گیا: وہ کس قدر بُردبار تھے؟ فرمایا: ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک لونڈی ان کے پاس سج لائی جس پر بھنا ہوا گوشت تھا، وہ اس کے ہاتھ سے گر کر آپ کے ایک چھوٹے صاحبزادے پر جاگری جس کے باعث اس کا انتقال ہو گیا۔ لونڈی یہ دیکھ کر ڈر گئی تو انہوں نے فرمایا: ڈرنے کی ضرورت نہیں میں نے تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے آزاد کیا۔

﴿2﴾ ... سیدنا اویس قرنی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی بُردباری:

حضرت سیدنا اویس بن عامر قرنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو بچے جب پتھر مارتے تو آپ ان سے فرماتے: اے بچو! اگر تم نے پتھر مارنے ہی میں تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو کہ کہیں بڑے پتھروں کے باعث میری پٹلی زخمی نہ ہو جائے اور میں نماز ادا نہ کر سکوں۔

﴿3﴾ ... سیدنا آخف بن قیس رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی بُردباری:

ایک شخص نے حضرت سیدنا آخف بن قیس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو گالی دی آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا وہ گالی دیتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلے لگا جب آپ محلے کے قریب پہنچے تو ٹھہر گئے اور اس سے کہا: تمہارے دل میں کوئی اور بات بھی ہے تو یہیں کہہ دو ورنہ محلے کے ناسمجھ لوگ تمہاری بات سن کر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔

﴿4﴾ ... سیدنا علی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی بُردباری:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے ایک غلام کو بلایا تو اس نے کوئی

جواب نہ دیا دوسری اور تیسری بار پھر بلایا اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا یہ دیکھ کر آپ اس کی طرف گئے دیکھا تو وہ لیٹا ہوا ہے آپ نے اس سے کہا: کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ غلام نے کہا: سنی تھی۔ آپ نے فرمایا: پھر تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ غلام نے کہا: آپ کی طرف سے سزا سے بے خوف تھا اس وجہ سے سستی کے باعث جواب نہ دے سکا۔ یہ سن کر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: جَاوَزَ اللہُ عَنْہُ جَنِّہُ کی رضا کے لئے آزاد ہے۔

﴿5﴾... سیدنا مالک بن دینار رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی بزدباری:

ایک عورت نے حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّارِ کو اسے ریاکار کہہ کر پکارا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: اے عورت! تو نے میرا وہ نام لیا جسے بصرہ کے لوگ بھول گئے تھے۔

﴿6﴾... سیدنا یحییٰ بن زیاد رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی بزدباری:

حضرت سیدنا یحییٰ بن زیاد حَارِثِی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا ایک بد اخلاق غلام تھا لوگوں نے عرض کی: آپ نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: اس لئے تاکہ میں اس سے بزدباری کا مظاہرہ کروں۔

یہ وہ نَفُوسِ قُدْسِیَّہ ہیں جنہوں نے مجاہدہ و ریاضت کے ذریعے اپنے نفس کو مغلوب کیا اور اسے اعتدال پر لے آئے۔ کھوٹ، کینہ اور بغض سے اپنے باطن کو پاک کیا جس کے نتیجے میں یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مشیت و رضا پر راضی ہو گئے اور یہی حُسنِ اخلاق کی انتہا ہے۔ کیونکہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کام کو پسند نہیں کرتا اور اس کی رضا پر راضی نہیں رہتا وہ انتہائی درجے کا بد اخلاق ہے۔ اِنَّ نَفُوسِ قُدْسِیَّہ کے ظاہر پر یہ علامتیں ظاہر ہو چکیں جیسا کہ ہم نے اسے ذکر کیا تو اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ علامات نہیں پاتا تو وہ اپنے نفس کے متعلق دھوکے میں نہ رہے کہ وہ حُسنِ اخلاق کا پیکر ہے بلکہ اسے چاہئے کہ مجاہدہ و ریاضت میں مشغول ہو جائے یہاں تک کہ وہ حُسنِ اخلاق کے درجے کو پہنچ جائے اور یہی بلند درجہ ہے جسے مَقَرِّیْن اور صِدِّیقِیْن ہی پاتے ہیں۔

بچوں کی تعلیم و تربیت کا بیان

یہ بات جان لینی چاہئے کہ بچوں کی تربیت اہم اور تاکید کی اُمور میں سے ہے، بچہ والدین کے پاس امانت

ہے، اس کا پاک دل ایک ایسا جوہر نایاب ہے جو ہر نقش و صورت سے خالی ہے، لہذا وہ ہر نقش کو قبول کرنے والا اور جس طرف اسے مائل کیا جائے اس کی طرف مائل ہو جانے والا ہے۔ اگر اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کی جائے تو اسی پر اس کی نشوونما ہوتی ہے، جس کے باعث وہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جاتا ہے اور اس کے ثواب میں اس کے والدین، اساتذہ اور تربیت کرنے والے سب شریک ہوتے ہیں۔ اگر اسے بُرائی کی عادت ڈالی جائے اور جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ بدبختی کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَعَنَآئِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ آلِهِمْ لَفَرَدَّوهُ إِلَىٰ الْعَذَابِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَدِيرًا ۚ

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔

نکاح (پ ۲۸، التحریر: ۶)

بچے کی تربیت کا طریقہ:

جس طرح باپ بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح اسے چاہئے کہ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے اور جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت کرے، اسے تہذیب سکھائے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے، بُرے دوستوں سے دور رکھے، آسمانوں کی عادت نہ ڈالے، زیب و زینت اور عیش پسندی کی محبت اس کے دل میں پیدا نہ ہونے دے کہ وہ اس کی طلب میں اپنی عمر ضائع کر دے گا۔ پھر جب بڑا ہو گا تو دائمی ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا شروع سے ہی اس کی نگہداشت رکھے، کسی دین دار عورت کی پرورش میں دے جو صرف حلال کھاتی ہو اور اسی سے دودھ پلاوے کیونکہ جو حرام کھاتی ہے اس کے دودھ میں برکت نہیں ہوتی نیز جب بچے کی نشوونما حرام غذا سے ہوگی تو اس میں خباثتیں بھر جائیں گی اور ان ہی خباثت کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوگی۔ پھر جب اس میں تمیز اور سمجھداری کے آثار دیکھے تو اچھے طریقے سے اس کی نگرانی کرے اور تمیز اور سمجھداری کے بارے میں اس طرح پتا چلے گا کہ اولاً اس میں حیا کا ظہور ہو گا کیونکہ جب وہ حیا کرتے ہوئے بعض کاموں کو چھوڑ دے گا تو یہ بات اس پر دلالت کرے گی کہ اس میں عقل کا نور چمک رہا ہے جس کی روشنی میں وہ بعض اشیاء کو قبیح دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں، یوں وہ بعض سے حیا کرتے ہوئے بچے گا اور بعض سے نہیں اور یہ اللہ عزوجل کی طرف

سے ہدایت اور بشارت ہے جو اخلاق کے مستحکم ہونے اور قلب کی صفائی پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ بڑے ہو کر اسے کامل عقل نصیب ہوگی۔ جب بچے میں حیا پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے لاپرواہی اختیار نہیں کرنی چاہئے بلکہ اس کی حیا اور تمیز کے مطابق اسے ادب سکھانا چاہئے۔

کھانا کھانے کے 12 آداب:

بُری صفات میں سے جو چیز سب سے پہلے غالب آتی ہے وہ کھانے کی حرص ہے تو مناسب ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کھانے کے آداب سکھائے جائیں مثلاً: اسے بتائے کہ (۱)۔ دائیں ہاتھ سے کھائے۔ (۲)۔ بِسْمِ اللہ پڑھ کر کھائے۔ (۳)۔ اپنی جانب سے کھائے۔ (۴)۔ دوسروں سے پہلے کھانے کی کوشش نہ کرے۔ (۵)۔ کھانے اور (۷)۔ کھانے والے کی طرف گھور کر نہ دیکھے۔ (۸)۔ جلدی جلدی نہ کھائے۔ (۹)۔ اچھی طرح چبا کر کھائے۔ (۱۰)۔ پے در پے لقمے نہ لے۔ (۱۱)۔ ہاتھ سالن سے نہ بھرے۔ (۱۲)۔ کپڑوں پر سالن نہ گرائے۔

زیادہ کھانے کی مذمت بیان کرنا:

بچے کو روکھی روٹی کھانے کی بھی عادت ڈالے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ روٹی کے ساتھ سالن ضروری ہے، اس کے سامنے زیادہ کھانا کھانے کی مذمت بیان کرے اور زیادہ کھانے والے کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے، اسی طرح اس کے سامنے زیادہ کھانے والے بچے کی بُرائی بیان کرے اور کم کھانے والے بچے کی تعریف کرے، اسے کھانا ایثار کرنے کی ترغیب دلائے، کھانے کے معاملے میں پروا نہ کرنے کا کہے، کھانے میں جو کچھ میسر آئے اس پر قناعت کرنے کا کہے۔

کپڑوں کے متعلق آداب:

بچے کو رنگین اور ریشمی لباس کے بجائے سفید لباس کی ترغیب دلائے اور بتائے کہ رنگین اور ریشمی لباس پہننا عورتوں اور عیجزوں کا کام ہے جبکہ مرد اسے بُرا جانتے ہیں اور یہ بات اسے بار بار ذہن نشین کرائے، جب بچے کو ریشمی اور رنگین لباس پہنے دیکھے تو ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور اس کی مذمت بیان کرے اور بچے کو ایسے بچوں سے دور رکھے جو ناز و نعم کے عادی ہیں اور عمدہ کپڑے پہنتے ہیں۔

بچے کی نگرانی کرنا:

بچے کو ایسے شخص کے ساتھ میل جول سے بھی منع کرے جس کی باتیں سن کر اسے بُرے کام کی رغبت پیدا ہوئے۔ بچے کو شروع میں کھلی جھوٹ نہ دے کیونکہ کھلی جھوٹ دینے کی صورت میں اکثر اوقات وہ بُرے اخلاق میں مبتلا ہو جاتا ہے جیسے جھوٹ بولنا، حسد کرنا، چوری کرنا، چغلی کھانا، جھگڑنا، فضول گفتگو کرنا، بلاوجہ ہنسنا، دھوکا دہی اور ہنسی مذاق کرنا۔ ان تمام بُرے اخلاق سے اسی صورت میں بچا جاسکتا ہے جب اس کی اچھی تربیت کی جائے۔

بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلانا:

مذکورہ آداب کی تکمیل کے بعد بچے کو مدد سے میں بھیجے جہاں وہ قرآن پاک اور احادیثِ مبارکہ کی تعلیم حاصل کرے اور نیک لوگوں کے واقعات اور ان کے احوال سے آگاہی حاصل کرے تاکہ اس کے دل میں صالحین کی محبت پیدا ہو۔ ایسے اشعار سے بچے کو دور رکھے جس میں عشق اور عاشق معشوق کا تذکرہ ہو اور ایسے ادیبوں سے بھی بچے کو دور رکھے جو ان اشعار کو ظرافت اور برکتِ طبع (طبیعت کی نرمی) پر محمول کرتے ہیں کیونکہ یہ اشعار بچوں کے دل میں فساد کا بیج بونڈتے ہیں۔

حُسنِ اخلاق پر انعام اور بد اخلاقی پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا:

جب بچے سے اچھے اخلاق اور عمدہ افعال ظاہر ہوں تو اسے کچھ نہ کچھ انعام سے نوازے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے اور حوصلہ افزائی کے لئے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ اگر ایک آدھ بار بچہ حُسنِ اخلاق کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے تو اس سے چشم پوشی کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے نیز اس پر ظاہر نہ ہونے دے بالخصوص جب بچہ خود اسے چھپا رہا ہو اور اس کے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو کیونکہ اس کے اظہار میں بچہ بسا اوقات جری ہو جاتا ہے پھر وہ راز کھلنے کی بھی پروا نہیں کرتا۔ ہاں! اگر دوبارہ یہ کام کرے تو اکیلے میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے اور بتائے کہ تو نے بہت بُری حرکت کی ہے خبردار آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا اگر ایسا کرو گے تو لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی۔ ہر وقت اسے ڈانتا بھی نہ رہے کہ اس طرح وہ ملامت سننے کا عادی ہو جائے گا اور بُرے کاموں پر اسے جرأت ہو جائے گی اور اس کے دل سے بات کی وقعت

و اہمیت نکل جائے گی۔ باپ کو چاہئے کہ گفتگو میں اپنی ہیبت برقرار رکھے، جھڑکنے کی ضرورت ہو تو کبھی کبھار جھڑکے اور ماں کو چاہئے کہ وہ بچے کو باپ کا خوف دلانے اور بڑے کاموں پر اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے۔

بچے کو بعض چیزوں کی عادت ڈالو اور بعض سے بچاؤ:

سرپرست کو چاہئے کہ بچے کو دن میں سونے سے روکے کہ دن میں سونا اس کے لئے سستی کا باعث ہے، ہاں! رات کو سونے سے نہ روکے۔ نرم و گداز بستر سے اسے منع کرے تاکہ اس کے اعضاء میں سختی رہے اور اس کے بدن کو موٹانہ ہونے دے ورنہ وہ کھانے پینے سے صبر نہیں کر سکے گا بلکہ اسے سونے، لباس اور کھانے کے معاملے میں سادگی کی عادت ڈالے۔ بچے کو کوئی بھی کام پوشیدہ طور پر کرنے سے روکے کیونکہ جسے وہ بُرا خیال کرتا ہے اسے چھپ کر کرتا ہے۔ جب اسے پوشیدہ کام کرنے سے رُکنے کی عادت ڈال دے گا تو سامنے کبھی وہ بُرا کام نہیں کرے گا۔ بچے کو دن کے کسی وقت میں پیدل چلنے اور ورزش کی عادت ڈالے تاکہ اس پر سستی غالب نہ ہو اور اسے بتائے کہ اپنے جسم کے حصوں کو (کسی کے سامنے) ظاہر نہ کرے اور تیز چلنے سے گریز کرنے کا کہے نیز اسے بتائے کہ (کسی بڑے کے سامنے) ہاتھوں کو کھلانا چھوڑے بلکہ ہاتھ باندھ کر رکھے۔ اسی طرح اسے اپنے دوستوں کے درمیان باپ کی کسی ملکیت یا کھانے اور پہننے یا تختی اور دوات وغیرہ کسی چیز پر فخر کرنے سے منع کرے بلکہ اسے ہر ملنے چلنے والے کی عزت کرنے، عاجزی سے پیش آنے اور ہر کسی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنے کا عادی بنائے۔ اسے اپنے ساتھیوں سے کوئی چیز لینے سے منع کرے اگر وہ امیر زادہ ہے تو اسے بتائے بڑائی تو دینے میں ہے نہ کہ لینے میں اور لینے میں ذلت و رُسوائی ہے اور اگر وہ غریب ہے تو اسے سمجھائے کہ لالچ کرنا اور مانگ کر لینا ذلت و رُسوائی کا باعث اور کتے کی عادت ہے کہ وہ لقمے کے انتظار اور لالچ میں دم ہلاتا رہتا ہے۔

بچے کے سامنے سونے چاندی سے محبت کی قیاحت اور ان کے لالچ کی مذمت بیان کرے، اسے سانپ اور بچھوؤں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک قرار دے کیونکہ بچوں بلکہ بڑوں کے لئے بھی سونے چاندی کی محبت اور اس کی لالچ زہر سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ بچے کو اس بات کی عادت ڈالے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھے تو تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے گریز کرے اور دوسروں کی موجودگی میں بھائی نہ لے، کسی کی

طرف پیٹھ نہ کرے اور پاؤں پر پاؤں نہ رکھے۔ ٹھوڑی کے نیچے ہتھیلی نہ رکھے اور نہ کلائی کو سر کا تکیہ بنائے کہ یہ سستی کی علامت ہے۔ بچے کو بیٹھنے کا طریقہ سکھائے اور اسے زیادہ باتیں کرنے سے منع کرے اور بتائے کہ زیادہ باتیں کرنا بے حیائی کا باعث ہے جو ذلیل لوگوں کا کام ہے۔ قسم کھانے سے چاہے کچھ ہو یا جھوٹی بالکل منع کر دے تاکہ چھوٹی عمر سے ہی قسم نہ کھانا اس کی عادت ہو جائے۔ گفتگو میں پہل کرنے سے منع کرے اور اسے اس بات کا عادی بنائے کہ جب تم سے کوئی سوال کرے تم اس وقت ہی کلام کرو اور سوال کے مطابق اسے جواب دو۔ اسے سمجھائے کہ جب تم سے عمر میں کوئی بڑا گفتگو کر رہا ہو تو غور سے اس کی بات سنو اور بڑے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اسے بیٹھنے کے لئے جگہ دو اور خود اس کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ بچے کو بے کار باتوں، بیہودہ گفتگو، لعن طعن اور گالی گلوچ سے روکے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی منع کرے جن کی زبان پر یہ چیزیں عام رہتی ہیں کیونکہ بڑی صحبت سے یقیناً ایسی باتیں بچے میں پیدا ہو جاتی ہیں اور بچوں کی اصل تادیب ہی بڑے دوستوں سے انہیں دور رکھنا ہے۔ بچے کو سمجھائے کہ جب استاد اسے مارے تو شور شراب نہ کرے، نہ ہی کسی کو سفارشی بنائے بلکہ صبر سے کام لے کہ صبر سے کام لینا بہادریوں اور مردوں کا شیوہ ہے جبکہ چیخ و پکار کرنا غلاموں اور عورتوں کا کام ہے۔

مدرسے سے واپسی پر بچے کو کوئی اچھا کھیل کھیلنے کی اجازت دے تاکہ اس سے مدرسے کی تھکاوٹ دور ہو کیونکہ بچہ کھیلنے سے نہیں ٹھکتا، اگر اسے کھیلنے سے منع کر دیا جائے اور مسلسل پڑھائی پر لگا دیا جائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور ذہانت کو دھچکا لگتا ہے اور اس کی زندگی اس کے لئے تلخ ہو جاتی ہے جس کے باعث وہ پڑھائی سے جان چھڑانے کے لئے حیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بچے کو والدین، استاد اور جو اس کی تربیت کر رہا ہو اس کی اطاعت کی تعلیم دے۔ یوں ہی جو اس سے عمر میں بڑا ہے چاہے قریبی ہو یا اجنبی اس کی اطاعت کا کہے اور اسے سمجھائے کہ بڑوں کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھے اور ان کے سامنے کھیل کھود نہ کرے۔

سُن تمیز اور اس کے آداب:

جب بچہ سن تمیز کو پہنچے (یعنی مسجد اور باشعور ہو جائے) تو اب وضو و نماز میں اس کی غفلت سے چشم پوشی نہ کرے اور اس سے رمضان کے کچھ نہ کچھ روزے رکھوائے نیز ریشم و حریر اور سونا پہننے سے اسے منع کرے

اور جو بھی چیز شریعت کی طرف سے اس کے لئے ضروری ہو اس کی تعلیم دے۔ چوری، حرام کھانے، خیانت، جھوٹ، فحش کلامی اور ہر وہ بُری عادت جو بچوں پر غالب ہو جاتی ہے ان سب سے روکے۔ جب بچے کی اس طرح نشوونما ہوگی تو جیسے ہی وہ بلوغت کے قریب پہنچے گا تو وہ ان اُمور کے آسرا و نمونہ کو جان لے گا اور اس بات کو سمجھ لے گا کہ کھانا تو دوائی کی مثل ہے جس سے انسان کا مقصد اللہ عزوجل کی اطاعت پر تقویت حاصل کرنا ہے اور دنیا کی کوئی اصل نہیں کیونکہ یہ باقی رہنے والی نہیں اور موت اس کی نعمتوں کو ختم کرنے والی ہے، یہ دنیا عارضی گھر ہے حقیقی کا نہیں جبکہ آخرت حقیقی کا گھر ہے عارضی نہیں۔ موت ہر گھری اس کی منتظر ہے اور عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لئے زادِ راہ تیار کرے۔ جب وہ ان آسرا و نمونہ کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ عزوجل کے ہاں اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ جنت کی وسعتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ نشوونما اچھی ہوگی تو بلوغت کے وقت یہ باتیں اس کے دل پر اثر انداز ہوں گی اور پتھر پر لکیر کی مثل ہوں گی اور اگر اس کی نشوونما اس کے برخلاف ہوئی یہاں تک کہ بچہ کھیل کود سے مانوس، فحش کلامی، بے حیائی، کھانے، لباس اور زینت کا حریص اور فخر و غرور میں مبتلا ہو جائے تو ایسے بچے کا دل حق قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے جیسے خشک دیوار مٹی کو قبول نہیں کرتی۔

خلاصہ کلام:

بچے کی حفاظت کا اہتمام کرے کیونکہ بچہ ایک ایسا جوہر ہے جو خیر و شر دونوں کو قبول کرتا ہے اب یہ اس کے والدین پر منحصر ہے کہ وہ بچے کو خیر و شر میں سے کس جانب مائل کرتے ہیں جیسا کہ معلم کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہے: كُلُّ مَوْلُوْدٍ فَرِیْدٌ عَلٰی الْفَطْرِ فَکَانَ الْاَبَوٰی لَہٗ وَاُمُّہٗ وَاَبَہٗ اَوْ اُمُّہٗ وَاَبَہٗ یعنی ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔^(۱)

حکایت: بچے کی عدنی تربیت

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ ثُمثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیِّ فرماتے ہیں، میں تین سال کی عمر کا تھا کہ رات کے

وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمۃ اللہ الفکار کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا: کیا تو اس اللہ عزوجل کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے پوچھا: میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا: رات کو جب سوئے لگو تو زبان کو حرکت دینے بغیر شخص دل میں تین مرتبہ یہ کلمات کہو: اللہ صبی، اللہ ناظر الی، اللہ غاوی، یعنی اللہ عزوجل میرے ساتھ ہے، اللہ عزوجل مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ عزوجل میرا گواہ ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے، پھر انہیں بتایا۔ انہوں نے فرمایا: اب ہر رات سات مرتبہ پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو مطلع کیا۔ فرمایا: اب ہر رات گیارہ مرتبہ پڑھو۔ (فرماتے ہیں:) میں نے اسی طرح پڑھا تو مجھے دل میں اس کی لذت محسوس ہوئی۔ جب ایک سال گزر گیا تو میرے ماموں جان حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمۃ اللہ الفکار نے فرمایا: میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے قیڑ میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا ان شاء اللہ عزوجل یہ تمہیں دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ ثنثری علیہ رحمۃ اللہ الفی فرماتے ہیں: میں نے کئی سال تک ایسی ہی کیا تو بے اندر اس کا بے انتہا خیر پایا۔ میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا۔ پھر ایک دن میرے ماموں جان نے فرمایا: اے سہیل! اللہ عزوجل جس شخص کے ساتھ ہو، اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو تو کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہذا تم خود کو گناہ سے بچاؤ۔ پھر ماموں جان نے مجھے کتب میں بھیج دیا۔ میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آجائے، لہذا استاد صاحب سے یہ شرط مقتر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف ایک گھنٹہ پڑھوں گا اور وہاں آ جاؤں گا۔ میں نے کتب میں چھ یا سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میں روزانہ روزہ رکھتا تھا، 12 سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا۔ 13 سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا، اس کے حل کیلئے گھر والوں سے اجازت لے کر میں بصرہ آیا اور وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ پوچھا لیکن مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ پھر میں (بصرہ کے قریب ایک علاقے) عبادان کی طرف چلا گیا۔ میں نے وہاں کے مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو حبیب حزنہ بن ابی عبد اللہ عبادانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا۔ میں ایک غرضہ ان کی صحبت میں رہا، ان کے کلام سے فیض حاصل کرتا اور ان سے آداب سیکھتا پھر میں ثنثری کی طرف آ گیا۔ میں نے خوراک کا انتظام یوں کیا کہ میرے لئے ایک دڑہم کے جو خرید لئے جاتے اور انہیں پیس کر روٹی پکائی جاتی۔ میں ہر رات سحری کے وقت ایک اوقیہ (تقریباً 70 گرام) جو کی روٹی کھاتا، جس میں نمک نہ ہوتا اور نہ ہی ساتھ

میں سالن ہوتا، یہ ایک درہم مجھے سال بھر کے لئے کافی ہوتا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ مسلسل تین دن فاقہ کروں گا اور اس کے بعد کھاؤں گا۔ پھر پانچ دن، پھر سات دن اور پھر 25 دنوں کا مسلسل فاقہ کیا (یعنی 25 دن کے بعد ایک بار کھانا کھاتا)۔ 20 سال تک یہی طریقہ رہا پھر میں نے کئی سال تک سیرِ دیاحت کی، وہیں تشرُّی آیا تو جب تک اللہ عزَّوجلَّ نے چاہا شب بیداری اختیار کی۔

حضرت سیدنا احمد علیہ رحمۃ اللہ الشہد فرماتے ہیں: میں نے مرتے دم تک حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ تشرُّی علیہ رحمۃ اللہ انہی کو کبھی نمک استعمال کرتے نہیں دیکھا۔

پہلی ص: ارادت^(۱) کی شرائط، مجاہدے کے مُقَدِّمات اور

سُلُوکِ ریاضت میں مُرید کی بتدریج ترقی

جان لیجئے کہ جو شخص آخرت کا یقینی مشاہدہ کر لیتا ہے وہ اس کا ارادہ اور شوق رکھتا ہے نیز اس کے راستوں پر چلنے کی کوشش کرتا اور دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کو حقیر سمجھتا ہے جیسے کسی شخص کے پاس موتی ہو اور وہ جوہر نفیس (بیش قیمت پتھر) دیکھ لے تو اب موتی میں اس کی رغبت باقی نہیں رہتی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ موتی کے بدلے جوہر نفیس خرید لے۔ جو شخص نہ تو آخرت کا ارادہ کرے اور نہ ہی اللہ عزَّوجلَّ سے ملاقات کا طالب ہو تو گویا وہ اللہ عزَّوجلَّ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اور ایمان سے یہ مراد نہیں کہ بغیر صدق و اخلاص کے محض زبان سے توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ ایسا ایمان تو اس شخص کے ایمان کی طرح ہے جو اس بات کو تو تسلیم کرتا ہے کہ جوہر موتی سے بہتر ہے مگر جوہر کی حقیقت کو نہیں جانتا صرف جوہر کا نام جانتا ہے اس قسم کی تصدیق کرنے والا جب موتی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کی محبت کی وجہ سے اسے نہیں چھوڑتا۔ اب اس کو موتی کے مقابلے میں جوہر کا اِشتیاق نہیں رہتا تو معلوم ہوا کہ بغیر سُلُوک کے اللہ عزَّوجلَّ

●... ارادت راہِ سُلُوک کی ابتدا ہے اور یہ اللہ عزَّوجلَّ کی طرف جانے والوں کی پہلی منزل کا نام ہے اور اسے ارادت سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ ہر کام سے پہلے ارادہ ہوتا ہے۔ جب تک بندہ کسی چیز کا ارادہ نہ کر لے کہ اسے نہ چاہے، اہل ان لوگوں کے لئے جو اللہ عزَّوجلَّ کے (بتائے ہوئے) راستے پر چلیں، یہ ابتدا گھڑی، تو اس کا نام ارادت رکھ دیا گیا۔ اس اعتبار سے مرید وہ ہے جس کا کوئی ارادہ ہو مگر صوفی کی اصطلاح میں مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ (الرسالۃ القدسیۃ، باب الارادۃ، ص ۳۳۶)

تک رسائی ممکن نہیں اور سُلوک بغیر ارادت نہیں ہو سکتا اور ارادت بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتی اور ایمان کے نہ ہونے کا سبب ایسے علما کا نہ ہونا ہے جو ہدایت و نصیحت کرتے اور راہِ طریقت کی طرف رہنمائی کرتے نیز اس بات پر تنبیہ کرتے کہ دنیا حقیر اور فانی ہے اور آخرت کا معاملہ عظیم اور دائمی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مخلوق اس سے غافل، شہوات میں منہمک اور غفلت کے دریا میں غرق ہے۔ علما میں کوئی نہیں جو انہیں اس پر تنبیہ کرے اور اگر کوئی انہیں تنبیہ بھی کر دے تو وہ اپنی جہالت کے سبب راہِ سُلوک کو طے نہیں کر سکتے کیونکہ جن علما سے وہ راہِ سُلوک کا راستہ معلوم کرتے ہیں وہ خود خواہشات میں مبتلا اور راہِ سُلوک سے ہٹے ہوئے ہیں۔ الغرض ارادت میں کمزوری، راہِ سلوک کا معلوم نہ ہونا ہے اور علما کا خواہشات میں مبتلا ہونا اللہ عزوجل تک پہنچنے والے راستے کے خالی ہونے کا سبب بن گیا ہے۔ جب مطلوب پر دے میں ہو، دلیل موجود نہ ہو، خواہش کا غلبہ ہو اور طالبِ غفلت میں ہو تو منزلِ مقصود تک کیسے پہنچا جاسکتا ہے؟ ایسی صورت میں تو لازماً راستہ خالی ہو گا۔ اب اگر کوئی شخص خود بخود مشیتِ ہوا جائے یا کوئی اسے تنبیہ کر دے اور اس کے لئے راہِ آخرت اور اس کا فائدہ ظاہر ہو جائے تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اس کے لئے کچھ شرائط ہیں جن کا ارادت کی ابتدا میں ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے ایک پناہ گاہ ہے جسے مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے اور ایک قلعہ ہے جس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو اور اس کے لئے کچھ وظائف ہیں جن کا راہِ سلوک میں التزام ضروری ہے۔

شرائط ارادت:

ارادت سے پہلے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ان میں سے یہ ہے کہ اپنے اور اللہ عزوجل کے درمیان جو رکاوٹ دیکھے اور حجاب (پردہ) پائے اسے دور کرے کیونکہ مخلوق کے اللہ عزوجل تک پہنچنے سے محروم ہونے کا یہی سبب ہے۔ اسی کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ①

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنادی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچ سکتا۔

(پ ۱۲۲، ن ۹)

رکاوٹیں اور انہیں دور کرنے کے طریقے:

مرید اور رب تعالیٰ کے درمیان چار رکاوٹیں ہیں: (۱) مال (۲) جاہ و منزلت (۳) تقلید (۴) معصیت (گناہ)۔

پہلی رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ:

مال کی رکاوٹ اس وقت دور ہوگی جب مرید اپنی ملکیت سے مال کو نکال دے اور اس قدر ہی مال باقی رہنے دے جس کی اسے حاجت و ضرورت ہو کیونکہ جب تک اس کے پاس ایک روپیہ بھی (بلا حاجت و ضرورت) رہے گا اس کا دل اس کی طرف متوجہ اور مُقید رہے گا، لہذا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حجاب میں رہے گا۔

دوسری رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ:

جاہ و منزلت کی رکاوٹ اس صورت میں دور ہوگی کہ مرید جاہ و منزلت سے دور رہے، عاجزی و انکساری کو اپنائے، ذکر و شہرت سے دور بھاگے اور ایسے اعمال کرے جس سے لوگ بظاہر نفرت کرتے ہوں۔

تیسری رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ:

تقلید کی رکاوٹ اس صورت میں دور ہوگی کہ مرید فقہی تَعَصُّب چھوڑ دے اور سچے دل سے کلمہ طیبہ کی تصدیق کرے اور اس کی صداقت کو ثابت کرنے کی حرص رکھے یوں کہ خدا کے علاوہ کسی کو اپنا معبود تسلیم نہ کرے اور خواہش کے پیچھے نہ چلے۔ جب وہ اس طریقہ پر عمل کرے گا تو دوسرے کی تقلید میں جو اعتقاد اس نے حاصل کیا تھا اس کی حقیقت اس پر واضح ہو جائے گی اور اس پر ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو مجاہدے سے حاصل کرے نہ کہ جھگڑے وغیرہ سے۔ اگر اس پر جس کا وہ مقلد ہے فقہی تَعَصُّب غالب ہے اور اس کے دل میں اس کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ ہو تو ابھی تک وہ قید اور حجاب میں ہے حالانکہ مرید کے لئے یہ شرط نہیں کہ وہ کسی خاص فقہی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔

چوتھی رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ:

معصیت و نافرمانی کی رکاوٹ اس صورت میں دور ہوگی جب وہ توبہ کرے، زیادتیوں کو ترک کر دے، پختہ ارادے سے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، گزشتہ گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور جس کے ساتھ زیادتی کی

ہے اسے راضی کرنے کی کوشش کرے کیونکہ توبہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک وہ ظاہری گناہوں کو نہ چھوڑے اور جو معصیت کے باوجود دین کے آسرا پر کشف کے ذریعے مطلع ہونا چاہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو قرآن اور اس کی تفسیر کے آسرا پر مطلع ہونا چاہے لیکن اس کا حال یہ ہو کہ اسے عربی زبان سے واقفیت نہ ہو جبکہ قرآن اور اس کی تفسیر کے آسرا کے لئے سب سے پہلے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے پھر اس سے اس کے معانی کے آسرا کی طرف ترقی کرے۔ اسی طرح شروع و آخر میں ظاہر شریعت کے مطابق درستی ضروری ہے پھر اس کے بعد اس کی گہرائی اور آسرا روزِ نمود کی طرف ترقی کرے۔

مرشدِ کامل کی ضرورت:

جب مرید نے ان چار شرائط پر عمل کر لیا اور جاہ و منزلت اور مال سے خالی ہو گیا تو وہ اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے طہارت و وضو کر کے حدیث کو دور کیا اور نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا اب اسے امام کی حاجت ہے جس کی وہ اقتدا کرے، اسی طرح مرید کو بھی کسی مرشد و استاد کی حاجت ہوتی ہے جو اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے کیونکہ دین کا راستہ انتہائی باریک ہے جبکہ اس کے مقابلے میں شیطانی راستے بکثرت اور نمایاں ہیں تو جس کا کوئی مرشد نہ ہو جو اس کی تربیت کرے تو یقیناً شیطان اسے اپنے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ جو بڑا خطر وادیوں میں بغیر کسی کی رہنمائی کے چلتا ہے وہ خود کو ہلاکت پر پیش کرتا ہے جیسے خود بخود آگنے والا پودا جلد ہی سوکھ جاتا ہے اور اگر وہ لمبے عرصے تک باقی بھی رہے تو اس کے پتے تو نکل آئیں گے لیکن وہ پھل دار نہیں ہو گا۔ مرید پر ضروری ہے کہ وہ ان شرائط کی تکمیل کے بعد مرشد کا دامن اس طرح تھام لے جس طرح اندھانہ کے کنارے اپنی جان نہر پار کرانے والے کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی اتباع میں کسی قسم کی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی اسے چھوڑتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر اس کا مرشد غلطی کر جائے تو اس غلطی میں اس کا فائدہ اس نفع سے کئی گنا زیادہ ہے جس میں وہ بغیر کسی مرشد کے چلے اور اس میں دُستی پر قائم رہے۔

چار مضبوط قلعوں کے ذریعے مرید کی حفاظت:

جب مرید ایسا ہو جو مذکورہ چاروں شرائط کا جامع ہو اور مرشد کا دامن تھامنے والا ہو تو مرشد پر لازم ہے

کہ وہ مرید کی حفاظت ایسے مضبوط قلعوں کے ساتھ کرے جس میں وہ لئیروں سے محفوظ ہو جائے اور یہ قلعے چار چیزیں ہیں: (۱)۔ تنہائی و گوشہ نشینی (۲)۔ خاموشی (۳)۔ بھوک اور (۴)۔ شب بیداری۔ یہ چاروں قلعے ڈاکوؤں اور لئیروں سے حفاظت کا ذریعہ ہیں کیونکہ مرید کا مقصد اپنے دل کی اصلاح ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے رب کا مشاہدہ کر سکے اور اس کے قرب کے لائق ہو سکے۔

﴿۱﴾... بھوک:

بھوک کے سبب دل کا خون کم اور سفیدی مائل ہو جاتا ہے اور یہ سفیدی ہی درحقیقت اس کا نور ہے مزید یہ کہ بھوک کے سبب دل کی چربی پگھل جاتی ہے اور یہ چربی کا پگھلنا دل کی نرمی کا باعث ہے جیسے دل کی سختی حجاب کا باعث ہے، ایسے ہی دل کی نرمی کشف کی کنجی (چابی) ہے۔
 ﴿۱﴾۔ فائدہ: جب دل کا خون کم ہو جاتا ہے تو دشمن (شیطان) کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے کیوں اس کی گزرگاہیں وہ رگیں ہیں جو خواہشات سے بھری ہوئی ہیں۔

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ عَلَیْہِ سَلَامٌ اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا: اے حواریو! اپنے پیڑوں کو بھوک میں مبتلا رکھو تاکہ تمہارے دل رب کا دیدار کر سکیں۔
 حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ ثُمَری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلّی فرماتے ہیں: چار چیزیں ابدال کے لئے ضروری ہیں: (۱)۔ بھوک (۲)۔ شب بیداری (۳)۔ خاموشی اور (۴)۔ تنہائی و گوشہ نشینی۔
 دل کو روشن کرنے کے سلسلے میں بھوک کا فائدہ تو ظاہر ہے جس پر تجرِبہ بھی شاہد ہے۔ بھوک کے متعلق مزید گفتگو ”پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت ختم کرنے“ کے بیان میں آئے گی۔

﴿۲﴾... شب بیداری:

شب بیداری دل کو روشن، صاف و شفاف اور منور کرتی ہے اور جو فائدہ بھوک کے سبب حاصل ہوا تھا شب بیداری اس میں مزید نکھار پیدا کرتی ہے تو دل چمکتے ہوئے ستارے اور صاف و شفاف شیشے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں حق تعالیٰ کے انوار چمکتے ہیں اور آخرت کے بلند درجات نیز دنیا کا حقیر ہونا اور اس کی آفات دکھائی دیتی ہیں، اس طرح دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف مکمل توجہ ہوتی ہے۔ شب بیداری

بھوک ہی کے سبب ہوتی ہے کہ سیر ہو کر کھانے کی صورت میں شب بیداری ممکن نہیں، نیند دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے مگر یہ کہ جب وہ بقدر ضرورت ہو کہ ایسی نیند قلب کی سختی کا باعث نہیں بلکہ اسرار غیبیہ پر کشف کا سبب ہے اسی وجہ سے ابدال کی صفات میں کہا گیا کہ ان کا کھانا بھوک کے وقت، نیند غلبہ کی صورت میں اور کلام ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیمؑ خواص علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمِ فرماتے ہیں: 70 صِدِّیقِیْن کے نزدیک نیند کی کثرت زیادہ پانی پینے کے سبب ہوتی ہے۔

(3)... خاموشی:

گوشہ نشینی اور خلوت خاموشی کو آسان بنا دیتی ہے لیکن گوشہ نشین شخص اسے دیکھنے سے بچ نہیں سکتا جو اس کے کھانے، پینے اور دیگر معاملات کا انتظام کرتا ہے تو اسے چاہئے کہ ضرورت کے مطابق ہی اس سے گفتگو کرے کہ زیادہ گفتگو دل کو مشغول کرتی ہے اور دل کا گفتگو کی طرف حریص ہونا بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ دل اس سے راحت محسوس کرے گا اور ذکر و فکر کے لئے گوشہ نشینی کو بوجھ خیال کرے گا۔

❦... فائدہ: خاموشی عقل کو بڑھاتی اور تقویٰ و پرہیز گاری پیدا کرتی ہے۔

(4)... گوشہ نشینی:

گوشہ نشینی کے سبب مشاغل دور ہوتے ہیں اور آنکھ اور کان کی حفاظت ہوتی ہے اور یہ دونوں (یعنی آنکھ و کان) قلب کی دہلیز ہیں اور دل حوض کی مانند ہے جس میں حواس کی نہروں سے گندہ اور ناپاک پانی آنکر گرتا ہے اور ریاضت کا مقصد اس گندے پانی اور اس کے کچھڑے حوض کو پاک کرنا اور حوض کو کھودتے کھودتے اس کی گہرائی تک جانا ہے تاکہ اس سے صاف و شفاف پانی نکلے اور یہ بات ممکن نہیں کہ حوض اور نہروں کو خالی کیا جائے جبکہ ان میں پانی جاری ہو کیونکہ جس قدر پانی نکالیں گے اس سے زیادہ پانی اس میں دوبارہ آجائے گا تو ضروری ہے کہ حواس میں ضرورت کے علاوہ ضبط سے کام لیا جائے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اندھیرے کمرے میں گوشہ نشینی کرے اور اگر اندھیرا کمرہ میسر نہ ہو تو سر کو اپنے گریبان میں رکھ لے یا کسی چادر وغیرہ سے ڈھانپ لے ایسی حالت میں جا کر وہ حق کی آواز سنے گا اور رب تعالیٰ کی

زُبُونِیَّت کے جلال کا مشاہدہ کرے گا۔ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اسی حالت میں تھے کہ رب تعالیٰ نے انہیں یَاٰیُّہَا النَّبِیُّ ﷺ (پ ۲۹، المومل: ۱، ترجمہ کنز الایمان: اے جبرمٹ بارنے والے) اور یَاٰیُّہَا النَّبِیُّ ﷺ (پ ۲۹، المذکر: ۱، ترجمہ کنز الایمان: اے بالا پوش اوڑھنے والے) کہہ کر پکارا۔^(۱)

راہِ سُلُوک میں مرید کا بتدریج ترقی کرنا:

معلوم ہوا کہ یہ چار باتیں ڈھال اور قلعہ ہیں جن کے ذریعے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محفوظ رہا جاتا ہے اور راہِ زنی کے عوارض سے بچا جاتا ہے۔ جب مرید ان چار باتوں پر عمل کر لے گا تو اب وہ راہِ سُلُوک طے کرنے میں مشغول ہو گا اور راہِ سُلُوک گھائیوں کو غُبُور کئے بغیر طے نہیں کیا جاسکتا اور یہ گھائیاں دل کی صفات ہیں جو دنیا کی طرف متوجہ ہونے کا سبب ہیں۔ ان میں سے بعض گھائیاں بعض سے بڑھ کر ہیں، انہیں طے کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے جو زیادہ آسان ہے اسے طے کرے پھر جو اس کے مقابلے میں کم آسان ہو اسے طے کرے۔ یہ گھائیاں اُن اُمُور کے آسار و صفات ہیں جنہیں مرید نے ارادت کے شروع میں طے کیا تھا یعنی مال، جاہ و منزلت، دنیا کی محبت اور مخلوق کی طرف التفات اور گناہوں کی رغبت، لہٰذا اسے چاہئے کہ اپنے باطن کو ان صفات سے اسی طرح خالی کرے جس طرح اس نے ظاہر کو ظاہری اسباب سے خالی کیا تھا اور اس سلسلے میں اسے طویل مجاہدے کی حاجت ہوتی ہے جو کہ (مریدوں کے) احوال کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے اور کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی اچھی صفات سے مشحون ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں طویل مجاہدے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ شہوتوں اور خواہشات کے خلاف مجاہدے کی راہ اختیار کرنا ہر اس صفت میں ہوتا ہے جو مرید کے نفس پر غالب ہوتی ہے، لہٰذا مرید جب شہوت سے محفوظ ہو جائے یا مجاہدے سے اس کی شہوت کمزور پڑ جائے اور اس کے دل میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جو اس کے قلب کو مشغول کرے تو اس صورت میں مرشد کو چاہئے کہ وہ مرید کو ایسے ذکر میں مشغول کرے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے اور اسے ظاہری اور ادنیٰ کثرت سے منع کر دے

۱...مسلم، کتاب الایمان، باب ہدایہ الوحی الی رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، ص ۹۶، حدیث: ۱۶۱

الشفا بصریح حقوق الصلحی، الباب الاول فیما یخص بالامور الدینیة... الخ، فصل فی حکم عقد النہی، ۱۰۴/۲

بلکہ اسے صرف فرائض اور سنت مؤکدہ کا پر اکتفا کرائے، لہذا مرید کے لئے ایک ہی ورد ہو گا جو تمام اورد کا خلاصہ و نتیجہ ہے یعنی دل کو اللہ عزوجل کے ذکر میں ہمیشہ کے لئے مشغول کرنا جبکہ وہ غیر کے ذکر سے خالی ہو اور جب تک اس کا دل غیر کی طرف متوجہ رہے مرشد اسے اس وظیفہ میں مشغول نہ کرے۔

حکایت: تربیت مرید کا ایک انداز

حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الاول نے اپنے مرید حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ابراہیم حضری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے فرمایا: اگر اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک تمہارے دل میں اللہ عزوجل کے علاوہ کسی چیز کا خیال آیا تو آئندہ میرے پاس نہ آنا۔

گوشہ نشینی اور ذکر کی تلقین:

گوشہ نشینی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ارادے میں سچائی اور دل میں اللہ عزوجل کی محبت غالب نہ ہو چکی کہ وہ اس پریشان حال عاشق کی طرح ہو جائے جسے ایک ہی غم لگا رہتا ہے جب یہ صورت ہو جائے گی تو مرشد اسے ایک کونے میں تنہا بیٹھنے کا پابند کرے اور کسی کی ذمہ داری لگائے گا جو اسے تھوڑی مقدار میں حلال غذا پہنچانے کا بندوبست کرے کیونکہ رزق حلال اصل دین میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرشد اسے کسی ذکر کی بھی تلقین کرے یہاں تک کہ دل اور زبان دونوں ذکر میں مشغول ہو جائیں، مثلاً: اے اللہ، اللہ کی تکرار کرنے یا سُبْحَانَ اللہ، سُبْحَانَ اللہ کہنے کا کبھی یا پھر مرشد اس کے علاوہ جو مناسب سمجھے اس کی تلقین کرے اور ذکر میں اسے اس قدر مصروف رکھے کہ ذکر اس کی زبان پر بغیر زبان کی حرکت کے جاری ہونے لگے، یوں اسے ذکر کراتا رہے یہاں تک کہ زبان سے بھی اس کا اثر ختم ہو جائے اور صرف قلب میں اس کی لفظی صورت باقی رہ جائے پھر اسی طرح اسے ذکر کراتا رہے یہاں تک کہ قلب سے اس کی لفظی صورت بھی ختم ہو جائے صرف اس کے معنی کی حقیقت دل پر باقی رہ جائے جو اسے لازم و حاضر ہو اور اس کے دل پر اس کا غلبہ ہو نیز اس کا دل اللہ عزوجل کے سوا ہر چیز سے فارغ ہو جائے کیونکہ دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری چیز سے فارغ ہو جاتا ہے تو جب دل اللہ عزوجل کے ذکر میں مشغول

ہو گا جو کہ مقصود ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ ہر چیز سے فارغ ہو جائے گا۔ اس وقت مرید پر لازم ہے کہ وہ وسوسوں اور دنیاوی خیالات سے دل کی حفاظت کرے اپنے یا پرانے کے جو احوال گزر چکے ہیں ان میں دل کو تھوڑی دیر کے لئے بھی مشغول نہ ہونے دے کیونکہ لمحہ بھر بھی اگر اس کا دل مشغول ہو گا تو دل اس لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد سے غافل ہو گا اور یہ نقصان کا باعث ہے، لہذا اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔

جب وہ تمام وسوسوں کو دور کر کے دل کو اس ذکر کی طرف پھیر دے گا (جس کی مرشد نے اسے تلقین کی ہے) تو اب ذکر کی طرف سے اسے دوسرے آئیں گے کہ یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ، اللہ کہنے کا کیا مطلب؟ کس معنی کی وجہ سے وہ اللہ اور معبود ہے؟ اس وقت اسے ایسے خیالات بھی آئیں گے جو اس پر فکر و سوچ کا دروازہ کھولیں گے اور بسا اوقات وہ ایسے وسوسوں کا بھی شکار ہو گا جو صریح کفر اور بدعتِ سینہ (جری بدعت) ہوں گے لیکن جب وہ ان وسوسوں کو بُرا خیال کرے گا اور دل سے انہیں دور کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دوسرے اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔

وسوسے کی اقسام:

وسوسے کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ پہلی قسم: وہ وسوسہ جس کے بارے میں قطعی طور پر معلوم ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے پاک ہے لیکن شیطان اس کے قلب میں یہ وسوسہ ڈال دیتا اور اس کے دل پر جاری کر دیتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اس کی پروا نہ کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول ہو جائے نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگے تاکہ وہ اس وسوسے کو دور کر دے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا يَنْدَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْمٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكَ سَيِّئٌ عَلَيْهِمُ ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کوئی دے (کسی بُرے کام پر اکسائے) تو اللہ کی پناہ مانگ بیشک وہی سنا جاتا ہے۔

(پ: ۹، الاعراف: ۲۰۰)

ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرَجَمَ كَنُزَالِ الْيَمَانِ: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی تَنَكَّرُوا إِذَا مَسَّهُمْ مُبْصِرُونَ ۝

وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

(پ، ۹، الاعوات: ۳۰۱)

❖ دوسری قسم: وہ وسوسہ جس کے متعلق شک ہو۔ ایسے وسوسے کی صورت میں اسے چاہئے کہ اپنے مرشد کو اس سے مطلع کرے بلکہ اپنے دل میں جو بھی احوال پائے چاہے سُستی ہو یا چُستی یا کسی طرف التفات یا ارادت میں صدق، مرشد کو ضرور اس سے مطلع کرے، ہاں! دوسروں سے ضرور چھپائے کہ کسی کو اس پر مطلع نہ ہونے دے۔

مرشد کب مرید کو غور و فکر کا کہے اور کب نہیں؟

وسوسوں سے چھٹکارے کے بعد مرشد مرید کی ذہانت اور عقل مندی پر غور کرے اگر دیکھے کہ مرید کو اگر اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور غور و فکر کی اجازت دی جائے تو اس پر حق کی حقیقت واضح ہو جائے گی تو اب مرشد کو چاہئے کہ مرید کو غور و فکر کا کہے اور اس پر پیشگی اختیار کرنے کا حکم دے یہاں تک کہ اس کے قلب میں نور ڈال دیا جائے جو حقیقت کو اس پر منکشف کر دے اور اگر یہ دیکھے کہ مرید غور و فکر کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے ایسے کسی یقینی عمل کی طرف پھیر دے جسے اس کا دل برداشت کر سکے، مثلاً: اسے وعظ و نصیحت کرے اور ذکر کی تلقین کا کہے نیز اسے ایسی دلیل سے سمجھائے جو فہم کے قریب ہو۔

مرشد مرید کے ساتھ کیسا رویہ رکھے؟

مرشد کو چاہئے کہ وہ مرید کے ساتھ دانش مندانہ رویہ رکھے اور نرمی کا برتاؤ کرے کیونکہ یہ راستہ ہلاکتوں اور خطروں سے بچنے کا ہے کتنے ہی مرید ایسے ہیں جو ریاضت میں مشغول ہوتے ہیں تو ان پر فاسد خیال کا غلبہ ہو جاتا ہے جسے وہ دور نہیں کر پاتے جس کے باعث وہ راہِ سلوک سے ہٹ کر باطل میں مشغول ہو جاتے اور ایاحت کی راہ پر چل پڑتے ہیں اور یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے اور جو صرف ذکر میں مشغول ہو اور جو مشاغل اس کے قلب کو مشغول رکھتے ہیں دل کو ان سے دور رکھے وہ بھی اس قسم کے انکار سے خالی نہ ہو گا کیونکہ وہ بڑے خطر کشی میں سوار

ہے جس سے نجات پائیا تو دین کے بادشاہوں میں سے ہے اور اگر خطا کر گیا تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہے اسی وجہ سے مروی ہے کہ عَلَيْنَا بِدِينِ الْعَجَائِزِ یعنی تم بوڑھی عورتوں کی طرح دین کو اختیار کرو۔^(۱)

مطلب یہ ہے کہ ایمانیات اور اعتقادات میں بزرگانِ دین کی پیروی کرے اور نیک اعمال بجالائے کیونکہ اس سے روگردانی میں بہت خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ مرشد اپنے نوپر فراست سے مرید کا حال معلوم کرے کہ اگر وہ ذہین و فطین نہ ہو اور ظاہر اعتقاد پر اسے پہنچکی نہ ہو تو ذکر و فکر میں مشغول کرنے کے بجائے اسے ظاہری اعمال اور متواتر آؤراد کا حکم دے یا پھر اسے ان کی خدمت پر مامور کر دے جو ذکر و فکر میں مشغول ہیں تاکہ ان کی برکت اسے بھی شامل حال رہے جیسے کوئی شخص جہاد میں لڑنے سے عاجز ہو تو اسے چاہئے کہ وہ مجاہدین کو پانی پلائے اور ان کی سوار یوں کی حفاظت کرے تاکہ بروز قیامت وہ بھی ان کے ذمے میں شامل ہو اور ان کی برکت سے اسے بھی حصہ پہنچے اگرچہ وہ ایسا کرنے سے ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکتا۔

مرید جو ذکر و فکر کے لئے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اس کے سامنے بہت سے راہِ زن آتے ہیں جیسے خود پسندی، ریاکاری اور اس پر جو احوال مشکف ہوتے ہیں اور شروع میں جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں ان پر خوشی وغیرہ۔ وہ جب بھی ان میں سے کسی کی طرف راغب ہو گا اور اپنے نفس کو اس میں مشغول کرے گا تو وہ چیز اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، لہذا مرید کو چاہئے کہ تمام غمزاہنا حال اس شخص کی طرح رکھے جو ہمیشہ پیاس میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر دریاؤں کو بھی اس پر بہا دیا جائے تب بھی سیراب نہ ہو، لہذا اس کا اصل سرمایہ یہ ہے کہ مخلوق سے تعلق توڑ کر حق اور گوشہ نشینی کی طرف جائے۔

دل ہمیشہ اللہ عزوجل کے ساتھ کیسے لگا رہے؟

ایک سیاح (سیر و سیاحت کرنے والے) بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا، عرض کی: حقیقت کی راہ کس طرح ہے؟ فرمایا: تیرا دنیا میں رہنا ایک مسافر کی طرح ہو۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے عرض کی: مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا دل ہمیشہ اللہ عزوجل

۱... المقاصد الحسنة، حرف العين المهملة، ص ۲۹۷، حدیث: ۷۱۳ (فیہ: لا اصل لهذا اللفظ)

کے ساتھ لگا رہے۔ فرمایا: تم مخلوق کی طرف مت دیکھو کہ تمہارا مخلوق کی طرف دیکھنا تاریکی ہے۔ میں نے کہا: میرا اس کے بغیر گزارہ نہیں۔ فرمایا: ان کا کلام نہ سنو کہ ان کا کلام دل کی سختی کا باعث ہے۔ میں نے کہا: اس بغیر بھی میرا چارہ نہیں۔ فرمایا: پھر ان سے معاملات نہ رکھو کہ ان سے معاملات رکھنا وحشت کا باعث ہے۔ میں نے کہا: میں تو ان کے درمیان ہوتا ہوں اور مجھے ان سے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ فرمایا: تو پھر ان کے ساتھ سُکونت (رہائش) نہ رکھو کہ ان کے ساتھ سکونت رکھنا ہلاکت کا باعث ہے۔ میں نے کہا: ان کے درمیان سُکونت رکھنے کی کوئی وجہ ہے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا: اے شخص! تم غافل لوگوں کی طرف دیکھتے، جاہلوں کا کلام سنتے اور باطل لوگوں کے ساتھ معاملات رکھتے ہو اس کے ساتھ تم یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہارا دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ لگا رہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔

ریاضت کی انتہا:

ریاضت کی انتہا یہ ہے کہ دل ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ لگا رہے اور یہ چیز بغیر گوشہ نشینی کے ممکن نہیں اور گوشہ نشینی بغیر طویل مجاہدے کے ممکن نہیں۔ جب مرید کا دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ لگا رہے گا تو اس کے لئے رب تعالیٰ کا جلال اور عظمیٰ حق منکشف ہو جائے گی نیز اس کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ایسے لطائف ظاہر ہوں گے جنہیں بیان نہیں کیا جاسکتا بلکہ کسی ایک وصف کا بھی مکمل احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

شیطانِ وسوسہ:

جب مرید کے لئے کوئی بات منکشف ہو جاتی ہے تو اس کے لئے سب سے بڑا راہِ زن و بی بات ہوتی ہے جسے وہ بعد میں وعظ و نصیحت میں بیان کرنے لگتا ہے اور لوگوں کے درمیان اس کے ذکر کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ اس میں وہ ایسی لذت پاتا ہے جس سے بڑھ کر اسے کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ لذت اسے یہ بات سوچنے کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ کس طرح ان معانی اور الفاظ کی خوبصورتی کو تعبیر کرے، کس ترتیب کے ساتھ ذکر کرے، کس طرح حکایات اور قرآن و حدیث کے شواہد کی روشنی میں اسے مزین کرے اور کلام میں کیسا حسن لائے جس کے باعث لوگوں کے دل اور کان اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بسا اوقات شیطان اس کے دل میں یہ

دوسرے بھی ڈالتے ہیں تیرا یہ عمل عاقلوں کے دل زندہ کر دے گا اور تو لوگوں کے درمیان ایک واسطے کی مانند ہے جو انہیں رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں نہ تو کوئی تیرا حصہ ہے اور نہ ہی تیرے نفس کے لئے کوئی لذت ہے۔ ایسی صورت میں شیطانی فریب اس وقت واضح ہوتا ہے جب سائلک (راہِ سلوک طے کرنے والے) کا کوئی ہم عصر لوگوں میں سب سے اچھا کلام کرنے والا اور عمدہ الفاظ استعمال کرنے والا اور عوام کے دلوں کو سب سے زیادہ اپنی جانب مائل کرنے والا ہو۔ اب اگر سائلک کے دل میں حسد کی آگک بھڑکے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں عوامی مقبولیت کا مکرو فریب اثر انداز ہے کیونکہ اگر اس کا مقصد نیک ہوتا تو وہ اللہ عزوجل کے بندوں کو صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دینے کا حریص ہوتا ہے اور اس میں خوشی محسوس کرتا اور یہ کہتا: تمام تعریفیں اس ربِّ العلین کے لئے ہیں جس نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے میرا انتخاب کیا اور مجھے اس کی طاقت بخشی۔ ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہے جو کسی لاوارث میت کو پاتا ہے اور اس کے دفن کی ذمہ دار اس پر ہوتی ہے اسی دوران کوئی شخص اس کی مدد کے لئے پہنچ جاتا ہے تو اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے حسد میں مبتلا نہیں ہوتا، لہذا غافل لوگوں کے دل مردہ ہیں واعظین (یعنی صحت آموز بیان کرنے والے) انہیں بیدار اور زندہ کرتے ہیں تو ان کی کثرت ایک دوسرے کے لئے باعثِ فرحت و معاونت ہوتی چاہئے جبکہ ایسا کم ہے، لہذا مرید کو اس سے بچنا چاہئے کہ یہ شیطان کے بڑے جالوں میں سے ایک جال ہے جس کے ذریعے وہ ان لوگوں کا راستہ روکتا ہے جن پر معرفت کا کچھ راستہ کھلتا ہے کیونکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا انسانی طبیعت پر غالب ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

بَلْ تُوْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ (پ۔ ۳۰، الاصل: ۱۶) ترجمہ کنزالایمان: بلکہ تم جتنی دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔

پھر اللہ عزوجل نے بیان فرمایا کہ شر طبعیتوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہ بات پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِ ۖ صُحُفْ اٰبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰی ۖ (پ۔ ۳۰، الاصل: ۱۸، ۱۹) ترجمہ کنزالایمان: بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔

یہاں تک جو بیان ہوا ہے یہ مرید کی ریاضت اور اللہ عزوجل سے ملاقات کے سلسلے میں بتدریج تربیت کا

طریقہ تھا تفصیلی طریقہ آگے آئے گا۔ انسان پر سب سے غالب صفات پیٹ، شرم گاہ اور زبان سے متعلق خواہشات ہیں پھر غصہ ہے جو خواہشات کی حمایت میں لشکر کی مانند ہے۔ جب انسان پیٹ اور شرم گاہ کی خواہش کی چاہت رکھتا ہے اور اس سے انہیت حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پیٹ اور شرم گاہ کی خواہش کا حصول مال اور جاہ و منصب کے سبب ہوتا ہے اور جب انسان مال اور جاہ و منصب کی طلب کرتا ہے تو اس کے سبب اس میں تکبر، خود پسندی اور حصول ریاست کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے اور جب یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کا نفس دنیا چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں ہوتا اور وہ دین میں بھی وہی چیز اختیار کرتا ہے جس کے سبب اسے ریاست کا حصول ہو اور غرور و تکبر اس میں پایا جائے۔

لہذا ہم پر ضروری ہے کہ پہلے ان دو ابواب (عاجبات قلب اور ریاضت نفس) کو بیان کرنے کے بعد مفہدات (ہلاکت میں ڈالنے والے امور) کی بحث کو ان آٹھ ابواب پر ختم کریں: (۱)۔ پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت ختم کرنے کا بیان۔ (۲)۔ زبان کی آفات کا بیان۔ (۳)۔ غصہ، کینہ اور حسد کی مذمت کا بیان۔ (۴)۔ دنیا کی مذمت کا بیان۔ (۵)۔ مال کی محبت اور بخل کی مذمت کا بیان۔ (۶)۔ حُب جاہ اور ریاضت کی مذمت کا بیان۔ (۷)۔ تکبر اور خود پسندی کی مذمت کا بیان۔ (۸)۔ غرور کی مذمت کا بیان۔

ان مفہدات کے ذکر اور ان کے علاج کے طریقے کو بیان کرنے سے اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پہلے باب میں ہم نے قلبی صفات کی تشریح بیان کی ہے کیونکہ انسانی دل مفہدات و مُمْنِحَات (نجات دلائے امور) دونوں کا مرکز ہے جبکہ دوسرے باب میں اخلاق کو سنوارنے اور امراضِ قلب کے علاج کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی تفصیل اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ باقی دیگر آٹھ ابواب کے تحت آئے گی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے ”ریاضت نفس کا بیان“ مکمل ہوا

پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت ختم کرنے کا بیان

(اس میں ایک مقدمہ اور دو باب ہیں)

مقدمہ:

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو عظمت و رفعت کے لحاظ سے اپنی بزرگی میں یکتا ہے اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حمد و پاکی بیان کی جائے۔ وہ حکم لگانے اور فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف کو قائم کرنے والا اور انعامات و عطیات میں فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ وہی ہر مقام پر اپنے بندے کی حفاظت کا کفیل ہے۔ وہی اپنے بندے کو اس کی ضرورتوں سے زیادہ عطا کرتا ہے بلکہ اس کی آرزوؤں اور خواہشوں تک کو پورا کر کے اسے نوازتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے کی رہنمائی فرماتا اور اسے ہدایت دیتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے کو موت دیتا ہے پھر اسے زندہ کرے گا۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اسے شفا دیتا ہے اور جب بندہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہی قوت عطا فرماتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے کو عبادت کی توفیق دے کر اسے اپنا پسندیدہ بنالیتا ہے۔ وہی ہے جو اسے کھلاتا، پلاتا، ہلاکت سے محفوظ رکھتا، دشمنوں سے بچاتا اور غذا اور مشروب کے ذریعے ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے کو قلیل غذا پر قناعت کرنے کی قدرت عطا فرما کر بھی اس کی طاقت و قوت کو برقرار رکھتا ہے حتیٰ کہ معمولی غذا پر قناعت کے سبب اس کے دشمن شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں اور نفس کا زور ٹوٹ جاتا اور اس کا شر دور ہو جاتا ہے پھر بندہ دل جمعی کے ساتھ اپنے رب عزوجل کی عبادت کرتا ہے اور دل میں اس کا خوف رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ عزوجل بندے کو لذیذ اور من پسند چیزوں کی انواع و اقسام سے مالا مال فرماتا ہے اور اس پر ان چیزوں کی کثرت فرمادیتا ہے جو اسباب لذات میں جوش و حرکت پیدا کرتی ہیں اور انہیں پسند و مضبوط کرتی ہیں اور ان تمام چیزوں کے ذریعے بندے کا امتحان لیتا اور اسے آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیسے وہ اپنی خواہشات پر قلیل غذا کو اختیار کرتا ہے؟ اس کے احکامات کی کیسے حفاظت کرتا ہے؟ ممنوعات کے ارتکاب سے کیسے رکتا ہے؟ اور اس کی طاعت و عبادت پر کیسے پیشگی اختیار کرتا ہے؟ نیز گناہوں سے کیسے باز آتا ہے؟

اور اس کے معزز زندے اور عالیٰ مرتبت رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایسا درود ہو جو انہیں اللہ عزوجل کے مزید قریب کرے اور آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کرے نیز آپ کی نیک اولاد اور قریبی رشتہ داروں اور نیک و پرہیزگار صحابہ کرام علیہم السلام اور آپ کی سنتوں پر چلنے والوں پر بھی درود ہو۔

ابن آدم کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز پیٹ کی خواہش ہے اسی کی وجہ سے حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو جنت سے اس دنیا کی طرف بھیجا گیا جو ذلت و محتاجی کا گھر ہے کیونکہ انہیں درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا لیکن وہ وسوسے کا شکار ہو گئے اور ان پر پیٹ کی خواہش غالب آئی حتیٰ کہ ان دونوں نے اس سے کھالیا اور ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں۔^(۱)

پیٹ حقیقت میں خواہشات و آفات کا منبع و مرکز ہے کیونکہ پیٹ کی خواہش پوری ہونے کے بعد عورتوں کی خواہش ہوتی ہے اور شرم گاہ میں شدید ہیجان و جوش پیدا ہو جاتا ہے پھر کھانے اور نکاح کی خواہش کے بعد جاہ و منصب اور مال و دولت جو کہ بیویوں اور غذاؤں میں اضافے و وسعت کا ذریعہ ہیں ان کی طرف میلان و رغبت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ مال و جاہ میں کثرت کی خواہش سے مختلف برائیاں پیدا ہوتی ہیں

۱... حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام نہایت ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو۔ مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت گیہوں تھا یا انگور وغیرہ تھا۔ چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچے رہے۔ لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر تاک میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا دوسرا ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ ”شجرۃ الخلد“ ہے یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہا السلام اس شیطانی وسوسہ کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا اور وہ نگاہیں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ لا تَقْرَبُوا هَٰذَا الشَّجَرَ (البقرہ: ۳۵) کی نئی تفسیر یہی ہے اور واقعی ہرگز ہرگز نئی تحریکی نہیں تھی ورنہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہوتے ہونے ہرگز ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے کیونکہ نئی تفسیر گناہ سے معصوم ہوتا ہے بہر حال حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں اجتہادی خطا سرزد ہو گئی اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے اس لئے اس اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے۔ فوراً ہی دُکھ شقی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے لپٹا ستر چھپانے لگے اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتار پڑو۔ (عقاب القرآن مع غریب القرآن، ص ۲۷۲، ۲۷۱)

جیسے حسد اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مال و جاہ کے سبب ریاکاری کرنا، باہم فخر کرنا، ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اور تکبر کرنا اور یہ چیزیں بغض و عداوت اور حسد و کینہ کے ارتکاب کی طرف بلاتی ہیں اور آدمی کو بے حیائی، برائی اور سرکش کی حد تک لے جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ معدہ کے معاملے میں لاپرواہی و غفلت برتنے اور پیٹ بھرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ اگر بندہ بھوک کے ذریعے اپنے نفس کو ذلیل کرے اور شیطان کے راستوں کو تنگ کر دے تو ضرور اس کا نفس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لئے آمادہ ہو جائے اور غرور و تکبر اور سرکش کے راستے پر نہ چلے، دنیا میں مُتَشَبِّہ نہ ہو اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دے اور نہ ہی دنیا کی حرص رکھتے ہوئے اس پر مکمل طور پر ٹوٹ پڑے۔ جب پیٹ کی خواہش کی آفت اس حد تک بڑی اور سنگین ہے تو اس سے بچنے کے لئے اس کے نقصانات و آفات کی وضاحت و تفصیل ضروری ہے اور اس کے لئے مجاہدہ کے طریقے کی وضاحت اور ترغیب کے لئے اس کی فضیلت پر آگاہی بھی ضروری ہے۔ اسی طرح شرمگاہ کی شہوت کی وضاحت و تفصیل بھی ضروری ہے کیونکہ یہ پیٹ کی خواہش کے تابع ہے۔

ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توفیق سے مختلف فصلوں میں ان چیزوں کی وضاحت کریں گے جن میں بھوک کی فضیلت، اس کے فوائد، کم اور تاخیر سے کھانے کے ذریعے پیٹ کی خواہش کو توڑنے میں ریاضت کے طریقے ذکر کئے جائیں گے پھر لوگوں کے احوال مختلف ہونے کی وجہ سے بھوک اور اس کی فضیلت کے حکم میں اختلاف کا بیان ہو گا پھر ترکِ خواہش کے سلسلے میں ریاضت کا بیان، پھر شرمگاہ کی شہوت کے متعلق کلام ہو گا اور پھر ان چیزوں کا بیان ہو گا جو نکاح کرنے اور نہ کرنے کے معاملے میں راہِ آخرت کے مسافر پر لازم ہیں اور پھر ان حضرات کی فضیلت کا بیان ہو گا جنہوں نے پیٹ، شرم گاہ اور آنکھ کی خواہش کی مخالفت کی۔

﴿ صَلَّوْا عَلَی النَّبِیِّ صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ ﴾

﴿ تَسْتَغْفِرُ اللہَ اَسْتَغْفِرُ اللہَ ﴾

﴿ صَلَّوْا عَلَی النَّبِیِّ صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ ﴾

باب نمبر ۱: **پیٹ کی شہوت کا بیان** (اس میں پانچ فصلیں ہیں)
بہوک کی فضیلت اور پیٹ بھرنے کی مذمت

بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت میں 20 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کرو کیونکہ اس کا اجر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے اجر جیسا ہے اور کوئی عمل اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بھوک اور پیاس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔

﴿2﴾... جو شخص اپنا پیٹ بھرتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔

﴿3﴾... بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! لوگوں میں کون افضل ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جس کا کھانا اور ہنسا کم ہو اور اتنے لباس پر راضی ہو جس سے اپنا شر ڈھانپ سکے۔“

﴿4﴾... سَيِّدُ الْاَعْمَالِ الْجَمُّوعِ وَكَذَلِكَ النَّفْسُ لِبَاسِ الشُّوْطِ یعنی اعمال کی سردار بھوک ہے اور نفس کی ذلت اون کے لباس میں ہے۔

﴿5﴾... (اونی) لباس پہننا اور پیٹ بھر کر کھانا نہ پوے شک یہ ثبوت کا ایک حصہ ہے۔^(۱)

﴿6﴾... اَلْفُكْرُ يَضِلُّ الْبَيَاضَ وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ یعنی غور و فکر نصف عبادت ہے اور کم کھانا مکمل عبادت ہے۔

﴿7﴾... بروز قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک مقام و مرتبہ کے اعتبار سے تم میں افضل وہ شخص ہو گا جو زیادہ بھوکا رہنے والا اور زیادہ غور و فکر کرنے والا ہو گا اور زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہو گا جو زیادہ کھانے، زیادہ پینے اور زیادہ سونے والا ہو گا۔

حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی بھوک اختیاری تھی:

ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم، شاہد بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اختیاری طور پر بھوک برداشت فرمایا کرتے تھے۔^(۲)

﴿8﴾... بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں کے سامنے دنیا میں کم کھانے اور کم پینے والے شخص پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ”میرے بندے کی طرف دیکھو! میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے اسے

①... فردوس الاحیاء، ۱/۲۸، حدیث: ۳۳۸، ۳۳۹، ملخصاً

②... شعب الایمان، باب فی الطاعمر والمشاہب... الخ، ۵/۲۶، حدیث: ۵۶۳۰

آزمایا تو اس نے صبر کیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ اے میرے فرشتو! گواہ ہو جاؤ! اس نے جو لقمہ بھی چھوڑا میں اس کے بدلے اسے جنت میں دَرَجات عطا کروں گا۔“

﴿9﴾... زیادہ کھانے اور پینے کے ذریعے اپنے دل کو مردہ نہ کرو کیونکہ دل کھیتی کی طرح ہے کہ جب اسے زیادہ پانی ملے تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔

﴿10﴾... آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بُرا کوئی برتن نہیں بھرتا، آدمی کو اپنی پیٹھ سیدھی رکھنے کے لئے چند لقمے کافی ہیں اگر اس سے زیادہ کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا تہائی کھانے کے لئے، تہائی پینے کے لئے اور تہائی سانس کے لئے رکھو۔^(۱)

روزِ قیامت رب تعالیٰ کے زیادہ قریب:

﴿11﴾... بے شک بروزِ قیامت اللہ عزوجل کے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں طویل عرصہ تک بھوکے، پیاسے اور غمگین رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو (عام لوگوں کی نظروں سے) پوشیدہ اور مخفی ہیں کہ اگر موجود ہوں تو پہچانے نہ جائیں، غائب ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، زمین کے کھلے انہیں پہچانتے ہیں اور آسمان کے فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لوگ دنیا سے خوش ہوتے ہیں اور یہ لوگ اللہ عزوجل کی اطاعت و فرمانبرداری سے خوش ہوتے ہیں۔ لوگ نرم و ملائم بستر بچھاتے ہیں جبکہ یہ لوگ پیشانیاں اور گھٹنے بچھاتے ہیں (یعنی راتیں مسجدوں میں گزارتے ہیں)۔ لوگ انبیائے کرام علیہم السلام کی سنتوں اور ان کے اخلاق سے روگردانی کرتے ہیں لیکن یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو زمین روتی ہے اور جس شہر میں ان میں سے کوئی نہ ہو اس شہر پر جبار عزوجل غضب فرماتا ہے۔ یہ لوگ دنیا پر اس طرح نہیں ٹوٹ پڑتے جس طرح سڑے ہوئے مردار پر گئے ٹوٹ پڑتے ہیں بلکہ یہ لوگ تو کم کھاتے اور پرانا لباس پہنتے ہیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے غبار آلود ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر بیمار گمان کرتے ہیں حالانکہ یہ بیمار نہیں ہوتے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں دماغی عارضہ لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی عقلیں چلی گئی ہیں حالانکہ ان کی عقلیں گئی نہیں ہوتیں لیکن انہوں نے اللہ عزوجل کے معاملے میں غور و فکر کیا تو اس کے سبب ان کے اندر سے دنیا (کی محبت) چلی گئی۔ دنیا والوں کے نزدیک یہ لوگ بے عقل

۱... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاد فی کراهیة کثرة الاکل، ۱۶۸/۳، حدیث: ۲۳۸۷

شخص کی طرح چلتے ہیں حالانکہ ان کی عقلیں اس وقت بھی سلامت ہوں گی جب لوگوں کی عقلیں چلی جائیں گی۔ ان کے لئے آخرت میں بلند مرتبہ ہوگا۔ اے اسامہ! جب تم انہیں کسی شہر میں دیکھو تو جان لینا کہ یہ اس شہر والوں کے لئے امان ہیں۔ جس قوم میں یہ ہوں اللہ عزوجل ان پر عذاب نہیں فرماتا، زمین ان سے خوش اور رب عزوجل ان سے راضی ہے، تم انہیں اپنا بھائی بنالینا قریب ہے کہ تم ان کے وسیلے سے نجات پا جاؤ۔ اگر تمہارے لئے ممکن ہو کہ موت کے وقت تمہارا پیٹ بھوکا اور جگر پیاسا ہو تو ایسا ہی کرنا کیونکہ اس کے سبب تم بلند مقام و مرتبہ پالو گے، انبیائے کرام علیہم السلام کا ساتھ تمہیں نصیب ہو گا، فرشتے تمہاری روح کے آنے سے خوش ہوں گے اور اللہ عزوجل تم پر رحمت فرمائے گا۔^(۱)

﴿12﴾... ادنی لباس پہنو، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھو اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ آسمانوں کی سلطنت میں پرواز کرنے لگو۔^(۲)

حصول معرفت کا ایک طریقہ:

حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”اے حواریو! اپنے پیٹوں کو بھوکا پیاسا رکھو اور لباس بقدر ضرورت پہنو شاید کہ تمہارے دل اللہ عزوجل کو دیکھ لیں۔“ (ایک روایت میں ہے تاکہ تمہارے دل اللہ عزوجل کی معرفت حاصل کر لیں۔)^(۳)

یہی بات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے جسے حضرت سیدنا طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے۔

تورات میں لکھا ہے: اللہ عزوجل مٹے عالم کو ناپسند فرماتا ہے۔^(۴)
یہ اس لئے کہ مونثا پنا، غفلت اور زیادہ کھانے پر دلالت کرتا ہے اور یہ بات قبیح اور بری ہے، بالخصوص عالم کے لئے۔

①... قوت القلوب، الفصل التاسع والفلاون فی ترتیب الاحوات بالقصان... الخ، ۲/۲۷۸

②... دروس الاحیاء، ۱/۶۸، حدیث: ۳۳۸ بتقریر قلیل

③... قوت القلوب، الفصل التاسع والفلاون فی ترتیب الاحوات بالقصان... الخ، ۲/۲۸۳

④... تفسیر الطبری، ۱/۵، سورۃ الانعام: ۹۱، ۲۶۲/۵، حدیث: ۱۳۵۳۹

(14) ﴿... إِنَّ الْأَكْلَ عَلَى الشَّيْءِ يُؤْتِي الْبَدَنَ﴾ یعنی پیٹ بھرا ہونے کے باوجود کھانا برص پیدا کرتا ہے۔⁽²⁾

﴿15﴾... المؤمنون بائٹل میں ملی و اجلی و العنافی بائٹل میں سجدہ و تعاضد یعنی مومن ایک آنت سے کھاتے ہیں اور منافق سات آنتوں سے کھاتے۔⁽³⁾

یعنی منافق مومن سے سات گنا زیادہ کھاتا ہے یا اس کی (کھانے کی) خواہش مومن کی خواہش سے سات گنا زیادہ ہوتی ہے اور آنت کا ذکر کرنے میں خواہشات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ خواہش کھانے کو اس طرح قبول کرتی ہے جس طرح آنت قبول کرتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ منافق کی آنتوں کی تعداد مومن کی آنت سے زیادہ ہوتی ہے۔

﴿16﴾... جنت کا دروازہ ہمیشہ کھٹکتا رہو تمہارے لئے کھول دیا جائے گا۔ (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں) میں نے عرض کی: ”ہم جنت کا دروازہ ہمیشہ کس طرح کھٹکھٹائیں؟“ ارشاد فرمایا: ”جھوک اور پیاس کے ذریعے۔“^(۴)

﴿17﴾... حضرت سیدنا ابو جعفر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں ڈکاری تو سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”پہلی ڈکار رو کو اکیس تکرار زیادہ عرصہ تک وہ لوگ بھوکے رہیں گے جو دنیا میں زیادہ مدت تک پیٹ بھر کر کھاتے رہے ہوں گے۔“⁽⁵⁾

٢٨٢ / ٢، الخ... الفصل التاسع والثلاثون في ترتيب الاحوات بالنقصان.

٢٨٢/٢... قوت القلوب، الفصل التاسع والثلاثون في ترتيب الاكوات بالتقصان... الح ١، ٢/٢٨٢

②... المعجم الكبير، ٤/٢٣٠، حديث: ٢٩٥٩

③... قوت القلوب، الفصل التاسع والثلاثون في ترتيب الاحوات بالتقصان... الخ، ٢/ ٢٨٨

⑤... شعب الإيمان، باب في الطاعم والشارب... الخ، ٥/ ٢٦، حديث: ٥٦٢٣.

سرکارِ مصلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک:

﴿18﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جب میں آپ کو بھوک کی حالت میں دیکھتی تو آپ سے ہمدردی کرتے ہوئے بسا اوقات رو پڑتی اور آپ کے شکمِ اطہر پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتی اور عرض کرتی: ”میری جان آپ پر قربان! اگر آپ دنیا سے اتنی مقدار لے لیں جو آپ کو قوت بخشنے اور آپ کی بھوک مٹا دے تو اس میں کیا حرج ہے؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے: ”اے عائشہ! میرے ہمت والے بھائیوں (یعنی رسولوں) نے اس سے بھی زیادہ سختیوں پر صبر کیا اور وہ اپنی اسی حالت پر قائم رہے مگر حرج اپنے ربؐ کو جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہیں عزت والا مقام ملا اور بہت زیادہ ثواب عطا کیا گیا، مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میں دنیا میں آسانی حاصل کروں تو کل کہیں ان کے مقابلے میں میرا مرتبہ کم نہ ہو جائے، مجھے چند دن صبر کرنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کل آخرت میں میرا حصہ کم ہو، مجھے اپنے رفیقوں اور بھائیوں کے ساتھ ملنے سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں ہے۔“ ﴿۱﴾ اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ”واللہ! اس کے بعد ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ آپ اس دنیائے فانی سے کوچ فرما گئے۔“

﴿19﴾... حضرت سیدتنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاتونِ جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لئے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: ”یہ ٹکڑا کس لئے ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”میں نے روٹی پکائی تھی، آپ کے بغیر کھانا پسند نہ کیا اس لئے یہ ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی ہوں۔“ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تین دن کے بعد یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے والد کے منہ میں پہنچا ہے۔“ ﴿۲﴾

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مختار، سرکارِ نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال تک مسلسل تین دن اپنے گھر والوں کو گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھلائی۔ ﴿۳﴾

①... الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فصل واما زهد: ۱/۳۳ ابتغیر

②... تاريخ مدينة دمشق، السيرة النبوية، باب ذكر تقصير وزهد: ۱۲۲/۳، الخ

③... مسند، کتاب الزهد والرفاق، ص ۱۵۹۰، حديث: ۲۹۷۶

﴿20﴾... بے شک دنیا میں بھوکے رہنے والے آخرت میں شکم سیر ہوں گے^(۱) اور اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند لوگ وہ ہیں جو پیٹ بھر کر کھانے کے سبب بدنہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بندہ خواہش کے باوجود جب کوئی لقمہ چھوڑ دیتا ہے تو (اس کے بدلے) اسے جنت میں ایک درجہ عطا کیا جاتا ہے۔

بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت میں 10 اقوال:

﴿1﴾... امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: پیٹ بھر کر کھانے سے بچو کیونکہ یہ دنیا میں زحمت و بوجھ اور مرنے کے بعد بدبو کا باعث ہے۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ الاول ارشاد فرماتے ہیں: عبادت ایک پیشہ ہے جس کی دکان خلوت جبکہ اس کا اوزار بھوکا رہنا ہے۔

﴿3﴾... حضرت سیدنا القمان علیہ رحمۃ اللہ ان نے اپنے بیٹے کو (صحیح کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! جب معدہ بھر جاتا ہے تو غور و فکر کا سلسلہ رک جاتا ہے، حکمت چلی جاتی ہے اور اعضاء عبادت کے معاملے میں سستی کرنے لگتے ہیں۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے: تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ کیا تو بھوکا رہنے سے ڈرتا ہے؟ تو اس معاملے میں خوف نہ کر کیونکہ اس کی وجہ سے تو عبادت کے لئے ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ خود نبی بخاری، سرکارِ نامہ ارحم الراحمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب علیہم السلام نے بھی بھوک کو اختیار فرمایا۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا کہمیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ الہی میں عرض کیا کرتے: الہی عزوجل! میں بھوکا، پیاسا، لباس سے بے نیاز اور رات کی تاریکی میں بغیر چراغ کے رہا میرا ایسا کون سا عمل ہے جس کے سبب تُو نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا فخر موصلی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بھوک اور بیماری جب بڑھ جاتی تو بارگاہِ خداوندی میں

عرض کرتے: ”الہی! تو نے بیماری اور بھوک کے ذریعے مجھے آزمایا اور تو اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا ہے، تو میں کس عمل کے ذریعے تیری عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کروں؟“

غریبا کے لئے خوشخبری:

﴿7﴾... حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ انفراد فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا: ”اے ابو عبد اللہ! اس شخص کے لئے خیر و بھلائی ہے جس کے پاس تھوڑا سا تاج و غلہ ہو جسے کھا کر وہ اپنا گزارہ کر لے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے؟“ انہوں نے کہا: ”اے ابو یحییٰ! اس شخص کے لئے خیر و بھلائی ہے جس کی صبح اور شام بھوک کی حالت میں ہو اور وہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے راضی ہو۔“

﴿8﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہِ ربِّ العزت میں عرض کرتے ہیں: الہی عَزَّوَجَلَّ! تو نے مجھے اور میرے اہل و عیال کو بھوکا پیاسا رکھا اور رات کے اندھیروں میں مجھے چراغ کے بغیر رکھا، ایسا تو صرف تو اپنے اولیاء کے ساتھ کرتا ہے، مجھے یہ مقام و مرتبہ کس سبب سے ملا؟

﴿9﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ علیہ رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں: آخرت کی رغبت رکھنے والوں کی بھوک انہیں عزت و شرافت اور بلندی پر ابھارتی ہے، توبہ کرنے والوں کے لئے بھوک جانچ و آزمائش ہوتی ہے، عبادت میں کوشش کرنے والوں کے لئے بھوک عزت و کرامت ہوتی ہے، دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں پر صبر کرنے والوں کی بھوک ان کے نفسوں کی نگہداشت ہوتی ہے (تاکہ دنیوی حاجات کی طرف ان کی توجہ نہ جائے) اور زہادوں کی بھوک حکمت ہوتی ہے۔

توریت شریف میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈر اور جب تو شکم سیر ہو جائے تو بھوکے لوگوں کو یاد کر۔
﴿10﴾... حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: رات کے کھانے سے ایک لقمہ چھوڑنا مجھے پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ بھوک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے وہ صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔

حضرت سیدنا ہبل بن عبد اللہ شُمری علیہ رحمۃ اللہ التلی میں دن سے زیادہ بھوکے رہتے کچھ نہ کھاتے، آپ کو سال بھر کے کھانے کے لئے ایک درہم کافی ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھوک کو عظیم اور بڑی چیز

خیال کرتے اور بھوکا رہنے کی خوب کوشش کرتے۔

بھوک کے متعلق سیدنا سہل شتری رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ کے 12 فرامین:

﴿1﴾... بروز قیامت کسی نیک عمل کا اتنا اجر نہیں دیا جائے گا جتنا رسول اکرم، شاہنشاہ آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زائد کھانے^(۱) کو چھوڑ دینے پر دیا جائے گا۔

﴿2﴾... عقل مند لوگ دین و دنیا کے لئے بھوک سے زیادہ نفع مند چیز کسی کو نہیں سمجھتے۔

﴿3﴾... میں آخرت کے طلب گاروں کے لئے (حاجت سے زائد) کھانے سے زیادہ کسی چیز کو نقصان دہ نہیں جانتا۔

﴿4﴾... علم و حکمت کو بھوک میں اور معصیت و جہالت کو شکم سیری میں رکھ دیا گیا ہے۔

﴿5﴾... خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے حلال کو بھی چھوڑ دینا افضل ترین عبادت ہے۔

﴿6﴾... حدیث پاک میں ہے: ”ثَلَاثٌ لِلطَّاعَةِ لَعْنٌ زَادَ عَلَيْهِ فَالْمَنَاقِلُ مِنْ حَسَنَاتِهِ“ (یعنی بیٹھا کا) تہائی حصہ کھانے کے لئے ہے جو تہائی سے زیادہ کھائے تو وہ لہنی نیکیوں ہی سے کھائے گا۔“

حضرت سیدنا سہل شتری رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ نے اس سے زیادہ قویٰ سے

زیادتی کا مطلب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: جب کسی کو بھوکا رہنا کھانے سے زیادہ محبوب ہو، تاکہ اسے عبادت کا

موقع ملے پھر وہ کھانے میں مشغول رہے تو یہ زیادتی ہے۔

﴿7﴾... ابدال بھوک، شب بیداری، خاموشی اور خلوت کے ذریعے ہی ابدال بنتے ہیں۔

﴿8﴾... ہر وہ بھلائی و نیکی جو آسمان سے زمین کی طرف اترتی ہے اس کی اصل بھوکا رہنا ہے اور زمین و آسمان

کے درمیان ہر گناہ و بدکاری کی بڑی پیٹ بھر کر کھانا ہے۔

﴿9﴾... جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے اس سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔

﴿10﴾... بھوک، بیماری اور مصیبت کے وقت اللہ عزوجل کی رحمت بندے کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور یہ

چیزیں اللہ عزوجل کی طرف سے نعمت ہیں۔

●... اللہ عزوجل کی عبادت کی خاطر پیٹھ سیدھی رکھنے کے لئے جتنے لقمے کافی ہوتے ہیں اس سے زیادہ کھالینا زائد کھانا کہلاتا

ہے۔ (تحف السادة العظمیٰ، ۱/۱۹)

﴿11﴾... جان لو یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں کوئی شخص اس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک بھوک، شب بیداری اور مجاہدہ کر کے اپنے نفس امارہ کو فتنہ نہ کر لے۔

﴿12﴾... روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس نے پانی سیر ہو کر پیا ہو پھر گناہ سے بچ گیا ہو اگرچہ وہ اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے، تو جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے وہ کیسے گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے؟

نفس کو کس طرح قید کیا جائے؟

ایک دانائے کسی نے دریافت کیا: ”میں اپنے نفس کو کس طرح قید کروں؟“ فرمایا: ”بھوکا اور پیاسا رہ کر اسے قید کرو، گمنامی اور ترک عزت کے ذریعے اسے ذلیل کرو، اہل آخرت کے پاؤں تلے رکھ کر اسے چھوٹا کرو، امیر لوگوں کی ہیبت (ہناوت) کو چھوڑ کر اسے توڑو، اس کے ساتھ ہمیشہ بدگمانی رکھ کے اس کی آفتوں سے نجات حاصل کرو اور اس کی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہو۔“

اللہ عزوجل کی دوستی اور کرم نوازیں:

حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ عزوجل کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کرتے: اللہ عزوجل نے جسے بھی دوست بنایا بھوکا رہنے کے سبب بنایا، اولیائے کرام پانی پر چلتے ہیں تو بھوکا رہنے کے سبب، ان کے لئے زمین لیٹی جاتی ہے تو بھوکا رہنے کے سبب اور اللہ عزوجل ان کی مدد بھی فرماتا ہے تو بھوکا رہنے کے سبب۔

پیٹ کی مثال:

حضرت سیدنا ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں: پیٹ کی مثال سارنگی کی طرح ہے کہ جس کی کھوکھی و خالی لکڑی میں تار لگے ہوتے ہیں اور اس کی آواز کے اچھا ہونے کی وجہ اس کا ہلکا اور پتلا ہونا ہے نیز اس لئے بھی اس کی آواز اچھی ہوتی ہے کہ وہ اندر سے کھوکھی ہوتی ہے بھری ہوئی نہیں ہوتی اسی طرح پیٹ بھی جب خالی ہوتا ہے تو تلاوت میں لذت و مٹھاس، شب بیداری میں پابندی اور نیند میں کمی کا باعث بنتا ہے۔

حضرت سیدنا ابو بکر بن عبد اللہ مزینی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ عزوجل محبت فرماتا ہے: کم سونے والا، کم کھانے والا اور (عبادت میں مشغول رہنے کے سبب) تھوڑا آرام کرنے والا۔

روٹی کا خیال:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُؤمُ اللہ علیٰ نبینا وعلیہ السلاۃ والسلام 60 دن تک رب عَزَّوَجَلَّ سے مُناجات کرتے رہے اور اس دوران آپ نے کچھ نہ کھایا، دورانِ مُناجات آپ کے دل میں روٹی کا خیال پیدا ہوا تو آپ کے دل سے مُناجات کی اُسیئت چلی گئی اور کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک روٹی رکھی ہوئی ہے، آپ اس کیفیت کے چلے جانے پر رونے لگے۔ اچانک ایک نیک شخص آپ کے سامنے آیا۔ آپ علیہ السلاۃ نے اس نیک شخص سے کہا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نیک بندے! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں برکت عطا فرمائے، میرے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرو! مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی جیسے ہی میرے دل میں روٹی کا خیال آیا تو وہ کیفیت مجھ سے دور گئی۔ اس شخص نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو جانتا ہے کہ جو کچھ مجھے کھانے کے لئے چُسر ہوا میں نے بے فکر ہو کر کھالیا، جب سے میں نے تجھے پہچانا ہے اگر میرے دل میں روٹی کا خیال آیا ہو تو مجھے نہ بخش۔

40 دن کھانا چھوڑے رکھا:

مروی ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السلاۃ والسلام کو ہم کلامی کے ذریعے اپنا قرب عطا فرمایا جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے تو اس وقت آپ 40 دن پہلے ہی کھانا چھوڑ چکے تھے۔ پہلے 30 دن پھر مزید 10 دن کیونکہ ایک دن آپ رات میں روزے کی نیت کئے بغیر بھوکے پیاسے رہے تو اس کی وجہ سے آپ نے مزید دس دن روزے رکھے۔

دوسری نسل: بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقصانات نفس کے خلاف جہاد:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جَاهِدُوا اَنْفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَالشَّكْلِ فِي الْاَخِرِ فِي مَلَکٍ بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کرو کیونکہ اس میں اجر ہے۔“

ایک سوال اور اس کا جواب:

شاید تم یہ کہو کہ بھوک کی یہ عظیم فضیلت کیونکر ہے اور اس کا سبب کیا ہے حالانکہ اس میں معدہ کو

محض تکلیف پہنچانا اور اُذیت جھیلنا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو ہر وہ چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو جیسا کہ خود کو مارنا، اپنا گوشت کانا اور ناپسندیدہ اشیاء وغیرہ کو استعمال کرنا ان میں بھی بڑا اجر و ثواب ہونا چاہئے؟ جان لو کہ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دوا پے پھر جب اسے فائدہ ہو تو وہ یہ گمان کرے کہ فائدہ دوا کی کڑواہٹ اور ناپسندیدگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ وہ ہر ناپسند و اٹکے والی چیزوں کو استعمال کرنے لگے حالانکہ یہ غلطی ہے بلکہ فائدہ تو دوا میں موجود خاصیت کی وجہ سے ہوا ہے نہ کہ اس کے کڑواہٹ کے سبب اور اس خاصیت پر محض اُٹکنا ہی واقف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بھوک سے حاصل ہونے والے نفع کی وجہ بھی صرف علم والے جانتے ہیں اور جو شخص اس وجہ سے بھوکا رہے کہ شریعت میں اس کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے تو وہ فائدہ اٹھائے گا اگرچہ وہ فائدہ کی وجہ نہ جانتا ہو جیسے کوئی شخص دوا پیتا ہے تو اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے اگرچہ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے نفع دینے کی وجہ کیا ہے۔

اگر تم درجہ ایمان سے ترقی کرتے ہوئے درجہ علم تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم تمہارے لئے اس کی تشریح و تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ (پ ۲۸، المجادلہ: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ بھوکا رہنے میں دس فوائد ہیں۔

بھوکا رہنے کے 10 فائدے:

۱۔ پہلا فائدہ: دل صاف ہوتا، طبیعت میں تیزی آتی اور بصیرت کامل ہوتی ہے۔ کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے سستی پیدا ہوتی ہے اور دل اندھا ہو جاتا ہے (بخارات معدہ سے دماغ کی طرف چڑھتے ہیں جس کی وجہ سے) دماغ میں بخارات بڑھ جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ غور و فکر کی جگہوں پر قبضہ کر کے اس کے راستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی وجہ سے فکری میدان میں گھومنے اور کسی بات کو فوری لینے میں دل کو پریشانی ہوتی ہے بلکہ بچہ جب کھانا زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کی یادداشت و ذہانت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کسی بات کے لینے اور سمجھنے کے معاملے میں سست ہو جاتا ہے۔

دل کی نرمی:

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بھوک کو اختیار کرو کیونکہ اس سے نفس کمزور پڑتا، دل نرم ہوتا اور آسمانی علم حاصل ہوتا ہے۔

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَحْبِبُوا الْفُجُوْرَ وَكُمُّوْا بِقَوْلِہِ الْفُجْحِکِ وَكَلِمَةِ الشَّعْبِ وَطَلَبُوْا هَآیَا الْجَمْعِ تَقْضُوْا وَتَرْوِیْ لَیْنِیْ کَمْ یُضْنِیْ اور کم کھانے کے ذریعے اپنے دلوں کو زندہ کرو اور بھوکا رہنے کے ذریعے انہیں پاک کرو تو یہ صاف اور نرم ہو جائیں گے۔^(۱)

منقول ہے کہ بھوک گرج کی مثل، قناعت بادل کی طرح اور حکمت بارش کی مانند ہے۔

نبیوں کے تاجِ رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مَنْ اَجَاعَ بَطَنُہٗ عَظُمَتْ فِکْرُہٗ وَنَظُنُّ قَلْبِہٖ لَیْنِیْ جو اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے اس کی فکر بلند اور دل سمجھدار ہو جاتا ہے۔

بدن کی زکوٰۃ:

حیدرِ اُمّہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا بیان کرتے ہیں کہ عَشُمُ الرُّسُلِ، مالِکِ کُلِّ مَلِیٍّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا یَنْعِنُ شَیْءٌ وَتَاْمَرُ قَلْبُہٗ لَیْنِیْ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لَیْلٌ هِیْ زَكَاةٌ وَنَکَاةٌ الْبَدَنِ الْجَمْعُ لَیْنِیْ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ بھوکا رہنا ہے۔^(۲)

حکمت و نصیحت کا دروازہ:

حضرت سیدنا ابو بکر شریعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّیَّیْ فرماتے ہیں: ”میں جس دن بھی اللہ عزوجل کی خاطر بھوکا رہا میں نے اپنے دل میں حکمت اور عبرت و نصیحت کا ایک ایسا دروازہ کھلتے دیکھا جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔“
یہ بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ عبادات سے مقصود مغررت تک پہنچانے والی فکر کا حصول اور حق تعالیٰ کے حقائق کو اچھی طرح دیکھنا ہے اور شکم سیری اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہے جبکہ بھوک اس کا دروازہ

①... تذکرۃ الوصیات، باب فضل الخلوة واطعامها والعسل... الخ، ص ۱۵۱

②... سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب فی الصوم زکاة الجسد، ۳۴۷/۲، حدیث: ۴۳۵۱ تغیر

کہوتی ہے اور معرفت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ مسلسل بھوکا رہ کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔

اسی وجہ سے حضرت سیدنا لقمان حکیم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا: بیٹا! جب معدہ بھر جاتا ہے تو غور و فکر کا سلسلہ رک جاتا ہے، حکمت چلی جاتی ہے اور اعضاء عبادت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابویزید بسطامی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: بھوک بادل کی طرح ہے، جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو بھوک دل پر حکمت برساتی ہے۔

دنیا میں حور کا قرب:

مصطفیٰ جانِ رحمت، شفیع امت صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”بھوک حکمت کا نور ہے، شکم سیری اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ سے دوری ہے اور مساکین سے محبت اور ان کے قریب ہونے سے اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ کہ اپنے دلوں سے حکمت کا نور بجھا دو گے اور جو کم کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے تو صبح تک اس کے گرد حور رات گزارتی ہے۔“^(۱)

مناجات کی لذت پانے کا سبب:

﴿۱﴾ دوسرا فائدہ: بھوکا رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دل میں نرمی پیدا ہوتی اور صفائی حاصل ہوتی ہے اور ان دو باتوں کے سبب دل میں مناجات کی لذت پانے اور ذکر کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے اور دل بھی حاضر ہوتا ہے یعنی وہ اس کے معانی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن رقت اور صفائی نہ ہونے کے سبب دل کو نہ تو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی دل اس کا اثر قبول کرتا ہے، دل کی سختی کے باعث دل اور ذکر کے اثر کے مابین گویا ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ جب دل میں رقت ہوتی ہے تو ذکر کا اس پر بڑا اثر ہوتا ہے اور مناجات سے اسے بہت لذت حاصل ہوتی ہے اور معدہ کا خالی ہونا دل میں رقت و نرمی کا سبب سے واضح اور نمایاں سبب ہے۔

۱... تاریخ مدینۃ دمشق، المرقہ، ۲۳۳۰، زید بن عبد اللہ بن محمد، ۱۹/۳۳۷

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”مجھے عبادت میں سب سے زیادہ لذت و چاشنی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب میری پیٹھ میرے پیٹ سے مل جائے۔“

سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان:

حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کوئی شخص اپنے اور اللہ عزوجل کے درمیان کھانے کی ٹوکری رکھ لیتا (یعنی پیٹ بھر کر کھا لیتا) ہے اور چاہتا ہے کہ عبادت کی تلاوت و مٹھاس کو پالے۔

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب بندہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو دل صاف اور نرم ہو جاتا ہے اور جب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو دل اندھا اور سخت ہو جاتا ہے۔“

دل کا مناجات کی لذت کو قبول کرنا معرفت اور فکر کے حصول کے علاوہ دوسری چیز ہے اور یہی دوسرا فائدہ ہے۔

تکبر و گھمنہ ختم کرنے کا طریقہ:

❦ تیسرا فائدہ: بھوکا رہنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ عاجزی اور انکساری نصیب ہوتی ہے، غرور و تکبر، گھمنہ اور اترہٹ چلی جاتی ہے جو کہ سرکشی و نافرمانی اور اللہ عزوجل سے غفلت کی جڑیں ہیں۔ نفس کسی چیز سے اتنا عاجز اور کمزور نہیں ہوتا جتنا بھوکا رہنے سے ہوتا ہے۔ پس اس وقت نفس اپنے رب عزوجل (کے ذکر سے سکون پاتا، اس کے سامنے جھکتا اور اپنے عجز اور کمزوری پر مطلع ہوتا ہے کیونکہ کھانے کے چند لمحے چھوٹ جانے کے سبب نفس کی قوت کمزور اور اس کی تدبیر ناکام ہو جاتی ہے اور پانی کا گھونٹ رہ جانے سے دنیا اس پر تارک ہو جاتی ہے اور جب تک انسان اپنے نفس میں کمزوری اور عجز نہ دیکھ لے اس وقت تک وہ اپنے مولیٰ عزوجل کی طاقت و غلبے کو نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کی سعادت صرف اس میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہمیشہ خفارت اور عجز کی نگاہ سے دیکھے اور اپنے مولیٰ عزوجل کو طاقت و قدرت اور غلبے کی نگاہ سے دیکھے۔ لہذا اسے چاہئے کہ ہمیشہ بھوکا اور اپنے مولیٰ عزوجل کے آگے محتاج بن کر رہے اور اضطراب و عجز کے سبب نور معرفت کا مشاہدہ کرتا رہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب اللہ عزوجل کی جانب سے مکی مدنی تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور اس کے خزانے پیش کیے گئے تو آپ نے انہیں نہ لیتے ہوئے عرض کی: ”ہٰی اٰیچی غلو عاؤ“

أَشْبَحَ كَوْنَهُمَا فَإِذَا جُعِلَتْ حَبْرَتُهُ وَتَقَدَّرَتْ عِلْوًا أَشْبَحَتْ شَكْرَتُهُ لِعَنِي بَلْكَ فِيهِ أَيْكَ دُنْ بِهَوَاكَرِ هَوَلٍ كَا أَوْرَ أَيْكَ دُنْ شَكْمِ سِيرِ هَوَلٍ كَا هَلَسِ
جب میں بھوکا ہوں گا تو صبر کروں گا اور حیرتی بارگاہ میں گڑگڑاؤں گا اور جب شکم سیر ہوں گا تو شکر کروں گا۔^(۱)

جنت کا دروازہ کھولنا ہے یا جہنم کا؟

پیٹ اور شرم گاہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کی اصل اور چڑپیٹ بھر کر کھانا ہے اور عاجزی و انکساری جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کی اصل اور بنیاد بھوکا رہنا ہے۔ جس نے جہنم کے کسی دروازہ کو بند کیا تو لازمی طور پر اس نے جنت کے کسی دروازہ کو کھول لیا کیونکہ یہ دونوں مشرق و مغرب کی طرح ایک دوسرے سے دور ہیں تو ایک سے قریب ہونا یقیناً دوسرے سے دور ہونا ہے۔

لوگوں سے ہمدردی قائم رہتی ہے:

﴿...چوتھا فائدہ: بھوک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ عزوجل کی طرف سے آزمائش و مصیبت اور اس کے عذاب کو نہیں بھولتا اور نہ ہی مصیبت میں مبتلا لوگوں کو بھولتا ہے جبکہ جس کا پیٹ بھرا ہو وہ تو بھوک کو بھی بھول جاتا ہے۔ نور ایمان سے دیکھنے والا سمجھ دار بندہ جب کسی دوسرے کی مصیبت دیکھتا ہے تو آخرت کی مصیبت کو یاد کرتا ہے، اپنی پیاس سے قیامت کی دہکتی ہوئی زمین پر مخلوق کی پیاس کو یاد کرتا ہے اور اپنی بھوک سے جہنیوں کی بھوک کو یاد کرتا ہے کہ جب جہنیوں کو بھوک لگے گی تو وہ آگ کے کانٹے اور تھوہڑ (ایک نہایت کڑوا درخت)، دوزخیوں کا جلتا ہوا پیپ اور گلا ہوا تانبا کھائیں گے۔ لہذا بندے کے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس سے آخرت کے عذابات و تکالیف مخفی و پوشیدہ رہیں کیونکہ یہی چیز تو خوف پیدا کرتی ہے اور جو شخص ذلت، بیماری، مال و عزت میں کمی اور آزمائش میں مبتلا نہ ہو وہ عذاب آخرت کو بھول جاتا ہے، نہ اس کے دل میں عذاب آخرت کا خیال آتا ہے اور نہ ہی اسے اس معاملے میں اپنے دل پر قابو ہوتا ہے۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ یا تو بندہ خود مصیبت و تکلیف کو جھیلے یا آزمائش و بلا میں مبتلا شخص کو دیکھتا رہے اور سب سے زیادہ لائق و مناسب مصیبت جسے بندہ جھیل سکتا ہے وہ بھوک ہے کیونکہ اس میں عذاب آخرت کی

①... شعب الایمان، باب فی الزہد و قصر الاعمال، ۷/۳۱۰، حدیث: ۴۱۰۰، ابن عقیل

یاد کے علاوہ بھی کثیر فوائد ہیں۔ یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو انبیاء و اولیاء اور درجہ بدرجہ دین میں ان حضرات سے قریب لوگوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔

کہیں بھوکے کو نہ بھول جاؤں:

جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں حالانکہ زمین کے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا: مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں پیٹ بھر کر کھاؤں تو کہیں بھوکے کو بھول نہ جاؤں۔

معلوم ہوا کہ بھوکوں اور محتاجوں کو یاد رکھنا بھی بھوک کا ایک فائدہ ہے کیونکہ یہ چیز مخلوق خدا پر مہربانی و شفقت اور انہیں کھانا کھلانے پر ابھارتی ہے جبکہ شکم سیر بھوکے کی تکلیف سے غافل ہوتا ہے۔

نفسِ امارہ پر غلبے کی صورت:

﴿۱﴾ پانچواں فائدہ: بھوکا رہنے کا ایک فائدہ تمام گناہوں پر ابھارنے والی شہوات کا ٹوٹ جانا اور نفسِ امارہ پر غلبہ حاصل ہونا بھی ہے۔ یہ فائدہ بھوک کے بڑے فوائد میں سے ہے کیونکہ تمام گناہوں کی جڑ شہوات اور قوتیں ہیں اور یقینی طور پر قوتوں اور شہوات کا باعث کھانے کی چیزیں ہیں لہذا ان کی کمی ہر شہوت و قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ تمام کی تمام سعادت محض اس بات میں ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پالے اور بدبختی اس بات میں ہے کہ اس کا نفس اسے قابو کر لے۔ جب سرکش چوپائے کا پیٹ بھرا ہو تو طاقتور ہونے کے سبب وہ بدگنا اور سرکشی کرتا ہے تو جیسے بھوکا رکھ کر اسے کمزور کر کے تم اس پر قابو پاتے ہو ایسے ہی نفس بھی ہے۔

کمزوری گناہ سے بچاتی ہے:

کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا: ”کیا وجہ ہے کہ آپ بوڑھے ہونے کے باوجود اپنے بدن کی دیکھ بھال نہیں کرتے حالانکہ آپ کمزور ہو چکے ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”کیونکہ یہ جلد اترانے لگتا ہے اور غرور و تکبر میں حد سے بڑھ جاتا ہے لہذا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ مجھے بے لگام و سرکش بنا کر ہلاکت میں نہ ڈال دے، اسے سختیوں میں مبتلا رکھنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ یہ مجھے گناہوں پر آمادہ کرے۔“

حضرت سیدنا ڈواٹون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو گناہ میں مبتلا ہو آیا پھر گناہ کا پختہ ارادہ کیا۔

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میرے سر تاج، صاحبِ معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (کے وصالِ ظاہری) کے بعد سب سے پہلی بدعت جو پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔
لوگوں کے پیٹ جب بھر جاتے ہیں تو ان کے نفوس ان کو سرکش و بے لگام بنا کر دنیا کی طرف دوڑاتے ہیں اور بھوکا رہنے کا یہی ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ فوائد کا خزانہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بھوک اللہ عزوجل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بھوکا رہنے کے سبب کم سے کم یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ شرم گاہ اور گفتگو کرنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے کیونکہ بھوکے شخص میں فضول گفتگو کرنے کی خواہش حرکت نہیں کرتی۔ چنانچہ وہ بھوکا رہنے کے سبب زبان کی آفات مثلاً غیبت، فحش گوئی، جھوٹ، چغلی وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے اور بھوک ان تمام گناہوں سے اسے باز رکھتی ہے اور جب وہ پیٹ بھر کر کھالیتا ہے تو اس کے دل میں خوش طبعی و ہنسی مذاق کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور لامحالہ وہ لوگوں کی عزتوں و آبروؤں (کی دھجیاں اڑانے) کے ساتھ لطف اندوز ہو گا اور زبان کی لغزشیں ہی لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں گرائی ہیں۔

شکم سیری کی آفت:

جہاں تک شرم گاہ کی شہوت کا تعلق ہے تو اس کا فتنہ و نگار پوشیدہ نہیں ہے اور بھوکا رہنا اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب انسان شکم سیر ہوتا ہے تو شر مگاہ پر قابو نہیں رکھتا اور اگر تقویٰ اسے روک بھی دے تو وہ اپنی آنکھوں کو نہیں بچا پائے گا اور آنکھ بھی ایسے ہی زنا کرتی ہے جیسے شر مگاہ کرتی ہے۔ اگر نگاہیں نیچی رکھ کر اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر بھی لی تو پھر بھی اسے اپنی سوچ و فکر پر قابو نہیں ہو گا لہذا اسے گھٹیا قسم کے خیالات آئیں گے اور شہوت کے اسباب پائے جانے کی وجہ سے اسے وسوسے آئیں گے جن کے سبب مناجات میں دشواری و خلل واقع ہو گا اور بعض اوقات یہ (وسوسے اور خیالات) دورانِ نماز بھی آتے ہیں۔

ہم نے زبان اور شرم گاہ کی آفت کو تو محض مثال کے طور پر پیش کیا ہے ورنہ ساتوں اعضاء (یعنی آنکھ، زبان، کان، پیٹ، شر مگاہ، ہاتھ اور پاؤں) سے صادر ہونے والے تمام گناہوں کا سبب وہی قوت ہے جو پیٹ بھر کر

کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔

عورتوں کے خیالات دور کرنے کا طریقہ:

کسی داناکا قول ہے: ہر وہ مرید جو اپنے نفس کی نگہداشت پر ڈنڈا ہے اس طرح کہ پورا سال صرف روٹی پر گزارہ کرے اور اس کے ساتھ کوئی خواہش (یعنی سالن وغیرہ) نہ ملائے اور پیٹ بھر کر بھی نہ کھائے تو اللہ عزوجل اس سے عورتوں کی فکر دور فرما دے گا۔

نیند زیادہ آنے کی وجہ:

﴿...چھٹا فائدہ: مجھ کو مارنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نیند دور ہوتی اور شب بیداری میں دوام و تپش حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ پانی زیادہ پیتا ہے اور جو پانی زیادہ پیتا ہے اسے نیند بھی زیادہ آتی ہے۔ اسی لئے بعض بزرگان دین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی کَما تَعَالٰی کھانا حاضر ہونے کے وقت فرمایا کرتے: ”اے مریدین کے گردہ ان زیادہ نہ کھاؤ کہ اس طرح پانی زیادہ پیو گے، پھر نیند بھی زیادہ آئے گی اور یوں زیادہ نقصان اٹھاؤ گے۔“ 70 صِدِّیقین اس بات پر متفق ہیں کہ ”نیند زیادہ آنے کی وجہ زیادہ پانی پیتا ہے“ اور زیادہ سونے سے عمر ضائع ہوتی ہے نیز تہجد فوت ہو جاتی، طبعیت میں سستی آتی اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ عمر سب سے زیادہ نفیس و قیمتی جوہر ہے اور یہی بندے کا اصل مال اور سرمایہ ہے جس کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے جبکہ نیند ایک طرح کی موت ہے اور اس کی کثرت عمر کو کم کر دیتی ہے۔ پھر تہجد کی فضیلت بھی پوشیدہ نہیں ہے اور سونے کے سبب اس فضیلت کو پانے کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اگر ایسا شخص تہجد پڑھ بھی لے پھر بھی نیند کے غلبہ کے سبب عبادت کی حلاوت و منہاس نہیں پاسکے گا۔

شکم سیری کے نقصانات:

پھر غیر شادی شدہ جب ڈٹ کر کھانے کے بعد سوتا ہے تو اسے احتکام ہو جاتا ہے اور یہ چیز بھی تہجد کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے کیونکہ اسے غسل کی حاجت پیش آتی ہے، اب یا تو وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرے گا تو ٹھنڈے پانی کے سبب اسے مشقت برداشت کرنی ہوگی یا اسے حمام کی ضرورت پیش آئے گی اور بسا اوقات رات کو حمام میں نہیں جاسکتا۔ پھر اگر اس نے وتر تہجد کے وقت تک موخر کئے تھے تو اس کے وتر

بھی فوت ہو جاتے ہیں، حمام کی اجرت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے اور حمام میں داخل ہونے کی وجہ سے بعض اوقات نگاہ کسی کے سر پر پڑ جاتی ہے اور اس میں وہ خطرات ہیں جنہیں ہم (پہلی جلد میں) ”طہارت کے بیان“ کے تحت ذکر کر چکے اور یہ سب کچھ پیٹ بھر کر کھانے کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیّدنا ابوسلیمان دارانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”احتکام ایک سزا ہے۔“

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات اس لئے ارشاد فرمائی کہ احتکام کثرت عبادات کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے کیونکہ ہر حال میں غسل کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہذا نیند آفات کا منبع و مرکز ہے اور شکم سیری اس کا سبب ہے جبکہ بھوک اس کو ختم کرتی ہے۔

دوام عبادت پر مدد ملتی ہے:

✽ سنا تو ان فائدہ بھوکا رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عبادت پر مدد آؤمت آسان ہو جاتی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا عبادت کرنے سے روکتا ہے کیونکہ کھانے میں مشغولیت کے لئے وقت کی حاجت پڑتی ہے اور بعض اوقات کھانا خریدنے اور پکانے میں بھی وقت صرف ہوتا ہے پھر ہاتھ دھونے اور دانتوں کے خلال کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر زیادہ پانی پینے کے سبب کثرت سے بیت الخلاء کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ان کاموں میں صرف کئے جانے والے اوقات کو اگر وہ ذکر و مناجات اور دیگر عبادات میں صرف کر تا تو اس کا نفع کثیر ہوتا۔

70 تسبیحات کا فرق:

حضرت سیّدنا عری سقطی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدنا جانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ پھانک رہے تھے، میں نے ان سے کہا: ”کس چیز نے آپ کو سستو چھانکنے پر ابھارا؟“ فرمایا: ”میں نے چبانے اور چھانکنے کے درمیان 70 تسبیحات کا فرق پایا، اس لئے میں نے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی۔“

غور کیجئے! یہ اپنے وقت کے متعلق کتنے فکر مند تھے کہ اپنے وقت کو چبانے میں ضائع نہیں کیا۔ زندگی کا تو ہر سانس ہی نفیس جو رہے جس کا کوئی مول نہیں، لہذا اس سے آخرت میں باقی رہنے والا خزانہ حاصل کر لینا چاہئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اپنے وقت کو اللہ عزوجل کے ذکر اور اس کی فرمانبرداری میں گزارا جائے۔

زیادہ کھانے کے سبب مشکل ہو جانے والے کام:

زیادہ کھانے کے سبب جن کاموں کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان میں سے طہارت پر قائم رہنا اور مسجد میں ٹھہرنا بھی ہے کیونکہ اسے زیادہ پانی پینے اور پیشاب کرنے کے لئے مسجد سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے گی نیز ان کاموں میں سے ایک روزہ بھی ہے کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لئے آسان ہوتا ہے جو بھوکا رہنے کا عادی ہو۔ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے، اعتکاف کے لئے مسجد میں ٹھہرنے، طہارت پر قائم رہنے نیز کھانے اور اس کے اسباب میں مشغولیت کے اوقات کو عبادت میں صرف کرنے میں فوائد کثیر ہیں اور ان کاموں کو ایسے غافل لوگ ہی معمولی سمجھتے ہیں جنہیں دین کی قدر نہیں بلکہ وہ دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا لِّأَقْسَنِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ﴿٢١﴾ (پ ۲۱، الروم: ۷)

ترجمہ کنز الایمان: جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔

شکم سیری کی چھ آفات:

حضرت سیّدنا ابو سلیمان دارانی رضی اللہ عنہ نے شکم سیری کی چھ آفات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اس پر چھ آفات آتی ہیں: (۱)۔ مناجات کی علالت و مٹھاس نصیب نہیں ہوتی (۲)۔ مغفرتِ الہی کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے (۳)۔ مخلوق پر شفقت سے محرومی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ شکم سیر ہوتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ سبھی کا پیٹ بھرا ہوا ہے (۴)۔ عبادت بوجھ محسوس ہوتی ہے (۵)۔ خواہشات کا ہجوم ہو جاتا ہے اور (۶)۔ دیگر مسلمان مساجد کی طرف جارہے ہوتے ہیں جبکہ زیادہ کھانے والا بیت الخلا کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔

کم غذا امالی و بدنی نقصان سے بچائی ہے:

﴿...أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَهْلَ الْكَافِرَةِ كَانُوا يَجْعَلُونَ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَهُمُ الَّذِي لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (پ ۲۱، الروم: ۷)

بچا رہتا ہے۔ کیونکہ پیاریوں کا سبب زیادہ کھانا اور معدے اور رگوں میں زائد اخلاط (یعنی صفراء، خون، بلغم، عودا)

کا پیدا ہونا ہے۔ پھر مرض عبادات کی راہ میں رکاوٹ بننا اور دل کو تشویش و پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، ذکر و فکر سے روکتا اور زندگی کو دشوار اور آجیرن کر کے رکھ دیتا ہے نیز بیمار ہو جانے کی صورت میں اسے فاسد خون نکلوانے اور دوا و طبیب کی حاجت پیش آتی ہے اور یہ تمام چیزیں روپیہ پیسہ مانگتی ہیں علاوہ ازیں اس سلسلے میں اسے تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے گناہوں اور خواہشات کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے جبکہ بھوک میں وہ فوائد ہیں جو ان تمام چیزوں سے بچاتے ہیں۔

پیٹ کی بیماری کی بہترین دوا:

منقول ہے کہ ہارون رشید نے چار اطبیب کو جمع کیا ان میں ایک ہندوستانی، دوسرا رومی، تیسرا عراقی اور چوتھا سوادى (عراق کے اطراف میں رہنے والا شخص) تھا، ان سے کہا: ”ہر ایک ایسی دوا بیان کرے جسے استعمال کرنے کے سبب کوئی مرض نہ ہو۔“ ہندوستانی حکیم نے کہا: ”میری نظر میں وہ سیاہ ہڑ ہے۔“ عراقی حکیم نے کہا: ”وہ سفید بالوں (ایک قسم کی بوٹی) ہے۔“ رومی حکیم نے کہا: ”میرے نزدیک وہ دوا گرم پانی ہے۔“ اور سوادى جو کہ ان میں سب سے زیادہ علم طب میں مہارت رکھتا تھا، اس نے کہا: ”ہڑ معدہ میں قبض کر دیتی ہے اور یہ ایک بیماری ہے، بالوں معدہ میں چکناٹہ پیدا کرتی ہے اور یہ بھی ایک بیماری ہے اور گرم پانی معدہ کو ڈھیلا کر دیتا ہے اور یہ بھی بیماری ہے۔“ ہارون رشید نے کہا: ”تمہارے نزدیک وہ کون سی دوا ہے؟“ سوادى نے کہا: ”وہ دوا میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کھانا اس وقت تک نہ کھائیں جب تک آپ کو خواہش نہ ہو اور خواہش ابھی باقی ہو کہ آپ کھانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں۔“ ہارون رشید نے کہا: ”تم نے سچ کہا۔“

یہ ضرور کسی حکیم کا کلام ہے:

اہل کتاب کے ایک حکیم کے سامنے جب اللہ عزوجل کے حبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان: ”كُلُّهُ لَلطَّعَامِ وَكُلُّهُ لَلشَّهْرِابِ وَكُلُّهُ لَلنَّفْسِ“ یعنی پیٹ کا ایک تہائی کھانے کے لئے، تہائی پینے کے لئے اور تہائی سانس کے لئے کر لے^(۱) بیان کیا گیا تو اس نے حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا: کم کھانے کے متعلق ایسا

①...سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی کراهیة کثرة الاکل، ۱۶۸/۳، حدیث: ۳۸۷۲ بتقریر

مضبوط و پختہ کلام میں نے کبھی نہیں سنا، یہ ضرور کسی حکیم کا کلام ہے۔

اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اَلطَّبِیْعَةُ اَصْلُ الدَّاءِ وَالْمُحِیْطَةُ اَصْلُ الدَّوَءِ وَعَزَّوَجَلَّ اَكْلُ جِشْمٍ مَّا اخْتَلَا یعنی شکم سیری بیماری کی جڑ اور پرہیز دوا کی اصل ہے، ہر جسم کو اسی چیز کا عادی بناؤ جس کا وہ عادی ہے۔“

میرا یہ گمان ہے کہ حکیم پہلی کے مقابلے میں اس حدیث پاک کو سن کر زیادہ حیرت زدہ ہوا ہو گا۔
حضرت سیڑنا ابن سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”جو بغیر سالن کے صرف گندم کی روٹی ادب کے ساتھ کھائے اسے موت کے علاوہ کوئی بیماری نہ ہوگی۔“ عرض کی گئی: ”ادب سے کیا مراد ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ادب یہ ہے کہ تم بھوک لگنے کے بعد کھاؤ اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ۔“

نمک کی اہمیت:

ایک کامل طبیب نے زیادہ کھانے کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا: آدمی جو چیزیں اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے ان میں سب سے زیادہ نفع بخش چیز انار ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز نمک ہے لیکن زیادہ انار کی بنسبت تھوڑا نمک زیادہ بہتر ہے۔

صحت مندی کا راز:

حدیث مبارکہ میں ہے: ”صَوْمُكَ اَنْتَ صَوْمُ رَوْحِی یعنی روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔“ (۱)
کیونکہ روزے میں بھوک ہے اور کھانا کم کرنے میں اجسام کی بیماریوں سے حفاظت ہے نیز دل کے لئے سرکشی اور غرور و تکبر وغیرہ باطنی بیماریوں سے بچاؤ ہے۔

مومن کی شان:

﴿... نَوَاصِیَۃً یَّهْدِیۡکُمْ اِلَیْہَا فَاَمَّا مَنۡ یَّجۡفِۡہَا فَاَمَّا مَنۡ یَّجۡفِۡہَا فَاَمَّا مَنۡ یَّجۡفِۡہَا فَاَمَّا مَنۡ یَّجۡفِۡہَا﴾
ہے اسے مال کی تھوڑی مقدار بھی کفایت کر جاتی ہے اور جو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہوتا ہے اس کا پیٹ اس

کے سر پر سوار رہتا ہے اور اس پر مکمل طور پر غالب آجاتا ہے اور کہتا ہے: ”آج تو کیا کھائے گا؟“ لہذا مختلف مقامات پر اسے جانے کی حاجت پڑتی ہے، چنانچہ وہ حرام کمانے لگتا ہے اور یوں اللہ عزوجل کی نافرمانی میں جا پڑتا ہے یا پھر ذلیل و رسوا ہو کر حلال کمانا ہے اور بعض اوقات تو وہ لوگوں کی طرف لالچ بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے یہ انتہا درجے کی ذلت و بے عزتی ہے جبکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ کم خرچ ہوتا ہے۔

خواہش پوری کرنے کا آسان طریقہ:

کسی دانا شخص کا کہنا ہے: میں اپنی اکثر حاجتوں کو ترک کر کے پورا کرتا ہوں اس سے میرے دل کو زیادہ راحت ملتی ہے (کیونکہ اضطراب دے چینی کسی چیز کو نظر اشتیاق دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے)۔ کسی دانائے یہ بھی کہا ہے: جب میں اپنی کسی خواہش کی تکمیل یا مال میں اضافے کے لئے دوسرے سے قرض لینے کا ارادہ کرتا ہوں تو اپنے نفس سے قرض مانگ لیتا ہوں اور خواہش کو چھوڑ دیتا ہوں لہذا میرا نفس میرا بہترین قرض خواہ ہے۔

مہنگائی ختم کرنے کا طریقہ:

حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤیم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم اپنے مریدوں سے کھانے کی اشیاء کے بھاد پوچھا کرتے تو آپ سے کہا جاتا: ”ان کی قیمتیں حد سے بڑھ گئی ہیں۔“ ارشاد فرماتے: ”انہیں خریدنا چھوڑ دو خود ہی سستی ہو جائیں گی۔“ حضرت سیدنا سہیل بن عبداللہ ثنثری علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں: تین حالتوں میں زیادہ کھانے والا قابل مذمت ہے: (۱) اگر وہ عبادت گزاروں میں سے ہے تو ست ہو جائے گا (۲) اگر کمانے والا ہے تو آفات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا اور (۳) اگر (بغیر کمانے) اس کے پاس آمدنی آتی ہو تو اپنی طرف سے اللہ عزوجل کا پورا حق ادا نہیں کر سکے گا۔

لوگوں کی ہلاکت کا سبب:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی ہلاکت کا سبب دنیا کی حرص ہے اور دنیا کی حرص کی وجہ پیٹ اور شرمگاہ ہے اور شرمگاہ کی شہوت کا سبب پیٹ کی خواہش ہے۔ کھانا کم کرنے سے یہ تمام حالتیں اور کیفیات ختم ہو جاتی ہیں نیز یہ جہنم کے دروازے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں

جیسا کہ سرکارِ مدینہ، فیضِ گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے: ”اَوْتُمُوا قُرْعَانَ كِتَابِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ يَنْبَغِي بِحُكْمِكَ ذُرِّيَّةُ جَنَّةٍ كَادِرًا وَاهٍ هَيْشَةً هَكَاهُنَا تَرَاهُ۔“ (۱)

اللہ عزوجل کی یاد سے نہ پھرنے والے:

جو شخص روزانہ ایک روٹی پر راضی و مطمئن ہو جائے وہ دیگر خواہشات میں بھی تھوڑے پر اکتفا کر لے گا نیز (بے عزتی اور لوگوں کی غلامی سے) آزاد ہو جائے گا اور لوگوں سے مستغنی و بے نیاز ہو کر مشقت سے راحت و سکون پائے گا اور اللہ عزوجل کی عبادت اور آخرت کی تجارت کے لئے فارغ ہو جائے گا اور ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کا ذکر اس آیت مقدسہ میں ہے:

لَا تَلْبِسُوا ثِيَابَ تَجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
ترجمہ کنزالایمان: جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔
(پہ: ۱۸، النور: ۳)

انہیں سودا اور خرید و فروخت اللہ عزوجل کے ذکر سے محض اس لئے غافل نہیں کرتا کیونکہ یہ حضرات قناعت اختیار کرنے کے سبب ان چیزوں سے مستغنی و بے نیاز ہو چکے ہیں اور جو ان کا محتاج ہوتا ہے اسے لازمی طور پر سودا اور خرید و فروخت اللہ عزوجل کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔

بندے کا مال وہی ہے جسے وہ استعمال کرے:

﴿۱﴾۔۔۔ دو سال فائدہ: بھوک سے کم کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اضافی کھانا اٹھار کرنے اور اسے یتیموں اور مسکینوں پر صدقہ کرنے پر وہ قادر ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ بتکم حدیث قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہو گا۔ (۲) انسان جو چیز کھالتا ہے وہ بیٹ الخلا میں جمع ہو جاتی ہے اور جسے وہ صدقہ کر دیتا ہے وہ فضلِ خداوندی سے اس کے لئے ذخیرہ ہو جاتی ہے، بندے کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ کر کے باقی رکھا یا کھا کر فنا کر دیا یا پھین کر پرانا کر دیا، لہذا اضافی کھانے کو صدقہ کر دینا بدھشی اور شکم سیری سے بہتر ہے۔

①۔۔۔ قوت القلوب، الفصل التاسع والفلاون فی ترتیب الاجوات بالنقصان... الخ، ۱/ ۲۸۸

②۔۔۔ الزهد لابن مبارک، باب الصدقة، ص ۲۲، الحديث: ۲۳۵

حکمت بھری باتیں:

حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے: ”إِنَّا كَوْنُهَا إِلَّا مَخَافَةَ عَلَى السَّلَاطَةِ وَالْإِمْرَةِ وَالْجَمَالِ فَابْتَنَ أَنْ يَحُولَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَكَمَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلَمًا مَّا جَعَلُوا“^(۱) تو فرماتے: اللہ عزوجل نے اس امانت کو ستاروں سے سچے تہہ در تہہ ساتوں آسمانوں اور عرش اٹھانے والے فرشتوں پر پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کیا تم امانت کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ تو انہوں نے عرض کی: اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو گے تو تمہیں جزا دی جائے گی اور اگر نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی: نہیں۔ پھر امانت کو اسی طرح زمین پر پیش فرمایا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر امانت کو نہایت بلند و بالا، سخت اور ٹھوس پہاڑوں پر پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کیا تم امانت کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ تو انہوں نے عرض کی: اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ عزوجل نے جزا و سزا کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے عرض کی: نہیں۔ پھر امانت کو انسان پر پیش فرمایا تو اس نے

●... ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اٹھالی بیشک وہ لپٹی جان کو مشقت میں ڈالنے والا ہذا نادان ہے۔ (۲۲، الاحزاب: ۷۲)

اس آیت مبارکہ میں امانت سے کیا مراد ہے اس کے متعلق صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ امانت سے مراد طاعت و فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا، انہیں کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیئے جائیں گے نہ ادا کریں گے تو عذاب کئے جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امانت نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج، بچ بولنا، باپ اور قول میں اور لوگوں کی ودیعتوں میں عدل کرنا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تمام اعضاء کان، اُتھ، پاؤں وغیرہ سب امانت ہیں اس کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ امانت سے مراد لوگوں کی ودیعتیں اور عہدوں کا پورا کرنا ہے تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے نہ کافر معاہدہ کی نہ قلیل میں نہ کثیر میں۔“ انسان کے علاوہ پر امانت پیش کئے جانے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ”امانت بطور تحبیر پیش کی گئی تھی یعنی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے میں قوت و ہمت پائیں تو اٹھائیں ورنہ معذرت کر دیں، اس کا اٹھانا لازم نہیں کیا گیا تھا اور اگر لازم کیا جاتا تو وہ انکار نہ کرتے۔“

اسے اٹھالیا۔ بے شک انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا اور اُمرِ باری تعالیٰ سے بڑا نادان ہے۔

اللہ عزوجل کی قسم! ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ امانت کو اپنے اموال کے بدلے خریدتے ہیں اور ان کے اموال ہزاروں تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے ان کا کیا کیا؟ ان کے ذریعے انہوں نے اپنے مکانات وسیع کر لئے لیکن اپنی قبریں تنگ کر لیں، اپنے رومی گھوڑوں کو موٹا کر لیا مگر اپنے دین کو کمزور کر دیا، صبح وشام حکمرانوں کے دروازوں پر جا کر اپنے آپ کو تھکا دیا اور مصیبت و پریشانی کی زد میں آگئے حالانکہ وہ اللہ عزوجل کی طرف سے عافیت میں تھے۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے: ”میرے لئے فلاں فلاں چیز تلاش کرو! اور اتنی اتنی قیمت میں میرے پاس لے کر آؤ۔“ اپنے بائیں طرف ٹیک لگائے ہوتا ہے، غیر کا مال ظلماً کھاتا ہے، ذلیل لوگ اس کے خدمت گار اور مال اس کا حرام ہوتا ہے، حتیٰ کہ (پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے) جب اسے معدے میں بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے اور بد ہضمی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے: ”اے لڑکے! کوئی ایسی چیز لاؤ جس سے میں اپنا کھانا ہضم کر سکوں۔“ ادا حق! تو اپنے کھانے کو ہضم کرنا چاہتا ہے بلکہ تُو تو اپنا دین بھی ہضم کر چکا ہے۔ کہاں ہیں وہ فقیر، کہاں گئی وہ وہائیں، کدھر ہیں وہ یتیم و مسکین جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ عزوجل نے تجھے حکم دیا ہے؟

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی آخری بات میں اسی دسویں فائدے کی طرف اشارہ ہے کہ اضافی کھانا فقیر کو دے دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اجر و ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا جائے اور یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ خود کھائے اور اس پر بوجھ بڑھ جائے۔ مکی مدنی تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کسی موٹے پیٹ والے شخص کو دیکھا تو اپنی مبارک انگلی سے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”اگر اس قدر کسی دوسرے کے پیٹ میں جاتا تو یہ تیرے لئے بہتر تھا۔“ (۱) مطلب یہ ہے کہ اگر تو اسے آخرت کے لئے آگے بھیج دیتا اور کسی دوسرے کو دے دیتا تو تیرے حق میں بہتر ہوتا۔

اِثَارِہٖ کَا جَذَبہ:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کی قسم! میں نے ایسے حضرات کو پایا ہے کہ ان میں سے کوئی اس حالت میں شام کرتا کہ اس کے پاس بقدر کفایت ہی کھانا ہوتا، اگر وہ چاہتا تو اس

کو کھاتا لیکن وہ کہتا: ”واللہ! میں اسے اپنے پیٹ میں اس وقت تک نہیں ڈالوں گا جب تک اس میں سے کچھ اللہ عزوجل کی راہ میں نہ دے دوں۔“

یہ بھوک کے دس فوائد ہیں اور ہر فائدے سے بے شمار فوائد نکلتے ہیں۔ لہذا بھوک آخرت کے فوائد جمع کرنے کے لئے عظیم خزانہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ نے فرمایا: ”بھوک آخرت کی چابی اور رُزق کا دروازہ ہے جبکہ شکم سیری دنیا کی چابی اور رغبت کا دروازہ ہے۔“ بلکہ یہ بات ہماری بیان کردہ احادیث میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ ان فوائد کی تفصیل جان لینے سے تمہیں ان احادیث مبارکہ کے معانی کا علم و فہم حاصل ہو جائے گا، اگر تم اس تفصیل کو نہ جانتے پھر بھی بھوک کی فضیلت کی تصدیق کرتے تو تمہارے لئے ایمان میں مقلدین کا رتبہ ہوتا۔

تیسری نسل: پیٹ کی خواہش توڑنے کے لئے طُرُقِ ریاضت

جان لو کہ پیٹ اور غذا کے معاملے میں مرید پرچار و ظائف لازم ہیں:

پہلا وظیفہ: صرف حلال کھائے

صرف حلال کھائے کیونکہ حرام کھانے کے ساتھ عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے سمندر کی موجوں پر عمارت تعمیر کرنا اور دروغ و پرہیز گاری کے جن درجات کی رعایت کرنا ضروری ہے انہیں ہم ”حلال و حرام کے بیان“ میں ذکر کر چکے ہیں اور بقیہ تین وظائف کا تعلق خاص طور پر کھانے کے ساتھ ہے۔ دوسرا وظیفہ: کم یا زیادہ کھانے کے اعتبار سے غذا کی مقدار مقرر کرنا۔ تیسرا وظیفہ: جلدی یا تاخیر سے کھانے کا وقت مقرر کرنا۔ چوتھا وظیفہ: کھانے اور نہ کھانے کے اعتبار سے اشیاء کی جنس مقرر کرنا۔ ان کی تفصیل یہاں ذکر کی جائے گی۔

دوسرا وظیفہ: غذا کم کرنے میں مقدار مقرر کرے

اس سلسلے میں ریاضت کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے کو بتدریج آہستہ آہستہ کم کیا جائے کیونکہ جو زیادہ کھانے کا عادی ہو وہ اگر ایک دم کھانا کم کر دے تو اس کی طبیعت برداشت نہیں کر سکے گی اور وہ کمزور پڑ جائے گا نیز

مشقّت و دشواری بڑھ جائے گی، لہذا مناسب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے اس طرح کہ جتنا کھانے کی عادت ہے اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرے۔ مثال کے طور پر وہ دو روٹی کھاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک روٹی پر لانا چاہتا ہے دوسری روٹی کو 28 یا 30 حصوں میں تقسیم کر لیا کرے اور روزانہ ایک ٹکڑا کم کر لیا کرے، اس طرح وہ مہینے میں ایک روٹی تک آجائے گا اور اس سے نہ تو اسے نقصان ہو گا اور نہ ہی نقصان کا اثر ظاہر ہو گا۔ اگر چاہے تو وزن کے ذریعے بھی ایسا کر سکتا ہے (اس طرح کہ وہ کھانے کو تکراری کے ساتھ تولے اور ہر رات لکڑی کے خشک ہونے کی مقدار جتنا کھاتا کم کر لیا کرے) اگر چاہے تو مشاہدے کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اس طرح کہ ہر دن ایک لقمہ کی مقدار کھانا چھوڑ دے اور جتنا کھل کھایا تھا اس سے ایک لقمہ کم کر دے۔

غذا کم کرنے میں درجات:

غذا کم کرنے کے چار درجات ہیں:

۱۔ پہلا درجہ: یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بقدر ضرورت اتنے کھانے کی مقدار پر لے آئے کہ جس سے کم میں وہ زندہ نہ رہ سکے۔ یہ صحابہ یقیناً کاممعمول ہے اور اسی کو حضرت سیدنا سہیل بن عبداللہ ثُمّری رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں: اللہ عزّوجلّ مخلوق سے تین چیزوں یعنی زندگی، عقل اور قوت کے ساتھ (یعنی عبادت چاہتا ہے۔ اگر بندہ ان میں سے دو یعنی زندگی اور عقل کے ضائع ہونے کا خوف محسوس کرے تو کھالے، اگر روزے رکھتا ہو تو روزہ رکھنا چھوڑ دے، اگر فقیر ہو تو کھانے کی تلاش میں تکلیف اٹھائے اور اگر زندگی اور عقل کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو بلکہ قوت و طاقت کے چلے جانے کا ڈر ہو تو مناسب یہ ہے کہ وہ اس کی پروا نہ کرے اگرچہ کمزور ہو جائے اور بیٹھ کر نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ بھوک کی کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے زیادہ کھا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے^(۱)۔

۲۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد سوم، حصہ 16، صفحہ 375 پر صدّر الشریعہ، ہدای الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں: ریاضت و مجاہدہ میں ایسی تفصیل غذا (یعنی کھانے میں کمی کرنا) کہ عبادت مفروضہ (یعنی فرض کی ہوئی عبادت) کی ادائیگی ضعیف پیدا ہو جائے، مثلاً اتنا کمزور ہو گیا کہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا یہ ناجائز ہے اور اگر اس حد کی کمزوری نہ پیدا ہو تو حرج نہیں۔

سالانہ صرف تین درہم:

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ تُسَمَّری عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ سے سوال کیا گیا کہ آپ راہِ سلوک کی ابتدا میں کیا کھا کر گزارہ کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا: میری غذا سالانہ تین درہم کی ہوتی تھی۔ ایک درہم سے کھجور کا شیرہ، دوسرے سے چادلوں کا آٹا اور تیسرے سے گھی لے لیتا اور ان سب کو ملا کر ان سے تین 360 گولیاں تیار کر لیتا اور روزانہ ایک گولی سے روزہ افطار کرتا تھا۔ عرض کی گئی: اب کیسے کھاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: اب نہ کوئی مقدار مقرر ہے نہ وقت۔

بعض راہبوں کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی غذا ایک درہم کی مقدار میں پوری کیا کرتے تھے۔
 (۱) دوسرا درجہ: یہ ہے کہ انسان ریاضت کے ذریعے اپنے آپ کو ایک دن رات میں نصف مُد (تقریباً ۱/۲ پائونڈ) تک لے آئے۔ یہ ایک روٹی اور کچھ حصہ ہو گا۔ یہ مقدار چار حصے ہو تو ایک مَن بنتا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کے حق میں پیٹ کے اُس ایک تہائی حصہ کی مقدار ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے (۱) اور وہ مقدار چند تقویوں سے کچھ زائد ہے کیونکہ حدیث میں وارد لفظ ”لَقِیْمَاتٌ“ جمع قلت کے لئے ہے اور یہ دس سے کم تعداد کے لئے آتا ہے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی عادت کریمہ بھی یہی تھی کہ آپ سات یا نو لقمے کھاتے تھے۔

(۲) تیسرا درجہ: یہ ہے کہ انسان ریاضت کے ذریعے ہفت دن اپنے آپ کو ایک مُد (تقریباً تین پائونڈ) کی مقدار تک لے آئے۔ یہ ڈھائی روٹیاں بنتی ہیں اور اکثر لوگوں کے حق میں یہ پیٹ کے ایک تہائی حصے سے بڑھ کر ہیں بلکہ قریب قریب یہ پیٹ کے دو تہائی حصے تک پہنچ جاتی ہیں اور پینے کے لئے ایک تہائی باقی رہے گا اور ذکر کے لئے کچھ باقی نہیں بچے گا جبکہ بعض روایات میں پیٹ کا ایک تہائی سانس کے لئے رکھنے کے بجائے ذکر کے لئے رکھنے کا بیان ہے۔

(۳) چوتھا درجہ: یہ ہے کہ کھانے کی مقدار مُد سے بڑھ کر مَن (تقریباً ایک کلو) تک آجائے اور مَن سے زیادہ کھانا اسراف اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان کے خلاف ہے:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۵۷﴾ (پہ: الاعراف: ۵۷)
 ترجمہ کنز الایمان: اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بیشک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔

میری مراد یہ ہے کہ یہ اکثر کے حق میں (اسراف) ہے۔ کیونکہ کھانے کی طرف حاجت کی مقدار عمر،

۱... مکمل حدیث پاک اسی باب کی پہلی فصل کے تحت صفحہ نمبر 265 پر موجود ہے۔

فرد اور کام میں مشغولیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔

یہاں ایک پانچواں درجہ بھی ہے جس میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے لیکن اس میں غلطی و دھوکے کی گنجائش بھی ہے۔ وہ درجہ یہ ہے کہ کھانا اس وقت کھایا جائے جب صحیح معنوں میں خوب بھوک لگی ہو اور ابھی حقیقی معنوں میں خواہش باقی ہو کہ ہاتھ روک لے۔ مگر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے لئے ایک یا دو روٹی کی مقدار معین نہیں کرتا وہ حقیقی بھوک کو پہچان نہیں پاتا اور خواہش کے سبب یہ معاملہ اس پر مضطرب ہو جاتا ہے۔

حقیقی بھوک کی علامات:

حقیقی بھوک کی کچھ علامات درج ذیل ہیں: (۱)۔ نفس سالن طلب نہ کرے بلکہ جیسی بھی روٹی ہو اسے رغبت اور چاہت کے ساتھ بغیر سالن کے کھالے اور جب نفس کسی خاص اور معین روٹی کو طلب کرے یا سالن طلب کرے تو یہ حقیقی بھوک نہیں ہے۔ (۲)۔ جب تھو کے تو اس پر کبھی نہ پیٹھے یعنی اس کے تھوک میں چنانٹ نہ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معدہ خالی ہے لیکن اس کی پہچان مشکل ہے۔

راہِ آخرت کے مسافر کے لئے درست یہ ہے کہ اپنے لئے اتنی مقدار مقرر کرے کہ جو عبادت وہ کرتا ہے اسے کرنے سے عاجز نہ ہو جائے، جب کھاتے کھاتے وہ اُس مقدار تک پہنچ جائے تو رک جائے اگرچہ ابھی خواہش باقی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کی کوئی مقدار مقرر کر دینا ممکن نہیں کیونکہ یہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ ہاں! صحابہ کرام علیہم السلام کے ایک گروہ کی ہفتے بھر کی غذا ایک صاع گندم تھی اور یہ حضرات جب کھجور کھاتے تو (ہفتے بھر میں) ڈیڑھ صاع استعمال کرتے اور گندم کا ایک صاع چار دن کا ہوتا ہے تو یہ ہر دن کا تقریباً نصف مد بنتا ہے اور ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ یہ (یعنی نصف مد) پیٹ کے ایک تہائی حصہ کی مقدار ہے جبکہ کھجور میں ایک صاع سے زیادہ کھانے کی حاجت پیش آتی ہے کیونکہ اس میں سے گھٹلی نکال لی جاتی ہے۔

سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی نصیحت:

حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آقائے دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں میرے ہفتے بھر کا کھانا ایک صاع جو تھا۔ اللہ عزوجل کی قسم! میں مرتے دم تک

اس میں اضافہ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے رسول بے مثال، نبی نبی آمنہ کے لال علی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”اَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا لَمْ يَخْلُصْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ اَحَبُّكُمْ لِي اِنَّ مِنْ عَمَلٍ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِي بَرْدِ قِيَامَتِ مَجْلِسٍ فِي مِثْلِ مِثْلٍ فِي مِثْلٍ“ (۱)

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے افعال کو ناپسند کرتے اور انہیں ان افعال سے روکتے ہوئے ارشاد فرماتے: ”تم نے سنت کو تبدیل کر دیا ہے، تمہارے لئے جو کچھ آٹا چھانا جاتا ہے حالانکہ زمانہ رسالت میں نہیں چھانا جاتا تھا، تم چپاتی پکاتے ہو اور دوسالن جمع کرتے ہو، تمہارے سامنے مختلف انواع و اقسام کے کھانے پیش کئے جاتے ہیں، صبح ایک کپڑے میں ہوتے ہو تو شام کو دوسرے میں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تم ایسے نہیں تھے۔“

اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہر دو افراد کا یومیہ کھانا ایک مڈ کھجور تھی (۲) جبکہ کھجور میں سے گھٹلی بھی نکال لی جاتی تھی۔ ایک رطل اور اس کا تہائی حصہ ایک مڈ کھلاتا ہے۔

مومن کی مثال:

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے تھے: مومن چھوٹی بکری کی مثل ہوتا ہے اس کے لئے ایک مٹی پرانی کھجوریں، سٹو اور ایک گھونٹ پانی کافی ہوتا ہے جبکہ منافق گوشت کھانے کے عادی و شوقین خوشخوار درندے کی طرح ہوتا ہے وہ بڑے بڑے لقمے لگتا اور ہڑپ کرتا چلا جاتا ہے نہ تو خود بھوکا رہ کر اپنے پڑوسی کو کھلاتا ہے اور نہ ہی اپنا بچا ہوا اضافی کھانا کسی مومن کو دیتا ہے، لہذا تم اضافی کھانے کو صدقہ کر کے آخرت کے لئے ذخیرہ کر لو۔

مومن کے کھانے کی مقدار:

حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ ثعربی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: اگرچہ دنیا خالص و تازہ خون ہوتی پھر بھی مومن کی غذا احلال ہی ہوتی کیونکہ مومن ضرورت کے وقت فقط اتنی مقدار میں کھانا کھاتا ہے جو اس

①... المستدلل امام احمد بن حنبل، حدیث ابی عبد اللہ بن الجراح، ۱/۱۶، حدیث: ۶۹۲۰ البیہقی

②... المستدلل امام احمد بن حنبل، مستدلل الکبیر، حدیث سہل بن حنبل، ۵/۱۳، حدیث: ۱۵۹۸۸

کے زندہ رہنے کے لئے کافی ہو۔

تیسرا وظیفہ: کھانا مؤخر کرنے کا وقت اور مقدار مقرر کرے

اس میں بھی چار درجات ہیں:

۱۔ پہلا درجہ: یہ ہے کہ انسان تین دن یا اس سے زیادہ دن تک نہ کھائے۔ بعض مریدین تو ریاضت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ وہ تعداد مقرر کئے بغیر بھی بھوکے رہتے تھے حتیٰ کہ 30 سے 40 دن تک بھوکے رہتے۔ اس حد تک علما کی کثیر تعداد پہنچی ہے اور ان میں حضرت سیّدنا محمد بن عمرو قرنی، حضرت سیّدنا عبدالرحمن بن ابراہیم ذحیم، حضرت سیّدنا ابراہیم تیمی، حضرت سیّدنا حجاج بن ذم الفصد، حضرت سیّدنا خفص عابد مصیمو، حضرت سیّدنا مسلم بن سعید، حضرت سیّدنا زہیر بن نعیم البابی، حضرت سیّدنا سلیمان خواص، حضرت سیّدنا اہل بن عبداللہ ثمری اور حضرت سیّدنا ابراہیم بن احمد خواص رحمہم اللہ تعالیٰ شامل ہیں۔

کئی روز کا فاقہ:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ چھ دن تک کچھ تناول نہ فرماتے، حضرت سیّدنا عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سات دن تک نہ کھاتے، حضرت سیّدنا ابن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ابوالجوزاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سات دن تک بھوکے رہتے اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیّدنا ابراہیم بن اویہم اور حضرت سیّدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما تین تین دن تک فاقہ کشی کرتے۔ یہ تمام حضرات بھوک کے ذریعے آخرت کے راستے پر چلنے میں مدد حاصل کرتے تھے۔

بعض علما رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جو اللہ عزوجل کی خاطر 40 دن تک بھوکا رہے اُس پر بعض اسرار الہیہ کھول دیئے جائیں گے۔

60 دن تک کچھ نہ کھایا:

اس گروہ کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک راہب کے پاس سے یہ خواہش لئے گزرے کہ جس دھوکے میں یہ گرفتار ہے اس سے چھٹکارا پائے اور اسلام لے آئے۔ چنانچہ انہوں

نے اس کی حالت کے متعلق اس سے بات چیت کی (یعنی نیکی کی دعوت دی) اور اس معاملے میں اس سے کافی بحث و مباحثہ کیا حتیٰ کہ راہب نے کہا: ”حضرت سیدنا عیسیٰ رُؤمُ اللہ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ 40 دن تک کچھ نہ کھاتے تھے اور یہ کمال صرف نبی یا صدیق کو ہی حاصل ہوتا ہے۔“ ان صوفی بزرگ نے فرمایا: ”اگر میں 50 دن تک کچھ نہ کھاؤں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے اور اس بات کو مان لو گے کہ اسلام ہی حق ہے اور تم باطل کے پیروکار ہو؟“ راہب نے کہا: ”ہاں!“ چنانچہ وہ صوفی بزرگ اس کے یہاں ٹھہر گئے اور اس جگہ پر رہتے جہاں وہ آپ کو دیکھتا رہتا حتیٰ کہ 50 دن تک کچھ نہ کھایا۔ پھر کہنے لگے: ”میں تمہاری خاطر اس میں مزید اضافہ کروں گا۔“ چنانچہ آپ نے (مزید 10 دن بڑھا کر) 60 دن تک فاقہ کر لیا تو راہب حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا: ”میرا تو یہ گمان تھا کہ (قصداً بھوکا رہنے کے معاملے میں) کوئی حضرت سیدنا عیسیٰ رُؤمُ اللہ علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔“ یہی بات اس کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔

یہ بہت بڑا درجہ ہے، اس تک صرف وہی لوگ پہنچتے ہیں جو ان چیزوں کے مشاہدے میں مشغول ہوتے ہیں جو انہیں عادت و طبیعت سے نکال کر مشاہدات کی لذت میں مکمل طور پر مشغول رکھتی ہیں حتیٰ کہ انہیں بھوک اور حاجت تک بھلا دیتی ہیں۔

❶... دوسرا درجہ: کھانا مؤخر کرنے کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان دو سے تین دن تک کچھ نہ کھائے اور یہ بات کوئی مشکل بھی نہیں بلکہ کوشش اور مجاہدہ کے ذریعے اس تک پہنچنا آسان و ممکن ہے۔

❷... تیسرا درجہ: یہ سب سے ادنیٰ درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دن رات میں ایک مرتبہ کھانے پر اکتفا کرے۔ کم سے کم درجہ یہی ہے جو اس سے شجاؤز کرے (یعنی ایک مرتبہ سے زیادہ کھائے) تو صوفیاء کے نزدیک یہ اسراف اور شکم سیری پر بیشکی ہے حتیٰ کہ حالت بھوک اسے نصیب نہیں ہوتی اور یہ عیاش لوگوں کا کام اور سنت سے دوری ہے۔

حضور رَضِیَ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دن رات میں ایک بار کھانا تناول فرماتے:

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب دن کو کھانا تناول فرمائیے تو رات میں نہ کھاتے اور اگر رات کو تناول فرمائیے تو دن میں نہ کھاتے۔^(۱)

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْبَرِّينَ وَنَاسٍ فِيهِمْ أَحَدٌ مَرَّتَبَةٍ كَهَاتَا تَأْوُلُ فَرَمَاتے۔

دن میں ایک مرتبہ کھانا معتدل طریقہ ہے:

مدینے کے تاجدار، دوعالم کے مالک و مختار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اُمُّ الْمُؤْمِنِینَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے ارشاد فرمایا: اِسْرَاف سے بچو! دن میں دو مرتبہ کھانا بے شک اِسْرَاف میں سے ہے اور ہر دو دن میں ایک مرتبہ کھانا اپنے اوپر تنگی کرنا ہے اور ہر دن میں ایک مرتبہ کھانا اِسْرَاف اور تنگی کرنے کے مابین اعتدال ہے اور کتاب اللہ میں اسی کی تعریف کی گئی ہے (۱)۔ (۲)

کھانے کے لئے دن میں کون سا وقت مقرر کرے؟

جو شخص دن میں ایک مرتبہ کھانے پر اکتفا کرے اس کیلئے مستحب یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے سحر کے وقت میں کھائے، یوں اس کا کھانا تجھ کے بعد اور صبح سے پہلے ہو جائے گا اور اسے پانچ سعادیں حاصل ہوں گی: (۱)۔ روزے کے سبب دن میں بھوکا رہنے کی سعادت نصیب ہوگی (۲)۔ رات کی بھوک سے قیام و عبادت میں آسانی ہوگی (۳)۔ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے دل خالی ہوگا (۴)۔ فکر و سوچ صاف ستھری ہوگی اور دل جمعی نصیب ہوگی اور (۵)۔ نفس راحت و سکون محسوس کرے گا اور وقت سے پہلے کھانے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔

پاؤں میں ورم ہو جاتا:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ارشاد فرماتے ہیں: سَيِّدُ الْمُرْسَلِیْنَ، رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِیْنَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تمہاری طرح کبھی قیام نہیں فرمایا بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے دونوں مبارک پاؤں میں ورم ہو جاتا اور تمہاری طرح صوم وصال (۳) نہیں رکھتے تھے بلکہ آپ صَلَّی اللہُ

①... حدیث پاک میں اس آیت مبارکہ کی جانب اشارہ ہے: وَذَٰلِکَ یَذِّنُ اِذَا اَتَقَعُوا لَہُمْ وُفُوًا وَاَکَلُمُ یَتَذَوُّوْا کَانَ یَتَذَوُّوْا لَکَ کَوَامَا تَرَجِمَہُ کُنْزُ الْاِیْمَانِ: اور وہ کہ جب خرق کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ (پ، ۱۹، الفرقان: ۶۷)

②... شعب الایمان، باب فی الطاعم والمشارب... الخ، ۵/۲۶، حدیث: ۵۶۴۰ باختصار

③... صوم وصال یہ ہے کہ ”روزہ رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے“ یہ مکروہ تخریجی ہے۔

(بہار شریعت، ۱/۹۶۶، ۹۶۷، حصہ ۵)

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ افطار کو سحری تک مؤخر کرتے۔^(۱)

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم روزے کو سحری تک لے جاتے تھے۔^(۲)

روزہ دار کھانے کو دو حصوں میں تقسیم کر دے:

اگر مغرب کے بعد روزہ دار کا دل کھانے کی طرف مائل ہوتا ہو اور تہجد میں حضور قلب حاصل نہ ہوتا ہو تو اوّلیٰ اور بھرتیہ ہے کہ وہ کھانے کو دو حصوں میں تقسیم کر دے۔ مثال کے طور پر اگر وہ دو روٹی کھاتا ہے تو ایک افطار کے وقت اور ایک سحری کے وقت کھالے تاکہ اس کے دل کو تسکین حاصل ہو اور تہجد کے وقت اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور سحری کھانے کے سبب اسے شدید بھوک نہ لگے۔ اس طرح وہ ایک روٹی سے تہجد پر اور دوسری سے روزے پر مدد حاصل کر لے گا۔ جو شخص ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے اس کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ جس دن وہ روزہ نہ رکھے اُس دن ظہر کے وقت اور جس دن روزہ رکھے اُس دن سحری کے وقت کھائے۔ یہ طریقے کھانے کے اوقات مقرر کرنے اور کھانا جلدی اور دیر سے کھانے کے متعلق تھے۔

❦ چوتھا درجہ: اگر دن رات میں ایک مرتبہ کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتا اور اپنے جسم کو عبادت کے لئے توانا رکھنا چاہتا ہے اور جانتا ہے کہ دن رات میں دو روٹی سے زیادہ نہیں کھائے گا تو اب اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ روٹیاں کھانے میں بقدر حاجت کچھ وقفہ کرے بشرطیکہ نفس بطور عادت و شہوت غذا کا مشتاق نہ ہو۔ روٹی (تقریباً) 36 لقموں کی ہوتی ہے، ہر ایک گھنے میں نفس کی قوت کے لئے تین لقمے ہونے چاہئیں، اگر اس طریقے پر روٹی کھانا چاہے تو ہر تین لقموں کے بعد پانی کا ایک گھونٹ لے اس طرح 36 لقموں میں پانی کے 12 گھونٹ ہو جائیں گے۔ روزانہ اس ترتیب پر کھانے میں بدنی صحت و تندرستی ہے اور یہ حد عبادت گزاروں کے لئے کافی ہے۔^(۳)

①...مسلم، کتاب صفة القیامۃ والنجۃ... الخ، ص ۱۵۱۵، حدیث: ۲۸۱۹ باختصار

②...السنن للامام احمد بن حنبل، ومن مسند علی بن ابی طالب، ۱/۱۹۶، حدیث: ۷۰۰

③...یہ درجہ اصل متن میں مذکور نہیں اسے اتحاف سے نقل کیا گیا ہے۔ (اتحاف السادة العقول، ۵۵/۹)

جو تھا وظیفہ: اعلیٰ غذا نہ کھانے کا ارادہ کرے

مرید کے لئے ریاضت کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ کھانے میں اعلیٰ غذا نہ کھائے۔ اعلیٰ درجے کا کھانا گندم کا باریک پسا ہوا آٹا ہے اگر چھانا ہو تو یہ اور بھی عمدہ کھانا ہے، اوسط اور درمیانے درجے کا کھانا چنے ہوئے جو ہیں اور ادنیٰ درجے کا کھانا بغیر چھانے ہوئے جو ہیں۔ اعلیٰ درجے کا سالن گوشت اور (مکی اور ہند سے مرکب) حلوہ ہے اور ادنیٰ درجے کا سالن نمک اور سرکہ ہے جبکہ اوسط اور درمیانے درجے کا سالن بغیر گوشت کا شوربا ہے۔

جنت کا ولیمہ:

راہِ آخرت کے مسافر بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ سالن کھانے بلکہ تمام خواہشات سے بچتے تھے کیونکہ انسان کو کسی لذیذ چیز کی خواہش ہو اور وہ پوری ہو جائے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا، دل سخت ہو جاتا اور دنیا کی لذتوں سے انسیت ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ ان لذتوں سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ موت اور اللہ ﷻ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے، دنیا اس کے حق میں جنت اور موت قید خانہ بن جاتی ہے۔ جب انسان خود کو خواہشات سے روکتا اور اپنے نفس پر سختی کرتے ہوئے اسے لذتِ دنیا سے محروم رکھتا ہے تو دنیا اس کے لئے قید خانہ اور تنگ جگہ بن جاتی ہے، اب اس قید خانے سے رہائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور موت اس قید خانہ سے آزادی کا پروانہ بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے اس فرمان میں اسی طرف اشارہ ہے: ”اے صدیقین کے گروہ! جنت الفردوس کے ولیمہ کیلئے اپنے آپ کو بھوکا رکھو کیونکہ خود کو جس قدر بھوکا رکھا جائے اسی قدر کھانے کی خواہش بڑھتی ہے۔“

شکر سیری کی جتنی آفات ہم نے ذکر کی ہیں وہ تمام آفات دیگر خواہشات اور لذات کو اختیار کرنے میں بھی جاری ہوں گی لہذا ہم ان کو دوبارہ ذکر کر کے کلام کو طویل نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جائز خواہشات چھوڑ دینے میں بڑا ثواب ملتا ہے اور ان کو حاصل کرنے میں بڑا خطرہ رہتا ہے۔ چنانچہ

اُمت کے شریر لوگ:

سرکارِ مدینہ، سرورِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”يَوْمَ لَا تَقْبَلُ الدُّنْيَا نَظْمًا وَلَا نَجْمًا وَلَا حِلَّةً“

یعنی میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جو گندم کا آٹا کھاتے ہیں۔“^(۱) یہ حدیثِ نبیؐ پاک گندم کا آٹا کھانے کو حرام نہیں کر رہی بلکہ گندم کا آٹا کھانا اس معنی پر مباح ہے کہ جس نے ایک یا دو مرتبہ گندم کا آٹا کھایا تو وہ گناہ گار نہ ہوا بلکہ جس نے اس کے کھانے پر پہنچکی اختیار کر لی وہ بھی اسے کھانے کے سبب گناہ گار نہیں ہو گا لیکن وہ چونکہ نعمتوں اور چین و سکون میں پرورش پاتا رہا ہے تو اس کا دل دنیا میں لگ جائے گا، لذات کو پسند کرنے لگے گا اور ان کی طلب میں خوب کوشش کرے گا تو یہ چیز اسے گناہوں کی طرف لے جائے گی، لہذا اس معنی کے اعتبار سے یہ امت کے شریر لوگ ہیں۔ کیونکہ گندم کا آٹا ایسے امور کے ارتکاب کی طرف لے جائے گا جو گناہ ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جو نعمت میں پلتے ہیں اور اسی پر ان کے اجسام نَفُو و نَمَاط پاتے ہیں۔ ان کی خواہش محض انواع و اقسام کے کھانے اور مختلف قسم کے لباس ہوتے ہیں اور وہ زیادہ بولنے والے منہ پھٹتے ہوتے ہیں۔^(۲)

قبر کی یاد کثرت خواہشات سے روک دیتی ہے:

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیمُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی: تم اپنی قبر کو یاد رکھو! یہ تمہیں کثیر خواہشات سے روک دے گی۔

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ لَزِيذُ كَهَانِهِ تَنَاولُ كَرْنِ النَّفْسِ كَوَانِ كَاعَادِي بَنَانِهِ سَبَبُ وَهِّ اللہِ عَزَّوَجَلَّ كِي جَانِبِ تَحْتِے اور اسے شقاوت و بد بختی کی علامت تصور کرتے اور گمان کرتے کہ اس کے سبب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ملنے والی عظیم سعادت سے محروم رہیں گے۔

دو فرشتوں کی ملاقات:

حضرت سیدنا وَہب بن مُتَّيْبَةَ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر دو فرشتوں کی ملاقات ہوئی، ایک نے دوسرے سے کہا: ”کہاں سے آرہے ہو؟“ دوسرے نے جواب دیا: ”مجھے سمندر سے مچھلی لے کر فلاں یہودی کو دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسے اس کی خواہش تھی اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر لعنت فرمائے۔“

①... تَذَكُّرُ الْوُضُوعَاتِ، بَابُ تَفْضِيلِ الْحَلَاوَةِ وَطَاعِمِهَا... إلخ، ص ۱۵۱، علانیے لکھا ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔

②... شُعَبُ الْإِيمَانِ، بَابُ فِي الطَّاعِمِ وَالْمَشَابِيهِ... إلخ، ۵/۳۳، حدیث: ۵۶۶۹ بعید

پہلے نے کہا: ”مجھے تیل بھانے کا حکم دیا گیا ہے جس کی فلاں عابد نے خواہش کی تھی۔“

اس روایت میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ خواہشات کے اسباب آسان ہو جانا خیر و بھلائی کی علامات میں سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدے طے ٹھنڈے پانی کا گھونٹ پینے سے رُک گئے اور ارشاد فرمایا: ”اس کا حساب مجھ سے دور کرو۔“ معلوم ہوا کہ لذت کو چھوڑنے اور خواہشات کے معاملے میں نفس کی مخالفت کرنے سے بڑھ کر اللہ عزّوجلّ کی کوئی عبادت نہیں جیسا کہ ہم نے اسے ”رَبَّانِيَّةُ النَّفْسِ“ کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

مدینے کی مچھلی:

حضرت سیّدنا تافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیّدنا ابنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار تھے، آپ کو تازہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ مدینے میں آپ کے لئے مچھلی تلاش کی گئی لیکن نہ مل سکی (سیّدنا تافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں) کئی دنوں کے بعد مجھے مل گئی تو میں نے اسے ڈیڑھ درہم میں خرید لیا، پھر اسے بھونا اور ایک روٹی پر رکھ کر خدمت سراپا اقدس میں پیش کر دیا۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آگیا، آپ نے مجھ سے فرمایا: ”مچھلی روٹی سمیت سائل کو دے دو۔“ میں نے عرض کی: ”اللہ عزّوجلّ آپ کو بخیر و برکت عطا فرمائے! کئی دنوں سے آپ کو اس کی خواہش تھی لیکن نہ مل سکی، اب چونکہ میں نے اسے ڈیڑھ درہم میں خرید ہی لیا ہے تو ہم سائل کو مچھلی کی قیمت دے دیتے ہیں۔“ ارشاد فرمایا: ”مچھلی روٹی سمیت سائل کو دے دو۔“ پھر میں نے سائل سے کہا: ”کیا تم ایک درہم لے کر اس مچھلی کو چھوڑ سکتے ہو؟“ اس نے کہا: ”ہاں۔“ میں نے اسے ایک درہم دیا اور مچھلی لے کر آپ کے سامنے حاضر کر دی اور عرض کی: ”میں نے اسے ایک درہم دے کر اُس سے مچھلی خرید لی ہے۔“ سیّدنا ابنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: مچھلی روٹی سمیت سائل کو دے دو اور اُس سے درہم بھی واپس نہ لینا کیونکہ میں نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے: ”اِنَّمَا اَمْرٌ اَشْبَهَ شَهْوَةً وَكَشْفُوهُ وَانْزِلَ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ فَقَرَّ اللَّهُ لَهُ بِعْنِ جَوْفِضٍ كَسَى حِزْبٍ كِىْ خَوَّاهِشَ رَكَتَا هُوَ بِحَرِّهِ اَوْ خَوَّاهِشَ كُرُوكٍ كِرَاطٍ اَوْ بِرَ كَسَى دُوسَرَةَ كِىْ تَرَجَّحَ دَعَا تَوَاللهِ عَزَّوَجَلَّ اَسَ بَحْشَ دِيْتَا هُوَ۔“^(۱)

①... تاريخ مدينة دمشق، الرقم: ۳۳۲۱، عبد الله بن عمر بن الخطاب، ۳۱/۱۳۲

کھانے پینے سے مقصود کیا ہے؟

اللہ عزوجل کے رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِذَا سَدَدْتَ كَلْبَ الْجُوعِ بِوَضِيعٍ وَكُوْزٍ مِّنَ الْمَاءِ الْقَرَحِ فَقَلَى الدُّنْيَا وَكُلُّهَا الدَّعَاءُ لِعَنَىٰ جِبْ تَمَّ اِيك رُوْثِي اَوْر پَانِي كَ اِيك يِيَا لَ سَ بھوك كِي شَدَت كُو خْتَم كِرُوو (تو كھ دو) دُنْيَا اور دُنْيَا دُلُوں كَ لَئِ لَ بَلَا كَت هَے۔“ (۱)

حضور اكرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیثِ پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے كہ كھانے پینے سے مقصود بھوك، پیاس كی كلیف اور ان كے ضرر كو دور كرنا ہے نہ كہ دُنْيَا كی لذات سے عیش كرنا۔

كھانے كے بعد پھر كھانا...؟

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ كو جب یہ بات معلوم ہوئی كہ حضرت سیدنا یزید بن ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما انواع واقسام كے كھانے كھاتے ہیں تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا: ”جب تم دیکھو كہ ان كا رات كا كھانا آچكا ہے تو مجھے بتا دینا۔“ چنانچہ اس نے آپ كو اطلاع كر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید بن ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما كے پاس تشریف لے گئے، ان كے سامنے ٹرید اور گوشت لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان كے ساتھ كھانا كھالیا، پھر بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا تو حضرت سیدنا یزید بن ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا ہاتھ پھر بڑھایا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان كا ہاتھ روك دیا اور ارشاد فرمایا: ”اے یزید بن ابوسفیان! اللہ عزوجل سے ڈرو! کیا كھانے كے بعد پھر كھانا؟ اس ذات كی قسم جس كے قبضہ قدرت میں عمر كی جان ہے! اگر تم اسلاف كے طریقے سے پھر جاو گے تو ان كے راستے سے ہٹنے كے سبب ضرور تمہاری مخالفت كی جائے گی۔“

حضرت سیدنا یسار بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ كے لئے جب بھی آٹا چھانا تو ان كی مرضی كے خلاف ایسا كیا۔

دھوپ کا سوکھا ہوا آنا اور گرم پانی:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا عتیۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنا گوندھ کر اسے دھوپ میں سکھا کر پھر کھاتے تھے اور فرماتے تھے: ”ایک کلوے اور نمک پر گزارہ کرنا چاہئے تاکہ آخرت میں بھنا ہوا گوشت اور پاکیزہ کھانا ملے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیالہ لیتے اور پورا دن دھوپ میں رکھے ہوئے منگے سے پانی پیتے تھے۔ آپ کی لونڈی عرض کرتی: ”آقا! اگر آپ اپنا آنا مجھے عطا کر دیتے تو میں اس سے آپ کے لئے روٹی بناتی اور آپ کے لئے پانی ٹھنڈا کر دیتی۔“ آپ فرماتے: ”اے اُمّ قُلاں! میں اپنے آپ سے بھوک کی شدت کو ختم کر چکا ہوں۔“

سبز پیالہ:

حضرت سیدنا شتیق بن ابراہیم بنی علیہ رحمۃ اللہ التوٰلی بیان کرتے ہیں: مکہ مکرمہ کا دعاء اللہ شرفاً و تعظیفاً میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے ولادت کے پاس صوفی اللیل کے مقام پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاخرم سے میری ملاقات ہوئی، آپ راستے کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ میں آپ کے پاس آکر بیٹھ گیا اور عرض کی: ”اے ابو اسحاق! آپ کیوں رو رہے ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”خیر ہے۔“ میں نے (اصرار کرتے ہوئے) کہنی بات کو تین مرتبہ دہرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اے شتیق! میرا پردہ رکھنا۔“ میں نے عرض کی: ”اے میرے بھائی! جو بیچے فرما دیجئے۔“ ارشاد فرمایا: ”میرا نفس 30 سال سے سنبھایا (یعنی گوشت اور سر کرے تیار کر دے کھانا کھانے کی خواہش کرتا رہا مگر میں کوشش کر کے نفس کو اس سے روکتا رہا شتیق کہ گزشتہ رات جب کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ پر اونگھ غالب آگئی، ایک نوجوان کو ہاتھ میں سبز پیالہ لئے دیکھا جس سے سبکدوش کی خوشبو دار بھاپ اٹھ رہی تھی، میں ہمت جمع کر کے اس سے دور ہٹا تو اس نوجوان نے وہ پیالہ میری طرف بڑھا کر کہا: اے ابراہیم! کھائیے۔ میں نے جواب دیا: میں نہیں کھاؤں گا، میں اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے چھوڑ چکا ہوں۔ اس نے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی نے آپ کو اس سے نوازا ہے کھائیے! میرے پاس کوئی جواب نہیں بچا میں رو دیا۔ اس نوجوان نے کہا: کھائیے! اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے۔ میں نے کہا: ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب تک اس بات کا علم نہ ہو کہ کہاں سے آیا ہے اسے اپنے پیٹوں میں نہ ڈالیں۔ نوجوان کہنے لگا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو عافیت بخشے آپ کھائیے! مجھے یہ کھانا دے کر کہا گیا کہ ”اے خضر! اسے لے جاؤ اور ابراہیم

بن ابراہیم کو کھلاؤ کہ سباج سے طویل عرصہ تک رُکے رہنے کے سبب اللہ عزوجل نے اس پر رحم فرمایا ہے۔ اے ابراہیم! جان لو! میں نے فرشتوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جسے عطا کیا جائے اور وہ نہ لے تو پھر طلب کرنے پر بھی اُسے نہ دیا جائے گا۔ میں نے کہا: اگر ایسا معاملہ ہے تو لیجیے میں اللہ عزوجل کے ساتھ کئے ہوئے عہد کے سبب آپ کے سامنے ہوں پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک دوسرے نوجوان کو دیکھا اُس نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو کوئی چیز دیتے ہوئے کہا: ”اے خضر! آپ ہی انہیں کھلائیے“ چنانچہ آپ مجھے لقمے دیتے رہے یہاں تک کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھا تو منہ میں اس کا ذائقہ موجود تھا۔

حضرت سیدنا شفیق بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اپنا ہاتھ دکھائیے! پس میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور عرض کی: اے وہ ذات! جو من پسند چیزوں کی خواہش رکھنے والوں کو کھلاتی ہے جب کہ وہ حقیقی معنوں میں خواہشات سے بچے ہیں، اے وہ ذات! جو دل میں یقین ڈالتی ہے، اے وہ ذات! جس سے محبت کرنے کے سبب لوگوں کے قلوب شفا و سکون پاتے ہیں! کیا تیرے بندے شفیق کا بھی تیری بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ ہے؟ پھر میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ اکبر کا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کی: اس ہاتھ اور اس ہاتھ والے کی جو قدر و منزلت تیرے نزدیک ہے اور جو مجھ کو کرم تیری طرف سے انہیں عطا ہوا ہے وہ اپنے فضل و احسان اور رحمت کے محتاج بندے کو بھی عطا فرما اگرچہ وہ اس کا مستحق نہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ اکبر کھڑے ہوئے اور چلنے لگے حتیٰ کہ ہم بیت اللہ شریف پہنچ گئے۔

40 سال تک دودھ نوش نہ فرمایا:

حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ العقاد کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کو 40 سال تک دودھ کی خواہش رہی مگر آپ نے نوش نہ فرمایا۔ ایک دن نذرانہ میں کسی نے پکی ہوئی تازہ کھجوریں پیش کیں تو آپ نے شاگردوں کو عنایت کرتے ہوئے فرمایا: آپ لوگ کھا لیجئے میں نے 40 سال سے تازہ کھجوریں نہیں چکھیں۔

مرتے دم تک نمک کھاتے نہیں دیکھا:

حضرت سیدنا احمد بن ابوالحواری علیہ رحمۃ اللہ انہادی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قدس

یثیٰ اللہ تعالیٰ کو نمک کے ساتھ گرم روٹی کھانے کی خواہش ہوئی تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ آپ نے اسے دانتوں میں لیا پھر نکال دیا اور روتے ہوئے فرمایا: ”مجاہدہ میں طویل کوشش کے بعد میں نے اپنی خواہش کی طرف جلدی کی، ہائے میری بدبختی! (اے اللہ تعالیٰ) میں سچی توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف فرمادے۔“

حضرت سیدنا احمد بن ابوالحواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کہتے ہیں: پھر میں نے مرتے دم تک آپ کو نمک کھاتے نہیں دیکھا۔

40 راتوں تک سبزی نہیں کھاؤں گا:

حضرت سیدنا مالک بن حَظیف عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں بصرہ کے بازار سے گزرا تو ایک سبزی پر نظر پڑی، نفس نے مطالبہ کیا کہ آج رات یہ سبزی کھلا دو، میں نے قسم کھائی کہ 40 راتوں تک یہ سبزی نہیں کھاؤں گا۔

50 سال کھجوریں نہیں کھائیں:

حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ 50 سال بصرہ میں تشریف فرما رہے لیکن بصرہ والوں کی پکی ہوئی تازہ کھجوریں اور ادھ پکی کھجوریں کبھی نہیں کھائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”اے اہل بصرہ! میں تم میں 50 برس رہا، میں نے تمہاری نہ تو پکی ہوئی تازہ کھجوریں کھائیں اور نہ ہی ادھ پکی کھجوریں تو جو مجھ سے کم ہوئی وہ تم میں زیادہ نہیں ہوئی اور جو تم میں زیادہ ہوئی وہ مجھ سے کم نہیں ہوئی۔“ مزید فرماتے ہیں: ”میں نے 50 سال سے دنیا کو طلاق دے رکھی ہے۔ میرا نفس 40 سال سے دودھ کی خواہش کر رہا ہے مگر خدا کی قسم! میں مرتے دم تک اس کی خواہش پوری نہیں کروں گا۔“

خدا تعالیٰ کی قسم! اب تو کھجور نہیں کھاسکے گا:

حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے شہزادے حضرت سیدنا حماد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا تو دروازہ بند تھا، میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا: ”اے نفس! تو نے گاجر کی خواہش کی تو میں نے تجھے کھلا دی، اب تو کھجور کی

خواہش کرنے لگا ہے! سن لے! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو اسے کبھی نہیں کھاسکے گا۔“ میں سلام کر کے اندر داخل ہوا تو آپ تنہا ہی تھے۔

اللہ عزوجل کی قسم! تو پھل نہیں چکھ سکے گا:

ایک دن حضرت سیدنا ابو حازم رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے تو پھل دیکھ کر اسے کھانے کی خواہش ہوئی اور اپنے بیٹے سے فرمایا: ”یہ ختم ہو جانے والا پھل جسے خریدے بغیر لینا ممنوع ہے، اسے ہمارے لئے خرید لاؤ شاید ہمیں وہ میوہ کھانا بھی نصیب ہو جائے جو نہ ختم ہو گا اور نہ ہی اس سے روکا جائے گا۔“ جب آپ کے بیٹے نے پھل خرید کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے: ”تو نے مجھے دھوکا دیا کہ میں دیکھتے ہی خواہش کرنے لگا اور تو مجھ پر اس قدر غالب آگیا کہ میں نے اسے خرید لیا، اللہ عزوجل کی قسم! تو اسے نہیں چکھ سکے گا۔“ پس آپ نے وہ پھل یتیموں کی طرف بھیج دیا۔

حضرت سیدنا موسیٰ ان رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”20 سال سے میرا نفس پے ہوئے نمک کی خواہش کر رہا ہے (لیکن میں نے اسے نہیں کھلایا)۔“

حضرت سیدنا احمد بن حلیفہ رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”20 سال سے میرا نفس صرف پانی سے سیر ہونے کی خواہش کر رہا ہے مگر میں نے اسے نہیں پلایا۔“

کبھی گوشت نہ چکھا:

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا مُنِیْمَةُ الْغُلَامِ رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ کو سات سال تک گوشت کی خواہش رہی۔ ایک روز ارشاد فرمایا: مجھے اپنے نفس سے حیا آئی کہ میں 7 سال سے مسلسل اسے گوشت کھانے سے روک رہا ہوں، چنانچہ میں نے روٹی اور گوشت کا ٹکڑا خرید اور اسے بھون کر روٹی پر رکھا ہی تھا کہ ایک بچہ آگیا، میں نے پوچھا: ”تم فلاں کے بیٹے ہونا اور تمہارے والد بھی فوت ہو چکے ہیں؟“ اس نے کہا: ”ہاں۔“ میں نے روٹی اور گوشت کا ٹکڑا اسے دے دیا۔“ لوگ کہتے ہیں پھر آپ رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَيُطْعَمُونَ الْكَلَامَ عَلَى صُحْبِهِمْ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا

ترجمہ کنز الایمان: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر (قیدی) کو۔

وَأَسِيرًا ① (پ ۲۹، الدر: ۸)

اور اس کے بعد آپ نے کبھی گوشت نہ چکھا۔

خونفاک آمدھی:

حضرت سیدنا عبید اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو کئی سال تک کھجور کی خواہش رہی۔ ایک دن آپ نے ایک قیراط (یعنی درہم کے بارہویں حصے) کی کھجوریں خرید کر افطاری کے لئے رکھ لیں، اتنے میں خونفاک آمدھی چلی حتیٰ کہ چاروں طرف تاریکی چھا گئی اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا: ”یہ تیری جرأت اور کھجور خریدنے کے سبب ہوا اور تیرے گناہ کی وجہ سے لوگ اس آمدھی میں مبتلا ہوئے ہیں، اب مجھ پر لازم ہے کہ تو اسے نہ چکھے۔“

روکھی روٹی پر گزر بسر:

ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے آدھے پیسے کی سبزی اور ایک پیسے کا سرکہ خرید اور رات بھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے رہے: ”اے داؤد! تیری خرابی ہو! بروز قیامت تیرا حساب کس قدر طویل ہو گا۔“ اس کے بعد آپ صرف روکھی روٹی ہی تناول فرمایا کرتے۔

کھجور چھوڑنے کا سچا عزم:

حضرت سیدنا عبید اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ایک دن حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرمایا: ”ظلالِ شخص اپنے بارے میں وہ مقام و مرتبہ بیان کرتا ہے جسے میں نہیں جانتا۔“ انہوں نے کہا: ”آپ روٹی کے ساتھ کھجور کھاتے ہیں جبکہ وہ صرف روٹی کھاتا ہے۔“ حضرت سیدنا عبید اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”اگر میں کھجور کھانا چھوڑ دوں تو اس مرتبے کو پہچان لوں گا؟“ انہوں نے کہا: ”جی ہاں! اور اس کے علاوہ مراتب کو بھی۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا عبید اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ رونے لگے۔ کسی شاگرد نے عرض کی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کی آنکھ سے آنسو مٹائے کیا کھجور (چھوٹنے) پر رو رہے ہیں؟“ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کہا: ”انہیں چھوڑ دو! کھجور چھوڑنے کے سچے عزم کو ان کا نفس پہچان گیا ہے اور جب یہ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ کبھی اس کی طرف نہیں لوٹتے۔“

منہ میں ڈالی ہوئی انجیر نکال دی:

حضرت سیّدنا جعفر بن نصر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: سیّدنا الطائفہ حضرت سیّدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْہَادِی نے مجھے حکم دیا کہ میرے لئے وزیرِ بری انجیر خرید کر لے آؤ۔ میں خرید کر لے آیا۔ اظہار کے دوران انجیر منہ میں رکھی ہی تھی کہ نکال دی اور رونے لگے۔ پھر فرمایا: ”انجیر لے جاؤ۔“ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے پکار کر کہا: ”تمہیں حیا نہیں آتی؟ تم نے اسے میری خاطر 30 سال چھوڑے رکھا اب دوبارہ اس کی طرف لوٹ رہے ہو۔“

تحفہ واپس کرنے کی وجہ:

حضرت سیّدنا صالح مری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدنا عطاء مَسْلٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْفَقِی سے کہا: ”میں آپ کے لئے ایک چیز بھیجوں گا، تحفہ واپس نہ کیجیے گا۔“ انہوں نے کہا: ”آپ جو کرنا چاہتے ہیں کیجیے۔“ میں نے گھی اور شہد ملا سٹوکا مشروب اپنے بیٹے کے ہاتھ آپ کے پاس بھیجا اور کہا: ”ان کے پاس سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک وہ اسے پی نہ لیں۔“ (چنانچہ، انہوں نے پی لیا) دوسرے روز میں نے پھر اسی طرح بنا کر بھیجا تو آپ نے بغیر پیئے واپس کر دیا۔ میں نے ان پر ناگواری کا اظہار کیا اور انہیں ملامت کرتے ہوئے کہا: ”سبحان اللہ! امیرِ تحفہ آپ نے مجھے واپس کر دیا۔“ جب انہوں نے میرا قصہ دیکھا تو کہا: آپ برا نہ مانیں! میں نے پہلی مرتبہ تو پی لیا تھا، دوسری مرتبہ خود کو اس کے پینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس پر قادر نہ ہو سکا، میں جب بھی اسے پینے کا ارادہ کرتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان یاد آ جاتا:

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكْذِبُ عَلَيْهِ

ترجمہ کنزالایمان: بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی۔

(ابو داؤد: ۱۳۷۰)

حضرت سیّدنا صالح مری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: میں رو پڑا اور اپنے دل میں کہا میں کسی اور وادی میں ہوں جبکہ آپ کسی اور وادی کے باسی ہیں۔

حضرت سیّدنا عسری سَقَطِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْفَقِی فرماتے ہیں: میرا نفس 30 سال سے مطالبہ کر رہا ہے کہ کھجور

کے شیرے میں گاڑ ڈبو کر کھاؤں لیکن میں نے اسے نہیں کھلایا۔

نفس کا عجیب دھوکا:

حضرت سیدنا ابو بکر جلاء رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا نفس اس سے کہتا ہے: ”میں تمہارے لئے دس دن بھوکا رہ لوں گا لیکن اس کے بعد تم مجھے میری خواہش کے مطابق کھاؤ گے۔“ وہ نفس سے کہتا ہے: ”میں یہ نہیں چاہتا کہ تو 10 دن بھوکا رہے بلکہ میری تمنا یہ ہے کہ تو اپنی خواہش ہی چھوڑ دے۔“

خوب ترکی تلاش:

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عابد نے اپنے ایک دوست کو کھانے پر بلایا اور اسے روٹیاں پیش کر دیں۔ وہ سب سے اچھی روٹی کا انتخاب کرنے کے لئے روٹیوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ عابد نے کہا: ”رک جائیے! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ جس روٹی کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اس میں یہ یہ حکمتیں ہیں اور اس میں بے شمار کارگر شریک ہیں حتیٰ کہ یہ پہلے پانی اٹھانے والے بادلوں میں گھومی اور پانی کی شان یہ ہے کہ وہ زمین کو سیراب کرتا ہے پھر ہواؤں، زمین، چوپایوں اور بنی آدم سے ہوتی ہوئی آپ تک پہنچی ہے پھر بھی آپ اس سے ناخوش ہو کر خوب ترکی تلاش میں سرگرداں ہیں۔“

ایک روٹی اور 360 کاریگر:

روایت میں ہے کہ روٹی تمہارے سامنے اس وقت تک نہیں رکھی جاتی جب تک اس میں 360 کاریگر اثر انداز نہ ہوں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام ہیں جو کہ رحمت کے خزانے سے پانی کو ناپتے ہیں پھر وہ فرشتے جو بادلوں کو چلاتے ہیں پھر سورج، چاند، آفلاک اور اس کے بعد ہوا کے فرشتے پھر زمین چوپائے اور سب سے آخر میں روٹی پکانے والا ہے۔^(۱) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر اللہ کی نعتیں گنو تو شمار نہ کر

سکو گے۔

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

(پہ ۱۳، البراہیم: ۳۳)

زہد کسے کہتے ہیں؟

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سَیِّدُنَا قاسم جَوَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے زہد کے بارے میں پوچھا؟ آپ نے فرمایا: ”تم نے اس کے بارے میں کیا کچھ سن رکھا ہے؟“ میں نے چند اقوال بیان کئے لیکن آپ خاموش رہے۔ میں نے عرض کی: ”آپ کے نزدیک زہد کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جان لو! پیٹ بندے کی دنیا ہے، جس قدر اسے اپنے پیٹ پر قابو ہو گا اسی قدر اسے زہد حاصل ہو گا اور جس قدر اس کا پیٹ اس پر غالب ہو گا اسی قدر وہ دنیا کے شے میں ہو گا۔“

تین مہنگی دواؤں کا نِعْمُ النِّبَزل:

حضرت سَیِّدُنَا بُشَیْر بن حَارِث حَافِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو طبیب عبد الرحمن کے پاس آئے اور پوچھا: ”کھانے میں کون سی چیز میرے موافق رہے گی؟“ انہوں نے کہا: ”آپ مجھ سے پوچھ تو رہے ہیں لیکن جب میں بیان کروں گا تو آپ قبول نہیں کریں گے۔“ حضرت سَیِّدُنَا بُشَیْر حَافِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: ”آپ بیان کیجئے تاکہ میں سن لوں۔“ طبیب نے کہا: ”سَکَنَجَبِین (ایک خاص مشروب) نوش فرمائیے، بہندانہ (یعنی ناشپاتی کا ج) چوسیں اور اس کے بعد مرغی کا اُبلّا ہوا گوشت کھائیں۔“ آپ نے فرمایا: ”کوئی ایسی چیز جانتے ہیں جو سَکَنَجَبِین سے کم قیمت اور اس کے قائم مقام ہو؟“ کہا: ”نہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”میں جانتا ہوں۔“ طبیب نے پوچھا: ”وہ کیا ہے؟“ فرمایا: ”سرکہ کے ساتھ کاشنی (ایک پودا)۔“ پھر فرمایا: ”ایسی چیز جانتے ہیں جو بہندانہ سے کم قیمت اور اس کے قائم مقام ہو؟“ طبیب نے کہا: ”نہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”میں جانتا ہوں۔“ طبیب نے پوچھا: ”وہ کیا ہے؟“ فرمایا: ”غُرْثُوب شامی (یعنی کرب کا درخت)۔“ آپ نے پھر پوچھا: ”کیا کوئی ایسی چیز جانتے ہیں جو مرغی کے اُبلے ہوئے گوشت سے کم پیسوں کی ہو لیکن فائدہ اس کے قائم مقام ہو؟“ طبیب نے کہا: ”نہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”میں جانتا ہوں۔“ گائے کے دہلی گھی کے ساتھ چنے کا پانی اس کا بدل ہے۔“ طبیب نے کہا: ”آپ تو مجھ سے زیادہ طب جانتے ہیں پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟“

تم نے اس تمام گفتگو سے یہ بات جان لی کہ یہ حضرات خواہشات اور پیٹ بھر کر کھانے سے بچتے تھے

اور ان کا بچنا ان فوائد کے پیش نظر تھا جو ہم نے پیچھے ذکر کئے نیز ان کے بچنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بعض اوقات انہیں خالص حلال چیز میسر نہیں ہوتی تو (پرہیز گاری کی بنا پر) وہ اپنے نفسوں کو صرف ضرورت کی مقدار کھانے کی اجازت دیتے اور یہ بات معلوم ہے کہ ضرورت کی چیزیں خواہشات نہیں ہوتیں۔

روٹی سے زائد چیز خواہش میں شامل ہے:

حضرت سیّدنا ابوسلیمان دارانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرمایا: ”تمک بھی خواہش ہے کیونکہ یہ روٹی پر اضافہ ہے اور جو چیز روٹی سے زائد ہو وہ خواہش ہے“ یہ انتہائی تقویٰ ہے، لہذا جو صرف روٹی پر اکتفا نہیں کر سکتا اسے نہ تو اپنے نفس سے غافل ہونا چاہئے اور نہ ہی خواہشات میں منہمک ہونا چاہیے۔

انسان کے فضول خرچ ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جس چیز کی اسے خواہش ہو اسے کھالے اور ہر وہ کام کر گزرے جسے کرنے کی اسے چاہت ہو۔ مناسب یہ ہے کہ گوشت کھانے پر پیشگی نہ اختیار کی جائے۔

گوشت کھانا دل کی سختی کا سبب:

امیر المؤمنین حضرت سیّدنا علی المرتضیٰ کثرہ اللہ تعالیٰ وجہہ التکدیر فرماتے ہیں: جو شخص 40 دن تک گوشت کھانا چھوڑ دے اس کی طبیعت و مزاج میں خرابی و بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور جو 40 دن تک مسلسل گوشت کھاتا رہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔

کھا کر سو جانا دل سخت کرتا ہے:

منقول ہے کہ ہمیشہ گوشت کھانا شراب کے چسکے کی طرح ایک چمکا ہے۔ جب انسان بھوکا ہو اور جماع کا دل بھی چاہے تو اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ کھانا بھی کھائے اور جماع بھی کرے اور اس طرح اپنے نفس کی دونوں خواہشیں پوری کر دے، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کا نفس اس پر قابو پالے گا جبکہ نفس بعض اوقات کھانا اس لئے طلب کرتا ہے تاکہ یشاشت اور گرم جوشی کے ساتھ جماع کر سکے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں نہ سوئے کہ یوں وہ دو غفلتوں کو جمع کر لے گا اور اسے سستی کی عادت پڑ جائے گی نیز اس عمل کے باعث اس کا دل سخت ہو جائے گا بلکہ اسے چاہئے کہ نماز پڑھے یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کہ یہ اس کی نعمت

پر شکر کے زیادہ قریب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے: ”اَلْطَّيْبُ اَطْعَامُكُمْ بِالْاَلْوَاكِرِ وَالصَّلَاةُ اَكْلُكُمْ بِالْاَلْوَاكِرِ وَتَقَرُّوْا بِمَعْرِ لَيْلِيْ“^(۱) اپنے کھانے کو ذکر اور نماز کے ذریعے ہضم کرو اور کھانا کھا کر سونہ جاؤ کہ اس طرح تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔“

پیٹ بھر کر کھالو تو خوب عبادت کرو:

چاہئے کہ کھانا کھانے کے بعد کم از کم چار رکعات نماز پڑھے یا سو مرتبہ تسبیح کرے یا قرآن پاک سے ایک جز پڑھے۔ حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّوْفِیْ جب رات کو پیٹ بھر کر کھاتے تو شب بیداری کرتے اور جب دن میں پیٹ بھر کر کھاتے تو اس کے بعد نماز پڑھتے اور ذکر کرتے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سیاہ قام کو پیٹ بھر کر کھلاؤ اور کام لے کر اسے تنکا دو اور کبھی فرماتے: گدھے کو پیٹ بھر کر کھلاؤ اور کام لیتے ہوئے اسے تنکا دو۔

کھانے کے بجائے پھل کھالے:

جب کبھی کھانا اور عمدہ پھل کھانے کو جی چاہے تو مناسب یہ ہے کہ روٹی نہ کھائے اور اس کے بدلے عمدہ پھلوں کو کھالے تاکہ یہی غذا بن جائیں انہیں بطور پھل ان کو شمار نہ کیا جائے اور نفس کی عادت اور خواہش جمع نہ ہو پائیں۔ حضرت سیّدنا سہل بن عبد اللہ شَمْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّوْفِیْ نے حضرت سیّدنا ابوالحسن علی بن سالم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ہاتھ میں روٹی اور کھجور دیکھی تو فرمایا: ”پہلے کھجور کھا لیجئے اگر یہ کافی ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے بعد بقدر حاجت روٹی کھا لیجئے گا۔“

پہلے ہلکی غذا کھانی چاہئے:

جب کبھی ہلکی اور بھاری غذا پائے تو پہلے ہلکی پھلکی غذا کھالے تاکہ اس کے بعد بھاری کی خواہش نہ رہے۔ اگر بھاری غذا پہلے کھائے گا تو ہلکی غذا بھی اس کے ہلکے پن کے باعث ضرور کھائے گا۔ ایک بُزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے کہ ”خواہشات کے مطابق چیزیں مت کھاؤ، اگر کھالو تو ان کی طلب میں نہ رہو، اگر طلب میں رہو تو ان سے محبت نہ کرو اور خاص قسم کی روٹی طلب کرنا خواہش ہے۔“

حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: ”عراق سے ہمارے پاس روٹی سے زیادہ

پسندیدہ کوئی پھل نہیں آیا۔“ آپ نے روٹی کو گویا پھل قرار دیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جائز نفسانی خواہشات کے معاملے میں غفلت برتنے اور ہر حال میں نفس کی پیروی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بندہ جس قدر اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے اسی قدر اسے ڈر جانا چاہئے کہ بروز قیامت اس سے کہا جائے گا:

أَذْهَبْتُمْ حَبَابَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا

اسْمَعْتُمْهُمْ يَوْمَآ (پ: ۳۶، الاحقاف: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: تم اپنے حصّہ کی پاک چیزیں اپنی دنیاوی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انھیں برت چکے۔

اور جس قدر وہ اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنی خواہش چھوڑ دے گا اسی قدر دابرِ آخرت میں اپنی خواہشات سے لطف اندوز ہو گا۔ چنانچہ

چاول کی روٹی اور مچھلی:

ایک بھری بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”میرے نفس نے مجھ سے چاول کی روٹی اور مچھلی کا مطالبہ کیا تو میں نے اسے نہ دیا۔ اس کا مطالبہ بڑھ گیا اور میں بھی 20 سال تک نفس سے مجاہدہ کرتا رہا۔“ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”مَا قَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟“ یعنی اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟“ جواب دیا: اللہ عزوجل نے جس قدر نعمتیں اور عزت مجھے عطا کی ہیں اسے بیان نہیں کر سکتا اور مجھے سب سے پہلے جو چیز دی گئی وہ چاول کی روٹی اور مچھلی تھی اور ارشاد ہوا کہ ”آج جتنا دل چاہے اپنی خواہش کو مزے لے لے کر پورا کرو۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَهَبْ بَأْسًا تَسْقُطُوا فِي الْأَيَّامِ

الْحَالِيَةِ (پ: ۲۹، الحاقة: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: کھاؤ اور پیو اور چتا ہو چتا ہو اصلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔

بلکہ بزرگانِ دین رحمۃ اللہ علیہم نے ترک خواہشات (یعنی بھوک، پیاس وغیرہ) کو آگے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان دارنی قدس سرہ اللہ عنہ فرماتے ہیں: کسی خواہش کو چھوڑ دینا دل کے لئے ایک سال کے روزے اور قیام سے زیادہ نفع بخش ہے۔

اللہ عزوجل ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسے راضی کر دیں۔ (امین)

جو محض: بھوک کے حکم و فضیلت کے بارے میں اختلاف

اور لوگوں کے احوال

جان لو کہ تمام امور اور اخلاق میں انتہائی مطلوب درمیانی درجہ ہے کیونکہ کہا جاتا ہے: ”مَحْذُورٌ الْفُجُورُ أَوْ سَاكِنٌ لَّهُ“ یعنی بہترین امور وہ ہیں جن میں میانہ روی ہو۔ ”میانہ روی کی دونوں ہی طرفیں (یعنی افراط و تفریط) قابل مذمت ہیں۔ بھوک کے فضائل میں جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان سے بسا اوقات اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس معاملے میں افراط مطلوب ہے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔

شریعت کی پوشیدہ حکمت:

شریعت کی حکمت کے اسرار میں سے یہ بات ہے کہ ہر وہ چیز جس میں طبیعت انتہائی درجہ کو پسند کرے اور اس میں فوری یا آئندہ فساد کا اندیشہ ہو تو شریعت اس کام سے منع کرنے میں مبالغہ کرتی ہے جبکہ جاہل یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ممکنہ حد تک طبیعت کے تقاضے کے خلاف کرنا ہی شریعت کو مطلوب ہے لیکن عالم یہ بات جانتا ہے کہ مقصود میانہ روی ہے کیونکہ طبیعت جب خوب پیٹ بھر کر کھانا چاہتی ہے تو شریعت بھی آخری حد تک بھوکا رہنے کی مَدَح و تعریف کرتی ہے حتیٰ کہ طبیعت ابھارتی ہے اور شریعت منع کرتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں اور یوں اعتدال حاصل ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اپنی طبیعت کی خواہش مکمل طور پر دبا دے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان بھوک کی آخری حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنی طبیعت کا خلاف کرنے میں حد سے بڑھ جائے تو شریعت میں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جو اس کی خرابی پر دلالت کرتی ہیں جیسے کہ شریعت نے رات میں قیام کرنے اور دن روزہ رکھنے کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے لیکن جب حضور نبی رحمت، شَفِيعُ اَمْتٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو بعض صحابہ مگر اَم عَلَیْہِمُ الرَّضَا کا حال معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات قیام کرتے ہیں تو آپ نے اس سے منع فرمادیا۔^(۱)

①...مسلم، کتاب الصیام، باب النبی عن صوم الذہر... الخ، ص ۵۸۶، حدیث: ۱۱۵۹

کھانا اتنا کھاتے کہ مغذہ پر بوجھ محسوس نہ ہو:

جب تمہیں یہ بات معلوم ہوگئی تو جان لو کہ منتخب طبیعت کے حوالے سے افضل یہ ہے کہ وہ اس طریقے پر کھائے کہ اسے معدے پر بوجھ محسوس نہ ہو اور نہ ہی بھوک کی تکلیف کا احساس ہو بلکہ وہ اپنے پیٹ ہی کو بھول جائے کہ بھوک اس میں بالکل اثر نہ کرے کیونکہ کھانے سے مقصود زندگی کو باقی رکھنا اور عبادت پر قوت حاصل کرنا ہے اور معدے کا بوجھ عبادت سے روکتا ہے اور بھوک کی تکلیف بھی توجہ بٹاتی اور عبادت سے روکتی ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ انسان اس طریقے پر کھائے کہ جو چیز کھائی ہے اس کا اثر باقی نہ رہے تاکہ وہ فرشتوں کی مثل ہو جائے کیونکہ وہ کھانے کے بوجھ اور بھوک کی تکلیف سے پاک ہیں اور انسان کی انتہائی فضیلت یہ ہے کہ وہ ان کی اقتدا کرے اور جب انسان شکم سیری اور بھوک دونوں سے بچ نہیں سکتا تو دونوں طرفوں سے دوری کی حالت میانہ روی یعنی اعتدال ہے۔

میانہ روی والے اُمّور بہترین ہیں:

باہم مخالف دونوں طرفوں یعنی افراط و تفریط سے بچنے اور درمیانی درجے کی طرف بندے کے لوٹنے کی مثال اس طرح ہے کہ آگ سے گرم کئے ہوئے ایک گول کڑے کو زمین پر رکھا جائے اور اس کے درمیان میں چپوئی کو ڈال دیا جائے، چپوئی اس کی گرمی سے بھاگے گی اور چونکہ وہ کڑا چپوئی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے تو چپوئی اس سے ٹکٹنے پر قادر نہیں ہو سکے گی لہذا وہ بھاگتی رہے گی حتیٰ کہ اس کے مرکز یعنی درمیان میں آکر ٹھہر جائے گی، اب اگر وہ مرتی بھی ہے تو درمیان میں مرے گی کیونکہ کڑے میں موجود گرمی سے سب سے زیادہ دور درمیان ہے۔ تو جس طرح کڑے نے چپوئی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اسی طرح خواہشات نے بھی انسان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے جبکہ ملائکہ اس حلقے سے باہر ہیں اور انسان کے لئے ان سے ٹکٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں حالانکہ انسان ان خواہشات سے چھٹکارا پانے میں فرشتوں کی مثل ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ خواہشات سے دور ہونے میں اس کے احوال بھی ان کے جیسے ہو جائیں اور کناروں سے زیادہ دور درمیان ہے، لہذا ایک دوسرے کے مخالف ان تمام احوال میں درمیان مطلوب

ہو۔ اسی بات کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس طرح تعبیر کیا ہے: ”تَحَذِّرُوا
الْعُذْرَ أَوْ سَاطِئَهَا یعنی بہترین امور وہ ہیں جن میں میانہ روی ہو۔“ (۱)

اس فرمان باری تعالیٰ میں اسی جانب اشارہ ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (پہ، ۸، الاعراف: ۳۱) ترجمہ کنز الایمان: کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔

نیز جب انسان کو بھوک اور شکم سیری کا احساس نہ ہو تو اس کے لئے عبادت کرنا اور غور و فکر کرنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ میں ہلکا پن محسوس کرتا ہے اور ہلکے پن کے باعث عمل کے معاملے میں قوی ہو جاتا ہے لیکن یہ طبیعت کے معتدل ہونے کے بعد ہوتا ہے اور راہ سلوک کی ابتدا میں جب کہ نفس سرکش ہوتا اور خواہشات کا شوق رکھتا ہے نیز افراط کی طرف مائل ہوتا ہے تو اعتدال اس کو نفع نہیں دیتا بلکہ ضروری ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر خوب مشقت میں ڈالا جائے جیسا کہ سرکش چوپائے کو بھوکا رکھ کر اور مار پیٹ وغیرہ کے ذریعے اعتدال پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، جب وہ قابو میں آکر اعتدال پر آ جاتا ہے تو اب اسے تکلیف دینے کا عمل چھوڑ دیا جاتا ہے۔

اسی راز کے سبب شیخ اپنے فرید کو ان کاموں کا حکم دیتا ہے جنہیں وہ خود نہیں کر رہا ہوتا۔ چنانچہ وہ اسے بھوکا رہنے کا کہتا ہے حالانکہ خود بھوکا نہیں رہتا، اسے پھل اور من پسند چیزیں کھانے سے منع کرتا ہے حالانکہ خود ان سے نہیں رکتا کیونکہ وہ اپنے نفس کی تادیب و تربیت سے فارغ ہو چکا اور اسے مشقت میں ڈالنے سے بے نیاز ہو چکا ہے اور چونکہ نفس کے اکثر احوال عبادت سے بچنے، حرص، شہوت اور سرکشی پر مشتمل ہیں، لہذا اس کے لئے زیادہ مناسب ایسی بھوک ہے جس کی تکلیف اکثر احوال میں اسے محسوس ہوتا کہ نفس کا زور کم پڑ جائے۔ مقصود یہ ہے کہ نفس کا زور ٹوٹ جائے حتیٰ کہ اس میں اعتدال پیدا ہو جائے، اس کے بعد یہ غذا میں بھی اعتدال کی طرف لوٹ جائے۔

ہمیشہ کی بھوک سے بچنے والے دو افراد:

راہ آخرت پر چلنے والوں میں سے صرف دو قسم کے لوگ ہی ہمیشہ بھوکا رہنے سے بچتے ہیں، ایک صدیق اور دوسرا دھوکے میں مبتلا بے وقوف۔ صدیق تو اس لئے کہ اس کے نفس کو سیدھی راہ پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے اور اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھوک کی سختیوں کے ذریعے اسے حق کی طرف گامزن کیا جائے۔ جبکہ

①... شعب الایمان، باب فی الصیام، ۳/۴۰۲، حدیث: ۳۸۸۸ عن مطرف بن الشحیر

دھوکے میں مبتلا شخص اپنے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ وہ صدیق ہے، اسے نفس کی تادیب اور تربیت کی ضرورت نہیں اور وہ اپنے نفس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور یہی زیادہ غالب ہے کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نفس مکمل طور پر تربیت یافتہ ہو چکا ہو حالانکہ اکثر تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ ایسا شخص جب صدیق کو اپنے نفس کے ساتھ نرمی برتنا دیکھتا ہے تو خود بھی اپنے نفس کے ساتھ نرمی برتنے لگتا ہے جیسے کوئی مریض صحت مند شخص کو کچھ کھانا دیکھے تو اپنے آپ کو صحت مند تصور کر کے وہی کچھ کھانے لگے اور یوں ہلاک ہو جائے۔

سرکارِ صلَّی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا وقت مقرر نہ تھا:

اور رہی وہ بات کہ جو اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ مخصوص وقت میں مخصوص غذا کی تھوڑی سی مقدار مقرر کی جائے تو یہ فی نفسہ مقصود نہیں بلکہ مقصود تو محض اس نفس کا مجاہدہ ہے جو حق سے دور ہے اور رتبہ کمال کو نہیں پہنچا کیونکہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے کی نہ تو مقدار معین تھی اور نہ ہی وقت مقرر تھا۔ اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: صاحبِ معراج صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے رکھتے رہتے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے کہ آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے اور (کبھی) روزہ رکھنا چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے: اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔^(۱)

آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے: کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہوتا تو تناول فرمالیتے، اگر نہ میں ہوتا تو فرماتے: ایسا ہے تو میرا روزہ ہے۔ آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی تو فرماتے: میرا ارادہ تو روزے کا تھا۔ پھر اسے تناول فرمالیتے۔ ایک دن آپ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ”میرا روزہ ہے“ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی: ہمیں حیس (یعنی خاص قسم کا طلوہ) تحفہ بھیجا گیا ہے۔ آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا ارادہ روزے کا تھا لیکن تم اسے قریب لے آؤ۔^(۲)

①... بخاری، کتاب الصوم، باب صوم شعبان، ۱/۶۳۸، حدیث: ۱۹۶۹

②... سنن ابی داؤد، کتاب الصوم، باب اللبث فی الصیام، ۲/۳۸۳، حدیث: ۲۳۵۵

السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصیام، باب صیام القطوع... الخ، ۳/۴۵۲، حدیث: ۸۳۳۰، ۸۳۳۱

اب کوئی مقدار مقرر ہے نہ وقت:

حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ ثُمَری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ سے پوچھا گیا: راہ سلوک کی ابتدا میں آپ کی کیا حالت تھی؟ آپ نے مختلف ریاضتوں کے بارے میں بتایا ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ ایک مدت تک بیری کے پتے بطور خوراک استعمال کرتے رہے اور ایک ریاضت یہ تھی کہ آپ 3 سال تک انجیر کوٹ کوٹ کر کھاتے رہے اور فرمایا: میں 3 سال تک 3 درہم کی غذا پر گزارہ کرتا رہا۔ پوچھا گیا: اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: اب نہ کوئی مقدار مقرر ہے نہ وقت۔

آپ کے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب میں زیادہ کھاتا ہوں بلکہ مراد یہ ہے کہ جو میں کھاتا ہوں اس کی میں نے کوئی ایک مقدار مقرر نہیں کی ہے۔

مولائے جن کے گھر کا مہمان:

حضرت سیدنا معروف کَرَفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کی خدمت میں اچھے اور عمدہ کھانے تحفہ بھیجے جاتے تو آپ انہیں تناول فرمالیتے۔ عرض کی گئی: آپ کے (مسلمان) بھائی بشر حافی تو اس قسم کے کھانے نہیں کھاتے۔ ارشاد فرمایا: میرے بھائی بشر کو تقویٰ نے روک رکھا ہے اور مجھے معرفت نے وسعت اور کثافت کی دے رکھی ہے پھر فرمایا: میں تو اپنے مولائے جن کے گھر میں مہمان ہوں جب وہ مجھے کھلاتا ہے تو کھالیتا ہوں اور جب بھوکا لکھتا ہے تو صبر کرتا ہوں۔ مجھے اعتراض اور فیصلہ کرنے سے کیا سروکار۔

مردوں کی طرح صبر:

حضرت سیدنا ابراہیم بن اَدِہَم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے اپنے ایک (مسلمان) بھائی کی طرف کچھ درہم بھیجے اور ارشاد فرمایا: ہمارے لئے ان درہموں سے مکھن، شہد اور میدے کی روٹی لے لو۔ عرض کی گئی: اے ابواسحاق! آپ یہ سب کھائیں گے؟ ارشاد فرمایا: تم پر تعجب ہے! جب ہم پاتے ہیں تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور جب نہیں پاتے تو مردوں کی طرح صبر کرتے ہیں۔

اسراف سے بے خوفی:

ایک دن حضرت سیّدنا ابراہیم بن اؤہم علیہ رحمۃ اللہ الاخر نے بہت سا کھانا پکوا دیا اور چند لوگوں کو دعوت دی جن میں حضرت سیّدنا ایام اوزاعی اور حضرت سیّدنا سفیان ثوری علیہما رحمۃ اللہ بھی تھے۔ حضرت سیّدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کہا: اے ابوالطحّٰن! کیا آپ کو اس کے اسراف کا خوف نہیں؟ آپ نے فرمایا: کھانے میں اسراف نہیں ہوتا، اسراف تو لباس اور مال و متاع میں ہوتا ہے۔

سمجھدار اور بے وقوف کی سوچ میں فرق:

جو شخص شخص تقلید کرتے ہوئے سماع (سننے) اور نقل سے علم حاصل کرتا ہے وہ جب حضرت سیّدنا ابراہیم بن اؤہم علیہ رحمۃ اللہ الاخر کا یہ معاملہ دیکھتا ہے اور حضرت سیّدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ القاری کا یہ قول سنا ہے ”20 سال سے میرے گھر میں نمک داخل نہیں ہوا۔“ اور حضرت سیّدنا ترمذی سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بارے میں یہ سنتا ہے کہ انہیں 40 سال تک سمجھور کے شیرے میں گاجر ڈبو کر کھانے کی خواہش رہی لیکن انہوں نے نہیں کھایا۔ تو یہ گمان کرتا ہے کہ ان واقعات میں تضاد ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور حیران ہو جاتا ہے اور اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک خطا پر ہے۔ لیکن علم کے اسرار و رموز سے باخبر شخص جانتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک حق پر ہے کیونکہ اختلاف احوال کے اعتبار سے ہے۔

پھر ان مختلف احوال کو محتاط و سمجھدار آدمی سنتا ہے یا دھوکے میں مبتلا ہے و قوف شخص۔ محتاط ان واقعات کو سن کر کہتا ہے: میں عارفین میں سے ہوں تو میں نہیں کہ اپنے نفس سے نرمی برتوں اور میرا نفس حضرت سیّدنا ترمذی سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی اور حضرت سیّدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ القاری سے زیادہ اطاعت گزار بھی نہیں ہے جبکہ یہ حضرات تو خواہشات سے بچنے والے تھے۔ لہٰذا وہ ان کی پیروی کرتا ہے۔ دھوکے کا شکار شخص کہتا ہے: میرا نفس حضرت ابراہیم بن اؤہم اور حضرت معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں ہے لہٰذا میں ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے کھانے کی مقدار مقرر نہیں کروں گا اور میں بھی اپنے مولا علیہ السلام کے گھر کا مہمان ہوں، مجھے اعتراض سے کیا واسطہ؟ پھر اگر کوئی شخص اس کے حق یا اس کی عزت کرنے یا مال اور جاہ و مرتبہ کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرتا ہے تو اس پر قیامت آجاتی ہے اور اعتراض کرنے لگتا ہے۔

شیطان کے لئے بے وقوفوں کے ساتھ کھیلنے کا یہ ایک وسیع میدان ہے۔ کھانے اور روزہ رکھنے میں کوئی مقدار مقرر نہ کرنا اور خواہشات کے مطابق کھانا اسی شخص کو زیب دیتا ہے جو ولایت و ثبوت کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے اور اس کے رب عَزَّوَجَلَّ کے درمیان کشادگی اور خشکی بھی علامات ہوتی ہیں (یعنی کھانا میسر ہونا اور نہ ہونا بھی علامت ہے) اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب نفس خواہشات اور عادات کی پیروی سے مکمل طور پر نکل جائے حتیٰ کہ اس کا کھانا بھی رضائے الہی کی نیت سے ہوتا ہے جیسا کہ کھانے سے بچتا رضائے الہی کے لئے ہوتا ہے یوں وہ اپنے کھانے اور نہ کھانے کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر عمل کرتا ہے۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلیسی دانائی سیکھو:

ایسے افراد کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دانائی اور دور اندیشی سیکھنی چاہئے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ حضور نبی کریم، رُفُوفٌ رَحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم شہد فرماتے اور اسے تناول بھی فرماتے تھے^(۱) پھر بھی خود کو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر قیاس نہیں کیا بلکہ جب آپ کی بارگاہ میں شہد ملا ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا تو برتن کو اپنے ہاتھ میں گھمانے لگے اور ارشاد فرمایا: اسے پیو گے گا تو مزہ تھوڑی دیر میں چلا جائے گا لیکن اس کا مواخذہ باقی رہے گا، اس کا حساب مجھ سے دور کر دو۔ چنانچہ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔

بھوک کے معاملے میں مرید کی تربیت:

شیخ کے لئے جائز نہیں کہ مرید کے سامنے ان اَسْرار کو بیان کرے بلکہ صرف بھوک کے فضائل ذکر کرے اور اسے اعتدال کی طرف بھی نہ بلائے کیونکہ جس کی طرف بھی وہ اسے بلائے گا اس کو کرنے میں مرید لازمی طور پر ناکام رہے گا، لہذا مناسب یہ ہے کہ وہ اسے بھوک کا انتہائی درجہ اختیار کرنے کی دعوت دے حتیٰ کہ اسے اعتدال حاصل ہو جائے۔ اس کے سامنے یہ بات ذکر نہ کرے کہ عارف کامل ریاضت سے بے نیاز ہوتا ہے کیونکہ اس طرح اسے پھنسانے کے لئے شیطان کو جال مل جائے گا اور ہر وقت اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ تو عارف کامل ہے، تجھے مزید معرفت و کمال کی ضرورت نہیں۔

①... بخاری، کتاب الاطعمہ، باب الباق و من یحی عن کل مکتو... الخ، ۳/ ۵۸۵، حدیث: ۵۵۹۹

شیخ مرید کو ہر وقت ادب سکھاتا رہے:

حضرت سیدنا ابراہیم خٹواں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے مرید کو جس ریاضت کا حکم دیتے خود بھی اس کے ساتھ اس میں شریک ہوتے تاکہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جو کام شیخ خود نہیں کرتے مجھے اس کا حکم کیوں دیتے ہیں اور یوں وہ ریاضت چھوڑ بیٹھے۔

قوی شخص جب دوسروں کو ریاضت سکھانے اور ان کی اصلاح کرنے میں مشغول ہو تو ان کی طرح عمل کرتے ہوئے اور انہیں سعادت کی طرف لے جانے میں نرمی برتتے ہوئے اُسے کمزور لوگوں کے درجہ میں اتارنا ضروری ہے اور اس میں انبیائے کرام اور اولیائے عظام علیہم السلام کی بڑی آزمائش ہے۔ جب اعتدال کی حد ہر شخص کے حق میں پوشیدہ ہے تو عقلمندی اور احتیاط اسی میں ہے کہ شیخ مرید کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑے۔

امیر المؤمنین رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو ادب سکھایا:

یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے صاحب زادے حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس طرح ادب سکھایا کہ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں گھی سے پکا ہوا گوشت کھاتے ہوئے پایا تو ان پر رُزہ بلند کرتے ہوئے فرمایا: ”ایک دن گوشت اور روٹی، ایک دن روٹی اور دودھ، ایک دن روٹی اور گھی، ایک دن روٹی اور زیتون، ایک دن روٹی اور نمک اور ایک دن سالن کے بغیر صرف روٹی کھاؤ“ اور اعتدال بھی یہی ہے۔ چنانچہ ہمیشہ گوشت اور من پسند چیزیں کھانا، افراط (یعنی زیادتی) اور اسراف ہے اور بالکل گوشت چھوڑ دینا تقریباً (یعنی تنگی دہی) ہے اور ان دونوں کے مابین درمیانی راہ ہے۔

پانچویں فصل: پسندیدہ اشیاء، چھوڑنے اور کم کھانے کے باعث

پیدا ہونے والی ریاکاری کی آفت کا بیان

دو بڑی آفتیں:

جان لو کہ خواہشات کو چھوڑنے والے پر دو بڑی آفتیں آتی ہیں جو کہ حقیقت میں پسندیدہ اشیاء کھانے سے بھی بڑھ کر ہیں۔

پہلی آفت: نفس کو کسی پسندیدہ شے کی خواہش ہو رہی ہو تو اسے چھوڑنے پر قدرت نہیں ہوتی لیکن وہ چاہتا ہے کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسے اس کی خواہش ہے پس وہ خواہش کو چھپاتا ہے اور تنہائی میں ایسی چیزیں کھاتا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا اور یہی شرک خفی (یعنی ریاکاری) ہے۔ ایک عالم صاحب سے ایک زاہد کے متعلق پوچھا گیا تو وہ خاموش رہے۔ عرض کی گئی: ”کیا آپ انہیں قابلِ اعتراض سمجھتے ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”یہ خلوت میں ایسی چیزیں کھاتا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا۔“ اور یہ بہت بڑی آفت ہے بلکہ بندے کا حق یہ ہے کہ جب وہ پسندیدہ اور مرغوب چیز کے کھانے میں مبتلا ہو تو اسے ظاہر کر دے کیونکہ یہ حالت کی سچائی میں سے ہے اور حالت کی سچائی اعمال کے ذریعے کئے جانے والے مجاہدات کے فوت ہو جانے کا بدل ہو جائے گی کیونکہ خامی کو چھپانا اور اس کی ضد یعنی کمال (اور اخلاص) کو ظاہر کرنا مزید دو نقصان ہیں اور جھوٹ بولنا اور ساتھ ساتھ اس کو چھپانا، یہ دو جھوٹ ہیں تو وہ دو جہات کی وجہ سے ناراضی کا مستحق ظہر اب اس سے راضی اور خوش بھی اسی وقت ہوا جائے گا جب وہ دو سچی توبہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کے لئے سخت سزا بیان کی گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَاتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ تَرْجَمُهُ كَذِبُ الْأَيْمَانِ ۚ بے شک منافق دوزخ کے سب سے

(پ، ۵، النساء: ۱۳۵)

نیچے طبقہ میں ہیں۔

کیونکہ کافر کفر کرتا ہے اور اسے ظاہر کرتا ہے جبکہ منافق کفر کرتا ہے اور اسے چھپاتا ہے تو اس کا اپنے کفر کو چھپانا ایک دوسرا کفر ہے۔ منافق نے اپنے دل کی طرف اللہ عزوجل کے نظر کرنے کو حقیر سمجھا اور مخلوق کے دیکھنے کو بڑا خیال کیا اور یوں اس نے صرف اپنے ظاہر سے کفر کو مٹایا۔

عارفین ریاکاری میں مبتلا نہیں ہوتے:

عارفین من پسند چیزیں کھانے بلکہ گناہوں تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن وہ ریاکاری، دھوکا دینے اور چھپانے جیسی برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ عارف کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی خاطر خواہشات کو چھوڑ دے اور مخلوق کے دلوں سے اپنے مقام و مرتبے کو گرانے کے لئے اپنے نفس کی خواہش کو ظاہر کر دے۔ جیسا کہ ”ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ من پسند چیزیں خرید کر گھر میں لٹکا دیتے تھے حالانکہ وہ ان سے

کنارہ کشی اختیار کئے ہوئے تھے۔“ اس سے ان کا مقصد صرف اپنے حال کو چھپانا تھا تاکہ غافل لوگوں کے دل ان سے پھر جائیں اور وہ ان کی حالت کے بارے میں پریشانی کا شکار نہ ہوں۔

زہد کی انتہا:

زہد کی انتہا یہ ہے کہ جس چیز سے کنارہ کشی اختیار کی جائے لوگوں کے سامنے اسی کا اظہار کیا جائے (تاکہ لوگوں کو اس کے زہد کا علم نہ ہو سکے)، یہ زہد میں بھی زہد ہے اور یہ صدیقین کا عمل ہے کیونکہ یہ یہ دو صدق جمع کرنا ہے جیسا کہ پہلے دو کذب کو جمع کیا گیا تھا۔ عارف نے اپنے نفس پر دو بوجھ اٹھائے (ایک تو اپنے کو خواہش سے روکا اور دوسرا مخلوق کی نظروں میں اپنے کو گرایا) اور دو مرتبہ اپنے نفس کو صبر کا پیالہ پلایا ایک مرتبہ اس چیز کو چھوڑ کر اور دوسری مرتبہ لوگوں کے طعن کے باعث۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے دگنا اجر دیا جائے گا اور یہ اس شخص کے طریقے کی طرح ہے جسے علانیہ دیا جائے تو لے لے پھر پوشیدہ طور پر اسے واپس کر دے تاکہ لوگوں کے سامنے لینے کے ذریعے نفس کو ذلیل کر کے اس کا زور کم کرے اور پوشیدہ طور پر فقر اختیار کر کے نفس کو کمزور کرے۔

دوسروں کی نسبت اپنی اصلاح زیادہ اہم ہے:

جو شخص یہ طریقہ اختیار نہ کر سکے اسے چاہئے کہ اپنی خواہش اور اپنے عیب کو ظاہر کرتا رہے سچائی اسی میں ہے اور اسے شیطان کی اس بات سے دھوکے میں نہیں رہنا چاہئے کہ ”اگر تو اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا تو لوگ حیر پیروی کریں گے لہذا تو لوگوں کی اصلاح کے لئے اسے چھپائے رکھ۔“ کیونکہ اگر اس کا قصد لوگوں کی اصلاح کا ہو تا تو دوسروں کی بنیشت اپنی اصلاح اس کے لئے زیادہ اہم ہے بلکہ اس کا قصد تو محض ریاکاری کا ہے اور دوسروں کی اصلاح کی آڑ میں شیطان اس کے سامنے اصل حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ظاہر کرنا اس پر بھاری پڑتا ہے اگرچہ اسے یہ بات معلوم بھی ہو جائے کہ جو بھی اس پر مطلق ہو گا وہ عمل کے معاملے میں اس کی پیروی نہیں کرے گا یا جو اس کے تارکب شہوات ہونے کا اعتقاد رکھے گا وہ خواہشات سے نہیں رکے گا۔

﴿۳﴾۔ دوسری آفت: یہ ہے کہ نفس پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے پر قادر نہ ہو تا ہے لیکن اسے اس بات سے

خوشی ہوتی ہے کہ اس سبب سے وہ پہچانا جائے پس وہ خواہشات سے بچنے کے معاملے میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس نے کمزور خواہش یعنی کھانے کی خواہش کی تو مخالفت کی مگر اس خواہش کی اطاعت کی جو اس سے بھی زیادہ بری ہے یعنی جاہ و مرتبہ کی خواہش اور یہی پوشیدہ خواہش ہے لہذا جب وہ اس خواہش کو اپنے اندر محسوس کرے تو اسے ختم کر دے کہ اسے ختم کرنا کھانے کی خواہش کو ختم کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ ایسے شخص کے لئے کھالیا ہی زیادہ بہتر ہے۔

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب تمہیں کوئی ایسی پسندیدہ چیز دی جائے جسے تم چھوڑ چکے ہو تو اس میں سے کچھ نکال لو اور نفس کو اس کی خواہش کے مطابق زیادہ نہ دو تو تم اپنے نفس سے خواہش کو دور کرنے والے ہو جاؤ گے اور جب تک نفس کو اس کی خواہش نہیں دو گے اس وقت تک تم اس کے لئے پریشانی کا باعث بنے رہو گے۔

خواہش پوشیدہ رکھنے پر نفس کو سزا:

حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”جب مجھے کوئی پسندیدہ چیز دی جاتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں اگر وہ اپنی خواہش ظاہر کر دیتا ہے تو اسے کچھ کھلا دیتا ہوں اور یہ اس کو نہ کھلانے سے بہتر ہے اور اگر وہ اپنی خواہش پوشیدہ رکھتا ہے اور اس سے دوری کا اظہار کرتا ہے تو میں اسے چھوڑ کر نفس کو سزا دیتا ہوں اور اسے کچھ نہیں دیتا۔“ یہ اس پوشیدہ خواہش پر نفس کو سزا دینے کا طریقہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص غذا کی خواہش کو چھوڑ کر ریا کی خواہش میں پڑ جائے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو بچھو سے بھاگ کر سانپ کی پناہ لے لے کیونکہ ریا کی خواہش غذا کی خواہش سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اللہ عزوجل ہی توفیق دینے والا ہے۔

﴿ صَلَّوْا عَلَی الْحَبِیْب ﴾ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

﴿ تَبَارَکَ اِلٰہُ اللہ ﴾ اَسْتَغْفِرُ اللہ

﴿ صَلَّوْا عَلَی الْحَبِیْب ﴾ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

باب نمبر ۲: شرم گاہ کی شہوت کا بیان (اس میں تین فصلیں ہیں)

پہلی فصل: شرم گاہ کی شہوت کی حقیقت

خواہشِ جماع کے دو فائدے:

جان لو کہ انسان پر دو فائدوں کے سبب جماع کی خواہش مسلط کی گئی ہے: (۱)۔ لذت کا حصول (۲)۔ وجودِ انسانی کی بقا۔

جماع میں لذت کا حصول اس لئے ہے کہ جب انسان اس کی لذت کو پائے تو آخرت کی لذتوں کو اس پر قیاس کرے۔ اگر جماع کی لذت دیر پا ہوتی تو تمام جسمانی لذتوں میں سب سے زیادہ قوی ہوتی۔ جیسے آگ اور اس کی ٹکفیں جسم کی تکلیف میں سب سے بڑی ہیں۔ رغبت دلانا اور ڈرانا لوگوں کو ان کی سعادتوں کی طرف لے جاتا ہے اور یہ ترغیب و ترہیب قابلِ احساس تکلیف اور قابلِ ادراک لذت ہی کے ساتھ ممکن ہے کیونکہ جس چیز کو کچھ کرنے جانا جائے تو اس کی طرف شوق نہیں بڑھتا۔ دوسرا فائدہ انسانی وجود کی بقا ہے۔ شرم گاہ کی شہوت کے یہ فائدے ہیں لیکن اگر اس شہوت پر قابو نہ پایا جائے اور اسے دبا کر اعتدال کی حد میں نہ رکھا جائے تو اس کے سبب وہ آفات پیدا ہوتی ہیں جو دین اور دنیا کو برباد کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

رَبَّاهُمْ وَلَا تَحْبِلْنَا مَا لَا طَائِفَةَ لَنَا بِهِ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا (عاقبت) نہ ہو۔ (۳، البقرة: ۲۸۶)

کہا گیا ہے کہ اس کا معنی شہوت کی شدت ہے۔^(۱)

دو تہائی عقل چلی جاتی ہے:

منقول ہے کہ جب انسان کے عضو مخصوص میں انتشار ہوتا ہے تو اس کی دو تہائی عقل چلی جاتی ہے۔

حضور نبی پاک ﷺ یوں دعا کیا کرتے: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْکَ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ تَصَوَّرَ وَتَقَلَّبَ وَتَهَوَّى“

۱۔ اس مقام پر موجود ایک آیت اور اس کی تفسیر کا ترجمہ نہیں دیا گیا اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

عورتیں شیطان کا جال ہیں:

شیطان کی ٹوپی:

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

نہیں ہوتے حُشّی کہ اس کے خرچ کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہوں۔ پھر شیطان یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ ہائے افسوس! موسیٰ کو وہ باتیں معلوم ہو گئیں جو بنی آدم کو چوکنا کر دیں گی۔

عورت خطرناک فتنہ ہے:

حضرت سیّدنا سعید بن مسیب رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: اللہ ربّ العزت نے جتنے بھی انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام بھیجے ان کے بارے میں ابلیس کو یہی امید رہی کہ ”وہ عورتوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دے“ اور میرے نزدیک کوئی چیز عورتوں سے زیادہ خطرناک نہیں ہے اور میں مدینہ عِلَیْہِ میں صرف اپنے اور اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں، جمعہ کے دن وہاں غسل کرتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں۔

عورت شیطان کا تیر ہے:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان عورت سے کہتا ہے: تو میرا نصف لشکر ہے اور میرا ایسا تیر ہے کہ جس سے نشانہ خطا نہیں ہوتا، تو میری رازدار ہے اور میری حاجت و ضرورت میں میری قاصد ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کا آدھا لشکر شہوت ہے اور بقیہ آدھا لشکر عُتْسہ ہے۔

شہوت کے تین درجہ جات:

سب سے بڑی شہوت و خواہش عورتوں کی خواہش ہے اور اس شہوت کے بھی تین درجے ہیں: افراط، تفریط اور اعتدال۔ افراط یہ ہے کہ شہوت عقل پر غالب آجائے حُشّی کہ مردوں کی ہمت بیویوں اور باندیوں سے لطف اندوز ہونے میں صرف ہو جائے اور یوں وہ آخرت کے راستہ پر چلنے سے محروم ہو جائیں۔ یا شہوت دین پر غالب آجائے حُشّی کہ بے حیائیوں کے ارتکاب کی طرف لے جائے اور بعض اوقات شہوت کی زیادتی دو ناپسندیدہ باتوں تک لے جاتی ہے۔

اس قسم کے لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ان کی شہوت کو قوت دیں اور وہ کثرت سے جماع کر سکیں جیسے بعض لوگ معدے کو تَغْذِیَّت دینے والی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تاکہ کھانے کی خواہش بڑھے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو غوغا درندوں اور حملہ آور سانپوں میں پھنس جائے اور جب

وہ کسی وقت اس سے غافل ہو جائیں تو انہیں بھڑکانے کی تدبیر اختیار کر کے ان کو جوش دلائے پھر ان کے علاج میں مشغول ہو جائے۔ ورنہ حقیقت کھانے اور جماع کی خواہش بھی آلام و تکالیف ہیں، انسان ان سے چھٹکارا چاہتا ہے اور ان سے نجات ملنے کے سبب لذت پاتا ہے۔^(۱)

شہوت عشق تک لے جاتی ہے:

● شہوت کی زیادتی کے سبب انسان میں پیدا ہونے والی دوسری ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ شہوت بعض بھٹکے ہوئے لوگوں کو عشق تک لے جاتی ہے اور یہ جماع کے تقاضا میں جہالت کی انتہا ہے اور صفت حیوانیت میں چوپایوں کی حد کو بھی پار کرنا ہے کیونکہ عاشق جماع کی خواہش پوری ہو جانے پر اکتفا نہیں کرتا اور یہ سب سے بڑی اور قبیح شہوت ہے اور اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ حتیٰ کہ اس کا یہ اعتقاد ہو جاتا ہے کہ شہوت صرف ایک ہی جگہ سے پوری ہوتی ہے جبکہ چوپایہ کو جہاں کہیں موقع ملتا ہے شہوت پوری کر لیتا ہے اور اسی پر اکتفا کر لیتا ہے جبکہ یہ شخص ایک معین انسان پر اکتفا کرتا ہے اور اس سلسلے میں ذلت پر ذلت برداشت کرتا اور غلامی کا بوجھ اٹھاتا ہے حتیٰ کہ عقل سے شہوت کی غلامی کا کام لیتا ہے حالانکہ عقل کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے نہ کہ اس لئے پیدا کیا گیا کہ یہ شہوت کی غلام ہو اور شہوت پوری کرنے کے لئے تدبیریں کرے۔

عشق لاپرواہ اور فارغ دل کا مرض ہے:

عشق شہوت کی زیادتی کا نام ہے اور یہ ایسے دل کا مرض ہے جو فارغ ہو اور اسے کوئی فکر نہ ہو۔ اس کے آغاز میں ہی اس سے جان چھڑانا ضروری ہے اس طرح کہ معشوق کو دیکھنے اور اس کے متعلق سوچ و بچار کی عادت کو چھوڑ دیا جائے ورنہ جب یہ پختہ اور مضبوط ہو جائے گا تو اس کو دور کرنا مشکل ہو جائے گا اور اسی طرح مال، مرتبے، زمین اور اولاد کے عشق حتیٰ کہ پرندوں سے کھیل اور شطرنج کھیلنے کی محبت سے بھی ابتداء جان چھڑانا ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں بعض لوگوں پر غالب آکر دینی اور دنیوی اعتبار سے ان کے لئے پریشانی کا

● یہاں ایک حدیث اور اس کی وضاحت کا ترجمہ نہیں دیا گیا اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

باعث بن جاتی ہیں اور یہ لوگ ان سے کسی صورت صبر نہیں کر سکتے۔

عشق بعض اوقات موت کا سبب بن جاتا ہے:

جو شخص عشق کی ابتدا میں اس کے جوش کو کم کر دیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی چوپائے کی لگام پھیر دے۔ اس وقت اس کی لگام پکڑ کر اسے پھیرنا آسان ہوتا ہے اور جو عشق کے پختہ اور مضبوط ہونے کے بعد اس کا علاج کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو چوپائے کو اس کی حالت پر چھوڑ دے حتیٰ کہ وہ دروازے کو پار کر کے اندر داخل ہو جائے پھر وہ اس کی ڈم پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچے لگے۔ (بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ) آسانی اور مشکل میں دونوں معاملوں کے مابین کس قدر فرق ہے، لہذا ابتدائی مراحل میں احتیاط ہونی چاہئے ورنہ جب معاملہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے عنقریب عشق روح کو جسم سے جدا کر دے۔

معلوم ہوا کہ جب شہوت کی زیادتی عقل پر اس حد تک غالب آجائے تو یہ نہایت مذموم ہے اور شہوت میں کمی ہونا اس طرح کہ وہ نامرد ہو یا بیوی کو مطمئن اور لطف آندہ کرنے کے معاملے میں کمزور ہو تو یہ بھی قابل مذمت ہے۔

کون سی شہوت قابل تعریف ہے؟

صرف وہ شہوت محمود اور قابل تعریف ہے جو مُتَحَدِّل ہو اور کم زیادہ ہونے کے معاملے میں عقل اور شریعت کے تابع ہو اور جب شہوت بڑھ جائے تو مہوک اور نکاح کے ذریعے اسے توڑ دو۔ چنانچہ محسن الانسایت رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْہُ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اے نوجوانوں کے گروہ! تم پر نکاح کرنا لازم ہے تو جسے اس کی طاقت واستطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھ لے کہ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔“ (۱)

دوسری فصل: نکاح کرنے نہ کرنے کے متعلق مرید پر لازم باتیں

راہِ سلوک کی ابتدا میں مرید کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ نکاح کر کے اپنے دل اور نفس کو مصروف نہ کرے کیونکہ یہ ایک ایسی مصروفیت ہے جو راہِ آخرت پر چلنے سے اسے روک دے گی اور اسے بیوی سے

انسیئت اور لگاؤ کی طرف لے جائے گی اور جو اللہ عزوجل کے علاوہ کسی سے دل لگائے تو وہ اللہ عزوجل سے غافل ہو جاتا ہے۔ محبوب خدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کثرت نکاح کے سبب اسے ہرگز دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اللہ عزوجل سے غافل نہیں کرتی تھی، لہذا فرشتوں کو لوہاروں پر قیاس نہ کیا جائے۔^(۱) یہی وجہ ہے کہ

باعث نحوست مال اور اہل و عیال:

حضرت سیدنا ابوسلمیمان دارانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے شادی کی وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک مرتبہ فرمایا: میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مرید نے شادی کی ہو اور پھر وہ اپنی پہلی حالت پر ثابت قدم رہا ہو۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ کس سبب سے آپ کو عورت سے مانوس ہونے اور دل لگانے کی حاجت پیش آئی؟ ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل عورت میں میرا دل نہ لگائے۔ ایسا اس لئے فرمایا کہ اس سے اُس ہو گا تو یہ اللہ عزوجل کے ساتھ اُس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: بیوی مال اور اولاد میں سے جو بھی تمہیں اللہ عزوجل سے غافل کر دے وہ تمہارے لئے باعث نحوست ہے۔

حضور ہمہ وقت محبت الہی میں مستغرق رہتے:

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسرے کو کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کی محبت میں مستغرق رہتے تھے حتیٰ کہ آپ اپنے اندر اس کی سوزش اس حد تک پاتے کہ بعض اوقات آپ کو خوف لاحق ہو جاتا کہ کہیں یہ دل سے جسم کی طرف آکر آپ کی صحت پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنا مبارک ہاتھ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ران پر مار کر فرماتے: ”اے عائشہ! مجھ سے گفتگو کرو“ تاکہ ان کی گفتگو کے ذریعے جس عظیم معاملے میں آپ مستغرق ہیں اُس سے دوسری طرف متوجہ ہو جائیں کیونکہ آپ کا ظاہری جسم اس کی طاقت و قدرت نہیں رکھتا تھا۔

●...چونکہ لوہے کا کام کرنے کے سبب لوہاروں کے کپڑے بہت زیادہ میل کھیلے ہو جاتے ہیں لہذا اس میلے سے مراد یہ ہے کہ

گناہوں سے پاک صاف لوگوں کو گناہوں میں گھڑے لوگوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ (الفتح الساعۃ للعقین، ۹/۹۷)

●...بذل کو موعظت، باب السماع والہوق من الاہوار، ص ۱۹۶۔ علمائے لکھا ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔

آپ کو عیبی اور فطری طور پر اللہ عزوجل سے دائمی انس تھا جبکہ مخلوق کے ساتھ آپ کا انس عارضی اور اپنے بدن کے ساتھ نرمی کی بنا پر تھا پھر جب آپ مخلوق کے ساتھ بیٹھے اور اپنے سینے میں کچھ تنگی محسوس کرتے تو ارشاد فرماتے: ”أَبْرَأْتُهَا لِطَائِلٍ“ یعنی اے طائل! نماز سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔^(۱) حتیٰ کہ آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کی طرف لوٹ جاتے۔^(۲) لہذا جب کمزور و ضعیف شخص اس طرح کے معاملات میں آپ کے احوال کو دیکھتا ہے تو دھوکا کھا جاتا ہے کیونکہ عقلیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کے اسرار و رموز جاننے سے قاصر ہیں۔

پہلے آنکھ بہکتی ہے پھر شرم گاہ:

راہِ سلوک کی ابتدا میں مرید کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے تاکہ اللہ عزوجل کی معرفت میں مضبوط و طاقتور ہو جائے لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ اس پر شہوت کا غلبہ نہ ہو۔ اگر اس پر شہوت غالب ہو تو اسے چاہئے کہ طویل بھوک اور مسلسل روزوں کے ذریعے اسے توڑے۔ اگر اس کے ذریعے بھی شہوت ختم نہ ہو مثلاً وہ آنکھ کی حفاظت پر قادر نہیں ہے اگرچہ شرم گاہ کی حفاظت پر قادر ہے تو شہوت کی تسکین کی خاطر اس کے لئے نکاح کرنا اولیٰ اور بہتر ہے ورنہ جب اس کی آنکھ ہی محفوظ نہ ہوگی تو اس کے خیالات بھی سلامت نہیں رہ سکیں گے اور اس کی سوچ متنبہ رہے گی اور بعض اوقات ایسی آزمائش و مصیبت میں جا پڑے گا جو اس کی طاقت سے باہر ہوگی اور آنکھ کا زنا (یعنی حرام دیکھنا) صغیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے اور یہ بہت جلد سخت کبیرہ گناہ یعنی شرم گاہ کے زنا کی طرف لے جاتا ہے اور جو اپنی نگاہ نیچی رکھے پر قادر نہیں وہ شرم گاہ کی حفاظت پر بھی قادر نہیں ہو سکتا۔

نظر کی حفاظت سے متعلق اقوالِ انبیاء و اولیاء:

... حضرت سیدنا عیسیٰ رُوح اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نظر کی حفاظت کرو کیونکہ یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور شہوت فتنے کے لئے کافی ہے۔

... حضرت سیدنا سعید بن جبیر رَحِمَہُ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: نظر ہی کی وجہ سے حضرت سیدنا داؤد علیہ

①... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی صلاۃ النجۃ، ۳/۳۸۵، حدیث: ۴۹۸۵

②... سنن النسائی، کتاب عشرة النساء، باب حب النساء، ص ۶۴۳، حدیث: ۳۹۴۶

السلام پر آزمائش آئی تھی اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: بیٹا! شیر اور سانپ کے پیچھے چلے جانا مگر عورت کے پیچھے مت جانا۔

... حضرت سیدنا یحییٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا: دیکھنے اور خواہش کرنے سے۔

... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیرا اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا۔

نظر کے متعلق پانچ فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... نظر اٹھانے کے زہر میں بچھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے پس جو شخص اللہ عزوجل کے خوف سے اسے ترک کر دے تو اللہ عزوجل اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی محسوس وہ اپنے دل میں پائے گا۔^(۱)

﴿2﴾... اب مردوں کے لئے عورت کے فتنے سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اور کوئی نہیں۔^(۲)

﴿3﴾... دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔^(۳) اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ لِلّٰهِ وَرِثَتُهَا ۖ يَتُوبُ اِلَيْهِ اَصْحَابُهَا ۖ

ترجمہ کنز الایمان: مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں

کچھ نیچی رکھیں۔

(پ: ۱۸، النور: ۳۰)

﴿4﴾... ہر ابنِ آدم کے لئے زنا سے حصہ ہے۔ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھتا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چھوتا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے، منہ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ لینا ہے۔ دل ارادہ اور تمنا کرتا ہے اور شر مگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔^(۴)

①... المستدرک، کتاب الرقاق، از ھدٰی الدنّٰی، ج ۱، ۳۲۶/۵، حدیث: ۴۹۳۵

②... بخاری، کتاب النکاح، باب ما یمنع من شؤر المرأة، ۳۳۱/۳، حدیث: ۵۰۹۶

③... مسلم، کتاب العلم، باب بیان انہ یسجد للخالق... الخ، ص ۱۳۶۵، حدیث: ۲۷۳۲

④... مسلم، کتاب القدر، باب قدر علی ابن آدم حظه... الخ، ص ۱۳۲۸، حدیث: ۳۷۵۵

﴿5﴾... حضرت سیدنا ائمہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں: حضرت عبداللہ بن اُمّ مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا تھے انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ میں اور مکتومہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم دونوں پردہ کرو۔ ہم نے عرض کی: کیا وہ نابینا نہیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے؟ ارشاد فرمایا: تو کیا تم دونوں بھی انہیں نہیں دیکھ سکتیں۔۔۔؟^(۱)

نابینائی عورتوں کے ساتھ تنہائی حرام ہے:

مذکورہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کے لئے اجنبی نابینا مردوں کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں جیسا کہ خوشی اور غمی کے اوقات میں اس کا رواج ہے۔ یوں ہی نابینا کے لئے بھی عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے۔ عورت کے لئے بغیر کسی حاجت کے نابینا کے ساتھ بیٹھنا اور (شہوت و اندیشہ شہوت سے) اسے دیکھنا حرام ہے۔ عورتوں کو مردوں سے بات چیت کرنے اور ان کی طرف نظر کرنے کی صرف اس لئے اجازت دی گئی ہے کہ عموماً اس کی حاجت پیش آتی ہے۔

آفرین کی طرف شہوت سے دیکھنا حرام ہے:

اگر مرید عورتوں سے اپنی آنکھ کی حفاظت پر قادر ہو لیکن لڑکوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کر سکتا ہو تو اس کے لئے نکاح کرنا آویں اور بہتر ہے کیونکہ لڑکوں کے معاملے میں شریعہ یہ اس لئے کہ اگر اس کا دل کسی عورت کی طرف مائل ہو تو نکاح کے ذریعے جائز طریقے پر اسے حاصل کر سکتا ہے۔ لڑکے کے چہرے کی طرف شہوت سے نظر کرنا حرام ہے بلکہ جو شخص بھی امر (یعنی خوبصورت لڑکے) کی صورت کے جمال سے اس طرح متاثر ہو کہ داڑھی والے اور امر دے درمیان فرق محسوس کرے تو اس کے لئے امر کی طرف نظر کرنا حلال نہیں ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم یہ کہو کہ ہر حس رکھنے والا شخص لازمی طور پر اچھی اور بری صورت کے درمیان فرق محسوس کرے گا اور لڑکوں کے چہرے بھی تو کھلے ہوتے ہیں؟

①۔ سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی قولہ عزوجل: وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتُ... الخ، ۴/۸۷، حدیث: ۳۱۱۴

تو میں کہوں گا کہ فرق محسوس کرنے سے میری مراد صرف آنکھ کا فرق محسوس کرنا نہیں ہے بلکہ اسے اس طرح فرق محسوس کرنا چاہئے جس طرح وہ سرسبز اور خشک درخت کے درمیان، صاف اور گدے لے پانی کے درمیان، ٹہنیوں، کلیوں، پھول والے درختوں اور پتوں سے خالی درختوں کے درمیان محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی آنکھ اور طبیعت کے ذریعے دو چیزوں میں سے ایک کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن یہ میلان شہوت سے خالی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ٹہنیوں اور پھولوں کو چھونے اور انہیں چومنے سے شہوت نہیں آتی اور نہ ہی صاف پانی کا بوسہ لینے سے آتی ہے۔ اسی طرح آنکھ کبھی کبھی خوبصورت بوڑھی عورت کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس کے درمیان اور بد صورت چہرے کے درمیان فرق محسوس کرتی ہے لیکن اس فرق میں شہوت نہیں ہوتی۔ شہوت کو اس طرح پہچانا جاسکتا ہے کہ نفس اس کا قرب چاہے اور اسے چھونے کی طرف مائل ہو۔ تو جب انسان یہ میلان اپنے دل میں پائے اور خوبصورت چہرے کے درمیان اور خوبصورت گھاس و پودوں، متشک کپڑوں، سونے سے آراستہ چھتوں کے درمیان فرق محسوس کرے تو اس وقت اس کی نظر شہوت کی نظر ہوگی اور یہ حرام ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اسے کسی خاطر میں نہیں لاتے حالانکہ یہ چیز انہیں غیر شعوری طور پر ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔

امرد سے بچنے کے متعلق اقوالِ بزرگانِ دین:

❦... ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں: مجھے عبادت گزار نوجوان پر کسی خوشخوار درندے کا اتنا خوف نہیں جتنا اس کے پاس بیٹھے امرد لڑکے کا ہے۔

❦... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص پاؤں کی انگلیوں سے کسی لڑکے کو دباوے اور اس کا ارادہ شہوت کا ہو تو ضرور وہ لوطی (یعنی انعام ہاز) ہوگا۔

❦... ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عنقریب اس امت میں تین قسم کے لوطی ہوں گے: (۱) ایک وہ جو مردوں کو دیکھیں گے (۲) دوسرے وہ جو ان سے ہاتھ ملائیں گے اور (۳) تیسرے وہ جو ان کے ساتھ بد فعلی کریں گے۔

جب معاملہ ایسا ہے تب تو نوجوان لڑکوں کی طرف نظر کرنے میں بڑی آفت ہے۔ جب مرید اپنی نگاہ چنپی رکھے

اور اپنی سوچ و فکر کو قابو کرنے کے معاملے میں بے بس ہو جائے تو اس کے لئے درست اور بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے اپنی شہوت کو توڑے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شہوت محض بھوک سے قابو نہیں ہوتی۔

فیہی امداد:

ایک بزرگ فرماتے ہیں: راہِ سلوک کی ابتدا میں مجھ پر شہوت کا اس قدر غلبہ ہوا جو میری برداشت سے باہر تھا، میں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں کثرت سے گریہ و زاری کی۔ چنانچہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا: تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے اپنی تکلیف بیان کی تو اس نے کہا: میرے پاس آؤ۔ میں اس کے پاس گیا۔ اس نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تو میں نے اپنے تمام جسم اور دل میں اس کی شخصیت محسوس کی۔ جب صبح ہوئی تو وہ غلبہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک سال تک مجھے اس سے نجات ملی رہی پھر ایک سال بعد دوبارہ وہی کیفیت ہو گئی۔ میں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں کثرت سے فریاد کی تو خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا: جس کیفیت میں تم مبتلا ہو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ کیفیت تم سے چلی جائے اور میں تمہاری گردن اڑا دوں؟ میں نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: اپنی گردن جھکاؤ۔ میں نے جھکالی۔ اس نے ایک نورانی تلوار نکالی اور اس سے میری گردن اڑادی۔ جب صبح ہوئی تو میری وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ ایک سال تک مجھے اس سے خلاصی ملی رہی، ایک سال بعد دوبارہ یہی کیفیت یا اس سے بھی زیادہ شدید ہو گئی تو میں نے اپنے پہلو اور سینے کے درمیان ایک شخص کو دیکھا جو مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: تم پر افسوس ہے! کب تک اللہ عزوجل سے اس چیز کے دور کرنے کا سوال کرتے رہو گے جسے دور کرنا اسے پسند نہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے شادی کر لی تو مجھ سے یہ کیفیت ختم ہو گئی اور مجھے اولاد کی نعمت بھی مل گئی۔

جب مرید نکاح کا ارادہ کرے چند باتیں ضرور پیش نظر رکھے۔ مثلاً: اچھی نیت کے ساتھ نکاح کرے اور بعد میں ہمیشہ بیوی کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آئے، اس کے ساتھ دُرست رویہ اختیار کرے اور اس کے حقوق و واجبات ادا کرے جیسا کہ ہم نے اس کی تمام تفصیل (دوسری جلد میں) ”آداب النکاح“ کے بیان میں ذکر کر دی ہے، لہذا ہم اسے دوبارہ ذکر کر کے کتاب طویل کرنا نہیں چاہتے۔ اس کے ارادت میں سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی غریب اور دین دار عورت سے نکاح کرے کسی مالدار کی تلاش نہ کرے۔ چنانچہ

مال دار عورت سے نکاح کی پانچ خرابیاں:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کسی مالدار عورت سے نکاح کرے گا اسے پانچ خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا: (۱)... غم کا کثیر ہونا (۲)... اس کے گھر والوں کا رخصتی میں ٹال مٹول سے کام لینا (۳)... شوہر کی خدمت نہ کرنا (۴)... اخراجات زیادہ ہونا اور (۵)... اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے گا تو (کثیر مہر دینے کے سبب) مال چلے جانے کے خوف سے اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔

جبکہ غریب عورت کا معاملہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔

عورت چار چیزوں میں مرد سے کمتر اور چار میں بڑھ کر ہو:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عورت کو چار چیزوں میں مرد سے کمتر ہونا چاہئے ورنہ وہ اسے حقیر سمجھے گی:

(۱)... عمر میں (۲)... قدم و قامت میں (۳)... مال میں اور (۴)... خُصَب میں۔ جبکہ چار چیزوں میں مرد سے بڑھ کر ہونا چاہئے: (۱)... حسن و جمال میں (۲)... ادب میں (۳)... پرہیز گاری میں اور (۴)... حسن اخلاق میں۔

نکاح کے بعد ارادت میں سچے ہونے کی علامت اچھے اخلاق ہیں۔ چنانچہ

بیوی کے ساتھ حُسنِ سُلوک:

ایک بزرگ نے کسی عورت سے نکاح کیا، وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ عورت نے شرم محسوس کی اور اس بات کا شکوہ اپنے والد سے کیا کہ میں اس شخص پر حیران ہوں، کئی سال سے میں اس کے گھر میں ہوں، میں جب بھی بیت الخلا جاتی ہوں یہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پانی رکھ دیتا ہے۔

20 سال تک ناپینا بنے رہے:

ایک مرید نے کسی خوبصورت عورت سے نکاح کیا۔ جب رخصتی کے دن قریب آئے تو اس عورت کو چچک نکل آئی۔ اس سبب سے اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس کا شوہر اب اسے ناپنہ کرے گا تو مرید نے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اسے آنکھ میں تکلیف ہے پھر انہوں نے لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں حتیٰ کہ وہ عورت رخصت ہو کر ان کے پاس

آگئی اور اس کے گھر والوں کی پریشانی دور ہو گئی۔ وہ عورت مرید کے پاس بیس سال تک رہی (مگر وہ اسی طرح ناپائیدار رہے) جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جب اس بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس عورت کے گھر والوں کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ پریشان و غمگین نہ ہوں۔ ان سے عرض کی گئی کہ محسنِ مُلوک میں آپ اپنے بھائیوں پر سبقت لے گئے۔

بیوی کی بد اخلاقی پر مضمّن:

ایک صوفی بزرگ نے کسی بد اخلاق عورت سے نکاح کیا۔ وہ بزرگ اس کی بد اخلاقیوں پر صبر کرتے رہتے تھے۔ ان سے عرض کی گئی: آپ اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ ارشاد فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی ایسا شخص نکاح نہ کر لے جو اس کو برداشت نہ کر سکے اور یوں اس کے سبب اسے نقصان و تکلیف پہنچے۔ اگر مرید نکاح کرے تو اسے اسی طرح ہونا چاہئے اور اگر وہ نکاح کو چھوڑ دینے پر قادر ہو اور آخرت کے راستے پر چلے اور نکاح کی فضیلت دونوں کو جمع بھی نہ کر سکتا ہو اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ نکاح اسے اس کی حالت سے غافل کر دے گا تو اس کے لئے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔

پیغام نکاح کا فکر انگیز جواب:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان ہاشمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلّٰی کی روزانہ کی آمدنی 80 ہزار درہم تھی۔ آپ نے بصرہ کے علما کو لکھا کہ میں کس عورت سے نکاح کروں؟ تمام علما حضرت سیدنا رابعہ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلّٰی عَلَیْہَا سے نکاح کئے جانے پر متفق ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان ہاشمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلّٰی نے حضرت سیدنا رابعہ بصریہ عَلَیْہَا رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلّٰی کو خط لکھا: بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اَمَّا بَعْدُ: اللہ عَزَّوَجَلَّ دنیا کی آمدنی سے روزانہ مجھے 80 ہزار درہم کا مالک بناتا ہے اور چند دنوں بعد میں انہیں ایک لاکھ تک پہنچا دوں گا اور میں آپ کو بھی اتنے ہی دیا کروں گا لہذا میرے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیجیے۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ عَلَیْہَا رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلّٰی نے آپ کو جواباً لکھا: بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اَمَّا بَعْدُ: دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا دل اور بدن کے لئے راحت کا سبب ہے اور دنیا میں رغبت رنج و غم کا باعث ہے۔ جب میرا یہ خط آپ کے پاس آئے تو اپنا زاد راہ تیار کیجئے اور آخرت کے لئے عمل

شرع کر دیجئے، اپنا وصی (وصیت پر عمل کرنے والے) خود بنئے، دوسرے لوگوں کو اپنا وصی مت بنائیے کہ وہ آپ کی میراث کو آپس میں بانٹ لیں، روزانہ روزہ رکھیں اور آپ کا روزہ موت کے سبب چھوٹنا چاہئے۔ جہاں تک میراث تعلق ہے تو اگر اللہ عزوجل مجھے بھی اتنا ہی عطا فرما دے جتنا آپ کو دیا بلکہ اس سے بھی دگنا عطا فرما دے تو میں ایک لمحے کے لئے بھی اللہ عزوجل سے غافل ہونا پسند نہیں کروں گی۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے جواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ عزوجل سے غافل کر دے وہ نقصان دہ ہے۔

شہوت کو جوڑ سے ختم کروا کر چہ نکاح کے ذریعے:

مرید کو اپنی حالت اور اپنے دل پر نظر کرنی چاہئے اگر وہ شادی نہ کرنے میں ہی اپنے دل میں سکون پائے تو یہ آخرت کے راستے پر چلنے کے زیادہ قریب ہے۔ اگر اس معاملے میں وہ بے بس ہو تو نکاح اس کے لئے بہتر ہے اور اس بیماری کی دو تین چیزیں ہیں: (۱)۔ بھوک (۲)۔ نگاہیں چٹکی رکھنا اور (۳)۔ ایسے کام میں مشغول ہو جانا جو اس کے دل پر غالب آجائے۔ اگر یہ تین چیزیں بھی نفع نہ دیں تو صرف نکاح ہی ہے جو شہوت کو جوڑ سے ختم کر سکتا ہے۔

سلف صالحین اپنی اولاد کا نکاح جلد کر دیتے:

یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین نکاح کرنے میں جلدی کرتے اور اپنی بیٹیوں کی شادی بھی جلد کر دیتے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اہلیس کسی سے مایوس نہیں ہوتا اور وہ عورتوں کے ذریعے سے انسان کے پاس آتا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: مجھے عورتوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ کی عمر 84 سال تھی اور آپ ایک آنکھ سے نابینا ہو چکے تھے اور دوسری آنکھ بھی کمزور ہو چکی تھی۔

انوکھا نکاح اور انوکھی رخصتی:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابوداؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں آتا جاتا رہتا تھا۔ آپ نے کچھ دن مجھے نہ دیکھا۔ جب میں حاضر ہوا تو فرمایا: تم

کہاں تھے؟ میں نے عرض کی: میری زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا تو میں اس میں مصروف تھا۔ فرمایا: تم نے ہمیں خبر کیوں نہیں کی ہم بھی آجائے؟ حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابیوداعہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ اٰلِہٖ وَسَلَّم کہتے ہیں: جب میں اٹھے لگا تو آپ نے فرمایا: کیا دوسری عورت کو لانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی: مجھے کون رشتہ دے گا میری ملکیت میں تو صرف دو سے تین درہم ہیں؟ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ اٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: میں دوں گا۔ میں نے عرض کی: آپ ایسا کریں گے؟ فرمایا: ہاں! پھر آپ نے اللہ عَلَیْہِہٖ اٰلِہٖ وَسَلَّم کی حمد بیان کی اور حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ اٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود بھیجا اور دوا تین درہم کے عوض میرا نکاح کر دیا^(۱)۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا اور مجھے اس قدر خوشی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں؟ میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور سوچنے لگا کہ کس سے پیسے لوں اور کس سے قرض حاصل کروں؟ نماز مغرب پڑھ کر گھر آیا، چراغ جلایا، میں چونکہ دن بھر روزے سے تھا، لہذا رات کے کھانے کے لئے روٹی اور زیتون سامنے رکھا ہی تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا: کون؟ آواز آئی: سعید۔ میں نے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ اٰلِہٖ وَسَلَّم کے علاوہ ہر سعید نامی شخص کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا کیونکہ 40 سال سے آپ کو صرف مسجد اور گھر کے درمیان دیکھا جاتا تھا۔ جب میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ اٰلِہٖ وَسَلَّم کھڑے ہیں۔ میں نے یہ گمان کیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے معاملے میں غور و فکر کیا ہو گا تو آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہو گی شاید اس لئے تشریف لائے ہیں۔ میں نے عرض کی: اگر مجھے بلوالیا ہوتا تو میں ضرور حاضر ہو جاتا۔ فرمایا: نہیں! تم اس بات کے زیادہ حق دار ہو کہ تمہارے پاس آیا جائے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابیوداعہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ اٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: میرے لائق کیا حکم ہے؟ فرمایا: تم تنہا تھے پھر تم نے نکاح کیا تو مجھے تمہارا اکیلے رات گزارنا اچھا نہیں لگا۔ یہ تمہاری بیوی ہے میں نے دیکھا تو واقعی وہ آپ کے پیچھے سیدھی کھڑی تھیں۔ پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا تو

①... احاف کے نزدیک: مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم ہے۔ نکاح میں دس درہم یا اس سے کم مہر مانعہا گیا، تو دس درہم واجب اور زیادہ باندھا گیا ہو تو جو مقرر ہوا واجب۔ (بخاری، ترمذی، ابوداؤد، تہذیب، ص ۷۷، ۲/۶۵۹۳) دس درہم چاندی دو تولہ ساڑھے سات ماشہ کے برابر ہوتی ہے۔ (فتاویٰ فیض الرسول، ۱/۷۱، مطبوعہ: بشیر برادرز)

وہ حیا کے غلبہ کی وجہ سے گر پڑیں۔ میں نے دروازہ اچھی طرح بند کیا۔ پھر میں اس برتن کی طرف آیا جس میں روٹی اور زیتون تھا، اسے اٹھا کر چراغ کے سامنے میں رکھ دیا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکیں۔ پھر میں چھت پر چڑھ گیا اور پڑوسیوں کو بلایا۔ وہ میرے پاس آئے اور بولے: کیا ہوا؟ میں نے کہا: آج حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور بغیر انتظار کے اپنی بیٹی کو فورات میں لے آئے ہیں۔ وہ بولے: کیا حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارا نکاح کر دیا ہے؟ میں نے کہا: ہاں! وہ کہنے لگے: ان کی بیٹی گھر میں ہے؟ میں نے کہا: ہاں! تو وہ ان کے پاس آگئے اور میری والدہ کو جب خبر پہنچی تو وہ بھی آگئیں اور فرمایا: میں تین دن تک اس کا بیٹا نگہار کر دوں گی اس سے پہلے اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو مجھے دیکھنا تم پر حرام ہے۔ میں تین دن ٹھہرنے کے بعد جب ان کے پاس آیا تو وہ ایک حسین و جمیل، کتاب اللہ کی حلقہ دار، رسول کو زیادہ جاننے والی اور شوہر کے حق سے بخوبی واقف عورت تھیں۔ پھر ایک مہینے تک حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس نہیں آئے اور نہ ہی میں ان کے پاس گیا۔ ایک مہینے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اپنے حلقہ احباب میں تشریف فرماتھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور مزید کوئی گفتگو نہیں فرمائی کبھی کہ جب لوگ مجلس سے چلے گئے تو فرمایا: اس انسان کا کیا حال ہے؟ (انسان سے آپ کی مراد اپنی حقیقی) میں نے کہا: اے ابو محمد! وہ خیریت سے ہے، دوست سے محبت اور دشمن سے نفرت کرتا ہے۔ فرمایا: اگر کسی معاملے میں وہ تمہاری نافرمانی کرے تو لاشیٰ اٹھا لیں۔ پھر میں گھر آیا تو آپ نے میری طرف 20 ہزار درہم بھیج دیئے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن سلیمان عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کو وارث تخت و تاج اور اپنا جانشین بنایا تو اس نے ولید کے لئے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی اپنی کار شہ مانگا تھا اور آپ نے انکار کر دیا تھا۔ عبد الملک آپ کو تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا حتیٰ کہ اس نے سردی کے دن میں آپ کو سو کوڑے مارے اور آپ پر پانی کا برتن انڈیل دیا اور ان کو کالباں پہنا دیا۔

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی رات اپنی بیٹی کو جلد رخصت کر دینا تمہیں شہوت کے فتنے اور خرابی کی خبر دیتا ہے اور تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ نکاح کے ذریعے شہوت کی آگ کو بجھانے میں جلدی کرنا دین میں ضروری ہے۔

تیسری فصل: آنکو اور شرم گاہ کی شہوت کی مخالفت

کرنے کی فضیلت

جان لو کہ یہ شہوت انسان پر سب سے زیادہ غالب آنے والی ہے اور عقل پر چھا جانے کے وقت تمام شہوات میں سب سے زیادہ نافرمانی پر ابھارتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کا نتیجہ ایسا قبیح و برا ہے جس سے شرم محسوس ہوتی ہے اور اسے کر گزرنے سے خوف آتا ہے اور اکثر لوگ جو اس کے تقاضے پر عمل کرنے سے بچتے ہیں یا تو وہ عجز و کمزوری کی وجہ سے بچتے ہیں یا خوف و حیا کے سبب اس سے دور رہتے ہیں یا لوگوں کے مابین اپنے مقام کی حفاظت کی بنا پر اس سے اجتناب کرتے ہیں مگر ان میں سے کسی صورت میں ان کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ تو ایک نفسانی لذت کو دوسری پر ترجیح دینا ہے۔ البتہ شہوت کے تقاضے پر عمل کرنے کے معاملے میں قدرت نہ ہونا عصمت و حفاظت ہے (کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے گناہ کرنے پر قدرت نہیں دیتا ہے)۔ ان رکاوٹوں میں فائدہ تو ہے اور وہ ہے گناہ کا دور ہونا، مثلاً کوئی شخص زنا سے باز رہے اور اس گناہ میں مبتلا نہ ہو تو وہ گناہ سے تو بچا رہے گا اگرچہ اس سے باز رہنے کا سبب کوئی بھی ہو۔ جبکہ فضیلت اور بڑا اجر و ثواب اس صورت میں ہے کہ اسے زنا پر قدرت ہو، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں، اسباب آسان ہو جائیں اور خاص کر شہوت در حقیقت ہو ان سب کے باوجود وہ محض اللہ تعالیٰ کے خوف سے زنا سے باز رہے۔

یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ اسی لئے رسول بے مثال، نبی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ عَشَقَ نَفْسَهُ كَفَرَتْ فُتُوهُ شَهِيدٌ لِّعَنِّي جَسَّ عَشَقَ هُوَ اَوْ رُوهُ گناہ سے پاک رہا، اسے چھپائے رکھا اور اسی حال میں انتقال کر گیا تو وہ شہید ہے۔^(۱)

سایہ عرش پانے والا:

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ بروز قیامت سات اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو گا ان میں سے ایک وہ ہے جسے کوئی حسن

وجہاں اور حسبِ والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ ربِّ العالمین سے ڈرتا ہوں۔^(۱)

لوگوں کے امام:

حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ لوگوں کے درمیان معروف ہے کہ آپ کو زیلتا پر قدرت حاصل تھی اور آپ کی طرف اس کو رغبت بھی تھی اس کے باوجود آپ اس کے قریب جانے سے بچے رہے۔ اللہ عزوجل نے اپنی کتاب عزیز میں اس عمل کے سبب آپ کی تعریف فرمائی ہے اور آپ علیہ السلام اس بڑی شہوت میں مجاہدہ کی توفیق پانے والے تمام لوگوں کے امام ہیں۔

پاک دامن کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت:

حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الفقار بے حد خوب رو اور حسین تھے۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور بدکاری کی دعوت دی تو آپ نے انکار کر دیا اور اسے گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الفقار فرماتے ہیں: میں نے اسی رات خواب میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا گویا میں ان سے کہہ رہا ہوں: آپ یوسف ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں! میں وہی یوسف ہوں جو ارادہ کر لیتا (اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتا) اور تم سلیمان ہو جس نے ارادہ نہیں کیا۔

آپ علیہ السلام نے اس بات سے اللہ عزوجل کے اس فرمان کی طرف اشارہ فرمایا:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا اِبْرٰهٖمَ هَاۤنَ
ترجمہ کنز الایمان: اور پیچک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔
مآیہ (۱۲، یوسف: ۲۳)

برقع پوش اعرابیہ:

حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الفقار کے بارے میں اس سے بھی زیادہ عجیب ایک حکایت منقول ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے حج کے لئے نکلے، آپ کے ساتھ ایک رفیق سفر بھی تھا حتیٰ کہ دونوں نے مقام ابواء میں قیام کیا۔ آپ کا رفیق سُرّا تھا اور توشہ دان لے کر کچھ خریدنے کے لئے بازار چلا گیا۔ آپ خیمے میں

اکیلے تشریف فرما تھے۔ آپ بے حد حسین و جمیل اور انتہائی مٹتی و پرہیزگار شخص تھے۔ ایک برقع پوش اعرابیہ (یعنی دیہاتی عورت) نے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے دیکھ لیا اور نیچے اتر کر آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا، اتنی حسین تھی گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ کہنے لگی: مجھے کچھ دیجئے۔ آپ سمجھ شاید کھانا مانگ رہی ہے۔ آپ اٹھے تاکہ اسے بچا ہو کھانا دے دیں۔ کہنے لگی: میرا یہ مقصد نہیں ہے، میں وہ چاہتی ہوں جو بوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا: تجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک گھٹنوں کے درمیان رکھا اور با آواز بلند رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے بڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانپا اور واپس لوٹ گئی۔ جب آپ کا رفیق آیا اور دیکھا کہ آپ کی آنکھیں سوجھ گئی ہیں اور گلابیٹھ گیا ہے تو اس نے سبب گریہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: خیر ہے، مجھے اپنی بچی یاد آگئی تھی۔ اس نے کہا: نہیں! واللہ! کوئی تو قصہ ہے بچی سے جدا ہوئے تو آپ کو تین دن ہو چکے ہیں۔ اس کے پیہم اصرار پر آپ نے اعرابیہ کا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے توشہ دان رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ نے فرمایا: تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا: مجھے تو زیادہ رونا چاہئے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا۔ دونوں حضرات رونے لگے۔ جب حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الفکار مکہ مکرمہ پہنچے تو سعی و طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجرِ اسود کے پاس آئے اور چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے۔ آپ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا تو آپ سو گئے۔ خواب میں ایک حسن و جمال کے پیکر، معتظر معتظر خوش لباس، دراز قد بزرگ نظر آئے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الفکار نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ جواب دیا: میں اللہ عزوجل کا نبی یوسف ہوں۔ میں نے عرض کی: یوسف صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا: ہاں! میں نے عرض کی: زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ فرمایا: مقام ابواء پر اعرابیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ عجیب تر ہے۔

چٹان ہٹ گئی:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پچھلے زمانے کے تین شخص کہیں جا رہے تھے، رات گزارنے کے لئے انہوں نے ایک غار کا سہارا لیا، جو نبی وہ غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان غار کے منہ پر آن گری

جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ انھوں نے کہا: اس چٹان سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ عزوجل سے دعا لگیں۔ ایک نے کہا: اے اللہ عزوجل! تو جانتا ہے میرے والدین بہت بوڑھے تھے میں ان سے پہلے اپنے بال بچوں کو دودھ پلاتا نہ لوٹنی غلام کو دیتا تھا۔ ایک دن مجھے چارے کی تلاش میں دیر ہو گئی، میرے واپس لوٹنے تک والدین سو چکے تھے۔ میں ان کے لئے دودھ لایا تو انہیں سوتا ہوا پایا۔ بچے جھوک سے ہلک رہے تھے مگر میں نے والدین سے پہلے بچوں، غلاموں اور لونڈیوں کو پلانا پسند نہ کیا، میں پیالہ ہاتھ میں لئے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ صبح چمک گئی اب وہ جاگے اور دودھ پیا۔ اے اللہ عزوجل! اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لئے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے، اس کا اتنا کہنا تھا کہ چٹان کچھ سرک گئی مگر اتنی نہیں ہٹی کہ یہ لوگ غار سے نکل سکیں۔

دوسرے نے کہا: اے اللہ عزوجل! تو جانتا ہے میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس کو میں بہت محبوب رکھتا تھا، میں نے اُس کے ساتھ بڑے کام کا ارادہ کیا اُس نے انکار کر دیا، وہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس کچھ مانگنے کو آئی، میں نے اُسے 120 دینار دیے کہ میرے ساتھ خلوت کرے وہ راضی ہو گئی، جب مجھے اُس پر قابو ملا تو بولی کہ ناجائز طور پر اس مہر کا توڑنا تیرے لئے حلال نہیں کرتی، اس کام کو گناہ سمجھ کر میں ہٹ گیا حالانکہ وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی اور دینار جو دے چکا تھا وہ بھی چھوڑ دیے، اے اللہ عزوجل! اگر یہ کام تیری رضا جوئی کے لئے میں نے کیا ہے تو اس کو ہٹا دے، اس کے کہتے ہی چٹان کچھ سرک گئی مگر اب بھی اتنی نہیں ہٹی کہ نکل سکیں۔

تیسرے نے کہا: اے اللہ عزوجل! میں نے چند شخصوں کو مزدوری پر رکھا تھا، اُن سب کو مزدوریاں دے دیں تھیں ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اُس کی مزدوری سے تجارت کر کے اسے بہت بڑھا دیا، وہ ایک زمانہ کے بعد آیا اور کہنے لگا: اے اللہ عزوجل کے بندے! میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے کہا: یہ جو کچھ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیری ہی مزدوری کا ہے سب لے لے۔ بولا: اے بندہ خدا! مجھے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا: مذاق نہیں کرتا ہوں یہ سب تیرا ہی ہے، لے جا۔ وہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔ الہی! اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اسے ہٹا دے۔ وہ پتھر ہٹ گیا

اور تینوں اس غار سے نکل کر چلے گئے۔^(۱)

یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو شہوت کو پورا کرنے پر قادر ہو لیکن پھر بھی گناہ سے بچا رہے اور اس فضیلت کے قریب وہ شخص بھی ہے جو آنکھ کی شہوت کو پورا کرنے پر قادر ہو (پھر بھی رک جائے) کیونکہ آنکھ زنا کی بنیاد ہے لہذا اس کی حفاظت بہت اہم ہے اور یہ اس اعتبار سے مشکل بھی ہے کہ اس کے معاملے کو اہمیت نہیں دی جاتی اور اس معاملے میں خوف کرنے کو بڑی چیز نہیں سمجھا جاتا حالانکہ تمام آفات اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔

عورت کی چادر پر بھی نظر مت ڈالو:

پہلی نظر اگر بغیر قصد کے ہو تو اس پر مواخذہ نہیں ہے لیکن جب دوبارہ نظر کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَكَ الْأَمَلُ وَعَيْنُكَ الثَّالِثَةُ یعنی پہلی نظر تیرے لئے جائز اور دوسری نظر ناجائز ہے۔^(۲) حضرت سیّدنا علاء بن زید علیہ رحمۃ اللہ انبیاء فرماتے ہیں: اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔

دوسری بار نظر کرنے کا نقصان:

بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں اور لڑکوں پر بار بار نظر کرنے سے بچتے ہیں کیونکہ جب حسن و جمال کا خیال آتا ہے تو طبیعت دوبارہ دیکھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اس وقت اپنے دل میں یہ خیال کرنا چاہئے کہ دوبارہ دیکھنا عین جہالت ہے کیونکہ اگر اس نے نظر کی، وہ اسے اچھی لگی، شہوت بھڑک اٹھی اور وہ مطلوب تک پہنچنے سے عاجز ہو اتو اسے سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہو گا اور اگر اسے بری لگی تو لذت حاصل نہ ہوگی لہذا اسے دکھ پہنچے گا کیونکہ اس کا قصد لذت حاصل کرنے کا تھا اور اس نے وہ کام کیا جس نے اسے دکھی کر دیا۔ تو دونوں ہی حالتوں میں وہ گناہ، دکھ اور افسوس سے خالی نہیں ہو گا۔ جب وہ اس طریقے سے آنکھ کی حفاظت کرے گا تو اس کے دل سے کثیر آفات ختم ہو جائیں گی۔ اگر اس کی آنکھ خطا کر جائے تو قدرت ہونے کی صورت میں شرم گاہ کی حفاظت کرنا بہت زیادہ قوت اور انتہائی توفیق کا تقاضا کرتا ہے۔

①... بخاری، کتاب البیوع، باب اذا اشتری شیئاً فلیعہ... الخ، ۲/۳۸، حدیث: ۲۲۱۵

②... سنن ابی داود، کتاب النکاح، باب ما یؤمر من غش البصر، ۲/۳۵۸، حدیث: ۲۱۳۹

توبہ کرنے والے پر بادل کا سایہ:

حضرت سیدنا ابو بکر بن عبد اللہ مَرْثُی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَلِیِّ سے منقول ہے کہ ایک قُصَاب اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ ایک مرتبہ پڑوسی کے گھر والوں نے اسے کسی کام کے لئے دوسرے گاؤں بھیجا تو یہ بھی اس کے پیچھے ہولیا اور موقع پا کر اسے بدکاری پر آمادہ کرنے لگا۔ اس نے کہا: تم ایسا مت کرو کیونکہ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتی ہوں۔ قصاب نے کہا: جب تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتی ہو تو کیا میں نہ ڈروں! پس وہ تائب ہو کر واپس لوٹ آیا۔ راستے میں اسے پیاس لگی حتیٰ کہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ اتنے میں بنی اسرائیل کے کسی نبی عَلَیْہِ السَّلَام کا قاصد آگیا اور اس نے پوچھا: تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا: پیاس لگی ہے۔ قاصد نے کہا: آؤ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بادل سایہ کرے حتیٰ کہ ہم بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے کہا: میرے پاس کوئی نیک عمل تو ہے نہیں کہ میں دعا کروں، لہذا تم ہی دعا کرو۔ قاصد نے کہا: میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہتے جانا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی اور بادل نے ان دونوں پر سایہ کیا یہاں تک کہ دونوں بستی میں پہنچ گئے۔ پھر قصاب اپنے مکان کی طرف جانے لگا تو بادل بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ قاصد نے کہا: تمہارا تو یہ گمان تھا کہ تمہارے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ اس لئے میں نے دعا کی اور تم نے آمین کہی تو بادل نے ہم پر سایہ کیا پھر یہ بادل تمہارے ساتھ کیسے ہو گیا؟ تم اپنے معاملے کی مجھے خبر دو۔ قصاب نے اپنا واقعہ بیان کیا تو قاصد نے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے یہاں توبہ کرنے والے کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں۔

باحیا نوجوان:

حضرت سیدنا سعید بن ابراہیم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہمارے یہاں کو فہ میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جو ہر وقت جامع مسجد میں رہتا تھا اور کہیں نہ جاتا تھا۔ وہ خوبصورت چہرے والا، اچھی قد و قامت والا اور خوش نما شخص تھا۔ ایک عقل مند اور حسن و جمال والی عورت نے جب اسے دیکھا تو اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ طویل عرصہ تک وہ اس محبت کی آگ میں جلتی رہی الغرض ایک دن وہ اس کے راستے پر کھڑی ہو گئی نوجوان مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ عورت نے کہا: اے نوجوان! میری بات سن لو میں تم سے کچھ کلام کرنا چاہتی

ہوں پھر تمہارا جو جی چاہے کرنا۔ وہ بغیر کوئی کلام کئے گزر گیا۔ وہ دوبارہ اس کے راستے پر کھڑی ہو گئی، اب نوجوان گھر کی طرف جا رہا تھا۔ عورت نے کہا: اے نوجوان! میری بات سن لو میں تم سے کچھ کلام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر تک سر جھکائے خاموش کھڑا رہا پھر کہا: یہ تمہمت کی جگہ تمہمت کی جگہ ٹھہرنا اچھا نہیں لگتا۔ عورت نے کہا: میں اس جگہ اس لئے کھڑی نہیں ہوئی کہ میں تمہارے معاملے سے ناواقف ہوں بلکہ میں خود اس بات سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتی ہوں کہ اس طرح کے معاملے میں لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھیں۔ جبکہ اس معاملے میں جس چیز نے مجھے تم سے خود ملاقات کرنے پر ابھارا وہ یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس سلسلے میں لوگ تھوڑی سی بات کو بھی زیادہ سمجھتے ہیں اور تم عبادت گزار لوگ شیعوں کی طرح ہو کہ ادنیٰ سی چیز بھی تمہیں عیب دار کر دیتی ہے۔ میں تم سے جو کچھ کہنا چاہتی ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے تمہارے بغیر کسی صورت قرار نہیں ہے لہذا میرے اور اپنے معاملے میں اللہ عزوجل سے ڈرو۔

راوی کہتے ہیں: وہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا اور نماز پڑھنی چاہی لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نماز کیسے پڑھے چنانچہ اس نے کاغذ لے کر خط لکھا پھر جب گھر سے نکلا تو عورت اپنی جگہ کھڑی تھی۔ اس نے خط اس تک پہنچایا اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ اس خط میں لکھا تھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اے عورت! جان لو کہ جب بندہ اللہ عزوجل کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بد باری فرماتا ہے اور جب وہ دوبارہ نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے پھر جب بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس قدر غضب فرماتا ہے کہ اس سے آسمان، زمین، پہاڑ، درخت اور چوپائے تنگی میں آجاتے ہیں۔ تو کون اس کے غضب کی تاب لا سکتا ہے! جو کچھ تم نے کہا ہے اگر وہ باطل اور جھوٹ ہے تو میں تمہیں وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان پھٹ جائے گی دھات کی طرح اور پہاڑ اون کی مانند ہلکے ہو جائیں گے اور اُمتیں جبارِ عظیم عزوجل کے دبدبے کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گری ہوں گی اور خدا عزوجل کی قسم! میں خود اپنی اصلاح کے معاملے میں کمزور ہوں تو کسی دوسرے کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں۔ اگر تم نے سچی بات کہی ہے تو میں تمہاری راہ نمائی اللہ عزوجل کی طرف کرتا ہوں جو تیرا دینے والے زخموں اور دردوں کا علاج کرتا ہے، لہذا صدق دل سے سوال کر کہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرو کیونکہ میری توجہ تمہارے بجائے اللہ عزوجل کے اس فرمان کی طرف ہے:

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى
الْحَصَاكِ كَظَمِينَ ۖ مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَيَمٍ وَلَا
شَفِيعٍ يُطَاعُ ۖ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا
تُخْفِي الصُّدُورُ ۝ (پ ۲۴، المؤمن: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور انھیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت
کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آجائیں گے غم میں بھرے
اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی شفا رہی جس کا کہنا مانا جائے۔
اللہ جانتا ہے چوری چھپ کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔

اس آیت سے بھاگنے والے کہاں ہیں؟ کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ پھر آئی اور نوجوان کے راستے پر کھڑی ہو
گئی۔ جب نوجوان نے اسے دور سے دیکھا تو اپنے گھر کی طرف دوبارہ لوٹنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اس عورت کو نہ دیکھ سکے۔
اس عورت نے کہا: اے نوجوان! تم مت لوٹو آج کے بعد ہماری ملاقات صرف کل (قیامت میں) اللہ عزوجل کے
سامنے ہوگی، پھر ڈارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی: میں اللہ عزوجل سے سوال کرتی ہوں کہ جس کے قبضہ میں تمہارے
دل کی چابیاں ہیں تمہارا مشکل معاملہ مجھ پر آسان فرمادے۔ پھر وہ اس کے پاس گئی اور کہا: مجھ پر ایک احسان کرو کہ
مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو جسے میں برداشت کر سکوں اور ایسی وصیت کرو جس پر میں عمل کر سکوں۔ اس نے کہا: میں
تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خود کو اپنے نفس (کے شر) سے بچا کر رکھو اور تمہیں اللہ عزوجل کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا
جَوَّحْتُمْ بِالنَّهَارِ (پ ۱، الانعام: ۶۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحوں
قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کہاؤ۔

راوی فرماتے ہیں: وہ عورت سر جھکا کر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگی۔ پھر جب افاقہ ہوا تو گھر
جائیٹھی اور عبادت میں مشغول ہو گئی اور اسی حالت پر رہی حتیٰ کہ رنج و غم کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔
وہ نوجوان اس کی موت کے بعد اس کو یاد کر کے رویا کر تا تھا۔ اس سے کہا جاتا: کس وجہ سے روتے ہو جبکہ تم
نے خود اسے اپنے آپ سے مایوس کیا تھا؟ تو وہ کہتا: میں نے پہلے مرحلے میں ہی اس کی خواہش کو مار دیا تھا اور
میں نے اس سے لاتعلقی اور علیحدگی کو اللہ عزوجل کے یہاں اپنے لئے ذخیرہ بنایا تھا تو مجھے حیا آئی کہ میں اس
ذخیرے کو واپس لے لوں جسے میں نے اللہ عزوجل کے پاس جمع کر دیا تھا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے ”پیٹ اور شرم گاہ کی شہوتیں توڑنے کا بیان“ مکمل ہوا

زبان کی آفات کا بیان (اس میں ایک مقدمہ اور دو باب ہیں)

مقدمہ:

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے انسان کو اچھی اور معتدل صورت پر پیدا کیا اور اس کے اندر ایمان کا نور ڈال کر اسے ایمان سے آراستہ و مزین کیا۔ بیان سکھا کر اس کے سبب (دیگر مخلوقات پر) اسے بلندی اور فضیلت عطا فرمائی اور دل میں مخفی و پوشیدہ علوم ڈال کر کامل بنایا پھر اپنی رحمت سے اس کے دل پر پردہ ڈال دیا۔ زبان کے ذریعے اس کی مدد فرمائی تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے دل اور عقل کی ترجمانی کرے اور دل پر پڑے ہوئے پردے کو دور کرے۔ زبان کو حمد کہنے پر قدرت عطا فرمائی اور علم و کلام جیسی نعمتیں عطا کر کے شکر ادا کرنے کی نعمت سے نوازا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے ایسے بندے اور رسول ہیں جن کا رب تعالیٰ نے اعزاز و اکرام فرمایا اور ایسے نبی ہیں جنہیں کتاب کے ساتھ مبعوث فرمایا جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایسے دین کے ساتھ بھیجا جس میں بندوں کے لئے آسانی ہے۔ جب تک ایک بندہ بھی تکبیر و تہلیل کرتا رہے اللہ عزوجل کی طرف سے آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی دعوت قبول کرنے والوں پر درود نازل ہوتا رہے۔

بے شک زبان اللہ عزوجل کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کی بنائی ہوئی عجیب و غریب اور لطیف اشیاء میں سے ایک شے ہے، اس کا ساز چھوٹا لیکن اس کی اطاعت اور نافرمانی بڑی ہے اس لئے کہ کفر و ایمان کا مظہر محض زبان کی شہادت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان اطاعت کا اور کفر نافرمانی کا انتہائی درجہ ہے۔ ہر چیز خواہ وہ موجود ہو یا معدوم، خالق ہو یا مخلوق، خیالی ہو یا معلوم، ظنی ہو یا وہمی، ان سب کا تعلق زبان سے ہے۔ زبان ان کو ثابت کرتی ہے یا ان کی نفی کرتی ہے۔ حق ہو یا باطل جس شے کو بھی علم شامل ہو زبان اسے بیان کرتی ہے اور علم ہر شے کو شامل ہے۔ یہ ایسی خاصیت ہے جو دیگر اعضاء میں نہیں پائی جاتی کیونکہ آنکھ کی رسائی رنگوں اور صورتوں کے علاوہ کسی تک نہیں جبکہ کان آواز کے علاوہ کچھ نہیں سن سکتے اور ہاتھ کی پہنچ اجسام کے

علاوہ کسی تک نہیں۔ اسی طرح دیگر اعضاء کا معاملہ ہے جبکہ زبان کا میدان وسیع ہے اس کے لئے نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ کوئی حد و انتہا۔ نیکی و بھلائی میں اس کا میدان وسیع ہے اور شر میں اس کا دامن لمبا ہے لہذا جو اپنی زبان کو کھلی آزادی دے دیتا ہے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کو ہر میدان میں داخل کر دیتا ہے اور کرنے کے قریب گڑھے کے کنارے لے جاتا ہے حتیٰ کہ اسے ابدی ہلاکت پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ زبان ہی لوگوں کو فضول گفتگو کے سبب جہنم میں منہ کے بل گراتی ہے۔ زبان کے شر سے وہی نجات پاسکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام دے کر قابو کرے اور اسے ان چیزوں میں استعمال کرے جو اسے دنیا و آخرت میں نفع دیں اور اسے ہر اس چیز سے روکے جس کے فتنے و مصیبت کا دنیا و آخرت میں خوف ہو۔ کس جگہ زبان کو استعمال کرنا اچھا ہے اور کہاں برا ہے، اس بات کا علم حقیقی اور پیچیدہ ہے اور جو اس بات کو پہچان لے اس کے لئے اس پر عمل مشکل اور دشوار ہے۔ انسان کے اعضاء میں جس عضو سے سب سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ زبان ہی ہے کیونکہ اس کو استعمال کرنے اور اسے حرکت دینے میں کوئی مشقت و تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی اور لوگ اس کی آفات اور فتنے و فسادات سے بچنے اور اس کے جالوں اور پھندوں سے محتاط رہنے کے معاملے میں سستی سے کام لیتے ہیں حالانکہ انسان کو ہر کانے میں یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔

زبان کی 20 آفات اجمالاً:

ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی تحسن و توفیق سے زبان کی آفات کو تفصیل سے ذکر کریں گے اور ایک ایک کر کے ان کی تعریفات، ان کے اسباب اور ان کے فتنوں کو ذکر کریں گے اور زبان کے فتنوں سے بچنے کے طریقے کی پہچان کریں گے اور ان کی مذمت میں وارد احادیث و روایات لائیں گے۔ پہلے ہم خاموشی کی فضیلت بیان کریں گے اس کے بعد (زبان کی آفات میں سے) (۱)۔ بے فائدہ گفتگو کی آفت کو ذکر کریں گے پھر (۲)۔ فضول کلام کی آفت پھر (۳)۔ باطل میں مشغول ہونے کی آفت پھر (۴)۔ مراد و جدال کی آفت پھر (۵)۔ خصوصیت کی آفت پھر (۶)۔ شکلف فصاحت کے اظہار، ہم قافیہ الفاظ کے استعمال اور بناوٹی خطابت کے دعویداروں میں پائی جانے والی باتوں کے ذریعے مشکل اور پیچیدہ کلام کرنے کی آفت پھر (۷)۔ فحش کلامی، گالی گلوچ اور بد کلامی کی آفت پھر (۸)۔ لعنت بھیجنے کی آفت خواہ کسی حیوان پر ہو یا بے جان چیز یا انسان پر ہو

پھر (۹)... گانے اور شعر کی آفت اور کون سا گانا حرام ہے اور کون سا حلال اسے ہم سماع کے بیان میں ذکر کر چکے لہذا ہم اسے دوبارہ نہیں ذکر کریں گے پھر (۱۰)... مزاح کی آفت پھر (۱۱)... مذاق مسخری اور ٹھٹھے کی آفت پھر (۱۲)... راز کھولنے کی آفت پھر (۱۳)... جھوٹا وعدہ کرنے کی آفت پھر (۱۴)... جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے نیز تعریف جھوٹ بولنے کی آفت کا بیان پھر (۱۵)... غیبت کی آفت پھر (۱۶)... جھگڑنے کی آفت پھر (۱۷)... منافق اور دوغلی شخص کی آفت کہ جو (فساد پھیلانے کی غرض سے) دو دشمنوں کے پاس آتا جاتا ہے اور ہر ایک سے اس کے موافق گفتگو کرتا ہے پھر (۱۸)... مدح و تعریف کی آفت پھر (۱۹)... دوران کلام باریک غلطیوں سے غفلت کا بیان بالخصوص اس کلام میں جو اللہ عزوجل اور اس کی صفات اور دین کے اصول کے ساتھ متعلق ہے پھر (۲۰)... اللہ عزوجل کی صفات اور اس کے کلام کے بارے میں عوام کے سوال کرنے کو ذکر کریں گے اور اس بارے میں سوال کرنے کی آفت بیان کریں گے کہ حُرُوف قدیم ہیں یا حادث۔

یوں یہ کل 20 آفتیں ہوئیں اور ہم اللہ عزوجل سے اس کے فضل و کرم کی بدولت حُسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

باب نمبر ۱: زبان کا خطرہ اور خاموشی کے فضائل

زبان کا خطرہ بہت بڑا ہے اور اس کے خطرے سے نجات صرف خاموشی میں ہے اسی وجہ سے شریعت نے خاموشی کی تعریف بیان کی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ

زبان کی حفاظت سے متعلق 30 روایات:

﴿1﴾... مَنْ صَمَتَ بَنَى جَوْحِپَ رہا اس نے نجات پائی۔^(۱)

﴿2﴾... الْقَمْتُ حَكْمًا وَكَلِيلًا قَاعِلَةً یعنی خاموشی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں۔^(۲)

﴿3﴾... حضرت سیّدنا عبد اللہ بن سفیان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! مجھے اسلام سے متعلق کسی ایسی بات کی خبر دیجئے جس کے بارے میں آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں؟ ارشاد فرمایا: ”یہ کہو میں ایمان لایا پھر

① سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، ۳/۲۲۵، حدیث: ۲۵۰۹

② معجم الامامان، باب فی حفظ اللسان، ۳/۲۲۳، حدیث: ۵۰۲۷

اس پر قائم رہو۔“ میں نے عرض کی: میں کس چیز سے ڈروں؟ تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔^(۱)

﴿4﴾... حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! نجات کیا ہے؟ فرمایا: اپنی زبان کی حفاظت کرو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ۔^(۲)

﴿5﴾... مَنْ يَتَكَلَّمُ لِيَوْمَاتٍ يَحْتَبِہٖ وَحَدَّثَہٗ اَنْتَکَلَّ لَهٗ بِالْحَقِّ یعنی جو مجھے دونوں چیزوں اور دونوں ناگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان اور شرم گاہ) کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔^(۳)

﴿6﴾... مَنْ دَفَنِي هُوَ تَقْبِیْہِ وَتَحْبِیْہِ وَتَقْلَابِہِ فَقَدْ وَفَّی الشَّرَکَۃَ یعنی جسے پیٹ، شرم گاہ اور زبان کے شر سے بچایا گیا اسے تمام کے تمام شر سے بچایا گیا۔^(۴)

انہی تین شہوات کی وجہ سے اکثر لوگ ہلاک ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم پیٹ اور شرم گاہ کی آفت ذکر کرنے کے بعد زبان کی آفات ذکر کرنے میں مشغول ہوئے ہیں۔

﴿7﴾... سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس عمل کے متعلق سوال کیا گیا کہ جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا تو ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا اور حسن اخلاق۔“ اور اس عمل کے بارے میں سوال کیا گیا جو کثرت سے جہنم میں داخل کرے گا تو ارشاد فرمایا: ”دوغالی اور کشادہ جگہیں منہ اور شرم گاہ۔“^(۵)

ممکن ہے منہ سے مراد زبان کی آفات ہوں کیونکہ منہ زبان کا محل ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ منہ سے مراد پیٹ ہو کیونکہ منہ پیٹ کا داخلی راستہ ہے۔

①... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء في حفظ اللسان، ۳/۸۸۳، حدیث: ۲۳۱۸

②... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء في حفظ اللسان، ۳/۸۸۳، حدیث: ۲۳۱۳

③... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب في حفظ اللسان، ۳/۸۸۲، حدیث: ۲۳۱۶

④... فرووس الاخيار، ۲/۳۱۱، حدیث: ۲۳۹۳

⑤... سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، ۳/۳۰۳، حدیث: ۲۰۱۱

﴿8﴾... حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا ہماری گفتگو پر بھی پکڑ ہوگی؟ ارشاد فرمایا: اے ابنِ جبل! تیری ماں تجھ پر روئے (یہ بات بطور شفقت فرمائی) بے فائدہ و فضول گفتگو ہی لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرائے گی۔^(۱)

﴿9﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! مجھے کوئی ایسی بات بیان کیجیے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ ارشاد فرمایا: ”یہ کہو میرا رب اللہ عزوجل ہے پھر اس پر قائم رہو۔“ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا: ”اس کا۔“^(۲)

﴿10﴾... حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شافع عشر، نور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کون سا عمل افضل ہے؟ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی پھر اپنی مبارک انگلی اس پر رکھ دی۔^(۳)

﴿11﴾... بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے اور اس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان دُست نہ ہو جائے اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔^(۴)

﴿12﴾... مَن سَرَّوْهُ اَنْ يَّسْلَمَ فَلْيُزَوِّرِ الصَّفَتَ یعنی جو (دنیائیں مخلوق کی اذیت اور آخرت میں خالق کے عذاب سے) سلامت رہنا پسند کرتا ہے اے چاہئے کہ خاموشی اختیار کرے۔^(۵)

①... سنن الترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فی حرمة الصلاة، ۲۸۰/۳، حدیث: ۲۲۲۵

②... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، ۱۸۴/۴، حدیث: ۲۳۱۸

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۳۱/۷، حدیث: ۸

④... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۳۱/۷، حدیث: ۹

⑤... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۳۳/۷، حدیث: ۱۱

﴿13﴾... آدمی جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء، زبان سے کہتے ہیں: ہمارے بارے میں اللہ عزوجل سے ڈرتے رہنا کیونکہ اگر تسبیح ہی رہی تو ہم بھی دست رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔^(۱)

﴿14﴾... منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنی مبارک زبان کو ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے عرض کی: اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا: یہ مجھے ہلاکت کی جگہوں پر لے گئی ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جسم کا ہر عضو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔“^(۲)

اکثر خطائیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں:

﴿15﴾... حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ صفا کے پہاڑ پر تنبیہ پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے: اے زبان! اچھلائی کی بات کہہ فائدہ اٹھائے گی اور اس سے پہلے کہ تجھے ندامت اٹھانی پڑے، بری بات کہنے سے خاموش رہ سلامت رہے گی۔ آپ سے پوچھا گیا: اے ابو عبد الرحمن! یہ بات آپ خود سے کہہ رہے ہیں یا آپ نے کسی سے سنی ہے؟ ارشاد فرمایا: میں نے سرکار مدینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔“^(۳)

﴿16﴾... جو شخص (مسلمانوں کی عزتوں کے متعلق گفتگو کرنے سے) اپنی زبان کو روک لے اللہ عزوجل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے اللہ عزوجل اسے عذاب سے بچائے گا اور جو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عذر پیش کرے اللہ عزوجل اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔^(۴)

﴿17﴾... حضرت سیدنا معاویہ بن جبَل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

①... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، ۳/۱۸۳، حدیث: ۲۳۱۵

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، ۶/۳۶، حدیث: ۱۳

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، ۷/۳۰، حدیث: ۱۸

④... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، ۷/۳۲، حدیث: ۲۱

وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ سے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اپنے آپ کو غُرموں میں شمار کرو اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس چیز کے متعلق خبر دوں جو ان تمام چیزوں کے مقابلے میں تمہارے زیادہ اختیار میں ہے۔ یہ کہہ کر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہاتھ کے ذریعے اپنی مبارک زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔^(۱)

﴿18﴾... حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی عبادت کے متعلق خبر نہ دوں جو سب سے زیادہ آسان اور بدن پر سب سے زیادہ ہلکی پھلکی ہے (پھر خود ہی ارشاد فرمایا) وہ خاموشی اور حُسنِ اخلاق ہے۔^(۲)

﴿19﴾... مَنْ كَانَ ظَمْرًا بِاللّٰهِ وَالْخَيْرِ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ اَوْ لَيْسَ بِمُكْتَلَبٍ لِّغْنٰی اَوْ لَيْسَ بِمُكْتَلَبٍ لِّغْنٰی اَوْ لَيْسَ بِمُكْتَلَبٍ لِّغْنٰی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔^(۳)

﴿20﴾... بِحَمْدِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَتَكْفُرُ فَكَيْفَ اَوْ تَسْكُتُ فَسَلِّمْ لِعَنِي اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس بندے پر رحم فرمائے جو کلام کرتا ہے تو فائدہ (یعنی ثواب) پاتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔^(۴)

﴿21﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ یَسَعُ الْغُلُوْلَ وَالسَّلَامَ سے عرض کی گئی: ہمیں کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ ارشاد فرمایا: کبھی بھی نہ بولو۔ عرض کی گئی: ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا: تو بھلائی کی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔

﴿22﴾... حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: اگر (اللہ عَزَّوَجَلَّ کی فرمانبرداری پر مشتمل) گفتگو چاندی کی مثل ہے تو (اس کی نافرمانی سے) خاموشی اختیار کرنا سونے کی مثل ہے۔

جنت میں لے جانے والے اعمال:

﴿23﴾... حضرت سیدنا نذراء بن عازب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی بارگاہِ رسالت میں

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۴/۳۳، حدیث: ۲۲

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۴/۳۷، حدیث: ۲۷

③... بخاری، کتاب الادب، باب اکرام الضیف... الجزء ۳/۱۳۶، حدیث: ۶۱۳۶

④... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۴/۶۳، حدیث: ۶۳

حاضر ہوا اور عرض کی: مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس کے باعث میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا: بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور پیاسے کو پانی پلاؤ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اگر ان کاموں کی طاقت نہیں رکھتے تو بھلائی کی بات کے علاوہ کچھ کہنے سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔^(۱)

شیطان کو مغلوب کرنے والا عمل:

﴿24﴾... اخذُوا لِمَا فَكَرَ الْاَدْوِيْنَ بَخِيْفًا فَاتَّكَبْ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ یعنی خیر کے علاوہ کوئی بات کہنے سے اپنی زبان کی حفاظت کر دو کیونکہ اس کے سبب تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔^(۲)

﴿25﴾... اِنَّ اللّٰهَ يَنْفَخُ فِيْ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ فَلْيَقِمْ اللّٰهُ اَمْرًا وَّ عَلِيْمًا يَقُوْلُ یعنی اللہ عزوجل ہر قائل (یعنی کہنے والے) کی زبان کے پاس ہوتا ہے، لہذا بندے کو اللہ عزوجل سے ڈرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔^(۳)

﴿26﴾... اِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ صَدَقُوْا وَقَوْلُوْهُ اَقَاوِدُ اَمْنٍ فَاِنَّهُ لَيُلْقِيَنَّ الْحِكْمَةَ یعنی جب تم مومن کو بہت خاموش رہنے والا اور انتہائی باوقار دیکھو تو اس سے قریب ہو جاؤ کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔^(۴)

تین قسم کے لوگ:

﴿27﴾... لوگ تین قسم کے ہیں: (۱)... غانم (۲)... سالم اور (۳)... شاحب۔ غانم وہ ہے جو اللہ عزوجل کا ذکر کرتا ہے، سالم وہ ہے جو خاموش رہتا ہے اور شاحب وہ ہے جو باطل میں پڑتا ہے۔^(۵)

مومن اور منافق کی زبان:

﴿28﴾... مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جب وہ کسی چیز کے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے دل میں غور کرتا ہے پھر اسے زبان پر لاتا ہے اور منافق کی زبان اس کے دل

①... موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا، كتاب الصمت، ۶۶/۷، حدیث: ۶۷

②... المعجم الصغير، ۶۷/۲، حدیث: ۹۳۶

③... شعب الإيمان، باب في حفظ اللسان، ۲۷۵/۳، حدیث: ۵۰۳۳ بتصرف قليل

④... الزواجر عن اقتراف الكبائر، الباب الاول في الكبائر الباطنة... الخ، ۱/۱۸۳

⑤... شعب الإيمان، باب في الاعراض عن اللغو، ۳۱۷/۷، حدیث: ۸۱۳ بتصرف

کے آگے ہوتی ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنی زبان پر لے آتا ہے اور اس کے بارے میں اپنے دل میں غور و فکر نہیں کرتا۔^(۱)

﴿29﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ رُومَ اللہ علیہ سَلَامُ عَلَیْہِ السَّلَامُ فرماتے ہیں: عبادت کے دس اجزاء ہیں جن میں سے نو خاموشی میں ہیں اور ایک لوگوں سے دور بھاگنے میں۔

﴿30﴾... عَنْ كَلَامِهِ كَلَّمَ سَقَطَهُ وَمَنْ كَلَّمَ سَقَطَهُ كَلَّمَ ذُلُّوْهُ وَمَنْ كَلَّمَ ذُلُّوْهُ كَلَّمَ كَاذِبَ الْقَاءِ اَوَّلِيْہِ یعنی جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے اور جو غلطیاں زیادہ کرتا ہے اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور جس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں جہنم اس کے زیادہ لائق ہے۔^(۲)

زبان کی حفاظت سے متعلق 12 اقوال بزرگانِ دین:

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ گفتگو سے بچنے کے لئے اپنے منہ میں کنکری رکھا کرتے اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے: یہی وہ چیز ہے جو مجھے ہلاکت کی جگہوں پر لے گئی ہے۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کی قسم! جس کے سوا کوئی معبود نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز طویل قید کی حق دار نہیں ہے۔

﴿3﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن طاووس رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا فرماتے ہیں: میری زبان ایک درندہ ہے اگر میں اسے کھلا چھوڑ دوں تو مجھے کھا جائے۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا وِیْس بن مَثْبُت رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا فرماتے ہیں: آلِ داود کی حکمت سے ہے کہ عقلمند پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کی خبر رکھے، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے کام پر توجہ رکھے۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا فرماتے ہیں: جو زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دین کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا امام اوزاعی رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللہ

①... شعب الامان، باب فی حفظ اللسان، ۳/۲۶۶، حدیث: ۵۰۳۳

②... شعب الامان، باب فی حفظ اللسان، ۳/۲۶۳، حدیث: ۵۰۱۹ باختصار

اللہ نے ہماری طرف ایک مکتوب لکھا: اَمَّا بَعْدُ! جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ دنیا کے تھوڑے سے مال پر راضی ہو جاتا ہے اور جو اپنی گفتگو کو اپنے عمل میں شمار کرتا ہے وہ بے فائدہ اور بے مقصد کلام کم کرتا ہے۔

﴿۷﴾... ایک بزرگ فرماتے ہیں: خاموشی آدمی میں دو فضیلتیں جمع کر دیتی ہے: ایک اس کا دین سلامت رہتا ہے اور دوسرا وہ اپنے ساتھی کی بات کو سمجھ لیتا ہے۔

﴿۸﴾... حضرت سیدنا محمد بن واسع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے فرمایا: اے ابو یحییٰ! لوگوں پر زبان کی حفاظت، دہم و دینار کی حفاظت سے زیادہ سخت ہے۔

﴿۹﴾... حضرت سیدنا یونس بن عُقْبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جس شخص کی زبان دُرستی پر قائم رہتی ہے تم اس کا اثر اس کے ہر عمل میں دیکھو گے۔

﴿۱۰﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس گفتگو کر رہے تھے اور حضرت سیدنا اُحْمَف بن قیس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خاموش تھے۔ حضرت امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت اُحْمَف بن قیس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: اے ابو بکر! کیا وجہ ہے کہ آپ گفتگو نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا: اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہوں اگر کج کہوں تو آپ کا خوف ہے۔

﴿۱۱﴾... حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: چار ممالک ہند، چین، روم اور ایران کے بادشاہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا: میں صرف اپنے کہے پر شرمندہ ہوتا ہوں جبکہ خاموش رہوں تو نادام نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا: جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو وہ مجھ پر حاوی ہو جاتی ہے اور میں اس پر حاوی نہیں رہتا اور جب میں کوئی بات نہ کہوں تو میرا اس پر قابو ہوتا ہے اور اس کا مجھ پر کچھ قابو نہیں ہوتا۔ تیسرے نے کہا: مجھے بولنے والے پر تعجب ہے کہ اگر وہی بات اس کی طرف لوٹ جائے تو اسے نقصان دے اور اگر نہ لوٹے تو نفع بھی نہ دے۔ چوتھے نے کہا: میں کبھی ہوئی بات کے مقابلے میں نہ کبھی ہوئی بات سے رجوع کرنے پر زیادہ قادر ہوں۔

﴿۱۲﴾... منقول ہے کہ حضرت سیدنا منصور بن مُعْتَمِر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے چالیس سال تک عشا کے بعد گفتگو نہ کی۔

﴿۱۳﴾... حضرت سیدنا ربیع بن خثیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے بیس سال تک دنیاوی گفتگو نہیں کی۔ جب صبح ہوتی

تودوات، کاغذ اور قلم رکھتے اور جو گفتگو بھی کرتے اسے لکھ لیتے پھر شام کے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

خاموشی کی اتنی بڑی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ جواب: بولنے میں کثیر آفات ہیں غلطی، جھوٹ، فیبت، بچھلی، ریاکاری، نفاق، فحش گوئی، بحث و مباحثہ کرنا، اپنی تعریف کرنا، باطل میں مشغول ہونا، جھگڑا کرنا، فضول گفتگو کرنا، بات بڑھانا گھٹانا، مخلوق کو ایذا دینا اور کسی کی پردہ دری کرنے جیسے غیوب کا تعلق زبان ہی سے ہے۔ یہ کثیر آفات زبان پر بہت جلد آجاتی ہیں اور زبان پر بوجھ بھی نہیں بنتیں اور دل کو ان کی وجہ سے لُظف و مُرور حاصل ہوتا ہے، خود طبیعت بھی ان پر آکسانی ہے اور شیطان بھی زور لگاتا ہے۔ ان آفات میں پڑنے والا زبان کی حفاظت کرنے سے قاصر رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی من پسند بات کر گزرتا ہے اور جو خود کو ناپسند ہو اس سے خاموش رہتا ہے جبکہ یہ (یعنی کہاں بولنا اچھا ہے اور کہاں برا) مخفی اور پیچیدہ علم میں سے ہے جیسا کہ معتریب اس کی تفصیل آئے گی، لہذا بولنے میں خطرہ ہے اور چپ رہنے میں عافیت ہے یہی وجہ ہے کہ خاموشی کی بڑی فضیلت ہے۔ نیز خاموش رہنے سے منتشر خیالات و افکار یکجا ہو جاتے ہیں، وقار قائم رہتا ہے، بندہ ذکر و فکر اور عبادت کے لئے فارغ ہوتا ہے، دنیا میں بولنے کے برے انجام سے امن میں اور آخرت میں اس کے حساب سے فارغ رہتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

مَا يَنْفَعُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا كَذِبٌ سَرِيبٌ عَتِيبٌ ۝ ترجمہ کنز الایمان: کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالے کہ اس

کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔

(پ: ۲، ق: ۱۸)

کلام کی اقسام:

خاموشی کے ضروری ہونے پر ایک امر رہنمائی کرے گا اور وہ یہ ہے کہ کلام چار قسموں پر مشتمل ہے:

- (۱)۔ خالص نقصان دہ۔ (۲)۔ خالص مفید۔ (۳)۔ نقصان دہ بھی اور مفید بھی۔ (۴)۔ نہ نقصان دہ اور نہ مفید۔ جو خالص نقصان دہ ہے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جو نقصان دہ بھی ہے اور مفید بھی لیکن اس کا فائدہ و نفع، نقصان کے برابر نہیں ہے (بلکہ کم ہے) اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جو نہ نقصان دہ ہے اور نہ

مفید تو یہ فضول کلام ہے اس میں مشغول ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے اور یہ بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ اب صرف چوتھی قسم باقی رہ جاتی ہے تو کلام کا تین چوتھائی حصہ ساقط ہو گیا اور ایک چوتھائی رہ گیا اور اس چوتھائی حصے میں بھی خطرہ ہے کیونکہ خالص مفید گفتگو میں بھی گناہ مثلاً پوشیدہ ریاکاری، دکھلاوا، غیبت، اپنی تعریف چاہنا اور فضول کلام شامل ہو جاتے ہیں اور یہ شمولیت ایسی ہوتی ہے (کہ اکثر لوگوں کے لئے) جسے جاننا مشکل ہوتا ہے لہذا انسان خطرے میں ہے اور جو شخص زبان کی آفات کی باریکیوں کو جان لے گا جیسا کہ ہم عنقریب انہیں ذکر کریں گے تو وہ لازماً یہ بھی جان لے گا کہ اللہ کے محبوب، داناتے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ قول فیصل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو چوپ رہا اس نے نجات پائی۔“^(۱) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بالیقین حکمتوں کے جواہر اور جامع کلمات عطا کئے گئے ہیں۔^(۲) اور آپ کے ایک ایک کلمے کے تحت معانی کا جو سمندر ہے اسے صرف خواص علما ہی جانتے ہیں۔ ان شاء اللہ زبان کی آفات اور ان سے بچنے کی مشکل میں تم اس حقیقت کو جان لو گے، اب ہم زبان کی آفات ذکر کریں گے اور ابتدا سب سے پہلی آفت سے کریں گے اور پھر ذرہ بذرہ سخت قسم کی آفات بیان کریں گے، غیبت، چغلی اور جھوٹ سے متعلق کلام کو آخر میں ذکر کریں گے کیونکہ ان کے بارے میں گفتگو زیادہ طویل ہے۔ یہ 20 آفتیں ہیں، انہیں جان لو تا کہ تم اللہ عزوجل کی مدد سے سیدھے راستے پر گامزن ہو سکو۔

زبان کی 20 آفات

باب نمبر 2:

بے فائدہ گفتگو

آفت نمبر 1:

انسان کے احوال میں سے بہترین حالت یہ ہے کہ وہ ہماری ذکر کردہ آفات یعنی غیبت، چغلی، جھوٹ اور لڑائی جھگڑے وغیرہ سے اپنی گفتگو کی حفاظت کرے اور ایسی جائز و منہاج بات کہے جس میں خود اسے اور کسی دوسرے مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر انسان ایسی گفتگو کرے گا جس کی اسے حاجت نہ ہو تو اس کے سبب وہ اپنا وقت ضائع کر دے گا اور زبان کو استعمال کرنے پر اس سے حساب لیا جائے گا نیز وہ بہتر کے عوض حقیر اور

۱۔۔۔ سنن الترمذی، کتاب صفة القیام، ۲/۲۵، حدیث: ۲۵۰۹

۲۔۔۔ بخاری، کتاب التصدیق، باب المفاہیح فی الہد، ۳/۱۳، حدیث: ۷۰۱۳

کتر چیز پائے گا کیونکہ اگر وہ گفتگو کرنے کے بجائے اپنا وقت غور و فکر میں صرف کرتا تو بہت ممکن تھا کہ اس پر اللہ عزوجل کی رحمت کے ایسے خزانے کھلتے جن کا فائدہ عظیم ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا اور تسبیح و تہلیل کرتا (یعنی لا الہ الا اللہ اور سُبْحَنَ اللہ کہتا) تو یہ ضرور اس کے حق میں بہتر ہوتا کیونکہ کتنے ہی کلمات ایسے ہیں جن کے سبب جنت میں محل بنایا جاتا ہے۔ جو شخص خزانوں میں سے کسی خزانے کو لینے پر قدرت رکھتا ہے لیکن وہ اس کے بجائے مٹی کا ایسا ڈھیلا لے لیتا ہے جس سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا تو وہ کھلا نقصان اٹھانے والا ہے۔ ایسے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ذکر اللہ کو چھوڑ کر ایسے مبہم کام میں مشغول ہو جاتا ہے جو اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کے سبب گناہ گار نہیں ہوتا لیکن اس اعتبار سے وہ نقصان ضرور اٹھاتا ہے کہ ذکر کے ذریعے حاصل ہونے والا عظیم فائدہ اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے: مومن کی خاموشی صرف فکر کے لئے، نظر صرف عزیزت کے لئے اور بولنا صرف ذکر کے لئے ہوتا ہے۔^(۱)

انسان کا سرمایہ:

انسان کا سرمایہ اس کے اوقات ہیں اور جب وہ انہیں بے فائدہ کاموں میں صرف کرتا ہے اور اس سرمایہ کو آخرت کے لئے ذخیرہ نہیں کرتا تو بے شک وہ اپنا سرمایہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مَنِ احْسَنَ اِسْلَامًا اَلْمَرْءُ قَدْ كُنَّ مَالًا يَغْنِيہُ یعنی انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ جو نفع نہ دے اسے چھوڑ دے۔^(۲) ایک حدیث اس سے بھی زیادہ سخت مضمون پر مشتمل ہے۔ چنانچہ

بے فائدہ گفتگو کا نقصان:

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں: غزوہٴ اُحُد کے دن ہم میں سے ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ ہم نے اس کے پیٹ پر (بھوک کی وجہ سے) پتھر بندھا ہوا دیکھا۔ اس کی ماں اس کے چہرے سے مٹی صاف کر کے کہنے لگی: اے میرے بیٹے! تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر سلطانِ بحر و بر، تمام نبیوں کے

۱...مشکاۃ المصابیح، کتاب الرقاق، باب البکاء والحزن، ۲/۴۷۳، حدیث: ۵۳۵۸

۲...سنن الترمذی، کتاب الوضوء، ۳/۱۴۲، حدیث: ۲۳۲۳

سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم نے کیسے جان لیا (کہ یہ جنتی ہے) ہو سکتا ہے کہ یہ بے فائدہ گفتگو کرتا ہو اور ایسی چیز سے منع کرتا ہو جس کے دینے سے اسے نقصان نہ ہو (یعنی نخل سے کام لیتا ہو)۔^(۱)

ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے محبوب، وائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو ان کے بارے میں پوچھا؟ صحابہ کرام علیہم الزموا نے عرض کی کہ وہ بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو ارشاد فرمایا: اے کعب! تمہیں خوشخبری ہو۔ یہ سن کر ان کی والدہ نے کہا: اے کعب! تمہیں جنت مبارک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حکم لگانے والی کون ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! یہ میری والدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا: اے کعب کی والدہ! تمہیں کیسے معلوم ہوا (کہ یہ جنتی ہے) ہو سکتا ہے کہ اس نے لایعنی (یعنی بے فائدہ) گفتگو کی ہو اور ایسی چیز سے منع کیا ہو جس کی اسے حاجت نہ ہو۔^(۲)

مطلب یہ ہے کہ جنت کی مبارک باد کا مستحق وہ ہے جس سے حساب نہیں لیا جائے گا اور جس نے بے فائدہ گفتگو کی ہوگی اس سے تو حساب لیا جائے گا اگرچہ اس کا کلام مُباح و جائز ہو اور حساب میں اگر سختی کی گئی تو یہ عذاب کی ایک قسم ہے۔

جنتی شخص:

حضرت سیدنا محمد بن کعب علیہ رحمۃ اللہ القادر بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ (ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے) ارشاد فرمایا: ”جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہو گا وہ جنتی ہے۔“ حضرت سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر کچھ صحابہ کرام علیہم الزموا ان کے پاس گئے اور جو کچھ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا اس کی خبر دی اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے اندر ایسے

۱... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، باب النبی عن الکلام فیما لا ینبذک، ۸۵/۴، حدیث: ۱۰۹

۲... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۸۶/۴، حدیث: ۱۱۰

مضبوط عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب آپ کو (جنت میں جانے کی) امید ہے؟ فرمایا: میں تو ایک کمزور شخص ہوں اور مجھے اگر کسی عمل کے سبب (جنت میں جانے کی) امید ہے تو وہ میرے سینے کی (حسد و کینہ وغیرہ سے) سلامتی اور بے فائدہ گفتگو کو چھوڑ دینا ہے۔^(۱)

بدن پر ہلکے اور میزان میں بھاری اعمال:

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر ہلکا اور میزان میں بھاری ہو؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں۔ ارشاد فرمایا: وہ خاموشی، تحسنِ اخلاق اور بے فائدہ گفتگو کو چھوڑ دینا ہے۔^(۲)

پانچ نصیحتیں:

حضرت امام مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْوَّاحِدِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو یہ فرماتے سنا کہ پانچ چیزیں مجھے سُواری کے لئے تیار بہترین سیاہ گھوڑوں سے زیادہ محبوب ہیں:

(۱) ... بے فائدہ گفتگو مت کرو کیونکہ یہ فُشُول ہے اور میں تمہارے گناہ میں پڑنے سے بے خوف نہیں ہوں اور مفید کلام بھی بے محل نہ کرو کیونکہ بہت سے مفید کلام کرنے والے بھی بے موقع مفید کلام کر بیٹھے ہیں اور یوں مشقت میں پڑھ جاتے ہیں۔

(۲) ... کسی حلیم و رُرد بار اور بے عقل و بے وقوف شخص سے بحث مت کرو کیونکہ بردبار تم سے دلی طور پر بغض رکھے گا اور بے وقوف تم کو (اپنی زبان سے) اذیت پہنچائے گا۔

(۳) ... اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح کرو جس طرح کا ذکر اس کی طرف سے تم اپنے لئے پسند کرتے ہو اور ان باتوں میں اس کو معاف کر دو جن کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔

(۴) ... اپنے بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کرے۔

(۵) ... اس شخص کی طرح عمل کرو جسے یقین ہو کہ نیکی پر اسے جزا دی جائے گی اور گناہ پر اس کی پکڑ ہوگی۔

۱... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۸۶/۷، حدیث: ۱۱۱

۲... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۸۷/۷، حدیث: ۱۱۲

سیدنا القمان حکیم رحمہ اللہ عنہ کی حکمت:

حضرت سیدنا القمان حکیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی: آپ کی حکمت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا اور جو چیز مجھے فائدہ نہیں دیتی اس میں نہیں پڑتا۔

20 سال سے ایک چیز کی طلب:

حضرت سیدنا مومنی عجل علیہ رضۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں بیس سال سے ایک چیز کی طلب میں ہوں مگر میں اس پر قادر نہیں ہو سکا لیکن میں نے اس کی طلب بھی نہیں چھوڑی ہے۔ لوگوں نے عرض کی: وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: بے فائدہ باتوں سے خاموشی۔

فاجر کے پاس نہ بیٹھو:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بے فائدہ کام میں مت پڑو، اپنے دشمن سے علیحدہ رہو اور اپنے دوست سے بھی ڈرتے رہو البتہ یہ کہ وہ امین ہو اور امین صرف وہی ہے جو اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے اور فاجر کے پاس نہ بیٹھو کیونکہ اس سے گناہ ہی سیکھو گے اور اس کو اپنے راز پر مطلع نہ کرو اور اپنے معاملے میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ عزوجل سے ڈرتے ہیں۔

بے فائدہ گفتگو کی تعریف:

بے فائدہ گفتگو کی تعریف یہ ہے کہ تمہارا ایسا کلام کرنا کہ اگر اس سے رک جاتے تو گناہ گار نہ ہوتے اور نہ ہی فی الحال یا آئندہ کوئی نقصان ہو تا۔ مثلاً تم کسی مجلس میں لوگوں کے سامنے اپنے سفر کا ذکر کرو اور اس میں جو پہاڑ اور نہریں دیکھیں اور جو واقعات تمہارے ساتھ پیش آئے انہیں بیان کرو نیز جو کھانے اور کپڑے تمہیں اچھے لگے انہیں اور مختلف شہروں کے مشائخ کی تعجب خیز باتیں اور ان کے تعجب انگیز واقعات ذکر کرو۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ اگر تم انہیں بیان نہ بھی کرتے تب بھی گناہ گار نہ ہوتے اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھاتے۔ پھر اگرچہ تم اس بات کی بھرپور کوشش کرو کہ واقعہ بیان کرنے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے اور نہ ہی اس میں تزکیہ نفس ہو کہ ان عظیم واقعات کے مشاہدے پر فخر کرو اور نہ اس میں کسی کی غیبت اور نہ مخلوق خدا کی مذمت ہو، ان ساری

احتیاطوں کے باوجود بھی تم اپنا وقت برباد کرنے والے ہو گے اور ہماری ذکر کردہ آفات سے نہیں بچ سکو گے۔

غیر ضروری سوال کرنے کی آفتیں:

بے فائدہ گفتگو میں سے تمہارا دوسرے سے غیر ضروری چیز کے بارے میں سوال کرنا بھی ہے اور اس طرح کا سوال کر کے تم اپنا بھی وقت ضائع کرو گے اور دوسرے کو بھی جواب دینے کے ذریعے وقت ضائع کرنے پر مجبور کر دو گے اور یہ بھی اس وقت ہے جب سوال کرنے میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوالات میں عموماً آفات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر تم کسی سے اس کی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہوئے پوچھو کہ ”کیا تم روزہ دار ہو؟“ اگر اس نے ہاں میں جواب دیا تو وہ اپنی عبادت کا اظہار کرنے والا ہوا اور یوں وہ ریاکاری میں پڑ سکتا ہے۔ اگر وہ ریاکاری میں نہ بھی پڑے تب بھی اس کی عبادت پوشیدہ عبادت کے رجسٹر سے خارج ہو جائے گی اور پوشیدہ عبادت، علانیہ عبادت سے کئی درجے فضیلت رکھتی ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ ”نہیں“ تو وہ جھوٹ بولنے والا ہو گا اور اگر وہ خاموش رہے تو وہ تمہیں حقیر سمجھنے والا ہوا اور اس سبب سے تم اذیت اٹھاؤ گے اور اگر وہ جواب دینے میں ٹال مٹول سے کام لے تو اسے مشقت اٹھانی پڑے گی تو تم ایک سوال کے سبب اسے ریاکاری یا جھوٹ بولنے یا حقیر جاننے یا جواب کو ٹالنے کی زد میں لے آئے۔

ایسے ہی تمہارا اس کی دیگر عبادت کے بارے میں سوال کرنا ہے اور اسی طرح گناہ اور ہر اس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے جسے وہ لوگوں سے چھپاتا اور اسے بتانے سے شرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے سے گفتگو کر رہا ہو اور بعد از گفتگو تم اس سے پوچھو کہ ”تم کیا کہہ رہے تھے اور کس بارے میں بات کر رہے تھے؟“ اور ایسے ہی راستے میں تم کسی شخص کو دیکھ کر اس سے دریافت کرو کہ ”تم کہاں سے آ رہے ہو؟“ تو بعض اوقات کوئی ایسی رکاوٹ حائل ہوتی ہے جو اس کو بتانے سے روکتی ہے اور اگر بیان کر دیتا ہے تو اسے اذیت ہوتی ہے اور شرم آتی ہے اور اگر وہ سچ نہیں بولتا تو جھوٹ میں جا پڑتا ہے جس کا سبب تم بنتے ہو۔ ایسے ہی تم کوئی ایسا مسئلہ پوچھو جس کی تمہیں حاجت نہ ہو اور جس سے سوال کیا گیا ہو تا ہے بعض اوقات اس کا نفس لگاؤ (یعنی میں نہیں جانتا) کہنے پر راضی نہیں ہوتا اور یوں وہ بغیر علم و بصیرت کے جواب دے دیتا ہے۔

بے فائدہ گفتگو سے میری مراد اس قسم کے سوالات نہیں کیونکہ ان سے تو نگاہ یاضر پر پہنچتا ہے بے فائدہ

گفتگو کی مثال وہ روایت ہے جو حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے۔ چنانچہ

حکایت: خاموشی حکمت ہے

ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت آپ علیہ السلام زہرہ بنا رہے تھے اور چونکہ آپ نے اس سے پہلے زہرہ نہیں دیکھی تھی اس لئے اسے دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور اس بارے میں سوال کرنا چاہا تو حکمت کے سبب سوال کرنے سے باز رہے۔ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زہرہ بنانے سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور اسے پہن کر ارشاد فرمایا: جنگ کیلئے زہرہ کیا ہی اچھی چیز ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: خاموشی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے کم ہیں۔ یعنی سوال کے بغیر ہی اس کے متعلق علم ہو گیا اور سوال کی حاجت نہ رہی۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال تک حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں اس ارادے سے حاضر ہوتے رہے کہ انہیں زہرہ کے بارے میں بغیر سوال کئے معلوم ہو جائے۔ یہ اور اس طرح کے سوالات میں جب ضرر اور پردہ در پی نہ ہو نیز ریابکاری اور جھوٹ میں مبتلا ہونا نہ پایا جائے تو یہ بے فائدہ گفتگو ہے اور اسے چھوڑ دینا اسلام کی خوبی سے ہے۔ یہ بے فائدہ گفتگو کی تعریف تھی۔

بے فائدہ گفتگو کے اسباب اور ان کا علاج:

بے فائدہ گفتگو کا سبب جو اس پر ابھارتا ہے وہ یا تو ان باتوں کو جاننے کی حرص ہے جن کی اسے کوئی حاجت نہیں یا کسی سے محبت اور دوستی کے تعلق کی بنا پر کلام کو پھیلانا ہے یا بے فائدہ احوال کو بیان کرنے میں وقت گزارنا اس کا سبب ہے۔ ان سبب کا علاج اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ موت اس کے سامنے ہے اور اس سے ہر لفظ کے متعلق سوال کیا جائے گا اور اس کا سانس اس کا سرمایہ ہے نیز یہ ایسا سرمایہ ہے جس کے ذریعے وہ خور عین کو حاصل کر سکتا ہے، لہذا اس سے غفلت برتنا اور اس کو ضائع کرنا کھلا نقصان ہے۔ یہ تو علم کے اعتبار سے علاج تھا اور عمل کے اعتبار سے علاج یہ ہے کہ وہ گوشہ نشین اختیار کرے یا اپنے منہ میں کنکری رکھے اور اس کے ذریعے خود کو بعض مفید باتوں سے بھی خاموش رہنے کا پابند کرے تاکہ زبان بے فائدہ باتوں کو چھوڑنے کی عادی

ہو جائے مگر گوشہ نشینی اختیار نہ کرنے والے کے لئے ایسی باتوں سے زبان کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔

فضول کلام

آفت نمبر ۲:

یہ بھی قابل مذمت ہے اور اس میں بے فائدہ کلام بھی شامل ہے اور وہ کلام بھی جو مفید تو ہو لیکن حاجت سے زائد ہو کیونکہ مفید کام کو مختصر گفتگو کے ذریعے بھی ذکر کرنا ممکن ہے اور بڑھا چڑھا کر اور بکرا کر کے ساتھ بھی ذکر کرنا ممکن ہے۔ جب ایک کلمہ کے ذریعے اپنے مقصود کو ادا کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود دو کلمے کہتا ہے تو دوسرا کلمہ فضول یعنی حاجت سے زائد ہو گا اور یہ بھی مذموم ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا اگرچہ اس میں کوئی گناہ اور ضرر نہ ہو۔

بزرگانِ دین کا انداز:

حضرت سیدنا عطاء بن ابی رباح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَرْشَاد فرماتے ہیں: تم سے پہلے کے لوگ فضول کلام ناپسند کرتے تھے اور ان کے نزدیک قرآن و سنت، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے اور دنیاوی زندگی کی ضرورت کے علاوہ ہر کلام فضول تھا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ بے شک تم پر کچھ معزز کھینے والے نگہبان ہیں جن میں ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے کہ جسے اس نے اپنے دن کی ابتدا ہی میں بھر دیا تھا تو اس میں اکثر وہ باتیں ہوں جن کا دین و دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔

کہیں یہ فضول کلام نہ ہو:

ایک صحابی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَرْشَاد فرماتے ہیں: ایک شخص مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب دینا مجھے اتنا زیادہ مرغوب و پسندیدہ ہوتا ہے جتنا ایک پیاسے شخص کو ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوتا لیکن میں اس خوف سے اس کا جواب نہیں دیتا کہ کہیں یہ فضول کلام نہ ہو۔

شانِ الہی کی تعظیم:

حضرت سیدنا مطہر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَرْشَاد فرماتے ہیں: تمہارے دلوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت و جلالت

بہت زیادہ ہونی چاہئے، لہذا تم اس کا ذکر یوں نہ کرو مثلاً تم اپنے کتے یا گدھے کے لئے کہو ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اسے برباد کر دے۔“ اور اس جیسے دوسرے جملوں سے بھی بچو۔

فضول کلام کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا:

یاد رکھئے! فضول کلام کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا البتہ ضروری گفتگو قرآن کریم میں محصور ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوْلِهِمُ إِلَّا مَن أَمَرَ
بَصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ (پہ، النساء: ۱۱۴)

ترجمہ کنزالایمان: ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا۔

حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس شخص کیلئے خوشخبری ہے جو اپنی زبان کی زائد گفتگو کو روک لے اور اپنا زائد مال خرچ کر دے۔^(۱)

لیکن افسوس لوگوں نے معاملے کو کیسے تبدیل کر دیا کہ زائد مال کو روک لیتے ہیں اور زبان کو فضول گفتگو کے معاملے میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔

شیطان تمہیں جال میں نہ پھنسالے:

حضرت سیّدنا عبد اللہ بن شحید رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں بنو حامر کے چند لوگوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، ان لوگوں نے کہا: آپ ہمارے والد ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ کرم و مہربانی فرمانے والے ہیں، اور انتہائی مہمان نواز ہیں آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں۔ ارشاد فرمایا: تم اپنی بات کہو، کہیں شیطان تمہیں جال میں نہ پھنسالے۔^(۲)

اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب زبان کسی کی تعریف کیلئے کھلتی ہے، اگرچہ تعریف سچی ہو لیکن یہ خوف ہونا چاہئے کہ شیطان بے ضرورت زائد کلام نکلوا کر اپنے جال میں نہ پھنسالے۔

①... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الزکاة، باب ما روی عن حقوق المال، ۳/۳۰۶، حدیث: ۷۷۸۳

②... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی کراهیة الفصاح، ۳/۳۳۳، حدیث: ۳۸۰۶

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں تمہیں تمہارے فضول کلام سے ڈراتا ہوں اور آدمی کے لئے اتنا کلام کافی ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔

بچوں کو بہلاتے ہوئے جھوٹ بولنا:

حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمۃ اللہ التواید فرماتے ہیں: گفتگو لکھی جاتی ہے حتیٰ کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو چپ کرانے کے لئے کہتا ہے: میں تمہارے لئے فلاں فلاں چیزیں خریدوں گا (حالانکہ خریدنے کی نیت نہیں ہوتی) تو اسے جھوٹا لکھا جاتا ہے۔

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ نے ارشاد فرمایا: اے ابن آدم! تیرا نامہ اعمال کھول دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ دو معزز فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، اب تیرا جو بیچارہ عمل کر خواہ تھوڑا کر یا زیادہ۔ ملائکہ لوگوں کی گفتگو لکھ رہے ہیں:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے عفریت (یعنی ایک طاقتور جن) کو بھیجا اور (اس کے پیچھے) کچھ لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے اور آپ کو آکر خبر دیں۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بازار سے گزرا تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنا سر ہلانے لگا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جن سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا: مجھے ان فرشتوں پر تعجب ہوا جو انسانوں کے سروں پر ہیں کہ وہ کس قدر جلدی لکھتے ہیں اور جو ان کے نیچے لوگ ہیں ان پر بھی تعجب ہوا کہ وہ کس قدر جلدی لکھواتے ہیں (یعنی مجھے لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ کلام کرنا نہیں چھوڑتے حالانکہ ملائکہ ان کے کلام کو لکھ رہے ہیں)۔

مومن کا کلام:

حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں: مومن جب بات کرنا چاہتا ہے تو غور کرتا ہے، اگر فائدہ ہو تو کرتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے اور فاجر بلا توقف بے سوچے سمجھے کلام کرتا چلا جاتا ہے۔

زیادہ گفتگو کرنے والا زیادہ جھوٹ بولتا ہے:

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں: جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کا جھوٹ بھی زیادہ ہوتا

ہے اور جس کا مال زیادہ ہو اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جو بد اخلاق ہو گا وہ خود کو تکلیف پہنچائے گا۔

فضول گوئی کی مذمت:

حضرت سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک شخص نے مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کثیر گفتگو کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: تمہاری زبان کے آگے کتنے پردے ہیں؟ اس نے عرض کی: میرے دو ہونٹ اور دانت ہیں۔ ارشاد فرمایا: کیا ان میں سے کوئی تمہیں باتوں سے نہیں روک سکتا؟^(۱)

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ بات اس شخص سے ارشاد فرمائی جس نے آپ کی تعریف میں طویل گفتگو کی تھی پھر آپ نے (مزید) ارشاد فرمایا: کسی شخص کو زبان کی فضول گفتگو سے بڑھ کر بری چیز نہیں دی گئی۔^(۲)

حضرت سیّدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: فخر و مبہات کا خوف مجھے زیادہ کلام کرنے سے روکتا ہے۔

ایک دانا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں ہو اور اسے گفتگو کرنا اچھا لگے تو خاموش رہے اور اگر وہ خاموشی کو پسند کرے تو کلام کرے۔

عالم کا فتنہ:

حضرت سیّدنا یزید بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عالم کے فتنے میں سے یہ بھی ہے کہ اسے بولنا سننے سے زیادہ پسند ہو حالانکہ اس بات کے لئے کوئی دوسرا بھی موجود ہے کیونکہ سننے میں سلامتی ہے اور بولنے میں ریاکاری اور کمی نیشی کا خطرہ ہے۔

پاک کئے جانے کی سب سے زیادہ مستحق:

حضرت سیّدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: آدمی جن چیزوں کو پاک کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پاک کئے جانے کی حقدار اس کی زبان ہے۔

①... موسوعة الامام ابن أبي الدنيا، کتاب الصمت، ۷/۴۸، حدیث: ۹۳

②... موسوعة الامام ابن أبي الدنيا، کتاب الصمت، ۷/۴۸، حدیث: ۹۳

گوئی ہوتی تو بہتر تھا:

حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان دراز عورت کو دیکھ کر فرمایا: اگر یہ گوئی ہوتی تو اس کے لئے بہتر تھا۔

ہلاک کرنے والی چیزیں:

حضرت سیدنا ابراہیم ذحیحی عکینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لوگوں کو دو باتیں ہلاک کرتی ہیں: زانہ مال اور فضول کلام۔

تو یہ فضول کلام اور زیادہ بولنے کی مذمت تھی اور اس پر ابھارنے والا سبب اور اس کا علاج وہی ہے جو بے فائدہ گفتگو کی آفت میں گزر چکا۔

باطل میں مشغول ہونا

آفت نمبر 3:

باطل میں مشغول ہونا یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں گفتگو کی جائے جیسے عورتوں اور شراب اور فاسقوں کی مجالس کے حالات بیان کرنا، مال داروں کی عیاشیوں کا ذکر کرنا اور بادشاہوں کے تکبر، ان کے مذموم طرز عمل اور ان کے شرعاً ناپسندیدہ احوال کو بیان کرنا۔ ان تمام کاموں میں مشغول ہونا حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ رہا بے فائدہ گفتگو کرنا یا مفید بات بھی زیادہ کرنا تو یہ حرام نہیں ہے البتہ اسے ترک کر دینا بہتر ہے مگر جو بے فائدہ گفتگو کثرت سے کرے گا وہ باطل میں پڑنے سے نہیں بچ سکے گا اور اکثر لوگ باہم مل کر اس لئے بیٹھے ہیں تاکہ گفتگو کے ذریعے فرحت حاصل کریں اور ان کی گفتگو لوگوں کی غیبت سے لطف اندوز ہونے یا باطل میں پڑنے سے آگے نہیں بڑھتی (اسی کے اندر گھومتی رہتی ہے) اور باطل کی قسموں کو ان کے کثیر اور مختلف ہونے کی وجہ سے شمار نہیں کیا جاسکتا لہذا ان سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دین و دنیا کی اہم اور ضروری گفتگو پر اکتفا کیا جائے اور اس جنس (یعنی باطل گفتگو) میں کچھ کلمات ایسے نکل جاتے ہیں جو بولنے والے کو ہلاک کر دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے۔

ایک کلمہ کے سبب ناراضی:

حضرت سیّدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان، عمر و زیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ایک شخص اللہ عزوجل کی رضا پر جتنی ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کے بارے میں اسے گمان بھی نہیں ہو تا کہ یہ اسے اللہ عزوجل کی رضائیک پہنچا دے گا لیکن اللہ عزوجل اس کے سبب قیامت تک اپنی رضا لکھ دیتا ہے اور ایک شخص اللہ عزوجل کو ناراض کرنے والا کلمہ کہتا ہے اور اسے یہ خیال بھی نہیں ہو تا کہ یہ اسے اللہ عزوجل کی ناراضی تک پہنچا دے گا مگر اللہ عزوجل اس کی وجہ سے اس کے لئے قیامت تک اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔^(۱)

حضرت سیّدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں: کتنے ہی کلام ایسے ہیں جن سے مجھے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے روک دیا۔

سرکارِ مدینہ، فیضِ گنجینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لئے ایک کلمہ کہتا ہے لیکن اس کے سبب ٹھٹھا (ستارے کے قافلے) سے بھی دور جا گرتا ہے۔^(۲)

حضرت سیّدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آدمی ایک کلمہ کہتا ہے جس کو کہنے میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا لیکن اس کی وجہ سے جہنّم میں جا گرتا ہے، کوئی شخص ایک کلمہ کہتا ہے اور اسے معمولی سمجھتا ہے لیکن اس کے سبب اللہ عزوجل جنت میں اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔

بڑا خطا کار:

مصطفیٰ جانِ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: بروز قیامت لوگوں میں بڑا خطا کار وہ ہوگا جو باطل میں زیادہ مشغول رہا ہوگا۔^(۳)

اللہ عزوجل کے ان دو فرامین میں بھی اسی جانب اشارہ ہے:

①...سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب فی قلة الکلام، ۱۳۳/۳، حدیث: ۲۳۲۶

②...موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۶۹/۷، حدیث: ۷۱

③...موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۷۰/۷، حدیث: ۷۳

﴿1﴾...

وَكُنَّا خُوضًا مَعَ الْحَاضِرِينَ ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بے ہودہ فکر میں کرتے تھے۔

(پ: ۲۹، الدثر: ۳۵)

﴿2﴾...

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ

ترجمہ کنز الایمان: تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو۔

غَيْرَةٍ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ (پ: ۵، النساء: ۱۳۰)

حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: بروز قیامت ان لوگوں کے گناہ زیادہ ہوں گے جن کی اکثر باتیں اللہ عزوجل کی نافرمانی میں ہوں گی۔

حضرت سیدنا امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: انصار میں سے ایک شخص لوگوں کی مجلس سے گزرتا تو کہتا: وضو کرو کیونکہ تمہاری بعض گفتگو حدیث (وضو توڑنے والی شے) سے زیادہ بری ہوتی ہیں۔

بدعات اور مذاہب فاسدہ کو بیان کرنا باطل میں مشغول ہونا ہے:

یہ باطل میں مشغول ہونے سے متعلق گفتگو تھی جبکہ غیبت، بھڑائی اور فحش کلامی وغیرہ جن کا بیان آگے آئے گا ان میں مشغول ہونا اس کے علاوہ ہے۔ بلکہ یہ ان ممنوعات میں مشغول ہونا جو ہو چکیں یا پھر کسی دینی حاجت کے بغیر ان تک پہنچنے کی لئے فکر کرنا یہ تمام باطل ہے یونہی بدعات اور مذاہب فاسدہ کو بیان کرنے میں اور صحابہ کے مابین جنگوں کو اس طور پر بیان کرنے میں مشغول ہونا کہ بعض صحابہ کرام پر ظن کا شبہ ہو، یہ بھی باطل میں مشغولیت کے اندر داخل ہے۔ ان میں سے ہر ایک باطل ہے اور ان میں مشغول ہونا باطل میں مشغول ہونا ہے۔ ہم اللہ عزوجل سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے لطف و کرم سے بہترین مدد فرمائے۔

مرء وجدال

آفت نمبر ۴:

اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ،

مرء وجدال کے متعلق سات فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑانہ کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو (جس سے اسے اذیت پہنچے) اور اس

سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔^(۱)

﴿2﴾... جھگڑا چھوڑ دو کیونکہ اس کی حکمت سمجھ سے بالاتر ہے اور اس کے فتنے سے امان نہیں ہے۔^(۲)

﴿3﴾... جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لئے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر بنایا جائے گا اور جو باطل پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دے اس کے لئے جنت کے کناروں میں گھر بنایا جائے گا۔^(۳)

﴿4﴾... میرے رب! عذرا نے بت پرستی اور شراب نوشی سے بچے رہنے کا حکم دینے کے بعد سب سے پہلا عہد جو مجھ سے لیا وہ لوگوں سے بحث و جھگڑا نہ کرنا ہے۔^(۴)

﴿5﴾... کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر جھگڑوں کے سبب۔^(۵)

﴿6﴾... بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔^(۶)

﴿7﴾... چھ چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حقیقت کو پالے گا: (۱)... گرمیوں میں روزے رکھنا (۲)... دشمنانِ خدا کے ساتھ تلوار (یعنی اسلحہ) سے جنگ کرنا (۳)... بارش و گھٹا والے دن نماز میں جلدی کرنا (۴)... مصیبتوں پر صبر کرنا (۵)... مشقت (یعنی ٹھنڈک کی شدت وغیرہ) کے باوجود کامل وضو کرنا اور (۶)... حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرنا۔^(۷)

مراء و جدال کے متعلق ۱۱ اقوال بزرگانِ دین:

﴿1﴾... حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا: قرآن کے ذریعے لوگوں

①... سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی المراء، ۳/ ۳۰۰، حدیث: ۲۰۰۲

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۹۳/ ۷، حدیث: ۱۲۷۷ موقوف علی ابن مسعود

③... جامع الاصول، کتاب الثانی من حرب الجور، ۲/ ۵۲۳، حدیث: ۱۲۵۷ بغير قليل

سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی المراء، ۳/ ۳۰۰، حدیث: ۲۰۰۰ الحق بدلہ الکذب

④... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۹۸/ ۷، حدیث: ۱۳۳

⑤... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة الزخرف، ۵/ ۱۷۰، حدیث: ۳۲۹۳

⑥... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۱۰۱/ ۷، حدیث: ۱۳۹

⑦... شعب الایمان، باب فی الطیارات، ۳/ ۲۱، حدیث: ۲۷۵۵ بغير

سے بحث نہ کرنا کیونکہ تم ان کو نہیں پہنچ سکو گے البتہ تم پر سنت لازم ہے (اس کے ذریعے ان سے گفتگو کرنا)۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو اپنے دین کو جھگڑوں کے لئے نشانہ بناتا ہے وہ اکثر بدلتا رہتا ہے۔

﴿3﴾... حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جھگڑا کرنے سے بچو کیونکہ یہ عالم کی جہالت کا وقت ہے اور اس وقت شیطان اس کی لغزش کے درپے ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ کوئی قوم ہدایت ملنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جھگڑے کا دین سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جھگڑا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور کینہ پیدا کرتا ہے۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا: علماء سے مت جھگڑنا ورنہ ان کے دلوں میں تمہارے لئے نفرت پیدا ہو جائے گی۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب تم کسی شخص کو بحث کرنے والا، جھگڑا کرنے والا اور اپنی رائے کو پسند کرنے والا دیکھو تو جان لو کہ وہ مکمل خسارے میں ہے۔

﴿7﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر میں اپنے بھائی سے انار کے متعلق جھگڑا کروں، وہ کہے کہ میٹھا ہے اور میں کہوں کہ کھٹا ہے تو وہ ضرور مجھے بادشاہ کے پاس لے جائے گا۔

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے چاہو خالص دوستی اور تعلق رکھ لو پھر جھگڑے کے ذریعے ایک مرتبہ اسے غصہ دلاؤ تو وہ تمہیں ایسی آفت و مصیبت میں پھینک دے گا جو تمہیں مبعیشت (یعنی غزربہ) کے سامان سے بھی محروم کر دے گی۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں اپنے صاحب سے جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ یا تو میں اس کو جھٹلاؤں گا یا غصہ دلاؤں گا۔

﴿9﴾... حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: تمہارے گناہ گار ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو۔

جھگڑے کا کفارہ:

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر جھگڑے کا کفارہ دو رکعتیں ہیں۔^(۱)

تین باتوں کے لئے علم نہ سیکھو:

﴿10﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: تین باتوں کے لئے علم حاصل نہ کرو (۱)... جھگڑا کرنے کے لئے (۲)... فخر کرنے کے لئے (۳)... دکھاوے کے لئے اور تین باتوں کی وجہ سے علم کو نہ چھوڑو (۱)... اس کی طلب میں حیا کی وجہ سے (۲)... اس سے بے رغبتی کی وجہ سے اور (۳)... جہالت پر راضی رہنے کی وجہ سے۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال:

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ جو جھگڑا کرتا ہے اس کے اندر مروت ختم ہو جاتی ہے، جس کی فکریں زیادہ ہوتی ہیں اس کا جسم بیمار ہو جاتا ہے اور جس کے اخلاق برے ہوتے ہیں وہ خود کو تکلیف پہنچاتا ہے۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمۃ اللہ نے عرض کی گئی: کیا وجہ ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود آپ کا بھائی آپ کو نہیں چھوڑتا؟ فرمایا: کیونکہ میں نہ تو اس سے جھگڑا کرتا ہوں اور نہ ہی اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ بہر حال بحث و مباحثہ اور جھگڑے کی مذمت میں بہت کچھ وارد ہوا ہے۔

مرء کی تعریف:

مرء کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کے کلام میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کیا جائے خواہ یہ اعتراض صاحبِ کلام کے الفاظ، معنی یا اس کے قصد میں ہو۔ انکار اور اعتراض کرنا چھوڑ دیا جائے تو مرء سے بھی جان چھوٹ جائے گی لہذا جو کلام بھی تم سنو اگر وہ حق ہو تو اس کی تصدیق کرو اور اگر وہ باطل یا جھوٹ ہو اور اس کا تعلق دینی امور سے نہ ہو تو اس سے خاموشی اختیار کرو۔

الفاظ میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کرنے کی صورت یہ ہے کہ نَعْوٰی، نَعْوٰی اور غَرْبٰی اندازِ تکلم کے اعتبار سے اس کی غَلَطٰی نکالی جائے یا مُقَدَّم کو مُؤَخَّر اور مُؤَخَّر کو مُقَدَّم کرنے کے سبب کلام کے نظم و ترتیب بگڑنے کی وجہ سے اس کی غلطی نکالی جائے۔ کلام میں اس طرح کی غلطیاں کبھی تو علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا زبان کی لغزش کے سبب۔ اَلْغَرَضُ غَلَطٰی کسی بھی سبب سے ہو اس پر اعتراض کا جواز نہیں۔

مطلیٰ میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی کہے: بات ویسے نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو اور تم نے اس میں فلاں فلاں وجہ سے غلطی کی ہے۔

قصد کی صورت یہ ہے کہ مثلاً: کوئی کہے: یہ کلام حق ہے لیکن اس سے تمہارا مقصود حق نہیں ہے بلکہ اس میں تمہاری کوئی غرض ہے۔ یا پھر اس سے مطلیٰ حلتیٰ کوئی بات کہے۔

اگر یہ معاملہ کسی علمی مسئلہ میں درپیش ہو تو بعض اوقات اسے جدل کا نام دیا جاتا ہے اور یہ بھی قابلِ مذمت ہے، لہذا ان مواقع پر خاموش رہنا واجب ہے۔ البتہ فائدہ حاصل کرنے کے لئے سوال کرنا جبکہ دل میں بغض و عناد اور دوسرے پر اعتراض کرنا نہ ہو یا نرمی سے آگاہ کرنا مقصود ہو طعن نہ ہو تو اس میں مضائقہ نہیں۔

مجادلہ کی تعریف:

مجادلہ (یا جدال) سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کے کلام میں اعتراض کر کے اس کی اہمیت گھٹانے، اسے عاجز و بے بس کرنے اور لاجواب و ساکت کرنے کا ارادہ کرنا اور اسے کم علم اور جاہل قرار دینا۔

مجادلہ کی علامت اور اس سے بچنے کا طریقہ:

مجادلہ کی علامت یہ ہے کہ اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے سے اسے حق بات بتانا پسند ہو بلکہ اسے یہ پسند ہو کہ وہ اس کی خطا کو ظاہر کرے تاکہ اس طریقے پر وہ اپنی فضیلت اور دوسرے کی خامی کو واضح کرے۔ اس سے نجات کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ ہر اس بات سے خاموشی اختیار کرے جس کو نہ کہنے سے وہ گناہ گار نہ ہو۔

مجادلہ کا سبب:

اس کا سبب علم و فضل کے اظہار کے ذریعے اپنی برتری جتانا اور دوسرے کی خامی کو ظاہر کر کے اس پر

چڑھائی کرنا ہے۔ یہ دونوں نفس کی ایسی باطنی خواہشات ہیں جو اس کی تقویت کا باعث ہیں۔ لہٰذا فضیلت کا اظہار خود کو پاک صاف بتانے کے قبیل سے ہے اور یہ چیز بندے میں موجود بلندی اور بڑائی کی خواہش سے جنم لیتی ہے حالانکہ یہ بلندی و بڑائی ربوبیت کی صفات میں سے ہیں۔ جہاں تک دوسرے کی تنقیص کا تعلق ہے تو یہ صفت درندگی کے سبب ہوتا ہے کیونکہ یہ صفت دوسرے کی آبروریزی، اسے کمزور کرنے، اسے اذیت پہنچانے کا تقاضا کرتی ہے اور یہ دونوں صفتیں (یعنی لہٰذا فضیلت کا اظہار اور دوسرے کی تنقیص) مذموم اور ہلاک کرنے والی ہیں اور ان دونوں کی قوت کا باعث صرف مرء اور جدال ہے تو جو شخص مرء اور جدال میں لگا رہتا ہے وہ ان مہلک صفات کو تقویت پہنچاتا ہے اور یہ مکروہ سے آگے بڑھتا ہے بلکہ گناہ ہے جبکہ اس میں دوسروں کو اذیت پہنچانا بھی ہو کیونکہ مرء دوسرے کو ایذا اور غصہ دلائے بغیر اور اسے اس بات پر ابھارے بغیر نہیں ہو سکتا کہ وہ پلٹ کر اپنے کلام کی تائید میں جس قدر اس کے لئے ممکن ہو، دلائل لائے خواہ وہ حق ہوں یا باطل اور مخالف کے کلام میں جو خرابی اس کی سمجھ میں آئے اس کے ذریعے اس پر اعتراض کرے۔ چنانچہ دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان اس طرح جنگ چھڑ جاتی ہے جیسے دو کتے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو لا جواب کرنے اور اس کا منہ بند کرنے کے لئے زیادہ غالب اور مضبوط دلیل کے ساتھ اس کی پکڑ کرے۔

مجادلہ کا علاج:

اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سے تکبر کو دور کر دے جو اسے لہٰذا فضیلت کے اظہار پر ابھارتا ہے اور اس صفت درندگی کو ختم کر دے جو اسے دوسرے کی تنقیص پر اکساتی ہے جیسا کہ عنقریب اس کے متعلق ”تکبر اور عجب کی مذمت“ اور ”غضب کی مذمت“ کے بیان میں آئے گا، کیونکہ ہر بیماری کا علاج اس کے سبب کو دور کرنے سے ہوتا ہے اور مرء اور جدال کا سبب وہ ہے جسے ہم ذکر کر چکے۔ پھر مجادلہ پر ہمیشگی اسے عادت اور فطرت بنا دیتی ہے حتیٰ کہ یہ نفس پر غالب آجاتا ہے اور خود کو اس سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔

گوشہ نشینی کی وجہ:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا داؤد طالی رحمۃ اللہ تعالیٰ

عَنْہ سے ارشاد فرمایا: آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی؟ انہوں نے عرض کی: میں جدال (یعنی جھگڑے) کو چھوڑ دینے کے ذریعے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: مجالس میں حاضر ہوا کرو اور جو کہا جائے اسے سنا کرو اور کچھ بولنا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کی: میں نے اس طرح کیا ہے اور میں نے اپنے اوپر اس سے زیادہ سخت مجاہدہ نہیں دیکھا۔

بات بھی ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے ارشاد فرمائی کیونکہ جو دوسرے سے خطا کو سننے اور خطا کو ظاہر کرنے پر قادر بھی ہو تو اس وقت اس کے لئے صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناتے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو حق پر ہونے کے باوجود دِمراء (یعنی جھگڑے) کو ترک کر دے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کیلئے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر بنائے گا۔^(۱) کیونکہ یہ نفس پر گراں ہوتا ہے اور اس کا غلبہ اکثر مذاہب و عقائد میں ہوتا ہے اس لئے کہ مرء انسانی فطرت میں شامل ہے اور جب وہ یہ بھی گمان کرے کہ اس پر اسے ثواب ملے گا تو اس کی حرص اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اسے شریعت و فطرت کا تعاون حاصل ہو جاتا ہے حالانکہ یہ محض خطا ہے بلکہ انسان کو چاہئے کہ وہ اپنی زبان کو اہل قبلہ سے روکے۔

نصیحت کب کارآمد ہوتی ہے؟

جب کوئی کسی بدعتی کو دیکھے تو تنہائی میں اسے نرمی سے سمجھائے نہ کہ جدال (یعنی جھگڑے) کے طریقے پر کیونکہ جدال سے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گا کہ ”یہ حقیقت کو چھپانے کی ایک چال ہے اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ میرے نظریات والے مناظرین بھی اگر چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔“ تو جدال کی وجہ سے بدعت اس کے دل میں مزید پختہ اور مضبوط ہو جائے گی، لہذا جب معلوم ہو کہ نصیحت اسے فائدہ نہیں دے گی تو سمجھانے والے کو چاہئے کہ اسے چھوڑ دے اور اپنی فکر کرے۔

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر رحم فرمائے جو اہل قبلہ سے اپنی زبان کو روکے البتہ جو اچھی بات کہہ سکے وہ کہے۔^(۲) (اس حدیث کے راوی) حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رَحْمَۃُ اللہ

۱... المعجم الاوسط، ۹۵/۳، حدیث: ۵۳۲۸

۲... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۷/۱۰۱، حدیث: ۱۳۷

تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سات مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ جو شخص بھی مدت سے مجاہدہ کا عادی ہو اور اس پر لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہوں اور اسے وہ اپنی عزت و مقبولیت سمجھتا ہو تو اس کے اندر ہلاکت میں ڈالنے والی یہ چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ اس وقت تک ان مہلکات سے چھٹکارا نہیں پاسکتا جب تک اس پر غضب، تکبر، بریاء، حُبِ جاہ اور علم و فضل پر فخر کا غلبہ ہو تا ہے حالانکہ یہ باتیں اگر الگ الگ پائی جائیں پھر بھی مجاہدے میں دشواری ہوتی ہے تو جب یہ تمام ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو مجاہدہ کیونکر ہو سکے گا۔

خصومت

آفت نمبر ۵:

مراء، جدال اور خصومت میں فرق:

خصومت بھی قابل مذمت ہے اور یہ جدال اور مراء کے علاوہ ہے۔ مراء دوسرے کے کلام میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کرنے کو کہتے ہیں لیکن اس میں مقصود صرف دوسرے کی تحقیر اور ذہانت و فطانت میں اپنی برتری کا اظہار ہوتا ہے اور جدال سے مراد وہ مراء (یعنی جھگڑا) ہے جو مذہب کے اظہار اور ان کی آنکھوں کے متعلق ہوتا ہے اور خصومت حق یا باطل حاصل کرنے کے لئے جھگڑنا ہے اور یہ کبھی خود ہی شروع کیا جاتا ہے اور کبھی اعتراض کی صورت میں ہوتا ہے جبکہ مراء صرف سابقہ کلام پر اعتراض کی صورت میں ہوتا ہے۔

سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے سر تاج، صاحبِ معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بڑا جھگڑالو ہے۔^(۱)

رب تعالیٰ کی ناراضی کا سبب:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

①... بخاری، کتاب الاحکام، باب الاثن الحشم... الخ، ۳/۳۶۹، حدیث: ۴۱۸۸

رسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص بغیر علم کے خصوصیت میں پڑتا ہے وہ اللہ عزوجل کی ناراضی میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔^(۱)

ایک بزرگ فرماتے ہیں: خصوصیت سے بچو کہ یہ دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ منقول ہے کہ متقی و پرہیزگار شخص دین میں کبھی بھی جھگڑا نہیں کرتا۔

حضرت سیدنا سالم بن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بشیر بن عبید اللہ بن ابوبکرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا: آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے عرض کی: ایک جھگڑے کے سبب جو میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا: آپ کے والد کا مجھ پر کچھ احسان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ چکا دوں۔ (پھر کہا:) میں نے خصوصیت سے بڑھ کر کوئی چیز دین کو لے جانے والی، مروت کو کم کرنے والی، لذت کو ختم کرنے والی اور دل کو مشغول کرنے والی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر میں جانے کے لئے کھڑا ہوا تو میرے مخالف نے کہا: کیا ہوا؟ میں نے کہا: میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا: تو تم نے جان لیا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ میں نے کہا: نہیں۔ لیکن میں خود کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا: میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، یہ تمہاری ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم یہ کہو کہ جب آدمی کا کسی پر کوئی حق نکلتا ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لئے یا جب ظالم اس پر ظلم کرے تو اس حق کی حفاظت کے لئے لازمی طور پر اسے جھگڑا کرنا پڑے گا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا اور تم اس جھگڑے کی کیسے مذمت کر رہے ہو؟

جواب: جان لو کہ یہ مذمت اس کو شامل ہے جو باطل کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور اس کو شامل ہے جو بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے جیسے قاضی کا وکیل کہ وہ اس بات کو جاننے سے پہلے کہ حق کس طرف ہے وہ خصوصیت (یعنی جھگڑے) کی وکالت کرتا ہے خواہ وہ کسی بھی جانب سے ہو اور یوں وہ بغیر علم کے جھگڑے میں پڑتا ہے اور اس مذمت میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اپنے حق کو حاصل کرنے میں بقدر حاجت پر اکتفا نہیں

۱... موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا، كتاب الصمت، ۷/۱۱۱، حدیث: ۱۵۳

کر تا بلکہ غلبہ پانے اور ایذا پہنچانے کے ارادے سے جھگڑے میں ناحق شدت کرتا ہے اور وہ شخص بھی شامل ہے جو خصوصیت میں تکلیف دہ کلمات استعمال کرتا ہے حالانکہ دلیل کی تائید اور حق کے اظہار میں اس کی حاجت نہیں ہوتی اور یہ مذمت اس کو بھی شامل ہے جسے خصوصیت پر صرف دشمنی ابھارتی ہے تاکہ مخالف کو مغلوب اور زیر کیا جائے (حالانکہ مال کی جس مقدار کی خاطر وہ جھگڑ رہا ہوتا ہے) بعض اوقات وہ مقدار اس کے نزدیک حقیر اور معمولی ہوتی ہے اور کوئی تو اس کی صراحت بھی کر دیتا ہے اور کہتا ہے: میرا مقصد تو محض اس سے دشمنی نکالنا اور اس کی عزت کو خاک میں ملانا ہے اور اگر میں نے اس سے یہ مال لے لیا تو ہو سکتا ہے میں اس کو کوئیوں میں ڈال دوں اور مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہے۔ ایسے شخص کا مقصد دشمنی، جھگڑا اور ہٹ دھرمی ہوتا ہے اور یہ صورت بہت زیادہ قابل مذمت ہے۔

خصوصیت سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے:

رہا وہ مظلوم جو شرعی طریقے پر اپنی دلیل کی تائید کرے، ہند مقابل کو رسوا نہ کرے اور نہ حد سے بڑھے، حاجت کی مقدار سے زیادہ نہ جھگڑے، نہ دشمنی نکالے اور نہ ایذا پہنچانے کا ارادہ کرے، تو اس کا یہ فعل حرام نہیں ہے لیکن جس حد تک ہو سکے اس کو چھوڑنا بہتر ہے کیونکہ لڑائی جھگڑے میں زبان کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور غضب کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور جب غصہ بھڑک اٹھتا ہے تو جس بات میں جھگڑا ہوتا ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے اور جھگڑا کرنے والوں کے مابین کینہ باقی رہ جاتا ہے حتیٰ کہ ہر ایک دوسرے کے غم پر خوش اور دوسرے کی خوشی پر غمگین ہو جاتا ہے اور دوسرے کی بے عزتی کے لئے زبان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا جو خصوصیت کی ابتدا کرتا ہے وہ ان ممنوعہ امور میں پڑ جاتا ہے اور سب سے کم بات جو اس میں پائی جاتی ہے وہ اس کے دل کا پریشان و بے چین ہونا ہے یہاں تک کہ وہ نماز میں بھی اپنے مخالف پر غلبہ پانے میں مشغول رہتا ہے یوں معاملہ ضرورت کی حد تک باقی نہیں رہتا۔

خصوصیت ہر شر کی بنیاد ہے:

خصوصیت ہر شر کی بنیاد ہے اور مرء اور جدال کا بھی یہی معاملہ ہے، لہذا بغیر ضرورت کے اس کا دروازہ

نہ کھولا جائے اور ضرورت کے وقت بھی زبان کو بند کلامی اور دل کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہئے تاکہ خصوصیت کے برے نتائج سے بچا جاسکے اور یہ بہت مشکل ہے۔ جو خصوصیت میں حد ضرورت پر اکتفا کرتا ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے اور اس کی خصوصیت قابلِ مذمت نہیں ہوتی البتہ اگر کسی معاملے میں اسے خصوصیت کی ضرورت نہ ہو کہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہو جو اسے کفایت کر جائے (اس کے باوجود وہ خصوصیت میں پڑے) تو وہ اولیٰ کو ترک کرنے والا ہو گا لیکن گناہ گار نہیں ہو گا۔ مگر خصوصیت، مرء اور جدال کے سبب ایک چھوٹا سا نقصان ضرور سامنے آئے گا کہ انسان اچھا کلام کرنے سے محروم ہو جائے گا اور جو اس کے متعلق ثواب وارد ہوا ہے اس سے بھی اُسے محروم ہونا پڑے گا کیونکہ اچھے کلام کا کم از کم درجہ تائید کا اظہار ہے اور طعن و اعتراض سے بڑھ کر کلام میں کوئی سختی نہیں کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والے کو جاہل یا جھوٹا قرار دیا جاتا ہے اور یہ اس لئے کہ جو کسی سے مجاہدہ یا مرء یا خصوصیت کرے تو یقیناً مد مقابل کو جاہل یا جھوٹا قرار دے گا لہذا اس کے سبب اس سے اچھا کلام فوت ہو جائے گا۔

اچھی گفتگو جنت میں لے جاتے گی:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرورِ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اچھا کلام اور کھانا کھانا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔^(۱)

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (البقرة: ۸۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔

مجوسی کو سلام کا جواب:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کی مخلوق میں سے جو بھی تمہیں سلام کرے اس کو سلام کا جواب دو اگرچہ وہ مجوسی ہو^(۲) کیونکہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

①... المعجم الاوسط، ۱/۴۱۶، حدیث: ۱۵۲۳

②... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۱۹۷ صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت، جلد سوم، حصہ ۱۶، صفحہ 462، 461“ پر صدر الشریعہ، ہذا الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ نقی نقل...

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِبَشِيرَةٍ فَعَبِّؤْا بِهَا حَسَنًا وَمِنْهَا
أَوْسَرُ دُورًا (پ: ۵، النساء: ۸۶)

ترجمہ کنزالایمان: اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام
کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔

نیز آپ ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا فرمان ہے کہ اگر فرعون بھی مجھ سے اچھی بات کہتا تو میں اس کا جواب دیتا۔

جنتی بالا خانے:

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک جنت میں بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر
سے نظر آتا ہے۔ اللہ عزوجل نے انہیں ان لوگوں کے لئے تیار فرمایا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں اور گفتگو میں
نرمی اختیار کرتے ہیں۔^(۱)

مروی ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے پاس سے ایک خیر گزرا تو آپ
نے ارشاد فرمایا: سلامتی کے ساتھ گزر جا۔ آپ سے عرض کی گئی: کیا رؤف اللہ آپ خیر سے یہ بات ارشاد
فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا: میں اپنی زبان کو شر (یعنی بری بات کہنے) کا عادی نہیں بنانا چاہتا۔

اچھی بات کہنا صدقہ ہے:

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔^(۲)
سرکارِ نامدار، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ
مجھور کا ایک ٹکڑا دینے کے ذریعے اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کہنے کے ذریعے (بچو)۔^(۳)

... فرماتے ہیں: کفار کو سلام نہ کرے اور وہ سلام کریں تو جواب دے سکتا ہے مگر جواب میں صرف عَلَیْکُمْ کہے اگر ایسی
جگہ گزرا ہو جہاں مسلم و کافر ہوں تو اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ کہے اور مسلمانوں پر سلام کا ارادہ کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ کہے۔ کافر کو اگر حاجت کی وجہ سے سلام کیا، مثلاً سلام نہ کرنے میں اس سے اندیشہ ہے تو حرج
نہیں اور بقصدِ تعظیم کافر کو ہر گز سلام نہ کرے کہ کافر کی تعظیم کفر ہے۔

①... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الانصاری، ۳/۸، حدیث: ۲۲۹۶۸

②... بخاری، کتاب الجہاد والسنہ، باب من اخل بالکاف ونحوہ، ۳۰۶/۲، حدیث: ۲۹۸۹

③... بخاری، کتاب الادب، باب طبیب الکلام، ۱۰۲/۳، حدیث: ۶۰۲۳ باختصار

آسان نیکی اور نیکو کاروں جیسا ثواب:

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: نیکی آسان کام ہے، خندہ پیشانی سے پیش آنا اور نرم گفتگو کرنا۔

ایک دانا کا قول ہے: نرم گفتگو سینوں میں موجود چھپے ہوئے کیوں کو دھو دیتی ہے۔

ایک دانشور کا قول ہے: ہر وہ کلام جو تمہارے رب کو ناراض نہ کرے اور اس کے ذریعے تمہارا ہم نشین راضی رہے تو ایسے کلام میں بخل نہ کرو شاید اس کے عوض تمہیں نیکو کاروں جیسا ثواب عطا کیا جائے۔

یہ تمام گفتگو اچھی بات کہنے کی فضیلت کے متعلق تھی اور خصوصیت، مراء، جدال اور بحث و مباحثہ اس کے متضاد اور برعکس ہیں کیونکہ یہ ایسے کلام ہیں جو ناپسندیدہ، وحشت میں ڈالنے والے، قلب کو آویڑتے پہنچانے والے، زندگی کو تنگ کرنے والے، غصہ کو بھڑکانے والے اور کینہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ عزوجل سے اس کے احسان اور کرم سے حُسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

آفت نمبر ۵: مُسَجَّعٌ وَمُقَشَّىٰ مُشْکَلٌ کَلَامٌ کرنا

فصاحت سے بھرپور پر تکلف مسجَّع و مقشَّىٰ اور مشکل کلام کرنا اور تمہیدات، تہذبات اور ان چیزوں کے ساتھ اس میں بناوٹ اختیار کرنا جو تکلف فصیح کلام کرنے والوں اور خطابت کا دعویٰ کرنے والوں کے مابین رائج ہیں۔ ان میں سے ہر ایک قابل مذمت تصح اور ناپسندیدہ تکلف سے تعلق رکھتا ہے۔

پرہیز گار تکلف سے دور ہوتے ہیں:

اس تکلف کے بارے میں دو جہاں کے تاجور، سلطان، محروبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں اور میری امت کے پرہیز گار لوگ تکلف سے دور ہیں۔^(۱)

اور ارشاد فرمایا: (بروز قیامت) تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور میری مجلس سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکلف بہت زیادہ بولنے والے، خوب فصاحت بھری گفتگو کرنے والے اور بغیر

احتیاط کئے بہت زیادہ کلام کرنے والے ہوں گے۔^(۱)

امت کے شریر لوگ:

خاتونِ جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جو نعمتوں میں پرورش پاتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور شگفتہ فصیح کلام کرتے ہیں۔^(۲)

گہری باتیں کرنے والے ہلاک ہو گئے:

نور کے چمکے، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گہری باتیں کرنے والے ہلاک ہو گئے۔^(۳) آپ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بہت زیادہ فصیح گفتگو کرنے والے (جھوٹ اور باطل گفتگو کرنے کے سبب) شیطانی گفتگو کرنے والے ہیں۔

لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا...

عمر بن سعد اپنے والد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنے کے لئے آیا اور حاجت کو بیان کرنے سے پہلے اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: تم اپنی حاجت سے اتنا دور تو نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہو (یعنی پہلے تو تمہیں نہیں ہاندھتے تھے آج کیا ہوا ہے) میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ کلام کرتے ہوئے اپنی زبان کو ایسے گھمائیں گے جیسے گائے گھاس کھانے میں اپنی زبان گھمائی ہے (یعنی خوب فصاحت بھری گفتگو کریں گے)۔^(۴)

①... المعجم الکبیر، ۲۲/۲۲، حدیث: ۵۸۸

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۱۰۸/۷، حدیث: ۱۵۰

③... مسند، کتاب العلم، باب هلک المتکلمون، ص ۱۳۳، حدیث: ۲۶۷۰

④... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص، ۱/۱، حدیث: ۱۵۹۷

گویا آپ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنَّمَا نے اپنے بیٹے کی پُر تکلف اور بناوٹی تمہیدی گفتگو کو ناپسند فرمایا اور یہ بھی زبان کی آفات میں سے ہے۔ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو بتکلف مُسَجِّم و مُقَفَّی کلام کرے، اسی طرح بتکلف ایسی فصاحت کا اظہار بھی اس میں شامل ہے جو عادت کی حد سے خارج ہو۔

مُقَفَّی کلام کرنے کی مذمت:

یوں ہی گفتگو میں بتکلف قافیہ باندھنا بھی اسی ذمہ میں آتا ہے۔ چنانچہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے چندین (یعنی بیٹ کے بچے) کو ضائع کرنے کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تو مجرم کی قوم کے ایک فرد نے کہا: کَیْفَ لَیْ عَنِ لَاطِعِیۃٍ وَلَا تَحْرِیۡبٍ وَلَا صِنَاعٍ وَلَا اِسْتِهْلَاقٍ وَلَا تَبْکَلٍ لِّیۡنِیۡ بِمِ اس کی دیت کیسے دیں جس نے نہ کھایا نہ پیا، نہ بولا نہ رویا ایسے بچے کی دیت تو معاف ہوتی ہے۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے (نا پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا: کیا عَرَب کے دیہاتیوں کی طرح مُقَفَّی کلام کرتے ہو؟^(۱)

کلام کا مقصود غرض کو سمجھانا ہے:

رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مُقَفَّی کلام کو اس لئے ناپسند فرمایا کہ اس میں تکلف اور بناوٹ کا اثر واضح تھا، لہذا آدمی کو چاہئے کہ ہر چیز میں مقصود پر اکتفا کرے اور کلام کا مقصود غرض کو سمجھانا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نقص ہے اور قابلِ مذمت ہے البتہ خطابت میں مبالغہ اور ناقابلِ فہم گفتگو سے بچتے ہوئے خوبصورت الفاظ سے وعظ و نصیحت کرنا اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ خطابت سے مقصود دلوں کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا اور رغبت دلانا اور انہیں خواہشات سے روکنا اور دلوں میں رضائے الہی کے حصول کی جگہ بنانا ہے اور الفاظ کی خوبصورتی اس میں مُؤَبَّر ہوتی ہے، لہذا اس میں مضائقہ نہیں۔ رہے وہ محاورات جو حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان میں قافیہ باندھنا اور تکلف کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ ان میں مشغول ہونا قابلِ مذمت ہے اور ان پر ابھارنے والی چیز، ریاکاری، فصاحت کا اظہار اور دوسروں پر تُوْقِیَّت و بُزْتَرِی پانے کے ذریعے ممتاز و نمایاں ہونا ہے۔ ان میں سے ہر ایک مذموم ہے، شریعت انہیں ناپسند کرتی ہے اور ان سے روکتی ہے۔

①...مسلم، کتاب القسامۃ، باب دینۃ الجنین...الح، ص ۹۲۳، حدیث: ۱۶۸۲

فحش کلامی اور گالی گلوچ

آفت نمبر ۷:

یہ بھی قابل مذمت ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد بد بولشی اور کینگی و گھٹیا پن ہے۔

فحش کلامی رب تعالیٰ کو ناپسند ہے:

حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: فُحْش کلامی سے بچو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فُحْش اور فحش کہنے کو پسند نہیں فرماتا۔^(۱)

بد کلامی کینگی ہے:

حُسنِ اخلاق کے پیکر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غزوہ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کو گالی دینے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: ان کو گالی نہ دو کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتا بلکہ تم زندوں کو اذیت دیتے ہو۔ سن لو! بد کلامی کینگی ہے۔^(۲)

مومن کی پہچان:

سرکارِ والا بخار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مومن عیب نکالنے والا، لعنت کرنے والا، فحش گو اور بے حیا نہیں ہوتا۔^(۳)

فحش گو پر جنت حرام ہے:

حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہر فحش کلام کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔^(۴)

دوزخیوں کی تکلیف کا باعث:

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: چار شخص جہنمیوں کے لئے عذاب میں مبتلا کی تکلیف

۱... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الغصب، ذکر الرجز عن الظلم... الخ، ۷/۴، حدیث: ۵۱۵۳

۲... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۷/۲۰۳، حدیث: ۳۲۳

۳... سنن الترمذی، کتاب الذوالصلیة، باب ما جاء فی اللعة، ۳/۳۹۳، حدیث: ۱۹۸۳

۴... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۷/۲۰۳، حدیث: ۳۲۵

کے ساتھ ساتھ مزید تکلیف کا باعث بنیں گے، وہ کھولتے پانی اور بھڑکتی آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے موت مانگتے ہوں گے، (ان چار اشخاص میں سے) ایک شخص وہ ہو گا جس کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہا ہو گا، اس سے کہا جائے گا: اس بد نصیب کا کیا معاملہ ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا؟ وہ کہے گا: میں وہ بد نصیب ہوں جو ہر فحش اور غیبت بات کو دیکھ کر ایسے لذت اٹھاتا تھا جیسے فحش کلامی سے لذت اٹھاتی جاتی ہے۔^(۱)

فحش کوئی اگر انسانی شکل میں ہوتی تو...!

آقاؑ نے دو جہاں، سرورِ دیشاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! فحش کوئی اگر انسانی شکل میں ہوتی تو برے آدمی کی صورت میں ہوتی۔^(۲)

مُنافقت کے دو شعبے:

حضور نبی کریم، رُوِیَ عَنْہُ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بد کلامی اور بیانِ مُنافقت کے شعبوں میں سے دو شعبے ہیں۔^(۳)

بیان سے کیا مراد ہے؟

ممکن ہے کہ حدیثِ پاک میں ”بیان“ سے مراد ان باتوں کو ظاہر کرنا ہو جنہیں ظاہر کرنا جائز نہ ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ فصاحت و بلاغت کے اظہار میں اتنا مبالغہ کیا جائے کہ تکلف کی حد کو پہنچ جائے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس سے مقصود امورِ دینیہ اور صفاتِ باری تعالیٰ کی تفصیل ہو کیونکہ اسے لوگوں کے سامنے مختصر آبیان کرنا مبالغہ کے ساتھ بیان کرنے سے بہتر ہے اس لئے کہ بسا اوقات زیادہ تفصیل کرنے سے اس میں شکوک و شبہات اور وساوس پیدا ہو جاتے ہیں تو جب مختصر آبیان ہو گا تو قلوب اس کو جلد قبول کر لیں گے اور پریشان نہیں ہوں گے اور چونکہ حدیثِ پاک میں ”بیان“ کو بد کلامی کے ساتھ ذکر

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، ۱/۱۳۲، حدیث: ۱۸۷

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، ۱/۲۰۷، حدیث: ۳۳۱

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، ۱/۲۰۹، حدیث: ۳۳۵

کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ان باتوں کو ظاہر کرنا ہو جن کے بیان سے انسان شرماتا ہے کیونکہ اس طرح کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ چشم پوشی اور صرف نظر سے کام لیا جائے نہ کہ کشف و اظہار سے۔

بازاروں میں چلانا رب تعالیٰ کو ناپسند ہے:

مُحْسِنِ کَانَات، فَخِرِ مَوْجُودَاتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عزوجل خُش کلامی کرنے والے، شکلف خُش کہنے والے اور بازاروں میں چلانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔^(۱)

سب سے اچھا مسلمان:

حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی یار گاہ میں حاضر تھا اور میرے والد صاحب میرے سامنے تھے۔ آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک خُش گوئی اور شکلف خُش کلامی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور لوگوں میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔^(۲)

خُش گو کا انجام:

حضرت سیدنا ابراہیم بن یسیر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: منقول ہے کہ خُش گو اور شکلف خُش کلام کرنے والے کو بروز قیامت کتنے کی صورت میں یا کتنے کے پیٹ میں لایا جائے گا۔

سب سے بڑی بیماری:

حضرت سیدنا اَحْمَدُ بن قیس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: کیا میں تمہیں سب سے بڑی بیماری نہ بتاؤں؟ (پھر ارشاد فرمایا) وہ بد کلامی اور بد اخلاقی ہے۔

خُش گوئی کی تعریف:

یہ خُش گوئی کی مذمت تھی اور جہاں تک اس کی تعریف اور حقیقت کا تعلق ہے تو وہ قبیح (یعنی ناپسندیدہ)

۱... موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا، کتاب الصمت، ۴/ ۲۱۱، حدیث: ۳۳۰

۲... موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا، کتاب الصمت، ۴/ ۲۱۲، حدیث: ۳۳۲

امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا ہے۔ فحش گوئی اکثر جماع اور اس سے متعلق باتوں میں ہوتی ہے اور بدکردار و بد چلن لوگوں کے اس معاملے میں صریح فحش الفاظ ہیں جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں جبکہ نیک لوگ ان سے بچتے ہیں بلکہ (بوقت ضرورت) کنایتاً کہتے ہیں اور اشاروں کے ذریعے انہیں سمجھاتے ہیں اور ایسے الفاظ ذکر کرتے ہیں جو ان کے قریب قریب اور ان سے متعلق ہوتے ہیں۔

اللہ عزوجل اشارۃً بیان فرماتا ہے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”بے شک اللہ عزوجل حیال والا، کریم ہے اور ناپسندیدہ چیزوں کو صراحتاً بیان نہیں فرماتا بلکہ اشارتاً بیان فرماتا ہے۔ اس نے جماع کا ذکر انس (یعنی چھوٹے) کے ذریعے کیا۔“

چنانچہ مسیس و انس (یعنی چھوٹا)، دخول اور صحبت وغیرہ الفاظ جماع (یعنی ہم بستری) کی طرف اشارے کے لئے ہیں اور یہ فحش الفاظ نہیں ہیں۔ جبکہ اس موقع پر ایسے فحش الفاظ بولے جاتے ہیں جن کے ذکر کو بھی برا سمجھا جاتا ہے اور ان میں سے اکثر گالی دینے اور عیب لگانے میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ الفاظ، فحش میں مختلف ہیں، ان میں سے بعض دوسرے بعض کی نسبت زیادہ فحش ہیں اور یہ بعض اوقات شہروں کی عادت کے سبب مختلف ہو جاتے ہیں اور ان میں جو ابتدائی درجے کے ہیں وہ مکروہ ہیں اور جو آخری درجے کے ہیں وہ ممنوع ہیں اور جو درمیانی درجے کے ہیں ان میں (مکروہ یا ممنوع ہونے کے حوالے سے) تردد ہے۔

کنایہ کا استعمال صرف جماع کے ساتھ خاص نہیں:

کنایہ (اشارتاً گفتگو) کا استعمال صرف جماع کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پیشاب کے لئے قضاء حاجت کا لفظ بطور کنایہ بولا جاتا ہے اور (عربی میں) الکشف اور الخفاء وغیرہ الفاظ کی بنسبت، لفظ غائط، اولیٰ اور زیادہ مناسب ہے (سب کا معنی پاخانہ کرنا ہے)، یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کو چھپایا جاتا ہے اور ہر وہ چیز جسے چھپایا جاتا ہے اسے ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لہذا انہیں صریح الفاظ میں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنا فحش ہے۔

یوں کہا جائے کہ بچوں کی امی نے یہ کہا:

اسی طرح عورتوں سے کنایہ کرنے کو بھی عموماً اچھا سمجھا جاتا ہے، لہذا یہ نہ کہا جائے کہ تمہاری بیوی نے یہ بات کہی بلکہ یہ کہا جائے کہ حجرے (یعنی گھر) میں یوں کہا گیا ہے یا پردے کے پیچھے سے یہ بات کہی گئی ہے یا بچوں کی امی نے یہ کہا، تو (جس حد تک ممکن ہو) ان الفاظ میں پاکیزگی (شرعاً) محمود ہے اور صراحت کے ساتھ ان کا استعمال فحش تک لے جاتا ہے۔

اسی طرح جس شخص میں کچھ عیوب ہوں جن سے وہ شرماتا ہو، انہیں صریح الفاظ میں ذکر نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ برص، گتھ کی بیماری، اور بواسیر، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اسے ایک مرض ہے جس کے سبب وہ تکلیف میں مبتلا ہے اور اس قسم کے دوسرے الفاظ کہنے چاہئے، انہیں صریح الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا فحش میں داخل ہے اور یہ سب زبان کی آفات میں سے ہیں۔

سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حیا:

حضرت سیدنا علماء بن ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عطا گفتگو فرماتے تھے، آپ کی بغل میں پھوڑا نکل آیا۔ ہم اس کے متعلق آپ سے پوچھنے کے لئے آئے تاکہ دیکھیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ چنانچہ ہم نے پوچھا کہ کہاں نکلا ہے؟ ارشاد فرمایا: ہاتھ کے اندرونی حصے میں۔

فحش گوئی کے دو سبب:

فحش گوئی کا سبب مخاطب کو ایذا پہنچانے کا قصد ہوتا ہے یا پھر فحش گوئی عادت کے سبب ہوتی ہے جو کہ فاسقوں سے میل جول اور بد باطن اور کمینے لوگوں کی صحبت سے بنتی ہے اور ان بد باطن اور کمینے لوگوں کی ایک عادت گالی دینا بھی ہے۔

ایک اعرابی کو نصیحت:

ایک اعرابی نے حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: مجھے نصیحت فرمائیے، ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل سے ڈرتے رہو اور اگر کوئی شخص تمہارا عیب بیان کرے جسے وہ

تمہارے اندر جانتا ہو تو تم اس کا عیب بیان نہ کرو جسے تم اس میں جانتے ہو، اس کا وبال اس پر ہو گا اور اس صورت میں تمہارے لئے آخر ہو گا اور کسی چیز کو بھی گالی نہ دو۔ اعرابی بیان کرتے ہیں: اس کے بعد میں نے کسی چیز کو گالی نہیں دی۔^(۱)

ایک دوسرے کو گالی دینے والے شیطان ہیں:

حضرت سیدنا عیاض بن حمار رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینے کے تاجدار، سرکارِ نامدار صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میری قوم کا ایک شخص مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ وہ (حب و شرافت) میں مجھ سے کمتر ہے، اگر میں اس سے بدلہ لوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ ارشاد فرمایا: ایک دوسرے کو گالی دینے والے شیطان ہیں جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے اور الزام لگاتے ہیں۔^(۲)

مومن کو گالی دینا فسق ہے:

محبوب ربِّ داور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مومن کو گالی دینا فسق ہے اور (اسلام کے سبب) اس سے لڑنا کفر ہے۔^(۳)

سرکارِ مدینہ، راحۃِ قَلْب و سِیْنۃ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ایک دوسرے کو گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں، اس کا گناہ پھل کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔^(۴)

والِیْمُن کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے:

حضور نبی کریم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: عَلَوْنَ مِّنْ سَبِّ وَالِیْمٍ یعنی ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی دے۔^(۵)

①... مساوی الاخلاق، باب ما نکرہ من سب الناس... الخ، ص ۲۹، حدیث: ۲۶

②... مسند ابی داود طحاوی، عیاض بن حمار، الجاشعی، ص ۱۳۶، حدیث: ۱۰۸۰

③... بخاری، کتاب الايمان، باب خوف المؤمن من ان یحبط... الخ، ۱/۳۰، حدیث: ۴۸

④... مسند، کتاب اللو والصلۃ، باب الشی عن السباب، ص ۱۳۹۲، حدیث: ۲۵۸۷

⑤... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم: ۳۶۹۲، عزیز بن جروہ، ۳۰/۳۱۷

ایک روایت میں ہے: کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: یہ کسی کے باپ کو گالی دے تو دوسرا اس کے باپ کو گالی دے۔^(۱)

لعنت کرنا

آئت نمبر 8:

لعنت چاہے حیوانات پر ہو، جمادات پر ہو یا پھر انسانوں پر ہو سب قابل مذمت ہے۔

لعنت کی مذمت پر مشتمل چھ فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... اَللّٰوْنُ لَیْسَ بِلِقَانٍ یعنی مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔^(۲)

﴿2﴾... لَا تَلْعَنُوا بِلِقَۃِ اللّٰہِ وَلَا بِعَظْمِہٖ وَلَا بِحَیْثُمَا یعنی ایک دوسرے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے غضب اور جہنم کی لعنت نہ بھیجو۔^(۳)

حضرت سیّدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: جو قوم بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہے ان پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عذاب ثابت (یعنی واجب) ہو جاتا ہے۔^(۴)

﴿3﴾... حضرت سیّدنا عمران بن حصین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کسی سفر میں تھے۔ ایک انصاری عورت بھی لہنی اونٹنی پر سوار تھی کہ اچانک اونٹنی مضطرب ہو گئی تو اس نے اس پر لعنت کی۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس پر سے سامان اتار لو اور اسے بغیر سامان کے خالی چھوڑ دو کیونکہ یہ ملعونہ (یعنی لعنت کی گئی) ہے۔ حضرت سیّدنا عمران رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: گویا میں اس اونٹنی کو لوگوں کے درمیان چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی اس پر سامان نہیں رکھتا۔^(۵)

①... مسلم، کتاب الاحسان، باب الکبائر واکبرہا، ص ۶۰، حدیث: ۹۰

الاحسان بقریب صحیح ابن حبان، کتاب البیرواحسان، باب حق الوالدین، ۱/۱۷۱، حدیث: ۳۱۳

②... سنن الترمذی، کتاب البیرواحسان، باب ما جاء فی اللعنة، ۳/۳۹۳، حدیث: ۱۹۸۳

③... سنن الترمذی، کتاب البیرواحسان، باب ما جاء فی اللعنة، ۳/۳۹۳، حدیث: ۱۹۸۳

④... حضرت سیّدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے اس فرمان میں تلاعن سے مراد وہ لعان ہے جو مرد و عورت کے مابین ہوتا ہے وہ لعنت مرد انہیں جو لوگ اپنی گفتگو میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ (اتحاد السادة المعتبرين، ۹/۱۹۷)

⑤... مسلم، کتاب البیرواحسان، باب البیرواحسان، ص ۱۳۹۹، حدیث: ۳۵۹۵

حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: جب بھی کوئی شخص زمین پر لعنت بھیجتا ہے تو زمین کہتی ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر لعنت فرمائے جو ہم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا زیادہ نافرمان ہے۔

کیا صدیق بھی لعنت کرنے والا ہوتا ہے؟

﴿4﴾... اَنتُم المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو اپنے کسی غلام کو لعنت کرتے سنا تو ان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا: ”اے ابو بکر! کیا صدیق بھی لعنت کرنے والا ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم! ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔“ آپ نے یہ بات دوا تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ چنانچہ والد ماجد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسی دن اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔

﴿5﴾... لعنت کرنے والوں کو بروقیقت نہ مرتبہ شفاعت ملے گا اور نہ ہی وہ (سابقہ امتوں پر) گواہ بنیں گے۔^(۱)
 ﴿6﴾... حضرت سیدنا اُنْس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ایک شخص رَسُوْلِ پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ہم سفر تھا، اس نے اپنے اوٹ کو لعنت کی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ کے بندے! ہمارے ساتھ ملعون (یعنی لعنت کئے گئے) اوٹ پر نہ چلو۔^(۲)

یہ بات آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے لعنت کے فعل سے منع کرنے کے لئے ارشاد فرمائی۔

لعنت کی تعریف:

لعنت کا مطلب ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ (کی رحمت) سے دھککارنا اور دور کرنا اور یہ صرف اس شخص پر جائز ہے جس کے اندر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دور کرنے والی صفت پائی جاتی ہو اور وہ صفت کُفر اور ظُلْم ہے۔ لعنت کرنے میں اس طرح کہے کہ ظالموں اور کافروں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا رسول غیب پر مطلع ہوتا ہے:

اس سلسلے میں اسے چاہئے کہ شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی پیروی کرے کیونکہ لعنت میں خطرہ ہے اس

①... مسلم، کتاب البدو الصلوة والاداب، باب ما جاء فی اللعنة، ص ۱۳۰۰، حدیث: ۲۵۹۸

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب المصنعة، ۷/ ۲۳۶، حدیث: ۳۹۰

لئے کہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اس بات کا حکم لگانا ہے کہ اس نے ملعون کو (یعنی رحمت سے) دور کر دیا ہے۔ یہ معاملہ تو غیب ہے جس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ یا پھر اس کے بتائے سے اس کا رسول مطلق ہو سکتا ہے۔

لعنت کا تقاضا کرنے والی صفات:

لعنت کا تقاضا کرنے والی صفات تین ہیں: (۱) کفر (۲) بدعت (۳) فتنہ اور ہر صفت میں تین درجے ہیں:

❶ پہلا درجہ: عمومی وصف کے ساتھ لعنت کرنا جیسے یہ کہنا: کافروں، بدعتیوں اور فاسقوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت۔

❷ دوسرا درجہ: ایسے وصف کے ساتھ لعنت کرنا جو عمومی وصف سے خاص ہو جیسے یہ کہنا: یہود، نصاریٰ، مجوسیوں، قدریوں، خارجیوں اور رافضیوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت یا زانیوں، ظالموں اور سود کھانے والوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت۔

عوام کو بد مذہب پر لعنت کرنا منع ہے:

یہ دونوں طریقے جائز ہیں البتہ مختلف قسم کے بد مذہبوں پر لعنت کرنے میں خطرہ ہے کیونکہ بدعت کی معرفت پوشیدہ آثر ہے اور اس سلسلے میں کوئی لفظ شریعت میں وارد نہیں ہے، لہذا عوام کو اس سے منع کرنا چاہئے کیونکہ اگر وہ بد مذہبوں پر لعنت سمجھیں گے تو وہ بھی جواب میں ان پر لعنت کریں گے اور یہ بات لوگوں کے مابین جھگڑے اور فساد کا باعث بنے گی۔

❸ تیسرا درجہ: معین و مخصوص شخص پر لعنت کرنا اور اس میں خطرہ ہے۔ مثلاً زید کا فریاقا سق یا بدعتی ہے اور تم کہو: زید پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت۔

مخصوص شخص پر لعنت کرنے کے متعلق تفصیل:

تفصیل اس بارے میں یہ ہے کہ جس شخص کے لئے شریعت میں لعنت ثابت ہو اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے جیسے کوئی کہے کہ فرعون پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت، ابو جہل پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت کیونکہ ان کا کفر پر مرنا شرعاً ثابت اور معلوم ہے۔ جہاں تک ہمارے زمانے میں کسی مُعْتَق شخص پر لعنت کرنے کا تعلق ہے مثلاً: زید یہودی ہے اور تم کہو: زید پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت تو اس میں خطرہ ہے کیونکہ وہ مسلمان ہو جائے اور

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مغفرت ہو کر مرے تو اس کے ملعون ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جاسکتا ہے؟

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر کوئی یہ کہے کہ کافر پر لعنت کرنا درست ہونا چاہئے کیونکہ لعنت کے وقت وہ کافر ہے جیسا کہ مسلمان کے لئے رَحِمَۃُ اللہ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر رحم فرمائے) کہا جاتا ہے کیونکہ وہ موجودہ وقت میں مسلمان ہے حالانکہ اس کا مرتد ہو جانا بھی ممکن ہے؟

جواب: جان لیجئے! ہمارا کسی مسلمان کو رَحِمَۃُ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو اسلام پر جو کہ رحمت کا سبب ہے اور عبادت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کافر کو کفر پر ثابت قدم رکھے جو کہ لعنت کا سبب ہے کیونکہ یہ کفر کا سوال ہے اور یہ سوال از خود کفر ہے البتہ یوں کہنا جائز ہے کہ اگر یہ کفر پر مرے تو اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت اور اگر اسلام پر اس کی موت واقع ہو تو اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت نہ ہو مگر چونکہ ایمان یا کفر پر خاتمے کا تعلق علم غیب سے ہے اور مطلق لعنت کرنے میں کوئی جہت متعین نہیں ہوتی لہذا اس میں بھی خطرہ ہے اور لعنت نہ کرنے میں کوئی خطرہ نہیں۔ جب آپ نے کافر کے متعلق یہ بات جان لی تو زید اگر فاسق یا بدعتی ہے تو اس پر لعنت کرنے سے بدرجہ اولیٰ بچنا چاہئے۔ معلوم ہوا مُعْتَنِ افراد پر لعنت کرنے میں خطرہ ہے کیونکہ ان کی حالت بدلتی رہتی ہے سوائے یہ کہ جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبر دے دیں (ان پر لعنت کرنے میں خطرہ نہیں) کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی شخص کے کفر پر مرنے کی خبر دینا درست ہے اور اسی لئے آپ نے معین لوگوں پر لعنت فرمائی۔ چنانچہ آپ نے قریش کے خلاف اپنی دعائیں کہا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ابو جہل بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ کی پکڑ فرما۔^(۱) اور بنو زکے دن کفر پر مرنے والی ایک جماعت کے خلاف بھی دعائیں کیونکہ ان کے انجام کی آپ کو خبر تھی مگر جن کے انجام سے آپ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے باخبر نہ تھے، ان کے متعلق جب آپ نے لعنت کی تو آپ کو اس سے روک دیا گیا جیسا کہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مہینے تک (نماز فجر کے اندر) دعائے قنوت میں بزمعونہ والوں کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے رہے^(۲) تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

① بخاری، کتاب الوضوء، باب اذا تلقى على طهر المصلی... الخ، ۱/۱۰۳، حدیث: ۲۴۰

② مسند، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوات... الخ، ص ۳۴۰، حدیث: ۶۷۷

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ تَرْجِيهِ كُنُوزَ الْأَيَّامِ ۚ نَبِيَّاتٍ تَهْتَابُهَا نَحْمَدُكَ يَا نَبِيَّاتٍ تَوْبَةٍ كِي
أَوْ يَعِزُّ بِهِمْ ۚ قَالَتْ لَهُمْ ظِلْمُونَ ﴿١٣٨﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۳۸) تو توبہ دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں۔

یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لے آئیں آپ نے کیسے جان لیا کہ یہ لوگ ملعون ہیں؟ اسی طرح جن کا کفر پر مرنا ہم پر واضح ہو ان پر لعنت بھیجنا اور ان کی مذمت کرنا جائز ہے جبکہ اس میں کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو ورنہ جائز نہیں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہوئے ایک قبر کے پاس سے گزرے تو امیر المؤمنین حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کی: یہ اس شخص کی قبر ہے جو اللہ عزوجل اور اس کے رسول کا نافرمان و باغی تھا اور وہ سعید بن عاص تھا تو اس کے بیٹے عمر و بن سعید کو غصہ آیا اور انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! یہ اس شخص کی قبر ہے جو ابو قحافہ سے زیادہ کھانا کھاتا تھا اور اس سے زیادہ بہادر تھا۔ حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! یہ مجھ سے اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا: ابو بکر سے اپنی زبان روک لو۔ چنانچہ وہ چلے گئے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مُکُوتہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اے ابو بکر! جب تم کفار کا ذکر کرو تو عمومی لفظ کے ساتھ کیا کرو، جب مخصوص شخص کا ذکر کرو گے تو آباء و اجداد کی وجہ سے بیٹوں کو غصہ آئے گا۔^(۱) چنانچہ لوگ ایسے فعل سے رک گئے۔

اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو:

ایک شخص کو شراب پینے کے سبب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں کئی مرتبہ حد لگائی گئی۔ کسی نے کہا: اس پر اللہ عزوجل کی لعنت ہو کتنی بار اسے حد کے لئے لایا گیا (پھر بھی باز نہیں آتا) تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ایسا نہ کہو کیونکہ یہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔^(۲)

①... الزهد للناقد ابن السري، باب من كره سب الموت، الجزء الثاني، ص ۵۶۱، حديث: ۱۱۲۸

②... بخاری، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر... الخ، ۳/ ۳۳۰، حديث: ۶۷۸۰، ۶۷۸۱

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا لعنت سے روکنا اس بات پر دلیل ہے کہ کسی فاسق کو معین کر کے لعنت بھیجا جائز نہیں۔

خلاصہ بحث:

خلاصہ یہ ہے کہ معین اشخاص پر لعنت کرنے میں خطرہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ جب شیطان پر لعنت نہ کرنے میں کوئی خطرہ نہیں تو کسی دوسرے پر لعنت نہ کرنے میں کیونکر خطرہ ہو گا۔

یزید پلید پر لعنت کرنا کیسا؟

اگر کہا جائے کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ وہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا قاتل ہے یا آپ کے قتل کا حکم دینے والا ہے؟

جواب: ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ثابت نہیں، لہذا جب تک ثابت نہ ہو جائے یہ کہنا جائز نہیں کہ یزید نے آپ کو قتل کیا یا اس کا حکم دیا، لعنت کرنا تو دور کی بات ہے کیونکہ تحقیق کے بغیر کسی مسلمان کی نسبت کبیرہ گناہ کی طرف کرنا جائز نہیں۔ البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ (خارجی) ابن ملجم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کو اور ابولؤلؤ (جوسی) نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عَظِیْم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو شہید کیا کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لہذا بغیر تحقیق کے کسی مسلمان پر فُسْن و کُفْرِ کی تہمت لگانا جائز نہیں^(۱)۔

①... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت، جلد اول، حصہ 1، صفحہ 261 مَصَدُّرُ الشَّیْبَعِ، بِإِذْنِ الطَّبِیْعِ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عَظِیْم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کائنات، معاذ اللہ اس سے اور ریحانہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سیدنا امام حسین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے کیا نسبت؟ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ: ”ہمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل؟ ہمارے وہ بھی شہزادے، وہ بھی شہزادے“ ایسا کہنے والا مردود، خارجی، مانہی مسیحی جہنم ہے۔ ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علمائے اہل سنت کے تین قول ہیں اور ہمارے امام اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مسلک سُکُوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔

اعلیٰ حضرت، امام الہدٰی، مولانا شاہ امام احمد رضا خان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ قَلَاوِی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ (عزجہ، جلد 14، صفحہ 591 تا 593) پر فرماتے ہیں: ”یزید پلید علیہ مَا تَصِفُہُ مِنَ الْغَوْرِ وَالْجِدَنِ قَطْعًا یَقْبِیْہَا بِإِجْمَاعِ الِہْدٰی الِہْدٰی فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا اس قدر پر اَبْرَہَہ لہی سنت کا مطابق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و اُخْرٰی میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور...“

کفر کی تہمت لگانا:

دو جہاں کے تاجور، سلطان، نحر و بر علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص دوسرے پر کفر اور فسق کی تہمت لگائے اور وہ شخص ایسا نہ ہو تو وہ تہمت کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔“ (۱)

اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور یہ شخصیں نام اس پر لعن کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں: **فَلَمَّا عَصَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تَكْفُرُوا بِاَنْ تَكْفُرُوا اَنْ تَكْفُرُوا اَنْ تَكْفُرُوا** ○ **اُولَئِكَ اَلَّذِيْنَ كَلَّمَ اللّٰهُ فَاصْلَحَ مَا يَصْلَحُ اَوْ اَبْصَارُهُمْ** ○ (پ: ۲۶، ع: ۲۳) کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے کسی رشتہ کاٹ دو یہ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی تو انہیں بہر اگر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ شک نہیں کہ بڑے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طہین و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، تین دن مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کئے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، خلاف شریف بھاڑا اور جلادیا، مدینہ طیبہ کی بالکامین پارسیاں تین شیانہ روز اپنے خمیت لنگر پر حلال کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمایوں کے تیغ ظلم سے پیسا ذبح کیا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوڈے پالے ہوئے تن نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام آسٹخوان مبارک چور ہو گئے، سر آؤر کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بوسہ کھاکھ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں بھر آیا، حرم محترم محمد رات منگوئے رسالت قید کئے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خمیت کے دربار میں لائے گئے، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہو گا، ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے، قرآن عظیم میں صراحت اس پر **لَعَنَ اللّٰهُ** (پ: ۲، الاحزاب: ۵۷، ترجمہ کنز الایمان: ان پر اللہ کی لعنت ہے) فرمایا، لہذا امام احمد اور ان کے موافقین ان پر لعنت فرماتے ہیں اور ہمارے لیام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً شکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر نہیں کفر متواتر نہیں اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں نہ کہ تکفیر، اور امثال و عیدات مشروط بخدم توبہ ہیں **تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا** (پ: ۱۶، ص: ۵۹، ترجمہ کنز الایمان: تو مقرر ہو وہ دوزخ میں غی کا جھلک پائیں گے مگر جو تائب ہوئے) اور توبہ حاتم غرغره مقبول ہے اور اس کے عذم پر جزم نہیں اور مبنی آخوٹ و اسلم ہے، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب انبی سنت کے خلاف ہے اور خلافت و بدعت بھی صاف ہے، بلکہ انصاف یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں خمیت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہرہ ہو، **وَسَيَعْلَمُ اَلَّذِيْنَ كَلَّمَ اللّٰهُ اَنْ تَكْفُرُوا** (پ: ۲۶، ع: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان اور اب جانا چاہتے ہیں عالم کہ کس کو روٹ پر پلانا کھائیں گے۔ (پ: ۱۹، الشعراء: ۲۲)

احکام شریعت، ص 130 پر فرماتے ہیں: بڑے پلید کے بارے میں ایچہ انبی سنت کے تین قول ہیں لیام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی اور لیام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو یا آخر بخشش ضرور ہے اور ہمارے لیام شکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر لہذا یہاں بھی شکوت کریں گے۔ **وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ**

مدینہ کے تاجدار رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی دوسرے کے کفر پر ہونے کی گواہی دیتا ہے تو کفران دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹتا ہے اگر وہ شخص کافر ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا اور اگر کافر نہ ہو تو اس کی تکفیر کرنے کے سبب کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔^(۱)

شرح حدیث:

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اسے دوسرے شخص کے مسلمان ہونے کا علم ہے پھر بھی اسے کافر قرار دے اور اگر کسی بدعت وغیرہ کے سبب اس کے کافر ہونے کا اسے گمان ہو تو وہ خطا کار ہو گا کافر نہیں ہو گا۔

حضرت سیّدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ واپس نے مجھ سے ارشاد فرمایا: میں تمہیں مسلمان کو گالی دینے اور عادل امام کی نافرمانی کرنے سے روکتا ہوں۔^(۲) فوت شدہ لوگوں کو بُرا بھلا کہنے کا بہت سخت حکم ہے۔ چنانچہ

مردوں کو بُرا نہ کہو:

حضرت سیّدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا: فلاں کو کیا حال ہے اس پر اللہ عزوجل کی لعنت؟ میں نے عرض کی: اس کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا: اس پر اللہ عزوجل کی رحمت ہو۔ میں نے عرض کی: اس کی کیا وجہ ہے؟ (کہ پہلے لعنت اور اب رحمت کی دعا) تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے: مردوں کو بُرا مت کہو کہ وہ اپنے کئے کو پہنچ چکے۔^(۳)

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت ﷺ نے ارشاد فرمایا: مردوں کو بُرا نہ کہو کہ اس کے باعث زندوں کو ایذا پہنچتی ہے۔^(۴)

①...مسائلی الاخلاق للبخاری، باب ما یکرہ من لعن المؤمن وتکفیرہ، ص ۲۵، حدیث: ۱۸

②...مسائلی الاخلاق للبخاری، باب ما یکرہ من سب الناس وتناول اعراسہم، ص ۳۰، حدیث: ۳۰

③...بخاری، کتاب الجنائز، باب ما ینبی من سب الاموات، ۱/ ۱۳۷۳، حدیث: ۱۳۹۳

④...سنن الترمذی، کتاب البدو الصلۃ، باب ما جاء فی الشجر، ۳/ ۳۹۵، حدیث: ۱۹۸۹

صحابہ کرام علیہم السلام کو بڑا بھلا کہنے کی مذمت:

رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! میرے صحابہ، میرے رفقا اور میرے سرسالی رشتہ داروں کے معاملے میں میری عزت و حرمت کا لحاظ رکھو اور انہیں برا بھلا نہ کہو، اے لوگو! جب مرنے والا مر جائے تو اس کا بھلائی سے تذکرہ کرو۔^(۱)

سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کو لعنت کرنا کیسا؟

کیا یہ کہنا درست ہے کہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یا قتل کا حکم دینے والے پر اللہ عزوجل کی لعنت؟

جواب: ہم کہتے ہیں کہ درست یہ ہے کہ یوں کہا جائے: حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اگر توبہ سے پہلے مر گیا تو اس پر اللہ عزوجل کی لعنت ہو، کیونکہ یہ احتمال بہر حال موجود ہے کہ وہ توبہ کے بعد مرا ہو۔ چنانچہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اسلام لانے کے بعد قتل اور کفر دونوں سے توبہ کر لی، لہذا قتل کے سبب (کسی مسلمان پر) لعنت کرنا جائز نہیں کیونکہ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن کفر کے درجہ تک نہیں پہنچتا۔ معلوم ہوا توبہ کی قید کے بغیر مطلقاً لعنت بھیجنے میں خطرہ ہے اور خاموش رہنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا خاموش رہنا ہی زیادہ مناسب ہے۔

مذکورہ بحث کی غرض:

ہم نے یہ گفتگو صرف اس لئے کی ہے کہ لوگوں نے لعنت کو آسان سمجھ لیا ہے اور لعنت کے معاملے میں زبان کو آزاد چھوڑ دیا ہے حالانکہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ لعنت صرف اس پر کی جائے جو کفر پر مرا ہو یا عمومی صفات کے ساتھ کی جائے (جیسے کافروں یا عالموں پر اللہ کی لعنت) اور مؤمن اشخاص پر نہ کی جائے۔ لعنت کرنے کے بجائے اللہ عزوجل کے ذکر میں مشغول ہونا زیادہ مناسب ہے اگر اللہ عزوجل کا ذکر

① مسند ابی الاحول للعلی، باب ما یکرہ من سب الاموات، ص ۶۱، حدیث ۱۰۰

نہ ہو سکے تو خاموش رہنے میں عافیت ہے۔

دو کلمات:

حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الرحیم فرماتے ہیں: ہم حضرت سیدنا ابن عون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ (بصرہ کے امیر اور قاضی) بلال بن ابی بردہ کا ذکر آیا تو لوگ اس پر لعنت کرنے لگے اور برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت ابن عون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش رہے تو لوگوں نے کہا: اے ابن عون! ہم اس کی مذمت اس لئے کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ حضرت ابن عون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا تو ارشاد فرمایا: بروز قیامت میرے نامہ اعمال سے دو کلمات ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور ”قُلْنَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَلْعَتٌ“ نکلیں اس کے بجائے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میرے نامہ اعمال سے صرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ نکلے۔

لعنت کرنے والا نہ بننا:

ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: مجھے نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا: میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ لعنت کرنے والا نہ بننا۔^(۱)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ہر طعنہ دینے والا اور لعنت کرنے والا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔

مومن کو لعنت کرنا قتل کے برابر ہے:

منقول ہے کہ مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اگر میں کہوں کہ یہ مرفوع (یعنی یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی) ہے تو میں اس میں حرج نہیں جانتا۔^(۲)

حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: منقول ہے کہ جو شخص کسی مومن پر لعنت کرتا ہے تو گویا وہ اسے قتل کرتا ہے۔ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے۔

①... المعجم الكبير، ۲/۲۸۳، حدیث: ۲۱۸۰

②... بخاری، کتاب الادب، باب من کفر اعدا یغیر تأویل... الخ، ۳/۱۲۸، حدیث: ۷۱۰۵

شرکی دعا کرنا بھی لعنت کے قریب ہے:

کسی شخص کے خلاف شرکی دعا کرنا بھی لعنت کے قریب قریب ہے حتیٰ کہ ظالم کے خلاف دعا کرنا بھی اس کے قریب ہے مثلاً کسی کا یہ کہنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فلاں سے اس کی بیماری دور نہ کرے اور اسے (آفات وغیرہ) سے محفوظ نہ رکھے یا اس قسم کے دوسرے الفاظ کہنا، قابل مذمت ہے۔

حدیث شریف میں ہے: **إِنَّ الظَّالِمِينَ لَيُعَوِّذُونَ عَلَى الظَّالِمِ حَتَّى يُكَافِئَهُ دُمُوعُهُ لَلظَّالِمِ حَتَّى يُفَصِّلَهُ بَيْنَهُ الْقِيَامَةِ** یعنی مظلوم ظالم کے خلاف دعا کر کے اپنا بدلہ لے لیتا ہے پھر ظالم کے لئے بروز قیامت کچھ زیادتی باقی رہ جاتی ہے (جبکہ مظلوم بدلہ لینے میں بڑھ جائے)۔^(۱)

گانا اور شاعری

آفت نمبر ۹:

ہم علماء کے بیان میں ذکر کر چکے کہ کون سا گانا حرام ہے اور کون سا حلال ہے، لہذا ہم اسے دوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے تو کلام اگر اچھا ہو تو اچھا ہے اور برا ہو تو برا ہے البتہ عبادت وغیرہ چھوڑ کر اسی میں لگے رہنا قابل مذمت ہے۔

حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **لَنْ يَخْلُقَ جَوْثُ أَحَدٍ دُمُوعًا حَتَّى يَفْرُقَ بَيْنَهُ لَمِنْ أَنْ يَخْلُقَ هَوَايَايَ** تم میں سے کسی کے پیٹ کا پیپ سے بھر کر خراب ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرا ہوا ہو۔^(۲)

حضرت سیدنا مسروق رَضِيَ اللہ تعالیٰ عَنْہُ سے شعر کے ایک مصرعہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اسے ناپسند کیا۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا: مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی شعر پایا جائے۔

کسی بزرگ سے شعر کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: اس کی جگہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کیا کرو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر شعر سے بہتر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ شعر کہنا اور اسے مرتب کرنا حرام نہیں ہے جبکہ اس میں ناپسندیدہ کلام نہ ہو۔ چنانچہ،

①... تِلْكَ كَوَافُ الْمَوْضِعَاتِ، باب الامام العادل والظالم... الخ، ص ۱۸۳

②... بخاری، کتاب الادب، باب ما یکرہ ان یکن الغالب علی الانسان... الخ، ۱۳۳/۳، حدیث: ۶۱۵۵

بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةً** یعنی بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔^(۱)

البتہ شعر سے مقصود تعریف، مذمت اور عشقیہ اوصاف کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں کبھی جھوٹ بھی داخل ہو جاتا ہے۔

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی ہجو و مذمت میں اشعار کہنے کا حکم دیا۔^(۲)

تعریف میں مبالغہ کرنا اگرچہ یہ جھوٹ ہے لیکن حرام ہونے کے معاملے میں یہ جھوٹ سے منسلک نہیں ہو گا جیسا کہ شاعر کا یہ کہنا:

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَلِمَةٍ عَيْزٌ مَوْجِبٌ لِمَا دُنِيَ تَوَكَّلْتُ اللَّهَ سَائِلُهُ

ترجمہ: اگر اس کے پاس روح کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو وہ اسے ہی لٹا دیتا تو مگنے والے کو بھی اللہ عزوجل سے ڈرنا چاہئے۔

اس شعر میں سخاوت کے انتہائی درجہ کو بیان کرنا مقصود ہے تو شعر میں جس کی تعریف کی گئی ہے اگر وہ سخی نہیں ہے تو شاعر جھوٹا ہو گا اور اگر وہ سخی ہے تو مبالغہ فنی شعری سے ہے اور اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس صورت کو سچ سمجھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی اشعار پڑھے گئے اگر تلاش کیا جائے تو ان میں بھی اس قسم کی باتیں ملیں گی لیکن آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔

نورانی پیمینہ:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سر تاج، صاحبِ معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک جوتا سنی رہے تھے اور میں بیٹھی سوت کات رہی تھی۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو جبینِ اقدس (مبارک پیشانی) پر پیمینہ آ رہا تھا جس سے نور پیدا ہو رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں: میں حیران ہو کر آپ کو

①... بخاری، کتاب الادب، باب ما یجوز من الشعر... الخ، ۳/۱۳۹، حدیث ۶۱۳۵

②... بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکۃ، ۲/۳۸۳، حدیث ۳۲۱۳

دیکھنے لگی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حیران کیوں ہو؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی مبارک پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے اور اس سے نور پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ابو کبیر ہڈی آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ آپ اس کے شعر کے زیادہ مصداق ہیں۔ آپ نے استفادہ فرمایا: اے عائشہ! ابو کبیر ہڈی نے کیا کہا ہے؟ میں نے عرض کی: اس نے یہ دو شعر کہے ہیں:

وَدُعِيَكَ قَوْلُ كُلِّ عَجْزٍ خَفِيفَةٍ وَنَسَاؤُ مُؤْخِذَةٍ وَدَاءُ مُغْضِلٍ
فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَى أَسَدَةٍ وَجْهٍ بَرَكْتَ كَبَقِي الْعَارِضِ الْفَتِيلِ

ترجمہ: وہ حیض کے آخری ایام میں گئے گئے جماع، دودھ پلانے والی کے فساد اور حالت حمل کے دودھ پینے سے پیدا ہونے والی بیماری سے پاک ہے اور جب تم اس کی پیشانی کی لکیروں کو دیکھو گے تو وہ چمکنے والے بادل کی طرح چمک رہی ہوں گی^(۱)۔
فرماتی ہیں: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں موجود چہرہ کو رکھا، میرے طرف تشریف لائے اور میری آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر ارشاد فرمایا: جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا غَاثًا وَكَاشَةً مَّأْسِرًا نَهْتَمِي بِكَ كَمَنْ دَعَى بِرِيءٍ نَّوَالٍ یعنی اے عائشہ! اللہ عزوجل تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم مجھ سے اتنی خوش نہیں ہوئی ہو گی جتنا میں تم سے خوش ہوا ہوں۔^(۲)

شعر زبان پر چو نیٹوں کی طرح ریگئے ہیں:

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہِ حُنین کے دن جب مالی غنیمت تقسیم فرمایا تو حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار اونٹنیاں دینے کا حکم فرمایا تو وہ اپنے اشعار میں اس کا

۱... وہ حیض کے آخری ایام میں گئے گئے جماع سے پاک ہے "اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ حیض کے آخری ایام میں ہم بستی نہیں کی گئی بلکہ وہ طہر کی حالت میں حاملہ ہوئی ہے کیونکہ اُنکی عَرَب کا یہ گمان تھا کہ جب حیض کے آخری ایام میں جماع کیا جائے تو بچہ خراب پیدا ہو گا۔" وہ دودھ پلانے والی کے فساد سے پاک ہے "اس سے مراد یہ ہے کہ جس عورت نے اسے دودھ پلایا ہے اس سے دودھ پلانے کی حالت میں جماع نہیں کیا گیا کیونکہ عرب کا خیال تھا کہ دودھ پلانے والی سے جماع کیا جائے تو اس کا دودھ خراب ہو جاتا ہے اور جب بچہ وہ دودھ پئے گا تو وہ بھی خراب ہو جائے گا۔" وہ حالت حمل کے دودھ پینے سے پیدا ہونے والی بیماری سے پاک ہے "اس کا مطلب یہ ہے کہ حاملہ عورت نے اسے دودھ نہیں پلایا، عرب کا خیال تھا کہ حاملہ عورت اگر بچہ کو دودھ پلانے کی تو وہ شہسوار نہیں ہو سکتا بلکہ گھوڑے سے گر پڑے گا۔

(التحان الفراسی فی شرح دیوان الحماسة، ص ۷۷۔۔۔۔۔ انتاج السادة المتقين، ۹/۲۱۶)

۲... سنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب العذر، باب الحوض علی الحمل، ۷/۲۹۲، حدیث: ۱۵۳۷۱

شکوہ کرتے ہوئے چلے گئے، ان کے اشعار کے آخر میں یہ تھا:

وَمَا كَانَ بَدَنُهُ وَلَا عَالِيَهُ
وَمَا كُنْتُ ذُوْنَ اَمْرٍ بِهَا وَمِنْهَا
وَمَنْ تَقْفِيصُ الْيَوْمِ لَا يُرْفَعُ

ترجمہ: بدر اور حابس معرکہ میں مرد اس سے فوقیت نہیں رکھتے اور میں ان دونوں سے کسی طرح کم نہیں ہوں اور جو آج پست ہوا وہ پھر بلند نہیں ہوگا۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان کی زبان کو مجھ سے روک لو (یعنی انہیں خوش کر دو تاکہ یہ خاموش ہو جائیں) ^(۱) یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے گئے حتیٰ کہ انہوں نے 100 اونٹ پسند کئے پھر جب لوٹے تو لوگوں میں سب سے زیادہ خوش تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: کیا میرے بارے میں شعر کہتے ہو؟ تو وہ معذرت کرنے لگے اور عرض کرنے لگے: میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں شعر کو اپنی زبان پر چبوتیوں کی طرح ریگلتا پاتا ہوں پھر وہ مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے چوٹی کا ٹی ہے، لہذا میں شعر کہنے سے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیئے اور ارشاد فرمایا: عرب شعر کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ اونٹ بلانا چھوڑ دیں۔

مزاح کرنا

آفت نمبر 10:

یہ اپنی اصل کے اعتبار سے مذموم اور ممنوع ہے البتہ اس کی تھوڑی مقدار ممنوع نہیں۔

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَا تَمَارِ أَحَاكَ وَلَا تَمَارِجِدَ یعنی اپنے بھائی سے جھگڑا کرو نہ اس سے مزاح کرو۔ ^(۲)

کون سا مزاح ممنوع ہے؟

اگر کوئی کہے کہ ممدارات (یعنی جھگڑنے) میں تو ایذا رسانی ہے کیونکہ اس میں مومن بھائی اور دوست کو جھٹلایا جاتا ہے یا اسے جاہل قرار دیا جاتا ہے جبکہ مزاح تو خوش ظہبی کا نام ہے اور اس میں تو خوشی اور دل لگی

①... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم: ۱۳۱۲۱، عباس بن مرداس، ۲/۲۶: ۲۱۵

②... سنن الترمذی، کتاب البدو الصلۃ، باب ما جاد فی العراء، ۳/۳۰۰، حدیث: ۳۰۰۲

پائی جاتی ہے تو اسے ممنوع نہیں ہونا چاہئے؟

جواب: جاننا چاہیے کہ مزاح وہ ممنوع ہے جو حد سے زیادہ کیا جائے اور ہمیشہ اسی میں لگا رہا جائے اور جہاں تک ہمیشہ مزاح کرتے رہنے کا تعلق ہے تو یہ کھیل کود اور دل لگی میں مشغول رہنا ہے اور کھیل کود اگرچہ مباح ہے مگر اس پر ہنگامی اختیار کرنا قابل مذمت ہے۔ رہی مزاح کی زیادتی تو اس سے زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات دل میں بغض و عداوت پیدا ہو جاتا ہے اور ہیبت و وقار بھی ختم ہو جاتا ہے تو جو مزاح ان امور سے خالی ہو وہ قابل مذمت نہیں ہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **إِنِّي لَأَكْذِبُ وَلَا أَكْذِبُ إِلَّا خِفَافًا** یعنی بے حکم میں مزاح کرتا ہوں لیکن میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔^(۱) لیکن یہ آپ ہی کی شان تھی کہ مزاح بھی فرماتے اور جھوٹ بھی نہ ہوتا جبکہ دیگر لوگ جب مزاح شروع کرتے ہیں تو ان کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے خواہ کیسے بھی ہو۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لئے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے سبب نارِ جہنم میں ٹھہرے (سارے کے فاسطے) سے بھی دور جا کر رہتا ہے۔^(۲)

مزاح کا نقصان:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”جو زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے اور جو مزاح کرتا ہے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، جو کسی کام کو کثرت سے کرتا ہے وہ اسی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور جس کی غلطیاں زیادہ ہو جائیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے اور جس کی حیا کم ہو جائے اس کی پرہیز گاری کم ہو جاتی ہے اور جس کی پرہیز گاری کم ہو جائے اس کا دل مر جاتا ہے۔“

ہنسا غفلت کی علامت ہے:

علاوہ ازیں ہنسا آخرت سے غفلت پر دلالت کرتا ہے۔ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ

۱۔ سنن الترمذی، کتاب العواصط، باب ما جاء فی المزاح، ۳/۳۹۹، حدیث: ۱۹۹۷

۲۔ موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، ۷/۲۹، حدیث: ۷۱

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: لَوْ تَقْلَعُونَ مَا أَعْلَمُ لَقَدْ حَكَمْتُمُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِدُكُمْ شَيْئًا يَنْتَهِى إِلَيْنِي أَوْ تَحْتَمِلُوهَ جَانِ لِيْنَةَ جَوْ مِیں جَانَا
ہوں تو کم ہتے اور زیادہ روتے۔^(۱)

طویل عرصے تک نہ ہنسنے والے رُزر گانِ دین:

ایک شخص نے اپنے دینی بھائی کو (ہتے ہوئے دیکھا تو اس) سے پوچھا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم روزِ خ سے
گزر دو گے؟ اس نے کہا: ہاں! اس نے پوچھا: کیا یہ بھی معلوم ہے کہ تم اس سے نکل جاؤ گے؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو
اس شخص نے کہا: پھر کس بات پر ہتے ہو؟
کہا گیا ہے کہ اس کے بعد مرتے دم تک اسے ہستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللہِ
الْقَوِی 30 سال تک نہیں ہنستے۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عطاء سَلَمٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی 40 سال تک نہیں ہنستے۔

کیا یہ خائفین کا فعل ہے؟

حضرت سیدنا زُہَیْب بن زَرْدَعَبِیہ رَحْمَةُ اللہِ الْاَحَد نے عید الفطر کے دن کچھ لوگوں کو ہتے ہوئے دیکھا تو
ارشاد فرمایا: اگر ان لوگوں کی مغفرت ہو گئی ہے تو کیا یہ شکر کرنے والوں کا کام ہے اور اگر ان کی بخشش نہیں
ہوئی تو کیا یہ خائفین (یعنی ڈرنے والوں) کا فعل ہے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابوالعلی رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل نے فرمایا کرتے: تم ہنس رہے ہو اور ہو سکتا ہے تمہارے
کفن تیار ہو چکے ہوں۔^(۲)

①... بخاری، کتاب التفسیر، باب لا تسألون عن اشیاء... الخ، ۳/۲۱۸، حدیث: ۳۶۲۱

②... علامہ سید محمد بن محمد حسین مرتضی زبیدی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”احیاء کے تمام نسخوں میں یہ قول عبد اللہ بن ابوالعلی
سے منقول ہے جبکہ مجھے ان کا تذکرہ نہیں ملا اور امام سخاوی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کی مقاصد میں ہے: ”حال عبد اللہ بن شعلبہ، البذاخر
لو- (اتحاد السادة السلفین، ۲۱/۹)“ اور خود حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے ”نجات السہب فی طولی الکحل
وعلاچہ“ میں یہ فرمان عبد اللہ بن شعلبہ سے نقل کیا ہے۔

روتے ہوئے جہنم میں داخلہ:

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: جو ہنسا ہوا گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہو گا۔
حضرت سیدنا محمد بن واسح علیہ رحمۃ اللہ الناقم فرماتے ہیں: جب تم جنت میں کسی کو روتا ہوا دیکھو گے تو کیا تمہیں اس کے رونے سے تعجب نہیں ہو گا؟ عرض کی گئی: ضرور ہو گا۔ ارشاد فرمایا: تو جو دنیا میں ہنستا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا ٹھکانا کیا ہے تو اس شخص پر اس سے بھی زیادہ تعجب ہے۔

مذموم اور محمود نہی:

یہ گفتگو ہنسنے کی آفت کے متعلق تھی اور ہنسنے کی مذموم صورت یہ ہے کہ انسان ہنستا ہی رہے اور قابل تعریف صورت تبسم ہے کہ جس میں دانت ظاہر ہوتے ہیں اور آواز نہیں سنائی دیتی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسا بھی ایسا ہی تھا (یعنی آپ تبسم فرماتے)۔^(۱)

سرکش اونٹنی:

حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں: ایک اعرابی سرکش اونٹنی پر سوار ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سلام کرنے کے بعد جب بھی وہ کچھ پوچھنے کے لئے آپ سے قریب ہونے لگتا تو وہ اسے لے کر بھاگ کھڑی ہوتی، صحابہ مگر ام علیہم رضوان یہ دیکھ کر ہنسنے لگتے، اونٹنی نے یہ فعل (تین) مرتبہ کیا پھر بالآخر اسے سر کے بل گرا کر مار دیا۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اونٹنی نے اعرابی کو گرا کر ہلاک کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا: ہاں! اور تمہارے منہ اس کے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔

جب مزاح اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے وقار جاتا رہے تو یہ وہی مزاح ہے جس کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جو مزاح کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔

①...الشمائل الحمیدیۃ للترمذی، باب ما جاء فی حبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۱۳، حدیث: ۲۱۸۰

بچوں سے مزاح نہ کرو:

حضرت سیّدنا محمد بن مکتدر علیہ رحمۃ اللہ الاکثر فرماتے ہیں: میری والدہ محترمہ نے مجھ سے فرمایا: اے میرے بیٹے! بچوں سے مزاح نہ کرنا، ورنہ ان کی نظروں میں تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔

مزاح کینہ پیدا کرتا ہے:

حضرت سیّدنا سعید بن عاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: بیٹا کسی شریف سے مزاح نہ کرنا کہ تمہارے خلاف اس کے دل میں کینہ پیدا ہو جائے گا اور نہ کسی گھٹیا آدمی سے مزاح کرنا کہ وہ تم پر جرات کرے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر بن العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں: اللہ عزّوجلّ سے ڈرو اور مزاح کرنے سے بچو کیونکہ اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے نیز یہ بدکلامی کی طرف لے جاتا ہے، قرآن کریم کے فرائین بیان کرو اور اس کے لئے مجلس منعقد کرو اگر آگیا جاؤ تو نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کرو۔

مزاح کو مزاح کہنے کی وجہ:

امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ مزاح کا نام مزاح کیوں رکھا گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی: نہیں ارشاد فرمایا: مزاح کو مزاح اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مزاح کرنے والے کو حق سے دور کر دیتا ہے (کیونکہ مزاح ذُخ سے بنا ہے اور ذُخ کا معنی ہے دور کرنا، الگ کرنا) کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا بیج ہوتا ہے اور عداوت و دشمنی کا بیج مزاح ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزاح عقل کو چھین لیتا اور دوستوں کو جدا کر دیتا ہے۔

مزاح کے جائز ہونے کی شرطیں:

سوال: اگر تم کہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم السلام سے تو مزاح منقول ہے تو یہ ممنوع کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب: میں کہتا ہوں اگر تمہیں اس بات پر قدرت ہو جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قادر تھے کہ تم مزاح میں صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ،

مزاح میں حد سے نہ بڑھو اور کبھی کبھار کرو تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کوئی شخص مزاح کو پیشہ بنالے، اس میں بھیجی اختیار کرے اور مزاح کرنے میں حد سے بڑھ جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فعل سے دلیل پکڑے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دن بھر حبشیوں کے ساتھ رہے، انہیں اور ان کے رقص کو دیکھتا رہے اور اس بات سے دلیل پکڑے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہل المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عید کے دن حبشیوں کا رقص دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔^(۱) حالانکہ یہ خطا ہے کیونکہ بعض صغیرہ گناہ اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں اور بعض مباح اصرار سے صغیرہ گناہ بن جاتے ہیں، لہذا اس سے غافل نہیں رہنا چاہئے۔

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاح:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: میں اگرچہ تم سے مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔^(۲)

حضرت سیدنا عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرماتے تھے؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔ اس نے پوچھا: آپ کا مزاح کیسا ہوتا تھا؟ فرمایا: آپ کا مزاح اس طرح ہوتا تھا کہ ایک دن آپ نے ایک زوجہ مظہرہ کو ایک بڑا کپڑا عطا کیا اور ارشاد فرمایا: اسے پہن لو اور اللہ عزوجل کا شکر ادا کرو اور اس کے دامن کو ڈٹھن کے دامن کی طرح گھسیٹو۔^(۳)

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر اپنی ازواج کے ساتھ خوش طبع تھے۔^(۴)

①...مسلم کتاب صلاۃ العیدین، باب الرخصة فی اللعب...الخ، ص ۳۴۲، حدیث: ۸۹۲

②...سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی المزاح، ۳/۳۹۹، حدیث: ۱۹۹۷

③...تاریخ مدینہ دمشق، السیرۃ النبویة، باب ما حفظ من مزاح...الخ، ۴/۴۱، حدیث: ۸۳۹

④...فیض القادیر، ۲۲۹/۵، تحت الحدیث: ۶۸۶۵..... تاریخ مدینہ دمشق، باب ما حفظ من مزاح...الخ، ۳/۳۷

مروی ہے کہ آپ ﷺ بہت زیادہ بکشم فرماتے تھے۔^(۱)

جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی:

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں: ایک بوڑھی عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”جنت میں کوئی بوڑھی داخل نہیں ہوگی۔“ یہ سن کر وہ رونے لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”تم اس دن بوڑھی نہیں ہوگی۔“^(۲) اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً ۖ فَجَعَلْنَهُنَّ أَجْكَارًا ۝

ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان

(پہ ۲، الواقعة: ۳۵، ۳۶)

اٹھایا تو انہیں بتایا کہ اریاں اپنے شوہر پر بیاریاں۔

آنکھ کی سفیدی:

حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ الآخر بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا ائمہ ائین رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہما بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ میرے خاوند آپ کو بلاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ انہوں نے عرض کی: اللہ عزوجل کی قسم! ان کی آنکھ میں کوئی سفیدی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا: ہاں۔ اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ انہوں نے عرض کی: اللہ عزوجل کی قسم! ان کی آنکھ میں کوئی سفیدی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا: کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو۔^(۳) اس سے آپ کی مراد وہ سفیدی تھی جو آنکھ کے سیاہ حلقے کو گھیرے ہوتی ہے۔

اونٹ کا بچہ:

مروی ہے کہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے سواری کیلئے اونٹ عطا فرمائیں؟ ارشاد فرمایا: ہم تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس نے عرض کی: میں اس کا کیا کروں گی وہ تو مجھے نہیں اٹھا سکے گا، تو آپ ﷺ نے ارشاد

①... الشمائل الحمیدیۃ للترمذی، باب ما جاء فی حبک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۱۳۶، حدیث: ۲۱۷

②... الشمائل الحمیدیۃ للترمذی، باب ما جاء فی حقہ مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۱۳۳، حدیث: ۲۳۰

③... سبل الہدی والرشاد، جماع اہواب صفاتہ المعویۃ، الباب الثانی والعشرون فی مواضع، ۱۱۳/۷

فرمایا: ہر اوٹ، اوٹ ہی کا تو بچہ ہوتا ہے۔^(۱)

تغیر کا کیا حال ہے؟

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے جنہیں ابو غیر کہا جاتا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے اور (بچے کے ساتھ مزاح کرتے ہوئے) فرماتے: یَا أَبَا عَمْرٍو مَا قَعَلَ الْفَقِیْرُ یعنی اے ابو غیر! تغیر کا کیا حال ہے؟^(۲) تغیر چڑیا کا بچہ تھا جس سے ابو غیر کہلا کر رہے تھے۔

دوڑ کا مقابلہ:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میں غزوہ بدر میں سرکارِ نامہ ارسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، آپ نے ارشاد فرمایا: آؤ میں تم سے دوڑ کا مقابلہ کرتا ہوں، چنانچہ میں نے لہتا دوپٹہ مضبوطی سے اپنے پیٹ پر باندھ لیا پھر ہم نے ایک لکیر کھینچی، اس پر کھڑے ہوئے اور دوڑ لگا دی تو آپ مجھ سے آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا: یہ دُؤا لُجَاز کا بدلہ ہے۔^(۳) (ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں) دُؤا لُجَاز کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن آپ تشریف لائے اور ہم مقام دُؤا لُجَاز میں تھے، میں اس وقت کم سن تھی اور میرے والد نے مجھے کوئی چیز بھیجی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا: یہ مجھے دے دو، میں نے انکار کیا اور دوڑ پڑی، آپ بھی میرے پیچھے دوڑے لیکن مجھے پکڑ نہیں سکے۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید فرماتی ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے نکل گئی پھر جب میں قرعہ ہو گئی اور آپ نے مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا تو آپ جیت گئے اور ارشاد فرمایا: یہ اس کا بدلہ ہے۔^(۴)

①... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما جاء فی الزواج، ۳/۳۸۹، حدیث: ۳۹۹۸، بغیر

سبل الہدی والرهاده، جماع ابواب صفاتہ العنویۃ، الباب الثانی والعشرون فی مزاحہ، ۷/۱۱۳

②... الشمائل المحمدیۃ للترمذی، باب ما جاء فی صفۃ مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ۱۳/۱۱۳، حدیث: ۲۳۲۶

③... المنتخب من کتاب ازواج النبی، قصۃ تروج عائشۃ، ص ۹

④... سنن ابی داود، کتاب الجہاد، باب فی السبق علی الرجل، ۳/۴۲، حدیث: ۲۵۷۸

تھوڑا سا کھانا چہرے پر مل دیا:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے اور حضرت سودہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھیں۔ میں خنیرہ (آنے اور گوشت سے تیار ایک قسم کا کھانا) بنا کر لائی اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا: کھائیں، انہوں نے کہا: مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا: بخدا! کھاؤ ورنہ میں اسے تمہارے چہرے پر مل دوں گی۔ انہوں نے کہا: میں اسے نہیں چکھوں گی، لہذا میں نے پلیٹ سے تھوڑا سا لے کر ان کے چہرے پر مل دیا حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے گھٹنوں کو نیچے کر لیا تاکہ وہ بھی مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی پلیٹ میں سے لیا اور میرے چہرے پر مل دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔^(۱)

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرادیئے:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا خضاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پست قد تھے اور شکل و صورت بھی خوبصورت نہ تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بیعت فرمایا تو انہوں نے عرض کی: میری دو بیویاں ہیں جو اس خنیرہ (یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے بہتر ہیں۔ کیا میں ان میں سے ایک کو طلاق نہ دے دوں تاکہ آپ اس سے نکاح کر لیں؟ یہ واقعہ چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا تھا، لہذا اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ ہی بیٹھیں یہ گفتگو سن رہی تھیں آپ نے پوچھا: وہ زیادہ خوبصورت ہیں یا تم؟ انہوں نے کہا: میں ان سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس سوال پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرادیئے۔^(۲)

بچے پر شفقت:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت

۱... المستدلابی، نقل: مسند عائشہ رضی اللہ عنہا، ۸۸/۳، حدیث: ۳۳۵۹

۲... برواہ الذہبی، بنکارتی کتاب الفکاہة والروح (اتحاد السادة العقلم، ۲۲۸/۹)

سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے زبان مبارک باہر نکال رہے تھے اور وہ خوش ہو کر آپ کی طرف لپک رہے تھے تو حضرت سیدنا عیسیٰ بن مہضن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میرا بیٹا ہوا اس کی شادی ہو گئی اور اس کے دائرہ میں بھی نکل آئی لیکن میں نے اسے کبھی نہیں چوما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔^(۱)

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر خوش طبعیاں عورتوں اور بچوں کے ساتھ منقول ہیں۔ جس کی وجہ ان کے دلوں کی کمزوری کو دور کرنا تھا محض دل لگی مقصود نہ تھی۔

آنکھ کا درد اور کھجور کھانا؟

حضرت سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی اور وہ کھجور کھا رہے تھے تو حسن اخلاق کے پیکر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے اور تم کھجور کھا رہے ہو؟ عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اُن کے جواب پر مسکرا دیئے۔ راوی فرماتے ہیں: اتنا مسکرائے کہ میں نے آپ کی مبارک داڑھوں کو دیکھ لیا۔^(۲)

سرکش اونٹ:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا خوات بن جحیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے راستے میں بنی کعب کی عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو ارشاد فرمایا: اے ابو عبد اللہ! تمہیں عورتوں سے کیا کام ہے؟ انہوں نے عرض کی: یہ میرے سرکش اونٹ کے لئے رسی کو بیل دے کر مضبوط کر رہی ہیں۔ راوی فرماتے ہیں: آپ اپنی حاجت کے لئے تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو ارشاد فرمایا: اے ابو عبد اللہ! کیا ابھی تک اس اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی؟ فرماتے ہیں: میں شرم کے مارے خاموش رہا، اس کے بعد میں جب بھی آپ کو دیکھتا تو شرم کی وجہ

①... المستدللان علی، مستند ابن جریر، ج ۵، ۲۳۲/۵، حدیث: ۵۸۶۶

②... سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، باب الحمیة، ۹۱/۳، حدیث: ۳۳۳۳

سے بھاگ جاتا اور مدینہ میں آنے کے بعد ایک دن آپ نے مجھے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس بیٹھ گئے میں نے نماز کو طویل کر دیا۔ ارشاد فرمایا: طویل نہ کرو ہم تمہارے منتظر ہیں۔ جب میں نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا: اے ابو عبد اللہ! کیا ابھی تک اس اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی؟ میں شرم کے سبب خاموش رہا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد میں (حسب سابق) آپ سے بھانگتا رہا حتیٰ کہ آپ مجھ سے اس حال میں ملے کہ آپ دروازہ گوش پر سوار تھے اور آپ نے دونوں پاؤں ایک طرف کئے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا: اے ابو عبد اللہ! کیا ابھی تک اس اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی؟ میں نے عرض کی: اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جب سے میں اسلام لایا ہوں اونٹ نے سرکشی نہیں کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ اور دعائی: اے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ! ابو عبد اللّٰهُ! کو ہدایت عطا فرما۔^(۱) راوی فرماتے ہیں: چنانچہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں حُسنِ اسلام اور ہدایت سے نوازا۔

ایک انصاری اور محبت رسول:

ایک انصاری بہت بزاز فرماتے اور مدینہ منوّرہ میں شراب نوشی کر لیا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں بارگاہ رسالت میں لایا جاتا تو آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم انہیں اپنی نعل پاک سے مارتے اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو بھی حکم دیتے کہ وہ اپنے جوتوں سے انہیں ماریں۔ جب ان کی شراب نوشی کی عادت بڑھ گئی تو ایک صحابی رَحِمَہُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے انہیں کہا: تجھ پر اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت ہو۔ حضور نبی پاک صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سنا تو ارشاد فرمایا: ایسا نہ کہو کیونکہ یہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

مدینے میں جب کوئی عمدہ چیز آتی تو یہی انصاری اس میں سے کچھ خرید کر آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے اور عرض کرتے: یا رسول اللّٰہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! یہ میں نے آپ کے لئے خریدی ہے اور اسے آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ جب بیچنے والا پیسے مانگتا تو یہ انصاری اسے بارگاہ رسالت میں لے کر آتے اور عرض کرتے: یا رسول اللّٰہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اسے اپنے سامان کی قیمت عطا کر دیجئے۔ آپ فرماتے: کیا تم نے ہمیں یہ چیز تحفے میں نہیں دی؟ تو عرض کرتے: یا رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے پاس پیسے نہیں تھے اور مجھے یہ پسند تھا کہ آپ اس میں سے تناول فرمائیں تو آپ مسکرا دیے اور چیز کے مالک کو پیسے دینے کا حکم فرماتے۔^(۱)
تو اس قسم کی خوش طبعی کبھی کبھار منہاج ہے اور اس پر بھنگی مذموم دل لگی ہے جو دل کو مردہ کر دینے والی ہنسی کا سبب ہے۔

مَذَاقِ مَسْخَرِی

آف نمبر ۱۱:

یہ بھی حرام ہے جبکہ اس سے تکلیف پہنچے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ
عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَسَاءَلُوا
بِأَسَاءَلِكُمْ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِّنْكُمْ
ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! نہ مردوں سے مردوں سے نہیں
عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں
عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۱)

مذاق کی تعریف:

مذاق کا مطلب ہے: دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہوئے اس کے غیوب و نقائص کو اس طور پر ذکر کرنا جس سے ہنسی آئے اور یہ کبھی قول و فعل کی نقل اتارنے کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی اشارے کے ساتھ۔ جس کا مذاق اڑا جا رہا ہے اگر وہ موجود ہو تو اسے غیبت کا نام تو نہیں دیں گے لیکن اس میں غیبت کا معنی پایا جاتا ہے۔

کثیر دنیا مل جائے پھر بھی نقل اتارنا پسند نہیں:

اُم المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میں نے کسی کی نقل اتاری تو سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: بخدا! مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے سبب کثیر دنیا مل جائے۔^(۲)

①... الاصابۃ فی تمییز الصحابة، حرث النون، الرقم: ۸۸۱، النعمان بن عمرو، ۳۶۶/۲

②... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب الغیبة، ۳/۳۵۳، حلیف: ۳۸۷

لوگوں پر ہنسنا گناہ میں داخل ہے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرُوْنَ مِنْكُمْ الْفٰسِقُوْنَ ۚ هُمْ يَسْخَرُوْنَ مِنْكُمْ لَمَّا خَلَوْا ۚ وَهُُمْ مُّسْتَضْعِفُوْنَ ۚ لَآ يَرْجُوْا غَوْلًا ۚ سِوَا اللّٰهِ ۚ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۚ (پہ ۱۵، الکہف: ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: ہائے خرابی ہماری اس نوحہ (تحریر) کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھبر نہ لیا ہو۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہاں چھوٹے گناہ سے مراد کسی مومن کے ساتھ مذاق کر کے مسکراتا ہے اور بڑے گناہ سے مراد اس پر قہقہہ لگانا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں پر ہنسنا گناہ میں داخل ہے۔

رجح خارج ہونے پر ہنسنا:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ لوگوں کو گوز (یعنی آواز کے ساتھ ریخ خارج ہونے) پر ہنسنے کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے: تم میں سے کوئی شخص اس بات پر کیوں ہنستا ہے جسے وہ خود کرتا ہے۔^(۱)

مذاق کرنے والے کا انجام:

حسن اخلاق کے پیکر، محبوبِ رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے ایک کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا: آجاؤ! آجاؤ! وہ دکھ درد میں مبتلا آئے گا، جب دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ بند کر دیا جائے گا پھر اس کے لیے دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا: آجاؤ! آجاؤ! وہ تکلیف اور غم کی حالت میں آئے گا جب دروازے کے پاس پہنچے گا تو اسے بند کر دیا جائے گا اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا: آؤ! آؤ! لیکن وہ (ما یوس ہونے کے سبب) نہیں آئے گا۔^(۲)

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سیدہ صلی اللہ تعالیٰ

①...مسلم، کتاب الخیر وصفہ عنہما، باب النہی عن خلوا الجہار... الخ، ۳/۷۸، حدیث: ۳۹۳۲

②...موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، ۷/۱۸۳، حدیث: ۲۸۷

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلانے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو وہ اس میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔^(۱)

یہ سب باتیں جو بیان ہوئیں ان میں دوسرے کو حقیر جاننا، اس پر ہنسا، اسے ہلکا اور کتر سمجھنا پایا جاتا ہے اور اللہ عزوجل اس کے فرمان میں اسی پر تنبیہ کی گئی ہے:

عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ (ب: الحجرات: ۱۱) ترجمہ کنزالایمان: عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ یعنی کسی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے حقیر نہ جانو ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔

جو مذاق کتے جانے سے خوش ہوتا ہو تو...!

مذاق صرف اس شخص کے حق میں حرام ہے جسے اس سے اُذیت پہنچنے البتہ جو خود کو مذاق کا محل بنا لے اور اس بات سے خوش ہوتا ہو کہ اس سے مذاق کیا جائے تو اس سے مذاق کرنا مزاح (یعنی خوش طبعی) میں شمار ہو گا اور کون سا مزاح مذموم اور کون سا قابل تعریف ہے اس کا بیان گزر چکا، لہذا مذاق حرام اس صورت میں ہو گا جب دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا جائے جس کے سبب اسے تکلیف ہو کیونکہ ایسی صورت میں اس کی حقیر و تذلیل لازم آتی ہے۔ مثلاً: کسی کے بے ترتیب کلام یا اس کے بے ننگے افعال پر ہنسا، کسی کی تحریر یا اس کے پیشے پر ہنسا یا کسی کی صورت اور خلقت پر ہنسا جب وہ پست قد یا کسی عیب (یعنی آنکھ کی کمزوری یا ٹکڑا وغیرہ ہونے) کے سبب ناقص ہو تو ان تمام باتوں پر ہنسا ممنوع مذاق میں داخل ہے۔

راز فاش کرنا

آفت نمبر 12:

اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ایذا رسانی اور اپہوں اور دوستوں کے حق کو معمولی سمجھنا ہے۔

گفتگو امانت ہے:

محبوب رب واور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص بات کر کے ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔^(۲)

① سنن الترمذی، کتاب التفسیر، سورۃ الشمس وضحاہ، ۴۲۶/۵، حدیث: ۲۵۱۳

② سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء ان المجالس امانة، ۳/۸۶، حدیث: ۱۹۶۶

آپ نے یہ بات (ادھر ادھر دیکھنے کی قید کے بغیر) مطلقاً بھی ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمہاری باہمی گفتگو امانت ہے۔^(۱)

حضرت سیّدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِیْ فرماتے ہیں: تمہارا اپنے بھائی کے راز کو بیان کرنا بھی خیانت ہے۔

خطا کی غلامی سے آزاد کر دیا:

مروی ہے کہ حضرت سیّدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے (اپنے بھتیجے) حضرت ولید بن عُثْمَر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے کوئی راز کی بات کہی تو انہوں نے اپنے والد سے کہا: اے میرے والد! امیر المؤمنین نے مجھ سے ایک راز کی بات کہی ہے اور میرا نہیں خیال کہ جو بات انہوں نے آپ کے علاوہ کسی دوسرے پر ظاہر کر دی، وہ آپ سے چھپائیں۔ والد صاحب نے ارشاد فرمایا: مجھ سے وہ بات بیان نہ کرنا کیونکہ جو اپنے راز کو چھپاتا ہے اختیار اس کے ہاتھ میں رہتا ہے اور جو ظاہر کر دیتا ہے اس کا اختیار دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ولید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: اے میرے والد! کیا باپ اور بیٹے کے درمیان بھی یہی معاملہ ہے؟ فرمایا: اے میرے بیٹے! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! نہیں۔ لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ تم راز کو ظاہر کر کے اپنی زبان کو بے وَقْفَت نہ کرو۔ ولید کہتے ہیں: میں حضرت سیّدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس آیا اور ان کو تمام بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا: تمہارے والد نے تمہیں خطا کی غلامی سے آزاد کر دیا۔

تو راز فاش کرنا خیانت ہے اور جب اس میں ایذا رسانی ہو تو حرام ہے اگر ایذا رسانی نہ ہو تو کمینگی ہے۔ ہم راز چھپانے کے متعلق ہم نشینی کے آداب میں کلام کر چکے ہیں، لہذا دوبارہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔

جھوٹا وعدہ

آفت نمبر 13:

بے شک زبان وعدہ کرنے میں بہت زیادہ سبقت کرتی ہے پھر بعض اوقات نفس اس کو پورا نہیں کرتا تو یوں وعدہ خلافی ہو جاتی ہے اور یہ نفاق کی علامات میں سے ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^(۲) (پ: ۶، المائدہ: ۱) ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اپنے قول (عہد) پورے کرو۔

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۷/۳۳، حدیث: ۳۰۶۰

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَلْوَدَّكَ عَطِيَّةٌ یعنی وعدہ کرنا عطیہ ہے۔^(۱) (یعنی جس طرح عطیہ دے کر واپس لینا مناسب نہیں ہے اسی طرح وعدہ کر کے بھی اس کا خلاف نہیں کرنا چاہئے)

وعدہ قرض سے بھی سخت تر ہے:

مصطفیٰ جانِ رحمت، فتح بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَلْوَأْمِي وَيَقُلُ الدَّائِنُ اَوْ اَلْقَسْلُ وعدہ قرض کی مثل ہے بلکہ اس سے بھی سخت تر ہے۔^(۲)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی کتابِ عزیز میں حضرت سیدنا اسماعیل علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

اِنَّكَ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ (پ: ۱۶، مروجہ: ۵۴) ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔

22 دن تک منتظر رہے:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کسی شخص سے ایک جگہ کا وعدہ فرمایا تو وہ شخص وہاں نہیں آیا بلکہ بھول گیا تو آپ بائیس دن تک اس جگہ پر اس کے انتظار میں ٹھہرے رہے۔

بیٹی کا نکاح کر دیا:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ارشاد فرمایا: ایک قریشی شخص نے مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا اور میں نے اس سے منہم سا وعدہ کیا تھا۔ بخدا! میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے نفاق کی تیسری علامت کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔

تین دن تک انتظار کرتے رہے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابوالحسن ساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۲۶۷/۷، حدیث: ۳۵۶

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۲۶۸/۷، حدیث: ۳۵۷

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے آپ کی بعثت سے پہلے کوئی چیز خریدی جس کا کچھ ہتھیارہ گیا، میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ آپ کے پاس لے کر حاضر ہوتا ہوں لیکن میں اس دن بھول گیا اور اس کے اگلے دن بھی مجھے خیال نہ آیا پھر میں تیسرے دن آپ کے پاس آیا تو آپ اسی جگہ موجود تھے اور ارشاد فرمایا: اے نوجوان! تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا میں یہاں تین دن سے تمہارا منتظر ہوں۔^(۱)

حضرت سیدنا ابراہیمؑ کَحَی عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ سے پوچھا گیا: ایک شخص کسی سے مقررہ وقت پر آنے کا وعدہ کرے پھر نہ آئے (تو اس کا کتنی دیر انتظار کیا جائے؟) ارشاد فرمایا: وہ آئندہ نماز کا وقت داخل ہونے تک اس کا انتظار کرے۔

پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب کسی سے وعدہ فرماتے تو لفظ ”عَسَی“ (یعنی امید ہے) فرماتے۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جب بھی وعدہ کرتے تو اِنْ شَاءَ اللہُ عَزَّوَجَلَّ فرماتے۔ اور یہی (یعنی اِنْ شَاءَ اللہُ عَزَّوَجَلَّ کہنا) زیادہ مناسب ہے۔ پھر اس کے ساتھ جب وعدہ میں جزم (یعنی پختگی) سمجھ آئے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے سوائے یہ کہ (کسی سبب سے) اسے پورا کرنا مشکل ہو۔ اگر وعدے کے وقت اس بات کا عزم ہو کہ اسے پورا نہیں کرے گا تو یہ نفاق ہے۔

منافق کی علامات:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ ابدِ قرار، دو عالم کے مالک و مختار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تین عادتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں وہ منافق ہے اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے: (۱)۔ بات کرے تو جھوٹ بولے (۲)۔ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اور (۳)۔ امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔^(۲)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: چار عادتیں جس شخص میں ہوں وہ منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو اس

۱۔ سنن ابی داود، کتاب الادب فی الصلۃ، ۳/۳۸۸، حدیث: ۴۹۹۲

۲۔ الاحسان بہ ترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الایمان، باب ما جاء فی الشوک والنفاق، ۱/۲۳۷، حدیث: ۲۵۷

میں نفاق کی ایک عادت ہے حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے: (۱)... بات کرے تو جھوٹ بولے (۲)... وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے (۳)... عہد کرے تو عہد شکنی کرے اور (۴)... جھگڑا کرے تو گالیم گلوچ کرے۔^(۱)

حدیث کا مصداق:

حدیث میں وعدہ خلافی کا مصداق وہ شخص ہے جس کا غرض یہ ہو کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرے گا یا وہ جو بغیر کسی عذر کے وعدہ پورا نہ کرے۔ رہا وہ شخص جس کا وعدہ پورا کرنے کا عزم ہو پھر اسے کوئی ایسا عذر پیش آجائے جو اسے وعدہ پورا کرنے سے روک دے تو وہ منافق نہیں ہو گا اگرچہ یہ بھی صورت نفاق ہے جس سے ایسے ہی بچنا چاہئے جیسے حقیقی نفاق سے بچا جاتا ہے اور معقول عذر کے بغیر خود کو معذور نہیں سمجھنا چاہئے۔

ایمانی عہد کو صا جہرادی پر ترجیح دی:

مروی ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابوالہیثم مالک بن تیمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ایک خادم کا وعدہ فرمایا تھا^(۲)، آپ کے پاس تین قیدی آئے تو آپ نے دو کچھ لوگوں کو عطا کر دیئے اور ایک باقی رہ گیا۔ خاتونِ جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا حاضری ہوئیں، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے خادم مانگا اور عرض کی: کیا آپ میرے ہاتھوں پر چکی کے نشانات ملاحظہ نہیں فرما رہے ہیں؟ آپ کو حضرت ابوالہیثم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے کیا ہوا وعدہ یاد آگیا تو آپ فرمانے لگے: میرا ابوالہیثم سے کیا ہوا وعدہ کیسے پورا ہو گا؟ چنانچہ آپ نے خاتونِ جنت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا پر حضرت ابوالہیثم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ترجیح دی کیونکہ آپ ان سے وعدہ کر چکے تھے حالانکہ حضرت خاتونِ جنت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا اپنے کمزور ہاتھوں سے چکی جیتی تھیں۔

80 بھیڑ میں اور چرواہا:

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم غزوہٗ خُثَیْم کے موقع پر قبیلہ ہوازین سے حاصل شدہ مالی غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

① مسند النساہی، کتاب الامان وشرائعه، باب علامۃ النفاق، ص ۸۰۴، حدیث: ۵۰۳۰

② مسند الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی معیشتہ اصحاب النبی، ۱۶۳/۴، حدیث: ۳۳۷۶

وَاللّٰهُمَّ! آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا: تم سچ کہتے ہو تم جو چاہو مانگو۔ اس نے عرض کی: 80 بھیڑیں اور ایک چرواہا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: تمہارے لئے اسی قدر ہے اور تم نے تھوڑا مانگا ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی وہ (بوڑھی) عورت جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسمِ اظہر کا پتا دیا تھا وہ تم سے زیادہ عقل مند اور دانا تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اختیار دیا تو اس نے عرض کی: میں دوبارہ جوان ہونا اور آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔^(۱)

منقول ہے کہ لوگوں کو اس شخص کا مانگنا اتنا کم معلوم ہوا کہ اس کا مانگنا ضربِ البشل بن گیا، چنانچہ کہا جانے لگا: فلاں شخص 80 بھیڑوں اور چرواہے والے سے بھی زیادہ کم سوچ کا حامل ہے۔

رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ایک شخص کسی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو تو یہ وعدہ خلائی نہیں۔

ایک دوسری روایت میں یہ ہے: جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کرے حالانکہ اس کی نیت پورا کرنے کی ہو لیکن (کسی سبب سے) وہ پورا نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔^(۲)

آفت نمبر 14: **گفتگو اور قسم میں جھوٹ بولنا** (اس میں تین فصلیں ہیں)

بہی ص: جھوٹ سے بچنے کے متعلق 33 روایات

گفتگو اور قسم میں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں اور بدترین عیوب میں سے ہے۔ چنانچہ

﴿1﴾... حضرت سیدنا اوسط بن اسماعیل رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وصالِ ظاہری کے بعد خطبہ دیتے سنا، آپ فرما رہے تھے: پچھلے سال رسولِ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمارے درمیان اسی طرح قیام فرماتے جس طرح میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہہ کر آپ رونے لگے پھر ارشاد فرمایا: جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ

①... الاحسان بہ ترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الرقاق، باب الوبرع والتوکل، ۵۳/۲، حدیث: ۷۲۱۰

②... سنن الترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فی علامة النفاق، ۲۸۷/۳، حدیث: ۲۹۲۲

حق تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں (یعنی جھوٹ اور حق تعالیٰ کی نافرمانی) جنہم میں (لے جاتے) ہیں۔^(۱)

﴿2﴾... آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک

دروازہ ہے۔^(۲)

﴿3﴾... حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: منقول ہے کہ ظاہر و باطن اور قول و فعل میں یکسانیت نہ ہونا اور گھر کے اندر اور باہر میل جول میں اختلاف رکھنا نفاق سے ہے اور نفاق کی بنیاد جھوٹ ہے۔

﴿4﴾... صادق و امین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔^(۳)

﴿5﴾... حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس میں خوب کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ عزوجل کے ہاں اسے کذاب (بہت بڑا جھوٹا) لکھ دیا جاتا ہے۔^(۴)

﴿6﴾... آقائے نامہ ارسن اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو شخصوں کے پاس سے گزرے جو بکری کا سودا کرتے ہوئے قسمیں کھا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا: بخدا! میں اتنی قیمت سے کم نہیں کروں گا اور دوسرا کہہ رہا تھا: خدا کی قسم! میں اتنی رقم سے زیادہ نہیں دوں گا۔ پھر آپ کا وہیں سے گزرا وہ دیکھا ان میں سے ایک نے اسے خرید لیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ان میں سے ایک نے گناہ اور کفارہ لازم کر لیا۔^(۵)

﴿7﴾... محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جھوٹ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔^(۶)

﴿8﴾... آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک شجر ایسی فاجر ہیں۔ عرض کی گئی:

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا اللہ عزوجل نے خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا: ہاں!

۱... سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب الدعاء بالطہور والعاقبة، ۳/۲۷۳، حدیث: ۳۸۴۹

۲... مسند ابن الاثیر، للمصنف، باب ماجاء فی الکذب وفتح ما اقبل بہ اہلہ، ص ۶۸، حدیث: ۱۱۱

۳... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی المعاصی، ۳/۳۸۱، حدیث: ۴۹۷۱

۴... بخاری، کتاب الادب، باب قول اللہ تعالیٰ ”یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ“... الخ، ۳/۱۲۵، حدیث: ۶۰۹۳

۵... سنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الامان، باب ابرار القسم اذا کان الیطاعة... الخ، ۱۰/۲۲، حدیث: ۱۹۸۶۶

۶... مسند ابن الاثیر، للمصنف، باب ماجاء فی الکذب وفتح ما اقبل بہ اہلہ، ص ۷۰، حدیث: ۱۱۷

لیکن یہ لوگ (جھوٹی) قسمیں کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں^(۱) اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔

﴿9﴾... حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ بروئے قیامت اللہ عزوجل ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا: (۱)... دے کر احسان جتانے والا (۲)... جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا اور (۳)... (کبوتر سے) اپنا تہبند (ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا)۔^(۲)

﴿10﴾... اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ عزوجل کی قسم کھائے اور اس میں مجھ کے برابر جھوٹ ملا دے تو قیامت کے دن تک وہ قسم اس کے دل پر (سیاہ) کتہ بن جائے گی۔^(۳)

﴿11﴾... تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ عزوجل محبت فرماتا ہے ایک وہ شخص جو کسی معرکہ میں ہو اور دشمن کے خلاف ڈنار ہے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے یا اللہ عزوجل اسے اور اس کے ساتھیوں کو فتح سے ہمکنار فرمائے، دوسرا وہ شخص جس کا پڑوسی برا ہو وہ اسے اُویٹ پینچتا ہو اور یہ اس کی اُویٹ پر صبر کرتا ہو حتیٰ کہ ان کے مابین موت یا راوگی کے سبب جدائی واقع ہو جائے اور تیسرا وہ شخص جو کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں یا سر یہ (یعنی فوجی دستے) میں ہو اور وہ لوگ رات میں اتنا طویل سفر کریں کہ زمین سے مَس ہونا انہیں اچھا محسوس ہو (یعنی نیند ان پر غالب آنے لگے) چنانچہ وہ (آرام کے لئے) سواریوں سے اتریں اور یہ شخص الگ ہو کر (پوری رات) نماز پڑھتا رہے حتیٰ کہ (صبح کے وقت) اپنے ساتھیوں کو کوچ کے لئے جگائے۔ اور تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ عزوجل ناپسند فرماتا ہے:

(۱)... بہت قسمیں کھانے والا تاجر (۲)... مجتہد فقیر اور (۳)... احسان جتانے والا بخیل۔^(۴)

﴿12﴾... رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو بات کرتا ہے

①... سنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب البیوع، باب کراهیة اليمين فی البیوع، ۵/۳۳۷، حدیث: ۱۰۳۱۵

②... مسلم، کتاب الايمان، باب بیان غلط بخود اسباب الزام... الخ، ص ۶۷، حدیث: ۱۰۶

③... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة النساء، ۵/۱۸، حدیث: ۳۰۳۱

④... السنن للامام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث ابی ذر الغفاری، ۸/۱۲۶، حدیث: ۲۱۵۸۲

تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، اس کے لئے ہلاکت ہے، اس کے لئے ہلاکت ہے۔^(۱)

﴿13﴾... نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا: چلے۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک کھڑا تھا اور دوسرا بیٹھا تھا، کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زینور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جڑے میں ڈال کر اسے اتنا کھینچتا تھا کہ گدلی تک پہنچا دیتا پھر اسے نکالتا اور اسے دوسرے جڑے میں ڈال کر کھینچتا، اتنے میں پہلے والا اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا، میں نے لانے والے شخص سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ جھوٹا شخص ہے اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا۔^(۲)

﴿14﴾... نبیوں کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا مومن زنا کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ عرض کی: یتا یدعی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: نہیں۔^(۳) اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی:

اَلْاٰمِيْنَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
ترجمہ کنز الایمان: جھوٹ بہتان دینی پائے ہیں جو اللہ
بِاٰیۃِ اللّٰہِ^(۴) (پ ۱۲، النحل: ۱۰۵)

﴿15﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا: اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ الْاِثْمَانِ وَفَرْجِيْ مِنَ الْاِثْمَانِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكَلْبِ
یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرا دل نفاق سے، میری شرم گاہ زنا سے اور میری زبان جھوٹ سے پاک رکھ۔^(۵)

﴿16﴾... مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نہ تو ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا اور ان کے لئے

①... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی التشدید فی الکذب، ۳/۳۸۷، حدیث: ۳۹۹۰

②... مسابغی الاخلاق للحرثی، باب ماجاء فی الکذب وقبح ما اتی بہ اہلہ، ص ۷۶، حدیث: ۱۳۱

③... مسابغی الاخلاق للحرثی، باب ماجاء فی الکذب وقبح ما اتی بہ اہلہ، ص ۷۷، حدیث: ۱۳۲

④... مسابغی الاخلاق للحرثی، باب ماجاء فی الکذب وقبح ما اتی بہ اہلہ، ص ۷۷، حدیث: ۱۳۳

در دناک عذاب ہے: (۱)... پوڑھا زانی (۲)... جھوٹا بادشاہ اور (۳)... متکبر فقیر۔^(۱)

﴿17﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اس وقت میں جھوٹا تھا کھیلنے کے لئے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے آواز دی: یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا: تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ عرض کی: بکجور۔ ارشاد فرمایا: اگر تم ایسا نہ کرتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔^(۲)

﴿18﴾... حضور انور، شافع محمدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ عزوجل تالی غنیمت میں مجھے ان کنکریوں کی تعداد کے برابر جانور عطا فرماتا تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا پھر تم مجھے نہ تو کنجوس پاتے نہ جھوٹ بولنے والا نہ بزدل۔^(۳)

﴿19﴾... حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ اللہ عزوجل کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، آپ ٹیک لگائے تشریف فرماتے پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: سنو! اور جھوٹ بولنا بھی (بڑا گناہ ہے)۔^(۴)

﴿20﴾... سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کے سبب فرشتے اس سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔^(۵)

چھ کے بدلے جنت:

﴿21﴾... مدینے کے تاجدار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم مجھے چھ

①... مسلم، کتاب الامان، باب بیان غلط ترجمہ اسباب الازاب... الخ، ص ۶۸، حدیث: ۱۰۷

②... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی حسن الظن، ۳/۳۸۷، حدیث: ۴۹۹۱

③... یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے ان تین عیبوں سے بڑی کیا ہے، بخل، بزدل، جھوٹ۔ حضور انور سخی نہیں بلکہ جواد ہیں، خود نہ کھائیں زمانہ بھر کو کھلائیں۔ (مراۃ المناجیح، ۸/۷۰، مطبوعہ: مکتبۃ القرآن لاہور)

④... بخاری، کتاب فروع الخمس، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلی الخوف... الخ، ۲/۳۵۹، حدیث: ۳۱۳۸

⑤... بخاری، کتاب الاستئذان، باب من الکتابین یدی اصحابہ، ۳/۱۸۱، ۱۸۰، حدیث: ۲۷۷۳، ۲۷۷۴

⑥... سنن الترمذی، کتاب البور والفضل، باب ما جاء فی الصدق والکذب، ۳/۳۹۲، حدیث: ۱۹۷۹

چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کی: وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمایا: (۱)۔ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ (۲)۔ وعدہ کرے تو خلاف نہ کرے۔ (۳)۔ (کسی راز پر) امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے۔ (۴)۔ اپنی نگاہوں کو پست رکھے۔ (۵)۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ (۶)۔ اپنے ہاتھوں کو (حرام سے) بروکے رکھے۔^(۱)

﴿22﴾... سرکارِ ابد قرار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک شیطان کے پاس سرمہ، چائے والی شے اور ناک میں ڈالنے والی شے ہے، پس اس کی چائے والی شے جھوٹ ہے اور ناک میں ڈالنے والی شے غصہ ہے اور اس کا سرمہ نیند ہے۔^(۲)

﴿23﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقامِ جاییہ پر اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح میں تم میں کھڑا ہوں اور ارشاد فرمایا: میرے صحابہ اور ان سے متصل زمانے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا (ان کے بعد) پھر جھوٹ پھیل جائے گا حتیٰ کہ آدمی کسی چیز پر قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہوگا، گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی گئی ہوگی۔^(۳)

﴿24﴾... اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے حالانکہ وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بڑے جھوٹوں میں سے ایک ہے۔^(۴)

﴿25﴾... سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کسی مسلمان کا مال ناحق تھینے کے لئے جھوٹی قسم کھائے تو وہ اللہ عزوجل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔^(۵)

﴿26﴾... مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کے سبب ایک

①... المستدرک، کتاب الحدود، باب ست يدخل بها الرجل الجنة، ۵/۵۱۳، حدیث: ۸۱۳۱

②... شعب الامان، باب في حفظ اللسان، ۳/۲۰۹، حدیث: ۳۸۱۹

③... سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ۳/۲۷۷، حدیث: ۲۱۷۲

④... مسند، المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات... الخ، ص ۷

⑤... مسند، کتاب الامان، باب وعيد من افطع حق مسلم... الخ، ص ۸۳، حدیث: ۱۳۷

حُض کی گواہی رد فرمادی۔^(۱)

﴿27﴾... نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمام عادتیں مومن کی فطرت میں ہو سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔^(۲)

﴿28﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صَدِیقَہ رَضِیَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ پر جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت سخت نہ تھی اور رسولی خُدَا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کسی کے جھوٹ پر مطلق ہوتے تو اس کی بات آپ کے سینے سے اس وقت تک دور نہ ہوتی جب تک یہ نہ جان لیتے کہ اس نے اس سے توبہ کر لی ہے۔^(۳)

﴿29﴾... حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیْمُ اللہ عَلَیْہِ سَلَام وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عرض کی: اے رب! عمل کے اعتبار سے تیرے بندوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا: جس کی زبان جھوٹ نہ بولے، دل بدکار نہ ہو اور اس کی شرمگاہ زمانہ کرے۔

﴿30﴾... حضرت سیدنا لقمان حکیم رَضِیَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں اس کا مالک اسے بھون لیتا ہے۔

﴿31﴾... نبی کریم، زُؤُوف رحیم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سچ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: جب تم میں چار عادتیں ہوں تو دنیا کے فوت ہو جانے کے وقت تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں: (۱)... سچ بولنا (۲)... آمانت کی حفاظت (۳)... حُسنِ اخلاق اور (۴)... حلال کمائی۔^(۴)

﴿32﴾... سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وصال ظاہری کے بعد خلیفہ اَوَّل امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے دورانِ خطبہ ارشاد فرمایا: پچھلے سال رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمارے درمیان اسی طرح کھڑے تھے جس طرح میں کھڑا ہوں پھر آپ رو دیئے اور ارشاد فرمایا: سچ

①... موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا، کتاب الصمت، ۷/ ۲۸۳، حدیث: ۳۹۰

②... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث ابی امامۃ الباہلی، ۸/ ۲۷۶، حدیث: ۲۲۳۳۲

③... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند السیدة عائشة رَضِیَہُ اللہُ عَنْہَا، ۹/ ۳۹۱، حدیث: ۲۵۲۳۸

④... شعب الامان، باب فی حفظ اللسان، ۳/ ۲۰۵، حدیث: ۳۸۰۱

بولتے رہو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں (یعنی سچ بولنے والا اور نیکو کار) جنت میں ہوں گے۔^(۱)

﴿33﴾... سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: میں تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، عہد پورا کرنے، سلام کو عام کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔^(۲)

جھوٹ کے متعلق 10 اقوال بزرگانِ دین:

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عَلِیُّ المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک سب سے زیادہ خطا کرنے والی جھوٹی زبان ہے اور بدترین ندامت قیامت کے دن کی ندامت ہے۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب سے میں نے تہہ بند باندھنا شروع کیا ہے (یعنی جب سے شعور آیا ہے) کبھی جھوٹ نہیں بولا۔

﴿3﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب تک ہماری تم سے ملاقات نہ ہو اس وقت تک ہمیں تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوتا ہے جس کا نام سب سے اچھا ہو اور جب ہم تم سے ملاقات کر لیتے ہیں تو ہمیں سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو پھر جب ہم تمہیں آزمایے ہیں تو ہمیں تم میں سب سے زیادہ وہ شخص پسند آتا ہے جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا اور سب سے زیادہ امانت دار ہو۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا میمون بن ابوشیبہ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں بیٹھا خط لکھ رہا تھا، ایک حرف پر آکر رک گیا کہ اگر اسے لکھتا ہوں تو خط کو خوبصورت بنا دیتا ہوں لیکن جھوٹ سے اپنا دامن نہیں بچا پاتا چنانچہ میں نے اس کو چھوڑنے کا عزم کر لیا تو مجھے گھر کے ایک کونے سے ندا کی گئی:

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الْعَاثِبِ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ (پ ۱۳، ابراہیم: ۲۷)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ عاثبت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا امام شعبی رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ جھوٹے یا بخیل میں سے کون

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب الدعاء بالظن والظن العاقل، ۲/۷۳، حدیث: ۳۸۴۹

②... مکاشفہ الاخلاق للبخاری، باب فضیلة صدق، ۲/۲، حدیث: ۹۶

آگ میں زیادہ گہرائی تک جائے گا۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا ابنِ سَکَّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: میرا نہیں خیال کہ مجھے جھوٹ چھوڑنے پر اجر و ثواب ملتا ہو کیونکہ میں اسے غیرت کی بنا پر چھوڑتا ہوں۔

﴿7﴾... حضرت سیدنا خالد بن صَیِّحُم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا گیا: کیا ایک بار جھوٹ بولنے پر کسی کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہر خطیب کے خطبے کو اس کے عمل پر پیش کیا جائے گا، اگر وہ سچا ہو تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر جھوٹا نکلا تو اس کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جائے گا، جب بھی ان کو کاٹا جائے گا تو یہ دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔

﴿9﴾... آپ ہی کا فرمان ہے: سچ اور جھوٹ دونوں دل میں لڑتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے۔

﴿10﴾... حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحْمٰن نے ولید بن عبد الملک سے کسی چیز کے بارے میں گفتگو کی تو اس نے کہا: آپ جھوٹ کہتے ہیں تو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحْمٰن نے ارشاد فرمایا: خدا کی قسم اچھے جب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جھوٹ آدمی کو عیب دار کر دیتا ہے اس وقت سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔

دوسری نسل: کن مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے

جان لیجئے! جھوٹ فی نفسہ حرام نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں مخاطب یا کسی دوسرے کو ضرر پہنچتا ہے کیونکہ جھوٹ کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جسے جھوٹی خبر دی گئی ہے وہ خلاف حقیقت کا یقین کر لیتا ہے یوں وہ حقیقت سے بے خبر ہو جاتا ہے اور کبھی اس بے خبری کے سبب دوسرے کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے مگر عموماً ایسا نہیں ہوتا کبھی بے خبری میں مُثَقَّت اور مُضَلَّلَت بھی ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے کے سبب اس چیز سے بے خبری رہتی ہے تو مُثَقَّت و مُضَلَّلَت کے پیش نظر اسی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اور بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہوتا ہے۔

جھوٹ کی ایک وَجُوہی صورت:

حضرت سیدنا یمون بن مہران علیہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں: بعض مواقع پر جھوٹ بولنا، سچ کہنے سے بہتر ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کو قتل کرنے کے لئے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہو اور وہ کسی گھر میں داخل ہو جائے اور قتل کا ارادہ کرنے والا شخص تمہارے پاس پہنچ کر پوچھے: کیا تم نے فلاں کو دیکھا ہے؟ تو تم کیا کہو گے؟ کیا یہ نہیں کہو گے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا؟ کیا تم سچ کہو گے؟ یہ وہ صورت ہے جس میں جھوٹ بولنا واجب ہے۔

جھوٹ کب مُباح ہوتا ہے اور کب واجب؟

ہم کہتے ہیں کہ کلام مقاصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے تو ہر اچھا مقصود جس تک پہنچنا سچ اور جھوٹ دونوں کے ذریعے ممکن ہو اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر اس تک پہنچنا سچ کے بجائے صرف جھوٹ کے ذریعے ممکن ہو تو اگر اس مقصد کو حاصل کرنا مُباح ہو تو اس میں جھوٹ بولنا مُباح ہے۔ اگر مقصود واجب ہو تو جھوٹ واجب ہو گا جیسے مسلمان کے خون کی حفاظت واجب ہے چنانچہ جب سچ بولنے میں ظالم سے روپوش کسی مسلمان کا خون بہتا ہو تو اس میں جھوٹ بولنا واجب ہے اور جب جنگی مقاصد، دونا راض ہونے والوں کے مابین صلح، مظلوم کے دل کو خوش کرنا بغیر جھوٹ کے حاصل نہ ہوتا ہو تو جھوٹ بولنا مُباح ہے لیکن جس حد تک ممکن ہو جھوٹ سے بچنا چاہئے کیونکہ جب وہ اپنے اوپر جھوٹ کا دروازہ کھولے گا تو اس بات کا خوف ہے کہ وہ بلا ضرورت جھوٹ بولے اور حد ضرورت پر اکتفا نہ کرے تو اصل کے اعتبار سے جھوٹ حرام ہے البتہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ ضرورت کے سبب جائز ہونے پر حضرت سیدنا ائمہ کثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی روایت دلالت کرتی ہے۔

تین مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے:

حضرت سیدنا ائمہ کثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین مواقع کے علاوہ کبھی جھوٹ کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا: (۱)۔ لوگوں کے درمیان صلح

کرانے کے موقع پر (۲) جنگ کے موقع پر اور (۳) آدمی کا اپنی زوجہ سے اور زوجہ کا اپنے خاوند سے کوئی بات کہنے کے موقع پر۔^(۱)

آپ ﷺ نے بیان کرتی ہیں: سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ باقیمند ہے: وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھلی بات کہے یا بھلائی کی بات پہنچائے۔^(۲)

حضرت سیدنا اسماء بنتِ یزید ﷺ نے بیان کرتی ہیں کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: آدمی کا ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے لیکن اس شخص کا جھوٹ نہیں لکھا جاتا جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے جھوٹ بولے۔^(۳)

لوگوں میں صلح کر ادا کرچہ جھوٹ بولنا پڑے:

حضرت سیدنا ابو بکرؓ نے بیان فرماتے ہیں: دو صحابہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے درمیان کچھ بحث ہوئی حتیٰ کہ دونوں نے باہم قتلِ نفس کر لیا تو میں نے ان میں سے ایک سے ملاقات کی اور کہا: تمہارا قتل کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو اس سے تمہاری بہت تعریف سنی ہے پھر میں دوسرے سے ملا اور اس سے بھی اسی طرح کہا حتیٰ کہ ان دونوں کے مابین صلح ہو گئی پھر میں (نے اپنے دل میں) کہا: میں نے دونوں کے درمیان صلح تو کرادی لیکن (جھوٹ بول کر) خود کو ہلاک کر دیا چنانچہ میں نے اس بات کی خبر رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو دی تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے ابوبکر! لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو اگرچہ جھوٹ بولنا پڑے۔^(۴)

حضرت سیدنا عطاء بن یسارؓ نے بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضور نبیؐ رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: کیا میں اپنی اہلیہ سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا: جھوٹ میں کوئی خیر نہیں۔ عرض

①... شعب الامان، باب فی حفظ اللسان، ۲۰۳/۳، حدیث: ۳۷۹۸، عن نواس بن سمعان کلانی، بخیر۔

②... بخاری، کتاب الصلح، باب فی صلح الذی یصلح بین الناس، ۲۱۰/۲، حدیث: ۳۶۹۲

③... شعب الامان، باب فی حفظ اللسان، ۲۰۳/۳، حدیث: ۳۷۹۸، عن نواس بن سمعان کلانی

④... المعجم الکبیر، ۳۶۱/۱۸، حدیث: ۹۲۷

کی کیا میں اس سے وعدہ کر لوں (کہ میں تمہارے لئے یہ یہ کر دوں گا)؟ ارشاد فرمایا: تم پر کوئی گناہ نہیں۔^(۱)

کم ہی گھر محبت پر قائم ہوتے ہیں:

مروی ہے کہ ابن ابی عذرہ ذوالی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عورتوں سے نکاح کر کے خلع کرالیا کرتے تھے اور اس سبب سے وہ لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن گئے تھے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا۔ ابن ابی عذرہ کو جب معلوم ہوا کہ آپ نے اسے ناپسند کیا ہے تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن ازرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے گھر لے آئے اور اپنی زوجہ سے کہا: میں تمہیں اللہ عزوجل کی قسم دے کر پوچھتا ہوں: کیا تم مجھے ناپسند کرتی ہو؟ اس نے کہا: مجھے اللہ عزوجل کی قسم نہ دو۔ انہوں نے کہا: میں تمہیں اللہ عزوجل کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا: ہاں۔ میں تمہیں ناپسند کرتی ہوں۔ انہوں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن ازرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: کیا آپ نے سن لیا؟ پھر دونوں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ابن ابی عذرہ نے کہا: آپ حضرات یہ گفتگو کرتے ہیں کہ میں عورتوں پر ظلم کرتا ہوں اور ان سے خلع کرتا ہوں۔ آپ حضرت ابن ازرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے ابن ابی عذرہ کی زوجہ کو بلوایا وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ حاضر ہوئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم نے ہی اپنے شوہر سے یہ کہا ہے کہ تم اسے ناپسند کرتی ہو؟ اس نے کہا: سب سے پہلے میں توبہ کرتی ہوں اور اللہ عزوجل کی طرف رجوع لاتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اللہ عزوجل کی قسم دے کر پوچھا تھا، لہذا میں جھوٹ نہ بول سکی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ! کیا میں ایسی حالت میں جھوٹ بول لیتی؟ فرمایا: ہاں! جھوٹ بول لیتی۔ اگر تم میں سے کوئی بھی ہم مردوں میں سے کسی کو ناپسند کرتی ہو تو اس سے یہ نہ کہے میں تجھے ناپسند کرتی ہوں کیونکہ کم ہی ایسے گھر ہوتے ہیں جو محبت پر قائم ہوتے ہیں مگر لوگ اسلام اور خاندانی سلسلے کے سبب مل جل کر رہتے ہیں۔

①... الوطی الامام مالک، کتاب الکلام، باب ما جاء فی الصلیق والکذب، ۲/۳۶۷، حدیث: ۱۹۰۹

تین جھوٹ کے علاوہ ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے:

حضرت سیّدنا اوس بن سمان کلابی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ آقائے نامدار، دود عالم کے مالک و مختار صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں جھوٹ پر اس طرح گرتے دیکھتا ہوں جس طرح پروانے آگ (یعنی روشنی) میں گرتے ہیں؟ آدمی کا ہر جھوٹ یقینی طور پر لکھا جاتا ہے سوائے یہ کہ آدمی جنگ میں جھوٹ بولے کیونکہ جنگ میں فریب ہی ہوتا ہے یا دو شخصوں کے درمیان بَغْض و عداوت ہو اور وہ ان کے درمیان صَلُّ کر ائے یا اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لئے کوئی بات کہے۔^(۱)

حضرت سیّدنا ثوبان رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ہر جھوٹ میں گناہ ہے البتہ جس سے کسی مسلمان کو نفع پہنچے یا کسی مسلمان سے کوئی ضرر دور ہو اس میں گناہ نہیں۔

آسمان سے گرایا جانا آسان ہے:

امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ شَیْخِ خُدَا کُنَّا بِہِ اللہ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: جب میں تم سے حضور نبی رحمت صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی کوئی حدیث بیان کروں تو خدا کی قسم! اگر مجھے آسمان سے گرا دیا جائے تو یہ مجھے آپ پر جھوٹ باندھنے سے زیادہ محبوب ہے مگر جنگ کے موقع پر (دشمن کو دھوکہ دینے کے لئے) تم سے خلاف حقیقت بات کہہ دوں (تو یہ جھوٹ نہیں ہے) کیونکہ جنگ دھوکہ دہی کا نام ہے۔

صحیح مقصد کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے:

یہ تین مواقع ایسے ہیں جن میں جھوٹ بولنے کی صریح اجازت موجود ہے اور ان تین مواقع کی طرح کچھ اور بھی مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی رخصت ہے جبکہ ان سے لپٹایا کسی دوسرے کا صحیح مقصد متعلق ہو۔ اپنے مقصد کی مثال یہ ہے کہ اسے کوئی عالم پکڑ لے اور مال کا پوچھے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ مال کے اپنے پاس ہونے کا انکار کر دے یا بادشاہ پکڑ لے اور اس سے بے حیائی کے مُتَعَلِّق پوچھے جس کا وہ مُرتکب ہو ہے اور وہ بے حیائی ایسی ہے جو اس کے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درمیان ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس کا

انکار کر دے اور کہہ دے کہ نہ میں نے زنا کیا ہے اور نہ شراب پی ہے۔

بے حیائی کا اظہار بھی بے حیائی ہے:

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک، صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص زنا جیسی فُحش برائیوں میں سے کسی کا مرتکب ہو تو اسے چاہئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پردے میں چھپ جائے۔^(۱)

اس کی وجہ یہ ہے کہ بے حیائی کا اظہار بھی بے حیائی ہے تو آدمی کے لئے جائز ہے کہ وہ زبان کے ذریعے اپنی جان، اپنے مال جسے ظلماً لیا جا رہا ہے اور عزت کی حفاظت کرے اگرچہ اسے جھوٹ بولنا پڑ جائے۔

دوسرے کی خاطر جھوٹ بولنے کی رخصتیں:

جہاں تک دوسرے کی عزت کا تعلق ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس سے اس کے مسلمان بھائی کے راز کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کے معلوم ہونے سے انکار کر دے اور یہ بھی جائز ہے کہ جھوٹ بول کر دو شخصوں اور اپنی بیویوں کے درمیان صلح کرادے اس طرح کہ ہر ایک کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ وہ اسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر اس کی بیوی کسی ایسے وعدے کے بغیر اس کی بات نہ مانے جس پر وہ قادر نہیں تو اس کے دل کو خوش کرنے کے لئے فی الحال وعدہ کر لے یا وہ کسی شخص سے معذرت کرے جس کے بارے میں یہ جانتا ہو کہ وہ کوتاہی کا اقرار کرتے ہوئے اور تھوڑی محبت کے اظہار سے راضی نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں جھوٹ بول کر کوتاہی کے انکار اور زیادہ محبت کے اظہار میں خرچ نہیں۔ لیکن حد اس میں یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ممنوع ہے، اگر ان جگہوں میں سچ بولنے سے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہو تو ان میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کرے اور انصاف کے ترازو میں تولے پھر جب وہ جان لے کہ سچ سے حاصل ہونے والی برائی شریعت میں جھوٹ سے زیادہ سخت ہے تو اس کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے اور اگر کمتر ہو تو سچ بولنا واجب ہے کبھی دونوں طرفیں اس طرح برابر ہوتی ہیں کہ ان میں سے کسی جانب کو ترجیح دینے میں تردد ہوتا ہے، اس وقت سچ کی طرف میلان زیادہ مناسب ہے کیونکہ جھوٹ کو کسی ضرورت یا اہم حاجت کی وجہ سے مباح کیا گیا ہے چنانچہ اگر حاجت

۱... الوطأ الامام مالک، کتاب الحدود، باب ما جاء من اعترف... الخ، ۲/۳۳۶، حدیث: ۵۸۸

کے اہم ہونے میں شک ہو تو اصل جھوٹ کی ثمرت ہے، لہذا اصل کی طرف لوٹا جائے گا اور چونکہ مقاصد کے درجات کو سمجھنا مشکل ہے اس لئے آدمی کو جھوٹ سے ممکنہ حد تک بچنا چاہئے۔ اسی طرح جب جھوٹ کی حاجت ہو تو مستحب یہ ہے کہ اپنی اغراض کو چھوڑ کر جھوٹ سے دور بھاگے مگر جب جھوٹ سے کسی دوسرے کی غرض متعلق ہو تو اس کے حق کے سلسلے میں چشم پوشی کرنا اور اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔

لوگوں کے اکثر جھوٹ محض اپنے نفس کو خوش کرنے کے لئے پھر مال اور جاہ و منصب کی زیادتی اور ایسے کاموں کے لئے ہوتے ہیں جن کے فوت ہو جانے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی حتیٰ کہ عورت اپنے خاندان کے ایسے کاموں کو بیان کرتی ہے جن کے ذریعے وہ برتری جتاتی ہے اور سوکوں کو جلانے کے لئے جھوٹ بولتی ہے اور یہ حرام ہے۔

دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی مانند:

حضرت سیدنا اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ میری ایک سوکن ہے اگر میں اس کو جلانے کے لئے یہ کہوں کہ میرا شوہر مجھے زیادہ دیتا ہے حالانکہ وہ نہیں دیتا تو کیا اس میں مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ ارشاد فرمایا: نہ دی گئی چیز کو ظاہر کرنے والا دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی مانند ہے^(۱)۔^(۲)

سرکار ابد قرار، شافع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: جو اپنی غذا و ظاہر کرے جو وہ نہ کھاتا ہو یا کہے میرے پاس یہ چیز ہے حالانکہ وہ اس کے پاس نہ ہو یا کہے مجھے فلاں چیز دی گئی ہے حالانکہ اسے نہ دی گئی ہو تو وہ بروز قیامت دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی طرح ہو گا۔

اس میں مفتی کا وہ فتویٰ بھی داخل ہے جو اس نے بلا تحقیق بیان کیا ہو اور وہ روایت حدیث بھی اس میں

❶... یعنی وہ دو جھوٹ بولنے والے یا دو جھوٹی چیزوں کو ظاہر کرنے والے کی طرح ہے اور ”میرا شوہر مجھے زیادہ دیتا ہے“ اس جملے میں بھی دو جھوٹ ہیں ایک تو یہ کہ میرا شوہر مجھے زیادہ دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ میرا شوہر میری سوکن سے زیادہ مجھ سے

محبت کرتا ہے۔ (مروفاۃ المفاتیح، کتاب البیوع، ۶/۲۱۲، تحت الحدیث: ۳۰۲۳)

❷... بخاری، کتاب النکاح، باب التعصیب مالم یصل... الخ، ۳/۲۸، حدیث: ۵۲۱۹

داخل ہے جسے کسی نے تحقیق کے بغیر بیان کیا ہو جبکہ فتویٰ اور روایت حدیث سے غرض اپنی فضیلت کا اظہار ہو جس کی وجہ سے وہ لاذہری (یعنی میں نہیں جانتا نہ کہے تو یہ حرام ہے۔

مباح جھوٹ بھی لکھا جاتا ہے:

بچوں کا حکم بھی عورتوں کی طرح ہے کیونکہ بچہ اس وقت تک مکتب جانے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے جھوٹا وعدہ نہ کیا جائے یا اسے جھوٹی دھمکی نہ دی جائے یا جھوٹ موٹ ڈرایا نہ جائے تو ایسا جھوٹ مباح ہے۔ البتہ ہماری روایت کردہ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے اور جھوٹ کبھی مباح بھی ہوتا ہے تو اس پر اس سے حساب لیا جائے گا اور جھوٹ بولنے کا مقصد اس سے دریافت کیا جائے گا اگر مقصد صحیح ہو تو پھر اسے معاف کر دیا جائے گا کیونکہ جھوٹ کو محض اصلاح (درستی) کے ارادے سے مباح کیا گیا ہے لیکن چونکہ اس میں دھوکہ بہت ہوتا ہے اس لئے بعض اوقات اس کا باعث خود کو خوش کرنا اور وہ غرض ہوتی ہے جس کی اسے حاجت نہیں ہوتی اور ظاہری طور پر وہ اصلاح کا بہانہ کرتا ہے تو اسی وجہ سے اس کا جھوٹ لکھا جاتا ہے۔

جھوٹ سے بچنے میں عافیت ہے مگر یہ کہ جب...!

جو شخص جھوٹ بولنا چاہتا ہے اسے اس بات کو جاننے کے لئے مشقت میں پڑنا پڑتا ہے کہ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے کیا وہ شریعت میں سچ سے زیادہ اہم ہے یا نہیں اور یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے سوائے یہ کہ جھوٹ بولنا واجب ہو جائے کہ اسے چھوڑنا جائز نہ ہو جیسا کہ سچ بولنے سے مسلمان بھائی کا خون بہتا ہو یا ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہو جو گردن سے دین کا پٹا اترنے کا سبب بنتا ہو خواہ کیسے بھی ہو۔

احادیث گھڑنے والوں کا رد:

بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فضائل اعمال اور گناہوں کی سختی واضح کرنے کے سلسلے میں احادیث گھڑنا جائز ہے اور اس سلسلے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ارادہ درست ہے حالانکہ یہ واضح غلطی ہے کیونکہ

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ كَذَّبَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَقَدْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ (۱) یعنی جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنالے۔

جھوٹ کا ارتکاب ضرورت کی بنا پر کیا جاتا ہے اور احادیث گھڑنے میں کوئی ضرورت نہیں کیونکہ سچ کے ہوتے ہوئے جھوٹ کی طرف مجبور ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور جس قدر آیات و احادیث موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی محتاجی نہیں ہے اور کہنے والے کا یہ کہنا کہ ”یہ احادیث بار بار سنی جا چکی ہیں، ان کا اثر باقی نہیں رہا اور جو نئی بات ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے“ تو یہ بے ہودہ خیال ہے کیونکہ یہ بات ان اغراض میں سے نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عزوجل پر جھوٹ باندھنے کی خرابی کے برابر ہو سکے اور اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو یہ ایسے امور کا سبب بن جائے گا جو شریعت کو بگاڑ کر رکھ دیں گے، لہذا اس کا خیر، اس کے شر کے برابر اصلاً نہیں اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا تو ان کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ ہم اللہ عزوجل سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے!

تور یہ (۲) سے بچنے کا بیان

تیسری فصل:

بزرگانِ دین سے منقول ہے کہ تور یہ کے سبب جھوٹ کی حاجت نہیں رہتی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: تور یہ میں وہ چیز ہے جو آدمی کو جھوٹ سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہ بات حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے بھی مروی ہے۔ اس سے ان حضرات کی مراد یہ ہے کہ جب آدمی جھوٹ کہنے پر مجبور ہو جائے تب تور یہ کی اجازت ہے۔ بہر حال جب حاجت اور ضرورت نہ ہو تو کنایہ اور صراحتاً دونوں طرح جھوٹ بولنا جائز نہیں البتہ تور یہ میں جھوٹ کے مقابلے میں گناہ کم ہے۔

①... بخاری، کتاب الادب، باب من سمی باسماء الانبیاء، ۱۵۳/۴، حدیث: ۶۱۹۷

②... تور یہ: ایسا لفظ یا فعل جس کے ظاہر معنی کو چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لیا جائے جو صحیح ہے۔ مثلاً کسی کو کھانے کے لئے بلایا وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھالیا۔ اس کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ اس وقت کا کھانا کھالیا ہے مگر وہ یہ مراد لیتا ہے کہ کل کھایا ہے۔

(ماخوذ از بہار شریعت، ۵۱۸/۳)

تورہ کی مثالیں:

حضرت سیدنا مطہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زیاد کے پاس گئے اس نے کافی دن بعد آنے پر آپ کو ملامت کی تو آپ نے اس پر یہ ظاہر کیا کہ آپ مریض تھے۔ چنانچہ آپ نے کہا: جب سے میں امیر کے پاس سے گیا ہوں میں نے اپنے پہلو کو اللہ عزوجل کے چاہے بغیر بستر سے نہیں اٹھایا۔

حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جب تمہاری کہی ہوئی بات کسی شخص تک پہنچ جائے اور تم جھوٹ یوں بنا پند کرو تو کہو: **إِنَّ اللَّهَ لَيَعْلَمُ مَا فُلَانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ شَيْءٍ** یعنی اللہ عزوجل جانتا ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا یا اللہ عزوجل جانتا ہے جو کچھ میں نے اس سلسلے میں کہا۔

توسنے والا اس کے قول ”ما“ سے حرف نفی سمجھ گا اور کہنے والے کے نزدیک یہ ابہام کے لئے ہو گا۔

حکایت: نگاہ رکھنے والا

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عامل تھے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کی زوجہ نے پوچھا: عائلیٰ اپنے گھر والوں کے لئے جو کچھ لاتے ہیں آپ ان میں سے کیا چیز لائے ہیں؟ چونکہ آپ کچھ بھی لے کر نہیں آئے تھے تو آپ نے کہا: میرے ساتھ ایک نگاہ رکھنے والا تھا۔ زوجہ نے کہا: آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو قابل اعتماد تھے تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ نگاہ رکھنے والا کیوں بھیجا؟ آپ کی زوجہ نے نگاہ رکھنے والی بات دیگر عورتوں سے بھی کہی اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ جب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا: کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی نگاہ رکھنے والا بھیجا تھا؟ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ہوائے اس کے میں نے کوئی ایسی بات نہیں پائی جس کے ذریعے میں اس کے سامنے عذر بیان کر تا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیئے اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دے کر فرمایا: اس کے ذریعے اسے راضی کرو۔

نگاہ رکھنے والے سے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد اللہ عزوجل کی ذات تھی۔
حضرت سیدنا ابراہیم دُحَیجی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ یعنی بیٹی سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں تمہارے لئے شکر خریدوں گا بلکہ فرماتے: تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہارے لئے شکر خرید لوں کیونکہ بعض اوقات شکر حاصل نہیں ہوتی تھی۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی تلاش میں جب کوئی شخص آپ کے گھر آتا اور آپ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے تو آپ لوٹنڈی سے فرماتے: اس سے کہہ دو کہ تم انہیں مسجد میں تلاش کرو اور یہ مت کہنا کہ یہاں نہیں ہیں تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے۔

حضرت سیدنا عامر شَعْبِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے گھر کوئی آپ کا پوچھنے کے لئے آتا اور آپ اس سے ملنے کو ناپسند کرتے تو آپ ایک دائرہ کھینچتے اور لوٹنڈی سے فرماتے: اپنی انگلی کو اس میں رکھ کر کہو: یہاں نہیں ہیں۔
جھوٹ سے ملتی جلتی بات سے بھی بچو:

یہ تمام صورتیں ضرورت کے وقت ہیں اور بلا ضرورت ان کی اجازت نہیں کیونکہ تو یہ کرنے والا اگرچہ لفظوں میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن دوسرا شخص اس سے خلاف حقیقت بات سمجھتا ہے، لہذا یہ مکروہ ضرور ہے۔
مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عثبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: میں اپنے والد کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں آپ کے پاس سے نکلا تو مجھ پر چونکہ ایک نیا کپڑا تھا، لہذا لوگ پوچھنے لگے: کیا یہ تمہیں امیر المؤمنین نے پہنایا ہے؟ تو میں (بطور توریہ) کہہ رہا تھا: اللہ عزوجل امیر المؤمنین کو جزائے خیر عطا فرمائے! یہ سن کر میرے والد نے فرمایا: اے میرے بیٹے! جھوٹ اور جھوٹ سے ملتی جلتی بات سے بھی بچو۔

یہ توریہ سے منع فرمانا اس لئے تھا کیونکہ ایسی صورت میں فخر کی غرض سے لوگوں کو جھوٹے خیال پر پکا کرنا پایا جا رہا تھا اور یہ باطل غرض ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔

توریہ معمولی غرض کے سبب بھی مباح ہے:

باطل غرض نہ ہو تو توریہ معمولی غرض کے سبب بھی مباح ہے جیسا کہ مزاح کے ذریعے دوسرے کے

دل کو خوش کرنا چنانچہ رسول بے مثال ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی“ اور عورت سے یہ فرمانا کہ ”تمہارے خاوند کی آنکھ میں سفیدی ہے“ نیز ایک عورت سے یہ فرمانا کہ ”ہم تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کریں گے“^(۱) اور اس طرح کی دیگر مثالیں اس میں داخل ہیں۔

دَرَجَةُ اِيْمَانٍ میں کمی کا ایک سبب:

جہاں تک صریح جھوٹ کا تعلق ہے جیسا کہ ایک انصاری نے ایک نابینا کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ نیکمان ہے۔ یوں ہی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بے وقوفوں کے ساتھ تفریق کرتے ہیں اور ان کو دھوکے میں ڈالنے کے لئے کہتے ہیں کہ فلاں عورت تم سے شادی کرنے میں رغبت رکھتی ہے، تو اگر اس میں ایسا ضرر ہو جو دل آزاری کا باعث بنے تو یہ حرام ہے اور اگر صرف خوش طبعی کے لئے ہو تو ایسے شخص کو فاسق نہیں کہا جائے گا لیکن اس سے ایمان کے درجے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

کامل ایمان:

حضور نبی رحمت، شفیع اُنّت ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور جب تک اپنے مزاح میں جھوٹ سے نہ بچے۔^(۲)

راہ سرکارِ مدینہ ﷺ کا یہ فرمان کہ ”آدمی لوگوں کو ہٹانے کے لئے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے سبب نارِ جہنم میں ٹھہرنا (تارے کے قائلے) سے بھی دور جا گرتا ہے۔“^(۳) تو اس سے آپ کی مراد وہ بات ہے جس میں کسی مسلمان کی قیمت ہو یا جس سے کسی مسلمان کے دل کو اذیت پہنچتی ہو محض مزاح مراد نہیں ہے۔

①... الشمائل المحمدية للتعليق، باب ما جاء في صفته مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص ۱۴۳، حديث: ۲۳۰ بتغير قليل

سبل الهدى والرشاد، جماع ابواب صفات المعنوية، الباب الثاني والعشرون في مزاح، ۱۱۳/۷

②... كذا العمال، كتاب الايمان والاسلام، الباب الاول في الايمان والاسلام... الخ، ۱/۳۷، حديث: ۱۰۶

③... موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب الصمت، ۷/۶۹، حديث: ۷۱

مُباذَلہ کرنا کیسا؟

لوگوں کے درمیان جو مباذلہ عام طور پر رائج ہے یہ ممنوع جھوٹ میں داخل نہیں جیسے کسی کا یہ کہنا: میں نے تمہیں سو مرتبہ بلایا میں نے یہ بات تمہیں سو بار کہی۔ کیونکہ اس سے قائل کا مقصود تعداد سمجھانا نہیں بلکہ مباذلہ کرنا ہوتا ہے، لہذا اگر اس نے صرف ایک مرتبہ بلایا تھا تو وہ جھوٹا ہو گا جبکہ چند بار بلایا تھا تو اس مباذلہ کے سبب گناہ گار نہیں ہو گا اگرچہ سو مرتبہ نہ بلایا ہو۔ مباذلہ کے سلسلے میں دَرَجات ہیں بعض اوقات مباذلہ کے سلسلے میں زبان کو آزاد چھوڑنے والا شخص جھوٹ کے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بعض ایسے معاملات ہیں جن میں لوگ غفلت کے سبب جھوٹ کے عادی ہیں مثلاً کوئی کہے: ”کھانا کھائیے“ تو جواب دیا جاتا ہے: ”مجھے خواہش نہیں“ یہ ممنوع اور حرام ہے جبکہ اس میں کوئی صحیح عَرَض نہ ہو۔

بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو:

حضرت سیدنا امام مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِد سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا اسماء بنت عمیس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا بیان فرماتی ہیں کہ میں اس رات حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی سہیلی تھی جس رات میں آپ کو سجا سنوار کر رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پاس لے گئی تھی اور میرے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ہم نے مہمان نوازی کے لئے آپ کے پاس دودھ کے ایک پیالے کے برعکس کچھ نہ پایا (پہلے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا) پھر حضرت سیدنا عائشہ صِدِّیقَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو عطا کیا تو وہ شرمائے لگیں۔ میں نے کہا: رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دُستِ مبارک کو مت لوٹاؤ اور لے لو۔ تو انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور اس میں سے کچھ پیا پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اپنی سہیلیوں کو دے دو۔ انہوں نے کہا: ہمیں اس کی خواہش نہیں۔ ارشاد فرمایا: بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ حضرت سیدنا اسماء بنت عمیس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اگر ہم میں سے کسی کو کسی چیز کی خواہش ہو اور وہ کہے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں تو کیا یہ جھوٹ میں شمار ہو گا؟ ارشاد فرمایا: بے شک جھوٹ کو جھوٹ لکھا

جاتا ہے حتیٰ کہ چھوٹے جھوٹ کو چھوٹا جھوٹ لکھا جاتا ہے^(۱)۔

جھوٹ سے اجتناب میں اسلاف کی احتیاطیں:

پرہیزگار لوگ اس قسم کے جھوٹ میں بھی نرمی برتنے سے بچتے تھے۔ چنانچہ،

طیب سے کی ہوئی بات سچ کر دکھائی:

حضرت سیّدنا یثرب بن سعد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں میل کچیل جمع ہو جاتا حتیٰ کہ آنکھوں سے باہر پھنچ جاتا۔ آپ سے کہا جاتا: اگر آپ اپنی آنکھیں صاف کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارشاد فرماتے: پھر طیب کی بات کا کیا ہو گا؟ اس نے کہا تھا کہ اپنی آنکھوں کو مت چھونا اور میں نے کہا تھا کہ نہیں چھوؤں گا۔

تو یہ اسلاف کی سوچ اور احتیاط تھی اور جو اس احتیاط کو چھوڑ دے گا اس کی زبان جھوٹ میں پڑ کر اس کے اختیار کی حد سے نکل جائے گی اور وہ جھوٹ بول رہا ہو گا لیکن اسے شعور نہیں ہو گا۔

آپ کا کیا جاتا اگر آپ سچ بولتیں:

منقول ہے کہ حضرت سیّدنا ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہما کی بہن بھتیجی کی عیادت کے لئے آئیں تو اس کی طرف جھک کر پوچھنے لگیں: اے میرے بیٹا تم کیسے ہو؟ یہ سن کر حضرت سیّدنا ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہما اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: کیا آپ نے اسے دودھ پلایا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ ارشاد فرمایا: آپ کا کیا جاتا اگر آپ سچ بولتیں اور کہتیں: اے میرے بھتیجے! تم کیسے ہو؟

عادت یہ ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو تو اس کے متعلق (بطور توریہ) کہا جاتا ہے کہ اللہ عزّوجلّ جانتا ہے، حضرت سیّدنا علی رضی اللہ عنہما عن نبیّنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ عزّوجلّ کے ہاں یہ بڑے گناہوں میں سے ہے کہ انسان جس بات کو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں (بطور توریہ) کہے کہ اللہ عزّوجلّ جانتا ہے۔ بعض اوقات جھوٹا خواب بیان کیا جاتا ہے حالانکہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ

①... درست یہ ہے کہ حدیث کی راویہ اسلامت یزید ہیں۔ (اتحاف السادة العقلم، ۹/۲۸۳)

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۷/۲۹۷، حدیث: ۵۲۳

جھوٹا خواب بیان کرنے سے متعلق دو وعیدیں:

رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب ہو یا خواب میں ایسی چیز دیکھے گا دعوٰی کرے جو اس نے نہیں دیکھی یا مجھ سے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی۔^(۱)

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے قیامت کے دن اسے جو کے دودانوں کے درمیان گرہ لگانے کا عذاب دیا جائے گا اور وہ کبھی بھی گرہ نہیں لگا سکے گا۔^(۲)

آفت نمبر 15: **غیبت (اس میں آٹھ فصلیں ہیں)**

غیبت کے متعلق بحث طویل ہے، اولاً ہم غیبت کی مذمت اور اس کے بارے میں وارد شرعی دلائل (یعنی آیات و احادیث) کو ذکر کریں گے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ اس کی مذمت بیان کی ہے اور غیبت کرنے والے کو مردار کا گوشت کھانے والے کے مشابہ قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّ حُبٍّ أَحَدٌ لِّمَنْ
أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
تَرْجُمَةُ كَتَبُوا الْإِسْلَامَ: اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں کو ارا نہ ہو گا۔
(پ ۲۶، الحجرات: ۱۲)

بہی فصل: احادیث مبارکہ اور آثارِ بزرگانِ دین

حضور نبی اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا (ناحق) خون بہانا، اس کا مال لینا اور اس کی آبروریزی کرنا حرام ہے۔^(۳)
غیبت، عزت کو لے جاتی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے مال اور خون کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے۔

①... بخاری، کتاب المناقب، باب نسبة العمن الی اسماعیل، ۲/۳۷۶، حدیث: ۳۵۰۹

②... بخاری، کتاب الصیور، باب من کذب فی حلمہ، ۳/۳۲۲، حدیث: ۷۰۳۲

③... مسلم، کتاب البر والصلة والادب، باب تحویر ظلم المسلم... الخ، ص ۱۳۸، حدیث: ۲۵۶۳

بھائی بھائی بن جاؤ:

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ باہم بغض وعداوت رکھو، نہ نفرت دلائے والے کام کرو، نہ آپس میں بے رُخی اختیار کرتے ہوئے قطع تعلق کرو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو اور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔^(۱)

غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے:

حضرت سیّدنا جابر و حضرت سیّدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت، شیعہ بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غیبت سے بچو بے شک غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے کیونکہ مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس کی توبہ قبول فرمالتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کی مغفرت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔^(۲)

غیبت کرنے والوں کا انجام:

حضرت سیّدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں شبِ معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا: اے جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ کہا: یہ لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی آبروریزی کرتے تھے۔^(۳)

کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو:

حضرت سیّدنا سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: مجھے کوئی بھلائی کی بات سکھائیے جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں؟ ارشاد فرمایا: کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھنا اگرچہ وہ نیکی اپنے ڈول سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈالنا اور اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا

①... مسلم، کتاب البور الصلوة والاداب، باب تحريم الظن والجسس... الخ، ص ۱۳۸۶، حدیث: ۲۵۲۳

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۴/ ۱۱۷، حدیث: ۱۶۳

③... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی الغیبة، ۳/ ۳۵۳، حدیث: ۳۸۷۸

ہو اور اگر وہ چلا جائے تو ہرگز اس کی غیبت نہ کرنا۔^(۱)

مسلمانوں کے عیوب تلاش مت کرو:

حضرت سیّدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں (بلد آواز سے) خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ گھروں میں پردہ نشین عورتوں نے بھی سنا، چنانچہ آپ نے فرمایا: اے لوگوں کے وہ گروہ! جو اپنی زبان سے ایمان لائے اور دل سے ایمان نہ لائے مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب تلاش کرو کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ عزوجل اس کے عیوب ظاہر کرتا ہے اور جس کے عیوب اللہ عزوجل ظاہر فرماتا ہے، اسے رُسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔^(۲)

جہنم میں جانے والا پہلا شخص:

منقول ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیّدنا موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرادہ آخری شخص ہو گا جو جنت میں جائے گا اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے (یعنی غیبت پر قائم رہتے ہوئے) مرادہ پہلا شخص ہو گا جو جہنم میں داخل ہو گا۔

دو غیبت کرنے والیوں کی حکایت:

حضرت سیّدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن کاروزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا: جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی بھی افطار نہ کرے۔ چنانچہ لوگوں نے روزہ رکھا حتیٰ کہ جب شام ہوئی تو ہر آدمی آتا اور عرض کرتا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں پورا دن روزے سے رہا ہوں، مجھے افطار کی اجازت عطا فرمادیجئے تو آپ اسے اجازت عطا فرماتے حتیٰ کہ ایک شخص آیا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ کے قبیلے کی دو نوجوان عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ آپ کے پاس آنے سے شرماتی ہیں آپ انہیں افطار کی اجازت عطا

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۱/۱۱۹، حدیث: ۱۶۶

②... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی الغیبة، ۳/۳۵۳، حدیث: ۳۸۸۰

فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنا زُخْخ اور پھیر لیا اس نے پھر اجازت مانگی، آپ نے اس سے روگردانی فرمائی، اس نے پھر عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا اور اس کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا دن لوگوں کا گوشت کھاتے ہوئے گزرتا ہے، جاؤ اور انہیں کہہ دو کہ اگر وہ روزہ سے تھیں تو تے کریں۔“ وہ شخص ان کے پاس گیا اور انہیں یہ بات بتائی، ان دونوں نے تے کی تو دونوں کے پیٹ سے جما ہوا خون کا ٹکڑا نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور جو دیکھا اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ضرور انہیں جہنم کی آگ کھاتی۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے اس سے زُخْخ اور پھیر لیا تو وہ شخص واپس چلا گیا اور کچھ دیر بعد دوبارہ آیا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! بخدا وہ دونوں مرنے کے قریب ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔“ وہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک سے ارشاد فرمایا: ”تے کرو۔“ تو اس نے پیپ، خون اور کچھ کچھ (یعنی خون ملی پیپ) کی اتنی تے کی کہ پیالہ بھر دیا اس کے بعد آپ نے دوسری سے بھی تے کرنے کا حکم دیا، اس نے بھی اسی طرح تے کی پھر آپ نے ارشاد فرمایا: ”ان دونوں نے اللہ عزوجل کی حلال کردہ چیز سے روزہ رکھا اور حرام کردہ چیز سے روزہ افطار کیا کہ ایک دوسری کے پاس گئی اور دونوں مل کر لوگوں کے گوشت کھانے لگیں (یعنی غیبت کرنے لگیں)۔“ (۲)

آب وریزی سود سے بڑا گناہ ہے:

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور سود اور اس کے معاملے کی سنگینتی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: آدمی کو ملنے والا سود کا ایک درہم اللہ عزوجل کے نزدیک چھتیس بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے اور سود سے بڑھ کر گناہ

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۴/۱۲۲، حدیث: ۱۷۰

②... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث عبید بن جریج، ۹/۱۶۵، حدیث: ۲۳۱۳

کسی مسلمان کی آبروریزی کرنا ہے۔^(۱)

عذاب قبر کے دو سبب:

حضرت سیّدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی پاک، صاحبِ نولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ دو قبروں کے پاس تشریف لائے جن میں نیت کو عذاب ہو رہا تھا، ارشاد فرمایا: ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرے اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا پھر آپ نے ایک یاد تثر مہنیاں منگوائیں اور ان کے دو ٹکڑے کئے اور ہر ٹکڑے کو قبر پر گاڑنے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا: جب تک یہ تر رہیں گی یا خشک نہ ہو جائیں ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔^(۲)

قوتِ خدہ کی بڑائی کرنا بھی غیبت ہے:

جب رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت ماعزؓ کی زہنی زنا کی سزا میں سنگسار کروایا تو ایک شخص نے دوسرے سے کہا: اسے کتے کی طرح مارا گیا۔ (واہی پر) حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک مُردار کے پاس سے گزرے وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان سے ارشاد فرمایا: ”اس مُردار سے کھاؤ۔“ ان دونوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ہم اس مُردار کو کھائیں؟ ارشاد فرمایا: جو کچھ تم نے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کہا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بدو دار ہے۔^(۳)

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اُن میں خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتے تھے اور عدم موجودگی میں غیبت نہیں کرتے تھے اور اسے افضل عمل جانتے تھے اور اس کے خلاف عمل کو منافقین کی عادت سمجھتے تھے۔

آخرت میں اپنے بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا:

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا آخرت

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۱/۱۲۶، حدیث: ۱۷۵

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۱/۱۷۴، حدیث: ۱۷۶

③... سنن ابی داود، کتاب الخدو، باب ہجر ما غریب مالک، ۳/۱۹۷، حدیث: ۳۳۸۸

میں اس کا گوشت اس کے قریب کیا جائے گا اور کہا جائے گا جیسے تو اس کا گوشت زندگی میں کھاتا تھا، اب مر کر بھی کھا، لہٰذا وہ اسے کھائے گا تو تجھیں مارے گا اور منہ بگاڑے گا۔“
اور یہی بات رسول پاک ﷺ سے بھی مروی ہے۔

نماز لوٹانے کا حکم دیا:

مروی ہے کہ دو شخص مسجد النحر ام کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس بیٹھے تھے، ان کے پاس سے ایک شخص گزرا جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا تھا پھر اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، ان دونوں نے کہا: اس میں اس کا کچھ اثر باقی ہے پھر جماعت قائم ہوئی، دونوں نے اندر داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی پھر انہیں اپنی گفتگو کا کھٹکا محسوس ہوا چنانچہ دونوں مفتی مکہ حضرت سیّدنا عطاء بن ابی رباح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ نئے سرے سے وضو کر کے نماز لوٹائیں اور اگر روزے سے تھے تو روزے کی قضا کریں۔

حضرت سیّدنا مجاہد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس آیت مبارکہ: **وَيَلْبِغْلُ هُنَا لَمَنَ تَوَلَّىٰ** ترجمہ کنز الایمان: خرابی ہے اس کے لئے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے بیٹھے پیچھے بدی کرے۔ (پ. ۳۰، الموعظة: ۱) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: **هُنَا** سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے اور **لَمَنَ تَوَلَّىٰ** سے مراد وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے (یعنی غیبت کرتا ہے)۔

عذاب قبر کے تین حصے:

حضرت سیّدنا قنادہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے (۱) ایک تہائی عذاب غیبت کی وجہ سے (۲) ایک تہائی چغلی کی وجہ سے اور (۳) ایک تہائی پیشاب (کے چھٹوں سے خود کو نہ بچانے) کی وجہ سے ہوتا ہے۔

غیبت دین میں فساد پیدا کرتی ہے:

حضرت سیّدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: غیبت بندہ مومن کے دین میں اس سے بھی

جلدی فساد پیدا کرتی ہے جتنی جلدی آٹکھ^(۱) کی بیماری اس کے جسم کو خراب کرتی ہے۔

مسلمان کی عورت اسلاف کی نظر میں:

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ہم نے اسلاف کو دیکھا کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کیا کرتے تھے۔

اپنے عیبوں پر نظر ہو:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: جب تو کسی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: تمہیں اپنے مسلمان بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آجاتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔

اللہ عزوجل کے نزدیک پسندیدہ بندہ:

حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے: اے ابنِ آدم! تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پاسکتے جب تک لوگوں کے اس عیب کو بیان کرنا چھوڑ نہ دو جو تمہارے اندر ہے اور جب تک کہ اس عیب کی اصلاح شروع کر کے اسے اپنی ذات سے دور نہ کر لو۔ جب تم ایسا کر لو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی اور ایسا شخص اللہ عزوجل کو بہت زیادہ محبوب ہے۔

مرے ہوتے کتنے کی برائی سے بھی بدھیز:

حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حضرت سیدنا عیسیٰ رؤم اللہ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا: یہ کتنا کس قدر بدبودار ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ رؤم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ گویا آپ نے ان کو کتے کی غیبت سے بھی متع فرمادیا اور ان کو خبردار کیا کہ اللہ

... آٹکھ پہلو میں ہونے والے اس پھوڑے کو کہتے ہیں جس سے گوشت پوست (کھال) سڑ جاتے ہیں اور گوشت جھڑنے لگتا ہے۔

عزوجل کی کسی بھی مخلوق کا تذکرہ ہمیشہ اچھا کرنا چاہئے۔

غیبت کی مذمت میں دو فرامین:

حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے کسی شخص کو غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا: غیبت سے بچو کیونکہ یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ عزوجل کا ذکر کیا کرو بے شک اس میں شفا ہے اور لوگوں کے تذکروں سے بچو کہ یہ بیماری ہے۔
ہم اللہ عزوجل سے اس کی اطاعت کے لئے خُشِنِ توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

دوسری فصل: غیبت کی تعریف اور مثالیں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو کہ اگر اس تک وہ بات پہنچے تو وہ اسے ناپسند کرے خواہ تم اس کی بدنی یا خاندانی خامی کا تذکرہ کرو یا اخلاق اور قول و فعل میں کوئی برائی بیان کر دو یا نہی اس کی دنیاوی یا دینی خامی کا ذکر کرو یہاں تک کہ اُس کے کپڑے، مکان اور جانور کے حوالے سے بھی خامی بیان کرو تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔

بدن میں غیبت کی مثالیں:

تم کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہو: وہ چُندھا (یعنی کمزور نظر والا یا تیز روشنی برداشت نہ کرنے کے سبب آنکھیں چمکانے والا)، بھیگیا گنجابے، اس کا قد چھوٹا یا لمبا ہے، اس کا رنگ سیاہ یا زرد ہے اور اسی طرح ہر اس بات کا خیال جسے بیان کیا جاتا اسے ناپسند ہو اُس کا تذکرہ کرنا خواہ کسی بھی طریقے سے ہو (غیبت ہے)۔

خاندان کے حوالے سے غیبت کی مثالیں:

تم کہو: فلاں کا باپ کسان، ہندی (یعنی ہندوستان کا باشندہ) یا فاسق ہے، کمینہ، موچی ہے یا کوڑا کرکٹ صاف کرنے والا ہے۔

اخلاق کے حوالے سے غیبت کی مثالیں:

تم کہو: فلاں بد اخلاق، بے خصل، مکتبگیر، ریاکار ہے یا بہت غصے والا، بزدل، عاجز، کمزور دل ہے یا بے وقوف قسم کا بہاؤ رہے۔

دینی حوالے سے غیبت کی مثالیں:

تم کہو: فلاں چور، جھوٹا، شرابی، خیانت کرنے والا یا ظالم ہے، نماز یا زکوٰۃ میں سستی کرنے والا ہے یا زکوٰۃ اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا یا نجاستوں سے نہیں بچتا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا یا زکوٰۃ کی درست تقسیم نہیں کرتا یا تحش کلامی، غیبت اور لوگوں کی عزتوں کو خراب کرنے سے اپنے روزے کو محفوظ نہیں رکھتا۔

دنیاوی حوالے سے غیبت کی مثالیں:

تم کہو: فلاں بے ادب ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے اوپر کسی دوسرے کا حق نہیں جانتا جبکہ دوسروں پر لہذا حق سمجھتا ہے یا یہ کہو کہ وہ باتونی ہے، بہت کھاتا ہے، بہت سوتا ہے، بے وقت سوتا ہے یا دوسروں کی جگہ بیٹھتا ہے۔ کپڑوں کے فضیلت غیبت یہ ہے کہ تم کہو: فلاں کھلی آستین یا لمبے دامن والا ہے یا میلے کپڑے پہنے والا ہے۔

ایک فاسد استہلال اور اس کا جواب:

استہلال: کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین سے متعلق افعال میں کوئی غیبت نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو اس شخص کی مذمت کرتا ہے جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لہذا اگناہوں کے سبب اس کی غیبت کرنا اور برائی بیان کرنا جائز ہے اور دلیل یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی اور روزے رکھتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا: وہ جہنم میں ہے۔^(۱) ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بخیل ہے۔ ارشاد فرمایا: جب تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔^(۲)

①... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الحظر والاباحۃ، باب الفیقہ، ۵/۷، حدیث ۵۷۳۳

②... الزہد الامام وکیع بن الجراح، باب السعاد والیقل، الجزء الاول (ب)، ص ۲۶۱، حدیث ۳۷۵

جواب: یہ استدلال فاسد ہے کیونکہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام ان باتوں کا ذکر اس لئے کرتے تھے کہ انہیں سوال کے ذریعے احکام کو جاننا ہوتا تھا، ان کی غرض عیب لگانا نہیں ہوتی تھی اور سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مجلس کے علاوہ انہیں اس قسم کی باتوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی اور دلیل اس پر یہ ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو کسی دوسرے کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کرے جو اسے ناپسند ہو تو وہ غیبت کرنے والا ہے کیونکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غیبت کی جو تعریف کی ہے یہ اس میں داخل ہے۔

غیبت اور بہتان کا فرق:

ان تمام باتوں میں اگرچہ وہ سچا ہو لیکن پھر بھی وہ غیبت کرنے والا، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا اور اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے والا ہے اور دلیل یہ ہے کہ حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے عرض کی: اللہ وِہِشْوَلُہٗ اَعْلَمُ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: نَوَکُکَ اَحَاکَ وَنَاکُزُکَ یعنی تم اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ کسی نے عرض کی: جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے مسلمان بھائی میں موجود ہو تو؟ فرمایا: جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔^(۱)

حضرت سیدنا معاویہ بن جبَل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو لوگوں نے عرض کی: وہ کتنا عاجز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی، عرض کی: گئی نیاد رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ہم نے تو وہی بات کہی جو اس میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا: اگر تم ایسی بات کہتے ہو اس میں موجود نہیں ہے تو تم اس پر بہتان باندھتے۔^(۲)

اُمُّ الْمُؤْمِنِینَ حضرت سیدنا عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا قد چھوٹا ہے تو آپ

۱...مسلم، کتاب البر والصلة والادب، باب تحريم الغيبة، ص ۱۳۹۷، حدیث: ۲۵۸۹

۲...المعجم الكبير، ۳۹/۲۰، حدیث: ۵۷۰

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: تم نے اس کی غیبت کی۔^(۱)

دوسرے کا ذکر تین طرح سے ہوتا ہے:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں: دوسرے کا ذکر تین طرح سے ہوتا ہے۔
(۱)۔ غیبت (۲)۔ بہتان اور (۳)۔ ایک کی صورت میں اور ان تمام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود ہو۔ بہتان یہ ہے کہ ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو اور ایک یہ ہے کہ جو بات تم تک پہنچے اسے کہہ دو (یعنی ہر سنی بات کہہ دو اس کی تحقیق نہ کرو)۔

غیبت سے ہاتھوں ہاتھ توبہ:

حضرت سیدنا امام ابنِ سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْبَیِّنِ نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ سیاہ فام ہے پھر فرمایا: اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے۔
ایک مرتبہ آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم کَحْمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیُّ کا تذکرہ کیا تو اپنا ہاتھ اپنی ایک آنکھ پر رکھ لیا اور انہیں کانٹیں کہا۔

گوشت کا ٹکڑا نکال کر پھینکا:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں: تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت ہرگز نہ کرے کیونکہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھی تو میں نے ایک عورت کے بارے میں کہا: یہ لمبے دامن والی ہے۔ آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو کچھ تمہارے منہ میں ہے نکال پھینکو۔“
میں نے گوشت کا ٹکڑا نکال کر پھینکا۔^(۲)

غیبت زبان کے ساتھ خاص نہیں

تیری نسل:

جان لیجئے کہ زبان کے ساتھ غیبت کرنا حرام اس لئے ہے کہ اس میں دوسرے کو اپنے مسلمان بھائی کی

①... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السیلة عائشة رضى الله عنها، ۱۹/۱۰، حدیث: ۲۵۷۶۶

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۴/۱۳۵، حدیث: ۲۱۹

خامی سمجھانا اور اس طرح اس کی پہچان کرنا ہوتا ہے جسے وہ ناپسند کرے۔ اس سلسلے میں اشارۃ گفتگو صریح گفتگو کی طرح ہے اور فعل اس میں قول کی طرح ہے، لہذا ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کرنا، لکھنا، کسی کی نقل اتارنا اور ہر وہ چیز جس سے مقصود سمجھ آجائے وہ غیبت میں داخل ہے اور حرام ہے۔

اور اسی (زبان کے علاوہ غیبت کی) قسم سے اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کا قول ہے کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی، جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ پستہ قد ہے تو رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم نے اس کی غیبت کی۔^(۱)

غیبت کی سب سے سخت قسم:

اور اسی قسم سے نقل اتارنا بھی ہے مثلاً لنگڑا کر چلنا یا اس کے چلنے کی طرح چلنا، یہ بھی غیبت ہے بلکہ غیبت کی قسموں میں سب سے سخت قسم ہے کیونکہ اس میں منظر کشی اور دوسرے کو سمجھانا زیادہ پایا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت، شَفِیعُ اُمَّتٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو ایک عورت کی نقل اتارتے ہوئے ملاحظہ کیا تو ارشاد فرمایا: مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے یہ یہ چیز مل جائے (یعنی کثیر دنیال جائے)۔^(۲)

لکھ کر بھی غیبت ہوتی ہے:

اسی طرح لکھ کر بھی غیبت ہوتی ہے کیونکہ قلم منظر کشی اور سمجھانے کے معاملے میں زبان کی مثل ہے اور مصنف کا کتاب میں مُعَیَّن شخص کا ذکر کرنا اور اس کے کلام کے نقص کو بیان کرنا بھی غیبت ہے ہوائے یہ کہ کسی عذر کے باعث اس کو ذکر کرنے کی حاجت ہو جیسا کہ عقرب اس کا بیان آئے گا۔ رہا یوں کہنا کہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے، غیبت صرف مُعَیَّن شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا نام ہے خواہ وہ شخص زندہ ہو یا مرد۔

یہ کہنا بھی غیبت ہے کہ ”ایک آدمی جو آج ہمارے پاس سے گزر اٹھا یا جسے ہم نے دیکھا تھا وہ ایسا تھا“ جبکہ مخاطب اس سے شخص معین سمجھے کیونکہ ممنوع معین شخص کی برائی کے ساتھ پہچان کرنا ہے نہ کہ

۱... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۴/ ۱۲۳، حدیث: ۲۰۸

۲... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی الغیبة، ۳/ ۳۵۳، حدیث: ۳۸۷۵

وہ بات جسے سمجھایا جا رہا ہے لہذا جب معین شخص کی پہچان نہ ہو پائے تو جائز ہے۔

اصلاح کا حسین انداز:

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب کسی شخص سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو ارشاد فرماتے: مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَعَلَّقُونَ كَذَا اَوْ كَذَا یعنی لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایسا ایسا کرتے ہیں۔^(۱)

تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کسی کو معین نہیں کرتے تھے۔ تمہارا یہ کہنا کہ ”ایک شخص جو سفر سے واپس آیا یا ایک آدمی جو عالم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ایسا ہے“ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے معین شخص سمجھا جا رہا ہو تو یہ غیبت ہے۔

غیبت کی بدترین قسم:

غیبت کی بدترین قسم وہ ہے جو ریاکار غلام کرتے ہیں کیونکہ وہ نیک لوگوں کے طریقے پر مقصود کو سمجھاتے ہیں تاکہ اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ وہ غیبت سے بچے ہوئے ہیں اور مقصود کو سمجھا رہے ہیں اور اپنی جہالت کے سبب یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے دو برائیوں کو جمع کر لیا ہے، ایک غیبت اور دوسری ریاکاری۔

اس کی مثال یہ ہے کہ اس طرح کے شخص کے پاس کسی کا تذکرہ ہو تو کہتا ہے: تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے ہمیں بادشاہ کے پاس جانے اور دنیا کی طلب میں ذلیل ہونے کی مصیبت سے بچا دیا کہتا ہے: ہم بے حیائی سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس کا مقصد صرف دوسرے کا عیب سمجھانا ہوتا ہے تو وہ اسے دعا کے طریقے پر ذکر کرتا ہے۔

اسی طرح جس کی وہ غیبت کرنا چاہتا ہے تو پہلے کبھی اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے: فلاں کے احوال کتنے اچھے تھے کہ عبادت میں بالکل کوتاہی نہیں کرتا تھا لیکن اب وہ ست پڑ گیا ہے اور ایسی چیز میں مبتلا ہو گیا ہے جس میں ہم سبھی گھرے ہوئے ہیں یعنی اس کے اندر (مشقتوں پر) صبر کرنے کا جذبہ کم ہو گیا ہے اور یوں اپنی

تعریف کرتا ہے۔ اس کا مقصد تعریف کے ضمن میں اس کی مذمت کرنا اور خود کو نیک لوگوں کے ساتھ تشبیہ دے کر اپنی تعریف کرنا ہوتا ہے کہ وہ بھی نیک لوگوں کی طرح اپنے نفس کی مذمت کرتا ہے تو ایسا شخص غیبت کرنے والا، ریاکار اور اپنی پاکی بیان کرنے والا ہے اور یوں وہ تین گناہوں کو جمع کرتا ہے اور اپنی جہالت کے سبب خود کو نیک لوگوں میں سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو غیبت سے پاک صاف گمان کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جاہلوں کے ساتھ کھیلتا ہے جب وہ بغیر علم کے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اس طرح کہ انہیں مشقت میں ڈال کر اپنے مکر و غریب کے ذریعے ان کے اعمال برباد کر دیتا ہے، ان پر ہنستا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔

اسی سے (یعنی بدترین غیبت میں سے) یہ بھی ہے کہ وہ کسی انسان کا عیب ذکر کرے اور جب بعض حاضرین اس پر آگاہ نہ ہوں تو وہ کہے: سبحن اللہ! کیا یہی عجیب بات ہے، تاکہ وہ اس غیبت کرنے والے کی طرف متوجہ ہوں اور جو وہ کہتا ہے اسے جان لیں۔ پس وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے اور اپنی خیانت کو ثابت کرنے کے لئے اس کے نام کو اپنے لئے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور جہالت اور دھوکے کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اس کا ذکر کر کے احسان جتنا ہے۔

اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ہمارے دوست کی جو تذلیل کی گئی ہے اس پر مجھے بہت دکھ ہوا ہے، ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اسے راحت عطا فرمائے، تو وہ غمگین ہونے کے دعوے اور اس کے لئے دعا کے اظہار میں جھوٹا ہے، اگر دعا کا ارادہ تھا تو نماز کے بعد تہائی میں اس کے لئے دعا کرتا، اگر اسے اس بات پر غم ہوتا ہے تو جس بات کے کہے جانے کو اس کا دوست ناپسند کرتا ہے، اس کے اظہار پر بھی اسے غم ہوتا۔

اسی طرح وہ کہتا ہے: بے چارہ فلاں بڑی آفت میں مبتلا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہماری اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ تو ان تمام صورتوں میں وہ دعا کا اظہار کرتا ہے لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی باطنی خیانت اور اس کے پوشیدہ ارادے سے باخبر ہے اور اسے اپنی جہالت کے سبب اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایسی ناراضی کی زد میں آچکا ہے جو اس ناراضی سے بھی بڑھ کر ہے جس کی زد میں جاہل لوگ آتے ہیں جب وہ کھلم کھلا غیبت کرتے ہیں۔

غیبت سننا اور اس کی تصدیق کرنا بھی غیبت ہے:

اسی سے (یعنی بدترین غیبت میں سے) اذراہ تَعَجُّب تَوَجُّہ سے غیبت سننا بھی ہے کیونکہ وہ تعجب کا اظہار محض

اس لئے کرتا ہے تاکہ غیبت کرنے والے کا جوش بڑھ جائے اور وہ غیبت کرتا رہے گویا یوں وہ اس سے غیبت نکلواتا ہے اور اس پر کہتا ہے: تعجب ہے میں تو اسے ایسا نہیں جانتا تھا، میں تو اب تک اسے صرف اچھائی کے ساتھ ہی پہچانتا تھا، میں تو اس کے بارے میں کچھ اور ہی گمان کرتا تھا، اللہ عزوجل ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھے، یہ سب کچھ غیبت کرنے والے کی تصدیق ہے اور غیبت کی تصدیق بھی غیبت ہوتی ہے بلکہ غیبت سن کر خاموش رہنے والا بھی گناہ میں غیبت کرنے والے کا شریک ہے۔ چنانچہ

دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَلْغَيْبُ مَعْنَى اَلْغَيْبِ یعنی غیبت سننے والا بھی، غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔^(۱)

مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: اِنَّ لِّكَ لَمَقْصُودًا یعنی فلاں شخص بہت سوتا ہے۔ پھر انہوں نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سالن مانگا تاکہ اس کے ساتھ روٹی کھائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سالن کھا چکے ہو۔ انہوں نے عرض کی: ہمیں تو اس کا علم نہیں۔ فرمایا: ہاں۔ تم دونوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔^(۲) تو دیکھو کس طرح رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کو (غیبت میں) ملایا حالانکہ غیبت کرنے والے ان میں سے ایک تھے اور دوسرے سن رہے تھے۔

اسی طرح دو شخصوں میں سے ایک نے حضرت باعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ انہیں کتے کی طرح مارا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دونوں اس مرد کا گوشت کھاؤ۔^(۳) تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیبت میں دونوں کو ملایا (حالانکہ غیبت کرنے والا ایک تھا)۔

غیبت سننے سے کیسے بچے؟

غیبت سننے والا، غیبت کے گناہ سے اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ اپنی زبان کے ساتھ اسے غیبت کرنے

①... الدرر اخرج عن اقوال الكبراء، الباب الثاني في الكبراء الظاهرة، الكبيرة الفاتمة قالوا لا يعنون بعد المائتين، ۲/ ۳۵

②... التوبيخ والتبعية لابن الشيخ اصبهاني، ۳/ ۱۰۷، حديث: ۲۳۸

③... سنن ابوداود، كتاب الحديث، باب رجوع ما غرین مالک، ۳/ ۱۹۸، حديث: ۳۲۲۸

سے روک دے یا ضرر کا خوف ہو تو اپنے دل سے برا جانے، اگر وہاں سے اٹھ کر جاسکتا ہے یا گفتگو کا رخ بدل سکتا ہے تو ایسا کرے ورنہ گناہ گار ہو گا۔ اگر زبان سے کہہ بھی دیتا ہے کہ ”خاموش ہو جاؤ“ مگر دل سے سنا چاہتا ہے تو یہ منافقت ہے اور جب تک دل سے برا نہ جانے گناہ سے باہر نہ ہو گا، فقط ہاتھ یا لہجہ یا بدن سے اشارے سے چپ کرانا کافی نہ ہو گا کیونکہ ایسا کرنا غیبت کئے گئے شخص کو حقیر سمجھنا ہے بلکہ اس کو بڑا جانتے ہوئے غیبت کرنے والے کو واضح الفاظ میں روکنا چاہئے۔

اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے:

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسیدہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے پاس کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ طاقت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اسے ٹسوا کرے گا۔^(۱)

حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وَثِقہ کَرَم پر ہے کہ قیامت کے دن اس کی عزت کی حفاظت فرمائے۔^(۲)

حُسنِ اخلاق کے پیکر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وَثِقہ کَرَم پر ہے کہ اسے نازِ جہنم سے آزاد کر دے۔^(۳)

غیبت کے وقت مسلمان کی مدد کرنے اور اس کی فضیلت کے متعلق کثیر احادیث موجود ہیں جنہیں ہم نے آدابِ صحبت اور حقوقِ مسلمین میں ذکر کر دیا ہے، لہذا ہم انہیں دوبارہ لا کر کلام کو طویل نہیں کریں گے۔

غیبت پر ابھارنے والے اسباب

چوتھی فصل:

جان لیجئے غیبت پر ابھارنے والے امور کثیر ہیں لیکن یہ سب گیارہ اسباب کے تحت داخل ہیں، آٹھ ان

۱... المعجم الکبیر، ۶/۷۳، حدیث: ۵۵۵۴

۲... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۷/۱۶۶، حدیث: ۲۵۲

۳... المعجم الکبیر، ۶/۷۴، حدیث: ۴۴۳

میں سے عوام کے حق میں عام ہیں اور تین دین دار اور خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔

عوام میں موجود آٹھ اسباب:

❶ پہلا سبب: غصہ نکال کر دل کو ٹھنڈا کرنا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایسا سبب واقع ہو جس کی بنا پر اسے دوسرے پر غصہ آئے کیونکہ جب اس کے غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو وہ اس کی برائیاں ذکر کر کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور غصے کے فطرت میں داخل ہونے کے سبب زبان اس کی برائیاں بیان کرنے کی طرف بڑھتی ہے جبکہ وہاں کوئی دینی زکاۃ نہ ہو اور کبھی اس کے لئے غصہ نکالنا ممکن نہیں ہوتا تو غصہ دل میں جم جاتا ہے اور کینہ ہو کر برائیاں بیان کرنے کا دائمی سبب بن جاتا ہے تو کینہ اور غصہ غیبت پر ابھارنے والے بڑے اسباب میں سے ہیں۔

❷ دوسرا سبب: اپنے ہم زمانہ لوگوں کی مخالفت کرنا اور دوستوں سے اظہارِ بغض کرتے ہوئے گفتگو میں ان کی مدد کرنا کیونکہ جب وہ لوگوں کی غیبت کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ان کو غیبت کرنے سے روکنا یا مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو وہ اسے بوجھ شمار کریں گے اور اس سے دور بھاگیں گے، لہذا وہ ان کی مدد کرتا ہے اور اسے تحسنِ اخلاق سے خیال کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ فعل دوستی یاری میں ان کی دلجوئی ہے اور کبھی اس کے دوستوں کو غصہ آتا ہے تو خوشی میں غیبت کی شرکت کا اظہار کرنے کے لئے ان کے غصہ کرنے کے سبب اسے بھی غصہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا وہ ان کے ساتھ عیوب اور برائیاں ذکر کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

❸ تیسرا سبب: کسی شخص سے اس بات کا خوف محسوس کرنا کہ وہ اسے نشانہ بنا کر اپنی زبان سے اسے اذیت پہنچائے گا یا سر دار و دی و قار شخص کے سامنے اس کی برائی بیان کرے گا یا اس کے خلاف کسی بات کی گواہی دے گا تو قبل اس کے کہ وہ اس کی حالت کی برائی بیان کرے اور اس پر الزام لگائے، وہ خود ہی پہل کر دیتا ہے تاکہ اس کی گواہی (اور گفتگو) کا اثر ختم ہو جائے۔

یاجس بات میں وہ سچا ہے، ابتداً اسے ذکر کرتا ہے تاکہ اس کے بعد اس کے خلاف جھوٹ بولے۔ چنانچہ وہ جھوٹ کو پہلے سچ کے ساتھ آراستہ کرتے ہوئے بولتا ہے اور اس (یعنی پہلے سچ) کو دلیل بناتے ہوئے

کہتا ہے: جھوٹ بولنا میری عادت نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو اس کے احوال سے ان باتوں کی خبر دی ہے لہذا وہ ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا۔

...چوتھا سبب: کسی کی طرف کوئی کام منسوب ہو تو وہ اپنی براءت کے اظہار کے لئے اس شخص کا ذکر کر دے جس نے وہ کام کیا تھا حالانکہ درست یہ تھا کہ وہ خود کو بے قصور بتاتا اور اس کا نام نہ لیتا جس نے وہ کام کیا تھا تاکہ وہ اس کام کی طرف منسوب نہ ہو تا یا پھر دوسرے کا یوں ذکر کرے کہ اس فعل میں فلاں بھی اس کے ساتھ شریک تھا تاکہ اس کے سبب اس کام کو کرنے میں اپنا عذر بیان کرے۔

...پانچواں سبب: شخص اور فخر کا ارادہ کرنا اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دوسرے شخص میں عیب نکال کر اپنی برتری کا اظہار کرے اور کہے: فلاں شخص جاہل ہے، اس کی سمجھ ناقص ہے اور کلام کمزور ہے اور اس سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی برائی کے جہنم میں اپنی فضیلت ثابت کرے اور لوگوں کو یہ دکھائے کہ وہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے یا پھر دوسرے شخص کے متعلق اس بات کا خوف محسوس کرے کہ کہیں میری طرح اس کی بھی تعظیم نہ کی جائے لگے لہذا اس میں کیڑے نکالنے لگ جائے۔

...چھٹا سبب: حسد ہے بعض اوقات کسی کو اس شخص سے بھی حسد ہوتا ہے جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اور جس کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ اس سے نعمت کا زوال چاہتا ہے اور اس میں کیڑے نکالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پاتا اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نہ رہے تاکہ لوگ اس کی تعظیم اور تعریف کرنے سے رک جائیں کیونکہ جب وہ سنا ہے کہ لوگ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ بات اس پر گراں گزرتی ہے اور یہی چیز عین حسد ہے اور یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس پر غصہ ہے، اس سے خطا ترزد ہو جائے اور حسد کبھی محسن اور مہربان دوست سے بھی ہوتا ہے (یوں یہ ایک الگ سبب ہے)۔

...ساتواں سبب: کھیل کود، خوش طبعی اور ہنسی میں وقت گزارنا۔ چنانچہ وہ نقل اتار کر دوسرے کے عیوب اس طرح ذکر کرتا ہے کہ لوگ نہیں اور اس کا سبب تکبر اور خود پسندی ہے۔

...آٹھواں سبب: دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا اور یہ کبھی اس شخص کی موجودگی میں

اور کبھی عدم موجودگی میں ہوتا ہے اور اس کا سبب تکبر اور جس سے مذاق کیا جا رہا ہے اسے کمتر سمجھنا ہے۔

خواص میں موجود تین اسباب:

جہاں تک اُن تین اسباب کا تعلق ہے جو خواص میں پائے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ باریک اور پوشیدہ ہیں کیونکہ یہ وہ خرابیاں ہیں جنہیں شیطان نیکوں کے راستوں میں لے آتا ہے حالانکہ ان میں خیر ہوتی ہے لیکن شیطان ان میں شر کو ملا دیتا ہے۔

۱۔ پہلا سبب: دین داری کے باعث، بُرائی اور دینی خطا کو عجیب سمجھتے ہوئے حیرانی کے سبب کا پیدا ہونا جس کے باعث وہ کہتا ہے: کتنی عجیب بات ہے جو میں نے فلاں سے صادر ہوتے دیکھی، کبھی وہ اس میں سچا ہوتا ہے اور اس کا تعجب برائی پر ہوتا ہے لیکن دُست یہ تھا کہ وہ تعجب کرتے ہوئے اس کا نام نہ لیتا تو شیطان اظہارِ تعجب میں دوسرے کا نام ذکر کرنا اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اور یوں وہ غیبت کرنے والا اور گناہ گار ہو جاتا ہے اور اسے اس کا شُخُور تک نہیں ہوتا۔

اسی طرح کسی شخص کا یہ کہنا بھی غیبت ہے کہ مجھے فلاں آدمی پر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے وہ اپنی کنیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ وہ توبہ صورت ہے اور کیسے وہ فلاں سے پڑھتا ہے حالانکہ وہ توجاہل ہے۔

۲۔ دوسرا سبب: زُخْم کھانا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کسی شخص کے گناہ میں مبتلا ہونے کے سبب غمگین ہو جائے اور کہے: بے چارے فلاں کے معاملے اور اس کے گناہ میں مبتلا ہونے نے مجھے غمگین کر دیا ہے، وہ اپنے غم کے دعوے میں تو سچا ہوتا ہے لیکن وہ غم کے سبب اس کا نام لینے پر ہیز کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس کا ذکر کر دیتا ہے اور یوں غیبت کا مُرتکب ہو جاتا ہے۔ اس کا غمگین ہونا، رحم کھانا اور اسی طرح اس کا تعجب کرنا اچھا ہے لیکن شیطان اس کو شر کی طرف اس طرح سے لے جاتا ہے کہ اسے معلوم تک نہیں ہوتا۔ رحم کھانا اور غمگین ہونا اس کا نام لئے بغیر بھی تو ممکن ہے مگر شیطان اسے نام لینے پر ابھارتا ہے تاکہ اس کے سبب اس کے غمگین ہونے اور رحم کھانے کا ثواب باطل ہو جائے۔

۳۔ تیسرا سبب: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے غصہ کرنا ہے کیونکہ بعض اوقات جب وہ کسی کو بُرائی کرتے ہوئے دیکھتا یا سنتا ہے تو غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کا نام ذکر کر دیتا ہے حالانکہ واجب تو یہ تھا کہ وہ نیکی کی دعوت

دیتے ہوئے اور برائی سے منع کرتے ہوئے اس پر اپنے غصہ کا اظہار کرتا اور کسی دوسرے پر اپنا غصہ ظاہر نہ کرتا یا اس کے نام کو چھپاتا اور برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ نہ کرتا۔

ان تین اسباب کو سمجھنا عوام تو درکنار علما کے لئے بھی مشکل ہے کیونکہ علمایہ گمان کرتے ہیں کہ تعجب کرنا، رجم کھانا اور غصہ کرنا جب اللہ عزوجل کے لئے ہو تو یہ نام لینے کے معاملے میں عذر ہے حالانکہ یہ خطا ہے بلکہ غیبت کی رخصت مخصوص ضرورتوں کے تحت ہے جن کا ذکر آگے آئے گا اور ان کے نہ ہوتے ہوئے نام لینے کی رخصت نہیں۔

نفی عبادت نہ کرنے والے سے نفرت کرنا کیسا؟

حضرت سیدنا عمر بن ابوالفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک صاحب کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا۔ لوگوں نے سلام کا جواب دیا، جب وہ صاحب وہاں سے تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک شخص نے ان صاحب کے بارے میں کہا: میں اللہ عزوجل کے لئے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ اہل مجلس نے کہا: تم نے کیا ہی بری بات کہی! بخدا! ہم ضرور اس بات کی اسے خبر دیں گے پھر ان لوگوں نے اپنے میں سے ایک شخص سے کہا: اے فلاں! کھڑے ہو جاؤ اور اس کے پاس پہنچ کر اس بات کی خبر دو۔ چنانچہ قاصد نے اس کے پاس پہنچ کر اس بات کی خبر دی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا اور فریاد کی کہ آپ اس کو بلا کر دریافت فرمائیے کہ مجھ سے کیوں نفرت کرتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بلوا کر پوچھا تو اس نے اقرار کیا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ ارشاد فرمایا: تم اس سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ اس نے کہا: میں اس کا پڑوسی ہوں اور اس کے متعلق خبر رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم! میں نے اس کو فرض نمازوں کے علاوہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فریادی نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اس سے پوچھئے: کیا اس نے مجھے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہوئے یا نماز کے لئے وضو یا رکوع و سجود میں کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا: نہیں۔ پھر اس نے کہا: بخدا! میں نے اس کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا روزہ رکھتے نہیں دیکھا کہ رمضان میں تو نیک و بد سبھی روزہ رکھتے ہیں۔ فریادی نے عرض کی:

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اس سے پوچھئے: کیا اس نے مجھے کبھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھتے ہوئے یا اس کے حق میں کچھ کی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا: نہیں۔ پھر اس نے کہا: میں نے اسے سائل یا مسکین کو کچھ دیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی راہِ خدا میں زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال سے کچھ خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، زکوٰۃ تو نیک و بد سبھی دیتے ہیں۔ فریادی نے عرض کی: آپ اس سے پوچھئے کہ کیا میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی کی یا میں نے اس میں ٹال مٹول سے کام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا: نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نفرت کرنے والے سے ارشاد فرمایا: اٹھ جاؤ، شاید یہ تم سے بہتر ہو۔^(۱)

پانچویں فصل: زبان کو غیبت سے بچانے کا علاج

جان لیجئے! تمام بری عادات کا علاج علم و عمل کے مرکب سے ہوتا ہے اور ہر بیماری کا علاج اس کے سبب کی ضد سے ہوتا ہے، لہذا ہمیں اس کا سبب تلاش کرنا چاہئے۔
زبان کو غیبت سے روکنے کا علاج دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک اجمالی اور دوسرا تفصیلی۔

غیبت کا اجمالی علاج:

غیبت کا اجمالی علاج یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ ہماری روایت کردہ احادیث کے مطابق وہ غیبت کر کے اللہ عزوجل کی ناراضی کی زد میں آجائے گا اور اس بات کو جانے کہ غیبت بروز قیامت اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گی کیونکہ دوسرے کی آبروریزی کرنے کے عوض قیامت میں اس کی نیکیاں اس شخص کی طرف منتقل ہو جائیں گی جس کی اس نے غیبت کی، تو اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے باوجود اللہ عزوجل کی ناراضی برقرار رہے گی اور وہ اللہ عزوجل کے نزدیک مردار کا گوشت کھانے والے کی طرح ہو گا بلکہ وہ نارِ جہنم میں داخل ہونے کا مستحق ہو جائے گا اس طرح کہ اس کے گناہوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا اور بعض اوقات جس شخص کی غیبت کی ہے، اس کا ایک گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنے کے سبب سے ہی گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور

۱... السنن للإمام احمد بن حنبل، حدیث ابی الطفیل عامر بن واثلہ، ۹/۲۱۰، حدیث: ۲۳۸۶۳

یہ نابہرہم میں داخلے کا حق دار ہو جائے گا۔ کم سے کم غیبت کا نقصان یہ ہو گا کہ اس کے اعمال کا ثواب کم ہو جائے گا اور یہ نخاصمت، مطلبے، سوال و جواب اور حساب کے بعد ہو گا۔

غیبت نیکیوں کو کھاجاتی ہے:

محبوب ربؐ و اؤر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا الْقَائِمُ فِي الْيَكْسِ بِأَسْرَعٍ مِنَ الْغَيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَبْدِ یعنی آگ خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں کھاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو کھاجاتی ہے۔^(۱)

اپنی نیکیاں تمہیں کیوں دوں؟

مردی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیّدنا حسن بصریؒ سے کہا: مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ فرمایا: میرے نزدیک تمہاری آنچیت اتنی زیادہ بھی نہیں کہ میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کر دوں۔

اپنے بھائی کے عیب پر نظر نہ رکھے:

جب بندہ غیبت کی مذمت میں موجود احادیث پر یقین رکھے گا تو ان وعیدوں سے خوف کے سبب اپنی زبان کو آزاد نہیں چھوڑے گا اور اپنے بارے میں غور و فکر کرنا اس کے لئے مفید رہے گا۔ لہذا اگر اپنے اندر کوئی عیب پائے تو اس کو دور کرنے میں مشغول ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کرے کہ طُوبَى لِمَنْ هَفَلَهُ عَنْ غَيْبِ النَّاسِ یعنی اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جسے اس کے عیب نے دوسروں کی عیب جوگی سے پھیر دیا۔ تو جب وہ کوئی عیب پائے تو اسے اس بات سے شرم آنی چاہئے کہ اپنی مذمت کو چھوڑ کر دوسرے کی مذمت کر رہا ہے بلکہ اسے یہ یقین رکھنا چاہئے کہ دوسرا شخص اس عیب کو اپنے سے دور کرنے سے عاجز ہو گیا ہو گا جیسا کہ وہ خود عاجز ہو گیا تھا اور یہ بھی اس وقت ہے جبکہ اس کے عیب کا تعلق اس کے فعل اور اختیار سے ہو اور اگر اس عیب کا تعلق خلقت سے ہو تو اس کی برائی کرنا خالق کی برائی کرنا ہے کیونکہ جو کسی صفت میں عیب نکالتا ہے یقیناً وہ صالح کی برائی بیان کرتا ہے۔

۱... ذکر الوضوعات، باب آفة الذنب والرشاہ... الخ، ص ۱۶۹

کسی نے ایک دانا شخص سے کہا: اے بری صورت والے! دانے کہا: چہرے کا بنانا میرے اختیار میں تو نہیں تھا کہ میں اسے اچھا بناتا۔

خود کو عیبوں سے پاک سمجھنا ایک بڑا عیب ہے:

جب وہ اپنے اندر کوئی عیب نہ پائے تو اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے اور ہر گز اپنے آپ کو سب سے بڑے عیب کے ساتھ آلودہ نہ کرے کیونکہ لوگوں کے عیب بیان کرنا اور مردار کا گوشت کھانا بڑے عیوب میں سے ہے بلکہ اگر وہ انصاف سے کام لیتا تو ضرور یہ بات جان لیتا کہ اس کا اپنے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اپنے آپ سے جہالت ہے اور یہ بھی بڑے عیوب میں سے ہے۔

اس بات کا جاننا بھی اس کے لئے مفید ہو گا کہ اس کے غیبت کرنے سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے جیسے دوسرا شخص اس کی غیبت کرے تو اسے اذیت ہوتی ہے تو جب وہ اپنے لئے اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ اس کی غیبت کی جائے تو دوسرے کے لئے بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا چاہے جسے وہ اپنے لئے پسند نہیں کرتا، تو یہ غیبت کا اجمالی علاج تھا۔

غیبت کا تفصیلی علاج:

اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اس سبب پر غور کرے جو اس کو غیبت پر ابھار رہا ہے کیونکہ بیماری کا علاج اس کے سبب کو ختم کرنے سے ہوتا ہے اور اسباب کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

رباعضہ تو اس کا علاج ان باتوں کے ذریعے کرے جو عنقریب غضب کی آفات کے بیان میں آئیں گی، اور اسے علاج کے طور پر اس طرح سوچنا چاہئے کہ اگر میں غیبت کر کے اس کے مُتَعَلِّق غُصَّہ نکالوں گا تو غیبت کے سبب اللہ عزوجل مجھ پر بھی غضبناک ہو گا کیونکہ رب تعالیٰ نے مجھے اس سے منع فرمایا ہے، لہذا اس کے منع کرنے کے باوجود میں نے بے باکی کی اور اس کے ڈرانے کو ہلکا سمجھا تو نور کے پیکر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے: **إِنَّ فِي غَيْبَتِكُمْ بَأْسًا لَا تَدْرِي لَوْلَا أَمْرٌ هُنَا لَفُتِنْتُمْ بِغَيْبَتِكُمْ** یعنی جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ

داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ عزوجل کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔^(۱) اور سرکارِ نامہ ارسل اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **اَللّٰہُ اَفْشَکُ لِسَانَہٗ وَلَمْ یَغْفِرْ غَیْبَکَہٗ** یعنی جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ اپنی زبان روکے رکھتا ہے اور اپنا غصہ نہیں نکالتا۔^(۲)

غصہ پینے کی فضیلت:

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و برصلی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے غصہ نکالنے پر قدرت کے باوجود غصہ پی لیا روزِ قیامت اللہ عزوجل اسے مخلوق کے سامنے ہلا کر اختیار دے گا کہ وہ حورِ عین میں سے جسے چاہے اختیار کرے۔^(۳)

کسی نبی علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب میں ہے کہ اے ابنِ آدم! تو مجھے اپنے غصے کے وقت یاد رکھ، میں تجھے اپنے غضب کے وقت یاد رکھوں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ تجھے ہلاک نہیں کروں گا۔

مخلوق کی رضا کے لئے رضائے الہی کو نہ چھوڑو:

جہاں تک دوستوں کے ساتھ موافقت کا تعلق ہے تو تم یہ بات سوچو کہ جب تم مخلوق کی رضامندی میں اللہ عزوجل کی ناراضی کو پانے کی کوشش کرو گے تو اللہ عزوجل تم پر غضب فرمائے گا۔ اور تم اپنے لئے کیسے اس بات پر راضی ہو کہ دوسرے کی تعظیم و تکریم تو کرو مگر اپنے مولیٰ عزوجل کو حقیر جانو اور مخلوق کی رضا کے لئے اس کی رضا کو چھوڑ دو البتہ تمہارا غضب اللہ عزوجل کے لئے ہو تو حرج نہیں لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ جس پر غصہ ہے اس کا ذکر تم برائی کے ساتھ کرو بلکہ جب تمہارے دوست اس کا برائہ کرہ کریں تو تمہیں اللہ عزوجل کی خاطر ان پر غصہ کرنا چاہئے کیونکہ انہوں نے بہت بُرے گناہ یعنی غیبت کے ساتھ تمہارے رب عزوجل کی نافرمانی کی ہے۔

جہاں تک دوسرے کی طرف خیانت کی نسبت کر کے خود کو عیب و نقص سے پاک سمجھنے کا تعلق ہے

①... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۶/۳۲۰، حدیث: ۸۳۳۱

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الوصی، ۱/۲۱۱، حدیث: ۱۰۴

③... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب من کظم غیظاً، ۴/۳۲۵، حدیث: ۳۷۷۷

جبکہ دوسرے کا تذکرہ کرنے کی حاجت نہ ہو تو اس کے علاج کی صورت یہ ہے کہ تم اس بات کو پہچانو کہ خالق کی ناراضی، مخلوق کی ناراضی سے زیادہ سخت ہے، تم غیبت کر کے یقینی طور پر اللہ عزوجل کی ناراضی مول لے رہے ہو مگر یہ نہیں جانتے کہ مخلوق کی ناراضی سے بچ پاؤ گے یا نہیں۔ تو ایک وہی بات سے تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو لیکن یقینی بات سے خود کو نہ بچا کر آخرت کی ہلاکت اور اپنی نیکیوں کا خسارہ قبول کر رہے ہو۔ اللہ عزوجل کی مذمت تمہیں نقد حاصل ہو رہی ہے اور مخلوق کی مذمت دور کرنے کا انتظار ادھار پر اٹھا رکھتے ہو، یہ انتہادر چہ کی جہالت اور رسوائی ہے۔

شریعت کی خلاف ورزی میں کسی کی پیروی جائز نہیں:

رہا تمہارا اس طرح اظہار براءت کرنا کہ اگر میں نے حرام کھالیا تو کیا ہوا، فلاں (عالم) بھی تو کھاتا ہے، اگر میں نے بادشاہ کا مال قبول کیا ہے تو فلاں بھی تو قبول کرتا ہے۔ تو یہ جہالت ہے کیونکہ تم ایسے شخص کی پیروی کرنے کا عذر بیان کر رہے ہو کہ جس کی پیروی کرنا ہی جائز نہیں ہے کیونکہ جو اللہ عزوجل کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی پیروی نہیں کی جائے گی خواہ وہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی شخص آگ میں داخل ہو جائے اور تم آگ میں داخل نہ ہونے کی قدرت رکھتے ہو تو تم ضرور اس کی موانعت نہیں کرو گے، اگر کرو گے تو کم عقل کہلاؤ گے نیز تم نے اس کا نام ذکر کر کے غیبت کر دی اور اپنے فعل سے اظہار براءت کرنے کی خاطر ایک اور گناہ کا اضافہ کر لیا اور دو گناہوں کو جمع کر کے اپنی جہالت اور کم عقلی پر مہر لگا دی اور تمہاری مثال اس بکری کی طرح ہے جو پہاڑی بکری کو پہاڑ کی بلندی سے خود کو گراتا دیکھ کر اپنے آپ کو بھی گرا دیتی ہے۔ اگر بکری کی عذربیان کرنے والی زبان ہوتی اور وہ یوں عذربیان کرتی کہ پہاڑی بکری چونکہ مجھ سے زیادہ سمجھ دار تھی جب اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا تو میں نے بھی ایسے ہی کیا تو ضرور تم یہ دیکھ کر اس کی جہالت پر ہنستے۔ تمہارا حال بھی اس کے حال کی طرح ہے لیکن اس کے باوجود تم اپنے آپ پر نہ تعجب کرتے ہو نہ ہنستے ہو۔

مخلوق تمہیں رب تعالیٰ سے بچانہ سکے گی:

رہا تمہارا فخر کا ارادہ کرنا اور علم و فضل کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے کے عیب نکالنے کے ذریعے اپنی تعریف کرنا تو تمہیں یہ جاننا چاہئے کہ تم نے اس کا برا تذکرہ کر کے اپنی فضیلت کو اللہ عزوجل کے ہاں ختم کر

دیا۔ اور جہاں تک لوگ تمہارے بارے میں علم و فضل کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ معاملہ بھی خطرے سے خالی نہیں چنانچہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کی آبروریزی کرتے ہو تو تمہارے بارے میں ان کا اعتقاد کم ہو جاتا ہے تو تم نے مخلوق کی ظنی قدر و منزلت کے بدلے اللہ عزوجل کی یقینی قدر و منزلت کا سودا کر دیا۔
نہ ادر کے رہے نہ ادر کے:

جہاں تک حسد کی وجہ سے نفیبت کرنے کا تعلق ہے تو یہ دو عذایوں کو جمع کرنا ہے کیونکہ تم نے دنیاوی نعمت پر حسد کیا تو حسد کے سبب دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوئے پھر تم نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ اس میں عذاب آخرت کا بھی اضافہ کر لیا۔ دنیا میں تو نقصان اٹھایا ہی تھا آخرت کے نقصان کو بھی گلے لگا لیا اور دو سزاؤں کو جمع کر لیا۔ تمہارا ارادہ تو محسود (یعنی حسد کیے گئے شخص) کو نقصان پہنچانے کا تھا لیکن تم نے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا دیا اور اپنی نیکیاں اسے ہدیہ کر دیں تو اس طرح تم اس کے دوست اور اپنے دشمن ہوئے کیونکہ تمہارا نفیبت کرنا اسے نقصان نہیں دے گا بلکہ تمہیں نقصان اور اسے فائدہ دے گا۔ اس طرح کہ تمہاری نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو جائیں گی یا اس کے گناہ تمہارے کھاتے میں آجائیں گے لہذا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا نیز تم نے حسد کی خباثت کے ساتھ جہالت کی حماقت کو بھی جمع کر لیا اور بعض اوقات تمہارا حسد کرنا اور مذمت کرنا محسود کی فضیلت کے پھیلنے کا سبب بن جاتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے:

وَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ ثَمَرًا فَخُذْهُ طَوِّتْ أَكْأَعْنَ هَذَا لِسَانُ مُحْضُو

ترجمہ: جب اللہ عزوجل کسی کی چچی ہوئی فضیلت پھیلانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لئے حاسدین کی زبان مہیا

فرمادیتا ہے۔

کیا اب بھی مذاق اڑاؤ گے؟

جہاں تک مذاق اڑانے کا تعلق ہے تو تمہارا اس سے مقصود لوگوں کے سامنے دوسرے کو رسوا کرنا ہے لیکن اس کے سبب تم خود کو بروز محشر اللہ عزوجل، ملائکہ اور انبیائے کرام علیہم السلام کے سامنے رسوا کر دو گے، اگر تم اپنی حسرت، اپنے جرم اور قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی کے متعلق غور و فکر کرتے کہ جس دن تم اس شخص کے گناہ اٹھائے ہوئے ہو گے جس سے تم نے مذاق کیا تھا اور تمہیں آگ کی طرف

لے جایا جارہا ہو گا تو یہ غور و فکر ضرور تمہیں دوسرے کو رسوا کرنے سے خوف میں ڈال دیتا، اگر تم اپنے حال کو پہچان لیتے تو تم اپنے آپ پر ہنسنے کے زیادہ حق دار تھے۔ تم تو کچھ لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ مذاق کر کے خود کو رسوائی کی زد میں لے آئے کیونکہ بروز قیامت تمہارا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور جس شخص کے ساتھ تم نے مذاق کیا تھا وہ گدھے کو لے جائے جانے کی طرح اپنے گناہوں کا بوجھ تم پر لا دے گا۔ تمہارے ساتھ مذاق کرتا، تمہاری رسوائی پر خوش ہوتا اور تمہارے خلاف اللہ عزوجل کا اس کی مدد کرنے اور تم سے انتقام کا موقع ملنے پر مسرور ہوتا ہوا تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔

قابلِ رحم:

جہاں تک دوسرے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے سبب رحم کھانے کا تعلق ہے، یہ فی نفعہ تو اچھا ہے لیکن اہلبیس نے تم سے حسد کرتے ہوئے راہ حق سے تمہیں بہکا دیا اور تم سے وہ بات کہلوا دی جس کے سبب تمہاری نیکیاں دوسرے کی طرف منتقل ہو گئیں جو کہ تمہارے رحم کھانے کی نیکیوں سے زیادہ ہیں تو یوں جس پر تم نے رحم کھایا اسکے گناہ کی تلافی ہو گئی اور وہ قابلِ رحم نہیں رہا بلکہ اٹلے تم مستحق ہو گئے اس لئے کہ اب تم قابلِ رحم ہو کیونکہ تمہارا اجر ضائع ہو گیا اور تمہاری نیکیاں کم ہو گئیں۔ اسی طرح اللہ عزوجل کی خاطر غصہ کرنا بھی غیبت کا سبب نہیں بنتا لیکن شیطان نے تمہارے سامنے غیبت کو اس لئے پسندیدہ بنا دیا ہے تاکہ تمہارے غصہ کرنے کا ثواب ضائع ہو جائے اور غیبت کرنے کے سبب تم اللہ عزوجل کی ناراضی کا شکار ہو جاؤ۔

دنیاوی سزا:

جہاں تک تعجب کے سبب تمہارا غیبت کرنا ہے تو اپنے آپ پر تعجب کرو کہ کیسے تم نے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو دوسرے کے دین یا دنیا کے بدلے میں ہلاک کر دیا نیز یہ کہ تم دنیا کی سزا سے بھی محفوظ نہیں ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ عزوجل تمہارا پردہ چاک کر دے جیسا کہ تم نے تعجب کر کے اپنے بھائی کی پردہ دری کی۔

ان تمام اسباب کا علاج صرف معرفت (یعنی علم) ہے اور ان تمام امور پر یقین رکھنا ہے جو ایمان کے ابواب میں سے ہیں تو جس کا ان پر ایمان مضبوط ہو گا اس کی زبان یقیناً غیبت سے رک جائے گی۔

جہی نعل:

بدگمانی کی حرمت کا بیان

جان لیجئے! بدگمانی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے برائی کرنا حرام ہے تو جس طرح تم پر یہ حرام ہے کہ اپنی زبان سے دوسرے کی برائی کرو اسی طرح یہ بھی تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ دل میں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات کہو اور اس کے ساتھ برائے گمان رکھو۔ بدگمانی سے میری مراد وہ گمان ہے جو دل میں جم جائے اور کسی دوسرے پر برائی کا حکم لگائے، رہے خیالات اور وسوسے تو وہ معاف ہیں بلکہ خشک بھی معاف ہے البتہ ممنوع برائے گمان ہے۔

گمان کسے کہتے ہیں؟

جس بات کی طرف نفس جھک جائے اور دل اس کی طرف مائل ہو جائے اسے گمان کہتے ہیں۔

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! بہت گمانوں سے بچو
بیشک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔

بدگمانی کی حرمت کا سبب:

بدگمانی حرام ہونے کا سبب یہ ہے کہ دل کے بھیدوں کو سوائے اللہ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا اور جب تک کسی شخص کی برائی اس طرح ظاہر نہ دیکھو کہ اس میں تاویل کی گنجائش باقی نہ رہے اس وقت تک تمہارے لئے اس کے بارے میں برائی کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں اور جب اس طرح دیکھو کہ اس میں کوئی تاویل کی گنجائش باقی نہ رہے تو اس وقت جو بات تمہیں معلوم ہوئی یا جس کا تم نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اس کا اعتقاد رکھے بغیر تو کوئی چارہ نہیں لیکن جس بات کا تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کانوں سے سنا پھر بھی وہ تمہارے دل میں آگئی تو یہ شیطان نے ڈالی ہے، لہذا اسے جھٹلانا چاہئے کہ شیطان سب سے بڑا فاسق ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ (پ ۲۶، الحجرات: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا نہ مانو۔

وے بیٹھو۔

(پ ۲۶، الحجرات: ۲)

لہذا ابلیس کی تصدیق کرنا جائز نہیں اور اگر وہاں کوئی ایسی علامت ہو جو فساد پر دلالت کرتی ہو مگر اس کے خلاف کا بھی احتمال ہو تو تمہارا اس کی بھی تصدیق کرنا جائز نہیں اگرچہ فاسق کے متعلق یہ مختصراً ہے کہ وہ اپنی خبر میں سچا ہو لیکن تمہارے لئے اس کی تصدیق کرنا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ

منہ کی بدبو کے باوجود شرابی گمان نہ کیا جائے:

کوئی شخص کسی کام نہ سو گئے اور اس سے شراب کی بو پائے تو اس کو حد لگانا جائز نہیں کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے اس نے شراب کا گھونٹ بھرا ہو پھر اسے پھینک دیا ہو اور اسے پیانہ ہو یا اسے زبردستی پینے پر مجبور کیا گیا ہو۔^(۱) چونکہ یہاں یقینی طور احتمال پایا جا رہا ہے لہذا دل کے ساتھ تصدیق کرنا اور اس کے سبب مسلمان کے ساتھ برا گمان رکھنا جائز نہیں۔ چنانچہ سرکارِ والا تبار علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے مسلمان کے خون، مال اور اس کے بارے میں بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے۔^(۲)

بدگمانی اسی صورت میں جائز ہے جس صورت میں مال لینا جائز ہوتا ہے یعنی وہ خود مشاہدہ کرے یا عادل شخص گواہی دے، اگر یہ بات نہ ہو بلکہ محض بدگمانی کے دوسرے پیدا ہوں تو تمہیں ان کو اپنے سے دور کرنا چاہئے اور دل میں یہ بات بٹھانی چاہئے کہ اس کا حال تم سے چھپا ہوا ہے جیسے پہلے تھا اور تم نے اس سے جو کچھ دیکھا ہے وہ خیر اور شر دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔

بدگمانی کی پہچان:

سوال: اگر تم کہو کہ شکوک بھی پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے بھی آتے ہیں تو (ان کے مجموعہ میں) بدگمانی کی

پہچان کیسے ہو؟

۱... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت، جلد دوم، حصہ 9، صفحہ 391 پر صَدْرُ الشَّيْخِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَسَنٍ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ عَظِيمُ الْعِلْمِ اَلْمَدَنِيّ فرماتے ہیں: شراب پینے کا ثبوت فقط مونہ میں شراب کی ہی بدبو آنے بلکہ تھے میں شراب لٹکنے سے بھی نہ ہو گا یعنی فقط اتنی بات سے کہ بو پائی گئی یا شراب کی تھی کہ حد قائم نہ کر سکتے کہ ہو سکتا ہے حالتِ اضطراب یا اگر اہل میں بی ہو مگر بو یا نشہ کی صورت میں تعزیر کرینگے جبکہ ثبوت نہ ہو اور اس کا ثبوت دوسرے دلوں کی گواہی سے ہو گا۔ اور ایک مرد اور دو عورتوں نے شہادت دی تو حد قائم کرنے کے لیے یہ ثبوت نہ ہو۔

۲... شعب الایمان، باب فی تعزیر اعراض الناس...، ج ۱، ۵/۲۹۶، حدیث: ۶۷۰۶

جواب: بدگمانی کے پختہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس کے بارے میں اسے بدگمانی ہے اس کے متعلق قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، اس سے بہت نفرت کرنے لگے، اسے بوجھ تصور کرے، اس کے احوال کی رعایت، اس کے بارے میں پوچھ گچھ، اس کے عزت و اکرام، اس کے مصیبت میں مبتلا ہونے کے سبب غمگین ہونے کے معاملے میں کوتاہی کرے۔ یہ گمان کے جننے اور اس پر یقین کرنے کی علامت ہے۔ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تین باتیں مومن میں ہوتی ہیں اور اس کے لئے ان سے نکلنے کی راہ بھی ہے اور بدگمانی سے نکلنے کی راہ یہ ہے کہ اس پر یقین نہ کرے۔“^(۱)

یعنی بدگمانی کو دل میں جگہ دے نہ جمائے اور نہ فعل اور اعضاء کے ذریعے اس کی تصدیق کرے۔ دل میں تو اس طرح کہ اس کی قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے اور اس سے نفرت کرتے ہوئے اسے ناپسند کرے اور اعضاء میں اس طرح کہ بدگمانی کے مطابق عمل کرے۔

کبھی شیطان ادنیٰ خیال کے ذریعے دل میں لوگوں کی برائیاں پکی کر دیتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ تیری ہوشیاری، سمجھ کی تیزی اور ذہانت ہے اور چونکہ تو مومن ہے لہذا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور سے دیکھتا ہے حالانکہ درحقیقت وہ شیطان کے دھوکے اور اس کی تاریکی کے ساتھ دیکھتا ہے۔

خبر دینے والے کی تحقیق کرو:

بہر حال جب کوئی عادل شخص تمہیں کسی بات کی خبر دے اور تمہارا گمان اس کی تصدیق کی طرف مائل ہو تو تم معذور ہو کیونکہ اگر تم اسے جھٹلاتے ہو تو اس پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ گے اس لئے کہ تم نے اسے جھوٹا گمان کیا اور یہ بھی بدگمانی ہے، لہذا یوں نہیں ہونا چاہئے کہ ایک کے بارے میں حسن ظن رکھو اور دوسرے کے ساتھ بدگمانی۔ البتہ تمہیں چاہئے کہ اس بات کی تحقیق کرو کہ کیا ان دونوں کے مابین دشمنی، حسد اور عناد تو نہیں اگر ہے تو تمہات کا شبہ ہو سکتا ہے اور بے شک تمہات کی وجہ سے شریعت نے عادل باپ کی بیٹہ کے حق میں گواہی اور دشمن کی گواہی کو رد کیا ہے تو ایسی صورت میں تمہارے لئے توقف کرنا جائز ہے اگرچہ خبر دینے والا عادل ہو، تم نہ تو اس کی تصدیق کرو نہ اس کو جھٹلاؤ لیکن اپنے آپ سے یوں کہو کہ جس

شخص کا حال ذکر کیا گیا ہے وہ میرے نزدیک اللہ عزوجل کے پردے میں ہے، اس کا معاملہ مجھ سے حجاب میں ہے، میرے نزدیک وہ ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، اس کا کچھ بھی معاملہ میرے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔

غیبت کے مادی کی گواہی مردود ہے:

بعض اوقات آدمی ظاہری طور پر عادل ہوتا ہے، کسی سے اسے حسد بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ان کی برائیاں کرتا رہتا ہے تو ایسے شخص کو بعض اوقات عادل گمان کیا جاتا ہے حالانکہ وہ عادل نہیں ہوتا کیونکہ غیبت کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ اگر غیبت اس کی عادت میں شامل ہے تو اس کی گواہی مردود ہے مگر عادت کی کثرت کے سبب لوگ غیبت کے معاملے میں سستی رہتے ہیں اور لوگوں کی آبروریزی کرنے کی پروا نہیں کرتے۔

جب تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بُرا خیال پیدا ہو تو تمہیں اس کے حال کی رعایت میں مزید اضافہ کر دینا چاہئے اور اس کے لئے دعائے خیر کرنی چاہئے کیونکہ یہ چیز شیطان کو غصہ دلائے گی اور اسے تم سے دور کر دے گی، لہذا وہ اس ڈر سے کہ کہیں تم دعا اور اس کے احوال کی رعایت میں مشغول نہ ہو جاؤ تمہارے دل میں بُرا خیال نہیں ڈالے گا۔

غلطی کرنے پر اصلاح کا طریقہ:

جب تم کسی مسلمان کی لغزش دلیل کے ساتھ جان لو تو پوشیدگی میں اسے نصیحت کرو اور شیطان تمہیں فریب دے کر اس کی غیبت کرنے پر ہرگز نہ ابھارے، جب تم اسے نصیحت کرو تو اس طرح نہ کرو کہ اس کی خامی پر مطلع ہونے پر خوش رہو تا کہ وہ تمہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے اور نہ تم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھو اور نہ نصیحت کرنے کے سبب خود کو اس سے بلند سمجھو بلکہ تمہارا ارادہ اس کو گناہ سے نجات دلانے کا ہونا چاہئے اور تم اس طرح غمگین ہو جس طرح اپنے دینی نقصان پر آفسردہ ہوتے ہو اور تمہیں اس کا نصیحت کے بغیر گناہ چھوڑنا نصیحت کے ساتھ چھوڑنے سے زیادہ پسند ہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو نصیحت کے اجر، اس کی مصیبت پر غمگین ہونے کے اجر اور دین پر اس کی مدد کرنے کے اجر کو جمع کر لو گے۔

تَجَسُّس بد گمانی کا نتیجہ ہے:

بد گمانی کے نتائج میں سے تجسس بھی ہے کیونکہ دل صرف گمان پر مبر نہیں کرتا بلکہ یقین کی تلاش میں رہتا ہے اور اس طرح تَجَسُّس میں مشغول ہو جاتا ہے حالانکہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَجَسَّسُوا (پ: ۳۶، المجرات: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: اور عیب نہ ڈھونڈو۔

معلوم ہوا کہ ایک ہی آیت میں غیبت، بد گمانی اور تجسس سے منع کیا گیا ہے۔

تَجَسُّس کا معنی:

تجسس کا معنی ہے: اللہ عزوجل کے بندوں کو اس کے پردے کے نیچے نہ چھوڑا جائے اور مطلع ہونے اور پردہ ہٹانے کی کوشش کی جائے حتیٰ کہ اس کے سامنے وہ بات کھل جائے کہ اگر اُس سے چھپی رہتی تو اس کا دل اور دین زیادہ محفوظ رہتا۔

ہم نے تجسس کے حکم اور اس کی حقیقت کو ”اُمُورِ الْمَعْرُوفِ وَنَهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ“ کے بیان میں ذکر کر دیا ہے۔

ساویں فصل: غیبت جائز ہونے کی وجوہات

جان لیجئے! دوسرے کی برائی بیان کرنے کی اجازت شرعاً کسی صحیح غرض کی وجہ سے ہوتی ہے اور کسی غرض صحیح کی بنا پر ہی دوسرے کی برائی (غیبت) کرنا درست ہے، اس غیبت کا گناہ نہیں۔ یہ اغراض چھ ہیں:

﴿۱﴾... مظلوم کا شکایت (کر کے اپنا حق حاصل) کرنا: خیال رہے جو شخص مظلوم نہ ہو وہ اگر قاضی کے متعلق ظلم، خیانت اور رشوت لینے کا ذکر کرے گا تو وہ غیبت کا مرتکب اور گناہ گار ہو گا۔ رہا وہ شخص جس پر قاضی کی طرف سے ظلم ہوا تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس ظلم کی شکایت کرے اور قاضی کو ظلم کی طرف منسوب کرے کیونکہ شکایت کئے بغیر اپنا حق حاصل کرنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے۔

﴿ صَلَوَاتُكَ الْعِزِّبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾

﴿ تَبَارَكَ إِلَهِ الْعَالَمِينَ ﴾

قلم کے متعلق تین فرامین مصطفیٰ:

- ﴿1﴾... إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا يَعْنِي بَعْضُ حَقِّدَارٍ كَوَافِقُ كَرْنِ كَاقِحِ ۝^(۱)
- ﴿2﴾... مَعْطَلُ الْقَبْرِ ظِلُّهُ يَعْنِي غُيَّي كَاقِدَرَتِ كَبَادِجُورِ تَالِ مَنُولِ كَرَنَ قَلَمِ ۝^(۲)
- ﴿3﴾... إِنْ أَوَّلَاجٍ يُجَلُّ عَقْلُهُ وَيُؤَدُّ عَهْدَهُ يَعْنِي مَالِدَ أَرَادَى كَاقِدَرَتِ كَبَادِجُورِ تَاخِيرِ كَرَنَاسِ كِي سَزَاوَرِ عَزَتِ كَوَحَلَالِ كَرُوَيْتِه ۝^(۳) (۴)
- ﴿2﴾... بِرَأَى قُتْمِ كَرْنِ اور گناہ گار کی اصلاح کے لئے (حاکم وغیرہ کی) مدد چاہنا: جیسا کہ روایت میں ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ یا حضرت سیدنا طلحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کا ذکر کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ان کے پاس اصلاح کی غرض سے تشریف لے گئے۔

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ کے نزدیک یہ غیبت نہ تھی۔

یہ غیبت نہیں:

اسی طرح جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو یہ خبر ملی کہ ابو جندل ملک شام میں شراب کے عادی ہو گئے ہیں تو آپ نے انہیں مکتوب لکھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ترجمہ کنز الایمان: یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عَلَیْمٌ غَافِرٌ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ (پ ۲۴، المؤمن: ۳۱ تا ۳۲)

عزت والا علم والا گناہ بخشے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب کرنے والا۔

①... بغاری، کتاب الوکالة، باب الوکالة فی قضاء الدیون، ۲/ ۸۰، حدیث: ۲۳۰۶

②... بغاری، کتاب فی الاستعراض... الخ، باب معطل القبر، ۲/ ۱۰۹، حدیث: ۲۳۰۰

③... سنن ابی داود، کتاب الاقصیة، باب فی الحبس فی الدین وغیرہ، ۳/ ۳۳۸، حدیث: ۳۱۲۸

④... علامہ سید محمد بن محمد مرتضیٰ زبیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: سزا حلال ہونے سے مراد یہ ہے کہ قاضی بطور تعزیر اسے قید کر سکتا اور مار سکتا ہے اور عزت حلال ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرض دینے والا اسے ظالم وغیرہ ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے جن میں قسح اور تہمت نہ ہو۔ (اتحاد السادة المتقین، ۳۲۹/۹ ملخصاً)

چنانچہ انہوں نے توبہ کر لی۔ معلوم ہوا کہ جو بات امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی آپ نے اسے غیبت نہ سمجھا کیونکہ خبر پہنچانے والے کا مقصد یہ تھا کہ آپ انہیں اس سے روک دیں گے اور جس قدر آپ کی نصیحت ان کے لئے نفع بخش ہو سکتی ہے اتنی کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی اور غیبت کی اجازت صرف صحیح مقصد کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ حرام ہے۔

﴿33﴾... فتویٰ طلب کرنا: جیسے کوئی شخص کسی مفتی صاحب سے سوال کرے کہ میرے والد یا زوج یا بھائی مجھ پر ظلم کرتے ہیں تو میں بچنے کے لئے کیا طریقہ کار اختیار کروں؟ اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ وہ اشارۃً یوں پوچھے: آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس پر اس کے والد یا بھائی یا زوج ظلم کرتے ہیں؟ البتہ تعین کی اس قدر اجازت ہے۔ چنانچہ شوہر خراج کم دے تو...؟

حضرت سیدنا ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ (میرے شوہر) حضرت سیدنا ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بخیل ہیں، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو کیا میں ان کے مال سے ان کی لاعلمی میں کچھ لے سکتی ہوں؟ ارشاد فرمایا: دستور کے مطابق اتنا مال لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو۔^(۱) انہوں نے بخیل اور خود پر اور اپنی اولاد پر ہونے والے ظلم کا تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہیں روکا کیونکہ ان کا مقصد مسئلہ پوچھنا تھا۔

﴿44﴾... مسلمان کو شر سے بچانا: چنانچہ جب تم بدعتی یا فاسق کے پاس کسی فقیہہ کی آمد و رفت دیکھو اور تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ بھی بدعت یا فسق میں مبتلا ہو جائے گا تو تمہارے لئے اس (بدعتی یا فاسق) کی بدعت اور اس کے فسق کا انکشاف کرنا جائز ہے جبکہ اس کا باعث صرف اس بات کا خوف ہو کہ بدعت اور فسق اس فقیہہ کے اندر سرایت نہ کر جائے کوئی اور سبب نہ ہو لیکن یہ دھوکے کی جگہ ہے کیونکہ کبھی اس کا باعث حسد ہوتا ہے اور شیطان اسے مخلوق پر شفقت کے اظہار کے صورت میں پیش کرتا ہے۔

اسی طرح کوئی شخص غلام خرید رہا ہو اور تم غلام کے چوری کرنے یا اس کے فسق یا اس کے کسی دوسرے عیب کو جانتے ہو تو تمہارے لئے ان باتوں کا ذکر کرنا جائز ہے کیونکہ تمہارے خاموش رہنے میں خریدار کا نقصان ہے اور بتانے میں غلام کا اور خریدار غلام کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی رعایت کی جائے۔ ایسے ہی گواہوں کے بارے میں چھان بھینک کرنے والے شخص سے جب گواہ کے بارے میں پوچھا جائے تو اگر وہ عیب جانتا ہو تو اس کے لئے عیب بیان کرنا جائز ہے۔

فاجر کا پردہ فاش کرو:

یونہی جس سے شادی کے سلسلے یا کسی کے پاس امانت رکھوانے کے بارے میں رائے طلب کی گئی تو اس کے لئے جائز ہے کہ جو بات وہ جانتا ہو بتادے جبکہ مقصود مشورہ مانگنے والے کی خیر خواہی ہونہ کہ برائی۔ اس سلسلے اگر اسے یہ معلوم ہو کہ صرف اتنا کہنے سے ہی وہ شادی نہیں کرے گا کہ وہ عورت تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے تو یہی واجب ہے اور اسی میں کفایت ہے لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ جب تک صراحت کے ساتھ عیب نہیں بیان کرے گا وہ شادی سے نہیں رکے گا تو اس کے لئے صراحت کے ساتھ عیب بیان کرنا جائز ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کیا فاجر کا ذکر کرنے سے رکے ہو، اس کا پردہ فاش کرو تاکہ لوگ اسے پہچانیں، اس میں موجود برائی کے ساتھ اس کا ذکر کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں۔“^(۱)

تین شخصوں کی برائی کرنا غیبت نہیں:

بزرگان دین و جمعۃ اللہ فرماتے ہیں: تین شخصوں کی غیبت نہیں: (۱)۔ ظالم حاکم (۲)۔ بدعتی اور (۳)۔ سرعام اللہ عزوجل کی نافرمانی کرنے والا۔

﴿۵۵﴾... انسان مشہور ایسے لقب سے ہو جس کا معنی عیب ظاہر کرتا ہو: جیسے ”اعترج یعنی لنگڑا“ اور ”اعتمش یعنی کمزور نظر والا“۔ چنانچہ جو یہ کہے: ”ہذا أبو الزناد عن الأعرج وسمعت عن الأعتمش یعنی حضرت ابو زناد نے امام اعرج سے اور حضرت سلمان نے امام اعمش سے روایت کیا۔“ یا اس جیسے دیگر القاب سے پکارے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

①... موسوعة الامام ابن الدنیا، کتاب الصمت، ۷/ ۱۵۰، حدیث: ۲۲۱

علمائے کرام رَضِیَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ نے اس کی اجازت پہچان کی ضرورت کی وجہ سے دی ہے۔ خیال رہے کہ یہ اسی وقت جائز ہے جبکہ کوئی شخص ایسے لقب سے اتنا مشہور ہو کہ وہ اس لقب سے پکارے جانے کو برا نہ جانے، ہاں! اگر اس لقب کے علاوہ کسی اچھے لفظ سے اسے پکارنا ممکن ہو تو وہی زیادہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیب کے ذکر سے بچتے ہوئے اندھے کو ”بھید“ یعنی دیکھنے والا“ کہا جاتا ہے (اور مراد دل کے ساتھ دیکھنے والا لیا جاتا ہے)۔

﴿66﴾ ... سرعام رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا: (جن کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے) جیسے بھجوا، شراب کی محفل قائم کرنے والا، سرعام شراب پینے والا، لوگوں کا مال لینے کے لئے انہیں اغوا کرنے والا اور یہ لوگ ان برائیوں میں اس قدر بے باک ہوں کہ ان برائیوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے تو نہ شرم محسوس کرتے ہوں نہ ہی انہیں ناگوار گزرتا ہو۔ ان لوگوں کی سرعام کی جانے والی برائیوں کا ذکر کرنا کوئی گناہ نہیں۔

رسول اکرم، شاہی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ أَلْفَى جَلَابِثَ الْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غَيْبَةَ لَهُ یعنی جو اپنے چہرے سے حیا کی چادر اتار لے اس کی کوئی غیبت نہیں۔^(۱)

علائیہ گناہ کرنے والے کی مذمت کرنا غیبت نہیں:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”قاجر کی کوئی عزت نہیں۔“ اس سے آپ کی مراد وہ قاجر ہے جو سرعام اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرتا ہو، چھپ کر نافرمانی کرنے والا مراد نہیں کیونکہ چھپ کر نافرمانی کرنے والے کی عزت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

حضرت سیدنا صلت بن ظریف رَضِیَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حسن بصری رَضِیَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا: ”جو فاسق علائییہ گناہ کرتا ہے اگر میں اس کا ذکر اس برائی کے ساتھ کروں جو اس میں موجود ہے تو کیا یہ اس کی غیبت ہوگی؟“ فرمایا: ”نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں۔“

حضرت سیدنا حسن بصری رَضِیَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخصوں کی برائی کرنا غیبت نہیں:

(۱) ... نفسانی خواہشات پر چلنے والا (۲) ... علائییہ گناہ کرنے والا اور (۳) ... ظالم حاکم۔

۱... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الشهادات، باب الرجل من اهل الفقه... الخ، ۱۰/۳۵۳، حدیث: ۲۰۹۱۵

ان تینوں میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ لوگ سرعام گناہ کرتے ہیں اور بعض اوقات اس پر فخر بھی کرتے ہیں تو کیسے وہ اس کا ذکر کئے جانے کو ناپسند کریں گے حالانکہ ان کا قصد ہی اسے ظاہر کرنے کا ہے۔ لیکن جو برائیاں وہ لوگ سرعام نہیں کرتے انہیں بیان کرنا گناہ ہے۔ چنانچہ

حضرت سیّدنا عوف بن ابوجہیلہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیّدنا ایام محمد بن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّیْمِنِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ فیصلہ فرمانے والا اور انصاف کرنے والا ہے، وہ حجاج کی غیبت کرنے والے شخص سے حجاج کا بدلہ لے گا جیسا کہ حجاج سے ان لوگوں کا بدلہ لے گا جن پر اس نے ظلم کیا اور کل بروز قیامت جب تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کرو گے تو تمہارا سب سے چھوٹا گناہ حجاج کے سب سے بڑے گناہ سے بڑھ کر تم پر سخت ہو سکتا ہے۔

غیبت کا کفارہ

آہوں فعل:

جان لیجئے! غیبت کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ نادم ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنے کئے پر افسوس کرے تاکہ اس کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق سے باہر آجائے پھر جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب کرے تاکہ وہ معاف کر دے اور یوں وہ اپنی زیادتی سے برئ الذمہ ہو جائے۔ معافی مانگتے وقت اسے عزمگین، افسردہ اور اپنے فعل پر شرمندہ ہونا چاہئے کیونکہ بعض اوقات ریاکار بھی اپنی پرہیزگاری کے اظہار کے لئے معافی مانگتا ہے حالانکہ دلی طور پر وہ نادم نہیں ہوتا اور اس طرح وہ ایک دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

جس کی غیبت کی اس کیلئے مغفرت طلب کرے:

حضرت سیّدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْحِیْدِ فرماتے ہیں: ”جس کی غیبت کی ہے اس کے لئے دعائے مغفرت کرنا کافی ہے معاف کروانے کی حاجت نہیں۔“ ممکن ہے اس معاملے میں وہ حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت سے دلیل پکڑتے ہوں۔ چنانچہ حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ﴿كَفَّارُ مَنْ غَيَّبَ عَنْ أَخِيهِ أَنْ يَسْتَعْفِفَ لَهُ﴾ یعنی غیبت کے کفارہ میں یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لئے مغفرت طلب کرو۔^(۱)

حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ التواجد فرماتے ہیں: تمہارا اپنے بھائی کی غیبت کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کی تعریف کرو اور اس کے لئے دعائے خیر کرو۔

جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگنا ضروری ہے:

حضرت سیدنا عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے غیبت سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو: میں نے جو کہا وہ جھوٹ تھا، میں نے تم پر ظلم کیا اور ایک برا کام کیا، اگر چاہو تو اپنا حق لے لو اور چاہو تو معاف کر دو۔

یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے، اور کسی کا یہ کہنا ”عزت کا کوئی عوض نہیں ہوتا لہذا اس سلسلے میں معافی مانگنا ضروری نہیں البتہ مال کا معاملہ اس کے برخلاف ہے“ تو یہ ایک کمزور بات ہے کیونکہ عزت کے معاملے میں کبھی حدّ قدّف بھی واجب ہو جاتی اور اس کا مطالبہ ثابت ہو جاتا ہے بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ آقائے نامدار، محبوب ربّ عفاّر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے عزت یا مال کے معاملے میں اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو اسے چاہئے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس سے معافی مانگ لے جس دن نہ کوئی دینار ہو گا نہ درہم، (اس دن) اس کی نیکیوں میں سے لے لیا جائے گا اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہوں سے لے کر اس کے گناہوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔“ (۱)

ایک عورت نے کسی دوسری عورت کے بارے میں کہا کہ وہ لےبے دامن والی ہے، ائم المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا: تم نے اس کی غیبت کی لہذا اس سے معافی مانگو۔ جس کی غیبت کی اگر اس کے پاس جانا ممکن ہو تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اگر وہ غائب ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے لئے کثرت سے استغفار اور دعا کرے اور بکثرت نیکیاں کرے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر پوچھا جائے کہ معاف کرنا واجب ہے؟ تو میں کہتا ہوں: نہیں۔ کیونکہ یہ تبرّع (یعنی احسان) ہے اور

①...بخاری، کتاب المغالہ والغصب، باب من کانت لمظلمۃ عند الرجل... الخ، ۲/۱۲۸، حدیث: ۲۳۳۹

تبرع فضل و کرم ہوتا ہے واجب نہیں ہوتا لیکن معاف کرنا اچھا عمل ہے۔

جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگنے کا طریقہ:

معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خوب تحریف کرے اور اس سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرے اور یونہی کرتا رہے حتیٰ کہ اس کا دل راضی ہو جائے۔ اگر اس کے باوجود اس کا دل راضی نہ ہو تو معافی مانگنا اور محبت کا اظہار کرنا بھی نیکی ہے اس پر اسے اجر ملے گا جو بروز قیامت غیبت کے گناہ کے مقابلے میں ہو گا۔

بعض بزرگان دین رَحْمَةُ اللهِ الْبُیْہُنْ معاف نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ شے کو میں کبھی حلال نہیں کر سکتا:

حضرت سیّدنا سعید بن مُسَیْب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جو (میری عزت گھٹا کر) مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔

حضرت سیّدنا ایام ابن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْبُیْہُنْ فرماتے ہیں: غیبت میں نے حرام نہیں کی کہ میں معاف کر کے کسی کے لئے اسے حلال کر دوں، بے شک غیبت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حرام کی ہے اور جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حرام قرار دیا ہے میں اسے کبھی حلال نہیں کر سکتا۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان ”جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو اسے چاہئے کہ اس سے ظلم کو حلال کر والے“ کا کیا مطلب ہے حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ شے کو حلال کرنا ممکن نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حلال کروانے سے مراد ظلم سے معافی مانگنا ہے نہ یہ کہ حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا اور جو بات حضرت سیّدنا امام ابن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْبُیْہُنْ نے فرمائی ہے وہ غیبت کرنے سے پہلے پر محمول کی جائے گی کیونکہ ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے لئے غیبت کو حلال کر دیں۔

اپنی عزت لوگوں پر صدقہ کرنے کا مطلب:

اگر تم کہو کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان: ”کیا تم میں سے کوئی اس بات سے

عاجز ہے کہ وہ ابو خنیمہ کی طرح ہو، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تو کہتا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں نے اپنی عزت لوگوں پر صدقہ کر دی“ (۱) کا کیا مطلب ہے اور عزت کیسے صدقہ کی جاتی ہے اور جو اسے صدقہ کر دے تو کیا اس کی آبروریزی کرنا جائز ہو جاتا ہے اور اگر اس کا صدقہ نافذ نہیں ہو تا تو اس پر ابھارنے کے کیا معنی ہیں؟ ہم کہتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ میں قیامت میں اس سے اپنے چھینے ہوئے حق کا مطالبہ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس سے جھگڑا کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اس کے سبب غیبت حلال نہیں ہو جائے گی اور نہ ہی ظلم ساقط ہو گا کیونکہ یہ قبل از وقوع معاف کرنا ہے۔ البتہ یہ وعدہ ہے اور اس کے لئے اسے پورا کرنے کا عزم کرنا جائز ہے کہ وہ اس سے جھگڑا نہیں کرے گا، اگر وہ اس وعدے سے رجوع کر لے اور جھگڑا کرے تو قیاس یہ ہے کہ دیگر حقوق کی طرح اس کا بھی اسے ضرور حق حاصل ہو گا بلکہ فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام نے اس بات کی ضراحت کی ہے کہ جو اپنے اوپر زنا کی تہمت لگانے کی اجازت دیدے تو عَذَابُ قَذْف کے سلسلے میں اس کا حق ساقط نہیں ہو گا۔ اسی طرح آخرت کے حقوق بھی دنیا کے حقوق کی طرح ہیں، خلاصہ یہ کہ معاف کر دینا بہتر ہے۔

معاف کرنے کی فضیلت:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّعِی فرماتے ہیں: جب امتیں بروز قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حضور گھٹنوں کے تل گری ہوں گی تو اعلان کیا جائے گا: ”جس کا اجر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے۔“ تو صرف وہی لوگ کھڑے ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

حٰنِی الْعَفْوَ اٰمُرٌ بِالْعُرْفِ وَاَعْرَضُ

عَنِ الْجَاهِلِیْنَ (۱) (پ، ۹، الاعتراف: ۱۹۹)

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور

بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سیدہ صدیقہ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا: ”اے جبریل! یہ معاف کرنا کیا ہے؟“ عرض کی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دیں، جو آپ

سے تعلق توڑے اس سے جوڑیں اور جو آپ کو محروم کرے اسے عطا کریں۔^(۱)

غیبت کرنے والے کو تحفہ:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ کو کسی نے کہا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے تو آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا ایک تھال پھر کر روانہ کیا اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں تو میں نے چاہا کہ آپ کو اس کا بدلہ دے دوں اور مجھے معاف کر دیجئے گا کیونکہ میں مکمل طور پر آپ کو اس کا بدلہ دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔

چغل خوری (اس میں دو فصلیں ہیں)

آفت نمبر 16:

چغل خوری کے متعلق آیات و روایات

پہلی فصل:

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

هَكَذَا مَثَلًا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ترجمہ کنزالایمان: بہت طے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔

(پہ ۲۹، القلم: ۱۱)

اور فرماتا ہے:

عَنْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ

ترجمہ کنزالایمان: دُڑشت شخص اس سب پر ظرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔

(پہ ۲۹، القلم: ۱۳)

زَنِيم سے مراد:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”زَنِيم سے مراد وہ وَلَدُ الزَّانَا (یعنی حرام کی اولاد) ہے جو بات کو نہ چھپائے۔“ آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اسی فرمان: ”عَنْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ“ سے اخذ کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر وہ شخص جو بات کو نہ چھپائے اور چغلی کھائے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ وَلَدُ الزَّانَا ہے۔ زَنِيم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نسب میں شک ہو۔

چغل قرآن کی رو سے:

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

(پ ۳۰، المزمزہ: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: خرابی ہے اس کے لئے جو لوگوں کے

منہ پر عیب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے۔

اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ”ہُمَزَةٌ“ سے مراد چغل خور ہے۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

حَمَلَكُمُ الْحَطَبُ ۝ (پ ۳۰، اللہب: ۳)

ترجمہ کنزالایمان: لکڑیوں کا گتھا سر پر اٹھائے۔

اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ وہ (یعنی اللہب کی بیوی) چغل خوری کرتی اور باتوں کو اٹھائے پھرتی تھی۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَخَانَتْهُمْ أَلَمٌ يَّمُنُّونَ بِاللّٰهِ كَيْفَ كُنَّا

(پ ۲۸، التحريم: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ

کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے یہاں جب بھی مہمان آتے تو آپ کی

بیوی اپنی قوم کو ان کے آنے کی خبر دیتی اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے

بارے میں اپنی قوم سے کہتی کہ یہ بھٹون ہیں۔

چغل خور جنت میں نہیں جائے گا:

سرکار والا تبارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَمَلٌ لِّمَنْ خَوَّلَ خَوْراً جَنَّتَ فِيهِ

نہیں ہوگا۔^(۱) دوسری حدیث میں ہے: ”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَنَّاتٌ“۔ فَنَات سے مراد بھی چغل خور ہے۔

چغل خور رب تعالیٰ کو ناپسند ہے:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ

والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں، جن کے ساتھ رہنے والا ان سے اُویٹ نہیں پاتا، جو لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے اور پاکباز لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔^(۱)

شریر لوگ:

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تمہارے درمیان موجود شریر لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟“ صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کی: ”ضرور۔“ ارشاد فرمایا: ”جغل خور، دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے اور پاکباز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے۔“^(۲)

ناحق عیب لگانے کے متعلق دو وعیدیں:

①... حضرت سیّدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات پھیلانے تاکہ اس کے سبب اسے ناحق عیب لگائے تو قیامت کے دن اللہ عزوجل اسے نارِ جہنم میں عیب دار کر دے گا۔^(۳)

②... حضرت سیّدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سرور، مالکِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات پھیلانے جو اس میں نہ ہو اور اس کے سبب دنیا میں اس پر عیب لگائے تو اللہ عزوجل پر حق ہے کہ بروز قیامت اسے نارِ جہنم میں پگھلا دے۔^(۴)

مسلمان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کی وعید:

حضرت سیّدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ

①... المعجم الاوسط، ۵/۳۸۷، حدیث: ۷۶۹۷

②... المستدرک امام احمد بن حنبل، من حدیث اسماء ابنة زید، ۱۰/۳۴۲، حدیث: ۷۶۷۷

③... موسوعة الامام ابن أبي الدنيا، کتاب الصمت، ۱۶۹/۷، حدیث: ۲۵۸

④... موسوعة الامام ابن أبي الدنيا، کتاب الصمت، ۱۷۰/۷، حدیث: ۲۵۹

رسلم نے ارشاد فرمایا: جو کسی مسلمان کے خلاف ایسی بات کی گواہی دے جو اس میں نہ ہو تو اسے چاہئے کہ اپنا شہ کا نا بھگتسم میں بنالے۔^(۱)

منقول ہے کہ قبر کا ایک تہائی عذاب چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

آٹھ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بیٹھے بیٹھے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے ارشاد فرمایا: کلام کر۔ اس نے کہا: جو میرے اندر داخل ہو گا وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: میری عزت و جلال کی قسم! تجھ میں آٹھ قسم کے لوگ نہیں جائیں گے: (۱) شراب کا عادی (۲) زنا پر اصرار کرنے والا (۳) چغل خور (۴) ڈیوٹ^(۲) (۵) ظالم کا مددگار (۶) محنت (۷) رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اور (۸) وہ شخص جو کہے: مجھ پر اللہ عزوجل کا عہد ہے اگر میں یہ یہ کام نہ کروں اور پھر اسے نہ کرے۔^(۳)

چغل خور کی وجہ سے بارش نہ ہوئی:

حضرت سیدنا نخب الأجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل جب قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے متعدد مرتبہ بارش کی دعا کی مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر اللہ عزوجل نے وحی کے ذریعے آپ سے فرمایا کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھ لوگوں کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ تم میں چغل خور موجود ہے جو چغلی پر مہر ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی: اے میرے رب عزوجل! مجھے بتاؤ کون ہے تاکہ اسے اپنے درمیان سے نکال دوں۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ! میں تمہیں چغلی سے منع کرتا ہوں، لہذا تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ پس سب نے مل کر توبہ کی تو بارش ہو گئی۔

①... موسوعۃ الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، ۱/۷۱، حدیث: ۲۶۰

②... جو لوگ باوجود خود قدرت لہی عزوجل اور تحارم کو بے پروگی سے منع نہ کریں وہ ”ڈیوٹ“ ہیں۔

(پہلے کے بارے میں سوال جواب، ص ۶۵، مطبوعہ: مکتبۃ المدینہ، باب المدینہ کراچی)

③... جامع الاحادیث، القدسیہ، ص ۳۸، حدیث: ۷۲۹

حکمت کآمدنی گلدستہ:

منقول ہے کہ ایک شخص سات باتوں کو جاننے کے لئے ایک دانہ کے پیچھے سات سو فرسخ کا طویل سفر طے کر کے گیا، جب اس کے پاس پہنچا تو کہا: میں آپ کے پاس اس علم کی خاطر آیا ہوں جس سے اللہ عزوجل نے آپ کو نوازا ہے، آپ مجھے آسمان اور آسمان سے زیادہ بھاری چیز کے بارے میں بتائیے، زمین اور زمین سے زیادہ وسیع چیز کے بارے میں، پتھر اور پتھر سے زیادہ سخت چیز کے بارے میں، آگ اور آگ سے زیادہ گرم چیز کے بارے میں، زمہریر اور زمہریر سے زیادہ ٹھنڈی چیز کے بارے میں، سمندر اور سمندر سے زیادہ بے فکر چیز کے بارے میں اور یتیم اور یتیم سے زیادہ حقیر کے بارے میں بتائیے؟ دانہ نے کہا: بے گناہ پر بہتان باندھنا آسمان سے زیادہ بھاری ہے، حق (یعنی سچائی) زمین سے زیادہ وسیع ہے، قناعت پسند دل سمندر سے زیادہ بے فکر ہے، حرص اور حسد آگ سے زیادہ گرم ہیں، کسی قریبی سے ضرورت کا پورا نہ ہونا زمہریر سے زیادہ ٹھنڈا ہے، کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے اور چغل خور کا معاملہ جب ظاہر ہو جائے تو وہ یتیم سے زیادہ حقیر ہے۔

دوسری نسل: چغلی کی تعریف اور اس سے چھٹکارے کی صورت

چغلی کی تعریف اور اس کی حقیقت:

جان لیجئے! عموماً چغلی کسی کی بات اس شخص تک پہنچانے کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کہی گئی ہے جیسے آپ کہیں کہ قلاں تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا حالانکہ چغلی صرف اس کا نام نہیں بلکہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ناپسندیدہ بات کو ظاہر کرنا خواہ اسے برا لگے جس نے کہا یا اسے جس کے بارے میں کہا گیا یا کسی تیسرے شخص کو، برابر ہے کہ وہ اظہار گفتگو کے ذریعے ہو یا لکھنے کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے، جسے نقل کیا گیا وہ عمل ہو یا قول خواہ اس کا تعلق منقول عنہ (یعنی جس سے بات نقل کی گئی ہے اس) کے عیب اور نقص سے ہو یا نہ ہو بلکہ چغلی کی حقیقت راز فاش کرنا اور اس بات سے پردہ ہٹا دینا ہے جس کے ظاہر ہونے کو انسان ناپسند کرتا ہو بلکہ آدمی لوگوں کے جو بھی ناپسندیدہ احوال دیکھے تو اسے اس سے خاموشی اختیار کرنی چاہئے سوائے یہ کہ جسے بیان کرنے میں کسی مسلمان کو نفع ہو یا اس سے نقصان دور ہو مثلاً جب وہ کسی کو دوسرے کا

مال لیتا دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ صاحب مال کے حق کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی گواہی دے۔ بہر حال جب وہ اسے اپنا ہی مال چھپاتے دیکھے تو اسے بیان کرنا چغلی اور راز کو فاش کرنا ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی وہ بات بیان کرے جس کا تعلق اس کے عیب اور نقص سے ہو تو یقیناً اس نے غیبت اور چغلی دونوں کو جمع کر لیا۔

چغلی پر ابھارنے والی چیزیں:

چغلی پر ابھارنے کا سبب یا تو جس کے بارے میں خبر دے رہا ہے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ ہوتا ہے یا جس سے بات بیان کر رہا ہے اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے یا پھر فضول اور جھوٹی باتوں میں مشغول ہو کر دل بہلانا ہوتا ہے۔

چغلی اور چغل خور سے چھٹکارا دلانے والے چھ امور:

جس شخص کے پاس چغلی کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا یا تمہارے خلاف ایسا کیا یا وہ تمہارے معاملے کو بگاڑنے کی سازش کر رہا ہے یا تمہارے دشمن سے دوستی کرنے کی تیاری کر رہا ہے یا تمہاری حالت کو خراب کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے یا اس قسم کی دوسری باتیں کہی جائیں تو ایسی صورت میں اس پر چھ باتیں لازم ہیں۔

﴿۱﴾... اس کی تصدیق نہ کرے کیونکہ چغل خور فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی گواہی مردود ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے
(پ: ۲۶، الحجرات: ۲) ایذا نہ دے بیٹھو۔

﴿۲﴾... اسے چغلی سے منع کرے، سمجھائے اور اس کے سامنے اس کے فتنل کی قباحت ظاہر کرے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَأْمُرْ بِالْعُرْوَةِ الْوَعْدَةِ عَنِ الْمُنْكَرِ
ترجمہ کنز الایمان: اور اچھی بات کا حکم دے اور بُری بات سے منع کر۔
(پ: ۲۱، لقطن: ۱۷)

﴿3﴾... اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے اس سے بغض رکھے کیونکہ چغل خور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ناپسند ہے اور جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ ناپسند کرے اس سے بغض رکھنا واجب ہے۔

﴿4﴾... اپنے مسلمان بھائی یعنی جس کی غیبت کی گئی اس سے بدگمان نہ ہو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (پ ۳۶، الحجرات: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! بہت گمانوں سے بچو بیشک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔

﴿5﴾... جو بات تمہیں بتائی گئی وہ تمہیں تجسس اور بحث پر نہ اُبھارے کہ تم اسے حقیقت سمجھنے لگ جاؤ۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَجَسَّسُوا (پ ۳۶، الحجرات: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور عیب نہ ڈھونڈو۔

﴿6﴾... جس بات سے تم چغل خور کو منع کر رہے ہو اسے اپنے لئے پسند نہ کرو اور نہ ہی اس کی چغلی آگے بیان کرو کہ یہ کہو: اس نے مجھ سے یہ بات بیان کی۔ اس طرح تم چغل خور اور غیبت کرنے والے ہو جاؤ گے اور جس بات سے تم نے منع کیا خود اس کے کرنے والے بن جاؤ گے۔

سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کا طرز عمل:

مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی منفی بات کی۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں، اگر تم جھوٹے لکھے تو اس آیت مبارکہ کے مضائق قرار پاؤ گے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا (پ ۳۶، الحجرات: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔

اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت مقدسہ تم پر صادق آئے گی:

هَٰذَا نَبَأٌ مِّنَ اللَّهِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (پ ۱۱، القلم: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: بہت طے دینے والا بہت ادھر کی ادھر

لگتا پھرنے والا۔

اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اس نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! معاف کر دیجئے

آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔

تین برائیاں لے کر آئے:

منقول ہے کہ کسی دانا (عقل مند) کا دوست اس سے ملاقات کے لئے آیا اور کسی دوسرے دوست کی کچھ منفی باتیں بتائیں، اس پر اس دانا شخص نے کہا کہ تم اسے دونوں میں ملے آئے اور تین برائیاں لے کر آئے: (۱) مجھے میرے مسلمان بھائی سے نفرت دلائی (۲) میرے دل کو (تشویش اور وسوسوں میں) مشغول کیا اور (۳) اپنے کائنات دار نفس پر ٹھٹھٹ لگاؤ (یعنی میں تمہیں کائنات دار سمجھتا تھا)۔

حکایت: چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا

مروی ہے کہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ بھی وہاں تشریف فرما تھے، سلیمان نے آنے والے سے کہا: مجھے پتا چلا ہے تم نے میرے خلاف فلاں فلاں بات کی ہے۔ اس نے جواب دیا: میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ سلیمان نے کہا: جس نے مجھے بتایا ہے وہ سچا آدمی ہے۔ حضرت سیدنا امام زہری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا: چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا: آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص سے کہا: تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔

چغل خور کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے:

حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”جو تمہارے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے وہ تمہاری بھی چغلی کرے گا۔“ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چغل خور سے بغض رکھنا چاہئے اور اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی اس کے سچے ہونے کا اعتبار کرنا چاہئے اور اس سے بغض کیسے نہ رکھا جائے جبکہ وہ جھوٹ، ثبوت، عہد شکنی، خیانت، کینہ، حسد، نفاق، لوگوں کے مابین فساد پھیلانے اور دھوکا دہی کو نہیں چھوڑتا اور ان لوگوں میں سے ہے جو اس چیز کو کاٹنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ عزوجل نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَيَقْطَعُونَ مِمَّا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَ

ترجمہ کنز الایمان: اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے

جوڑنے کا خدائے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ (پ، ا، البقرة: ۲۷)

اور ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ
يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَدْوِ الْحَقِّ ۚ (پ، ۲۵، الشوری: ۳۲)
ترجمہ کنزالایمان: مواخذہ تو انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم
کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں۔
چغل خور انہیں میں سے ہے۔

برے شخص کی پہچان:

سرورِ ذیشان، محبوبِ رحمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ اتَّكَأَ الْفَاسِقُ لَشَرِّهِ) یعنی برے لوگوں میں سے ہے وہ شخص ہے جس کے شرکی وجہ سے لوگ اس سے بچتے ہوں۔^(۱)

قاطع، جنت میں داخل نہیں ہو گا:

حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ یعنی قاطع جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ عرض کی گئی: قاطع کون ہے؟ ارشاد فرمایا: لوگوں کے مابین اِختِلافات پیدا کرنے والا۔^(۲)
اور یہی چغل خور ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد قاطعِ رحم (رشتہ داری توڑنے والا) ہے۔

حکایت: امیر المؤمنین! مجھے معاف کر دیجئے

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مُتَعَلِّقِ مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کسی کی چغلی کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے فلاں! جو کچھ تم نے کہا ہے ہم اس کے بارے پوچھ گچھ کریں گے، اگر تم سچے ہوئے تو ہم تم سے ناراض ہوں گے اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو ہم تمہیں سزا دیں گے اور اگر تم چاہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! مجھے معاف کر دیجئے۔

①... بخاری، کتاب الادب، باب لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشاً... الخ، ۱۰۸/۳، حدیث: ۶۰۳۲

②... بخاری، کتاب الادب، باب اثم القاطع، ۹۷/۳، حدیث: ۵۹۸۴

مومن کی قدر و منزلت گھٹانے والی عادت:

حضرت سیدنا محمد بن سکتب قرظی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ سے عرض کی گئی: مومن کی کون سی عادت اس کی قدر و منزلت گھٹاتی ہے؟ فرمایا: زیادہ بولنا، راز فاش کرنا اور ہر ایک کی بات کو قبول کر لینا۔

حکایت: مجھے اپنی زبان سے خود کو برا کہنا پسند نہیں

امیر بصرہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عامر رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ سے ایک شخص نے کہا: مجھے یہ خبر ملی ہے کہ فلاں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کی بُرائی کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ایسا ہی ہوا ہے۔ اس نے کہا: تو آپ مجھے بتائیے کہ اس نے آپ سے کیا کہا تا کہ میں اس کے جھوٹ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دوں۔ ارشاد فرمایا: مجھے اپنی زبان سے خود کو برا کہنا پسند نہیں ہے اور میرے لئے انتہائی کافی ہے کہ میں اس کی بات کی تصدیق نہ کروں اور تم سے تعلق نہ توڑوں۔

کسی بزرگ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کے سامنے سچائی (یعنی چغلی) کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا: ان حضرات کے مُتَحَلِّق تمہارا کیا خیال ہے جو چغلی خوروں کے علاوہ ہر طبقے کے لوگوں کے سچ کی تعریف کرتے ہیں۔

چغلی کو درست مان لینا زیادہ بُرا ہے:

حضرت سیدنا مَصْعَب بن زُبَیْر رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہم سعادہ کے مقابلے میں سعادہ قبول کرنے کو زیادہ برا سمجھتے ہیں کیونکہ سعادہ (یعنی چغلی کھانا) اِظْلاَع دینا ہے اور قبول کرنا درست مان لینا ہے اور جو شخص کسی چیز پر رہنمائی کرتے ہوئے اس کی خبر دے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو اسے قبول کرتے ہوئے درست مان لے لہذا چغلی کھانے والے سے بچو۔ اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو سچ بولنے کے سبب ہی تو وہ کمینہ ہوا ہے کیونکہ اس نے (دوسرے کی) عزت کی حفاظت نہیں کی اور عیب نہیں چھپایا۔

سعادہ چغلی ہی ہے مگر یہ کہ جس طرف سے خوف ہو اُسے سعادہ کا نام دیا جاتا ہے۔

سُی مدنی مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہے: ”اَلْاَسَاحِبُ بِاَلْقَاسِ اِلَى الْقَاسِ بِالْحَقِّ وَشَدِّدٌ یَعْنِی

لوگوں سے لوگوں کی چٹلی کھانے والا صحیح النسب نہیں ہے۔“ (۱) یعنی وہ حلال کی اولاد نہیں ہے۔

حکایت: بادشاہ وقت کو تنبیہ

اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا اور کلام کی اجازت مانگی اور کہنے لگا: اے امیر المؤمنین! میں آپ سے کچھ کلام کروں گا اگرچہ آپ کو برا لگے لیکن آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے گا، اگر آپ نے اسے قبول کر لیا تو اس کے پیچھے میں آپ کی پسندیدہ بات ہے۔ سلیمان نے کہا: کہو۔ اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ کو کچھ ایسے لوگوں نے گھیر رکھا ہے جنہوں نے آپ کی دنیا کو اپنے دین کے بدلے میں آپ کی رضا کو اپنے رب کی ناراضی کے بدلے میں خرید لیا ہے، اللہ عزوجل کے معاملے میں آپ سے تو خوف رکھتے ہیں لیکن آپ کے معاملے میں اللہ عزوجل سے نہیں ڈرتے، آپ انہیں اس چیز پر ذمہ دار نہ بنائیے گا جس پر اللہ عزوجل نے آپ کو امین بنایا ہے، جس چیز کی اللہ عزوجل نے آپ سے حفاظت چاہی ہے وہ ان کی حفاظت میں نہ دیجئے گا کیونکہ یہ لوگ ایسے کام کرنے میں ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے جن سے امت میں دھنسا ہو، امانتیں ضائع ہوں اور عزتیں پامال ہوں اور ان کی بے حرمتی ہو، ان کے لئے آپ کا قرب پانے کی اعلیٰ چیز سرکشی اور چٹلی ہے اور سب سے بڑا وسیلہ ثبیت اور لوگوں کی برائیاں کرنا ہے، ان کے جرائم کے بارے میں تو آپ سے پوچھا جائے گا مگر آپ کے جرم کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا لہذا اپنی آخرت خراب کر کے ان کی دنیا مت سنواریئے کیونکہ سب سے زیادہ نقصان وہ شخص اٹھاتا ہے جو دوسرے کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کا سودا کرتا ہے۔

خائن اور گمنام گار:

سلیمان بن عبد الملک سے ایک شخص نے زیادہ الاغصم کی چٹلی کھائی تو اس نے دونوں کو صلح صفائی کیلئے جمع کیا۔ زیاد نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا:

كَأَنْتَ امْرُؤٌ إِذَا اتَّعَمْتَكَ خَالِيَا فَخُذْتُ وَإِذَا كُنْتُ قَوْلًا بِلَا عِلْمٍ
كَأَنْتَ مِنَ الْأَكْثَرِ الَّذِي كَانَ يَبْكِيَا يَمْزِلُونَهُ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ

●... المستدرک، کتاب الاحکام باب لمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراہی والمرکبی، ۵/ ۱۳۰، حدیث: ۱۵۲، مفہوم

ترجمہ: تم ایک ایسے شخص ہو جسے میں نے بے فائدہ امین بنادیا تو تم نے خیانت کر دی اور بلا علم بات کہہ دی، لہذا ہمارے درمیان جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے تم خائن اور گناہ گار ہوئے۔

حکایت: چغل خوری باعث ندامت

ایک شخص نے عمرو بن عئینہ سے کہا کہ قبیلہ أساورہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اپنی گفتگو میں تمہاری برائیاں کرتا ہے۔ عمرو بن عئینہ نے کہا: تم نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی رعایت نہیں کی کہ اس کی بات ہم تک پہنچادی اور میرا حق بھی ادا نہ کیا کہ میرے بھائی کی طرف سے مجھ تک وہ بات پہنچادی جسے میں ناپسند کرتا ہوں لیکن خیر! تم اسے بتادینا کہ موت ہم دونوں کو آئے گی، قبر نے ہم دونوں کو دبانا ہے اور قیامت میں ہم دونوں اکٹھے ہوں گے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمارے مابین فیصلہ فرمادے گا اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔

حکایت: چغل خور پر لعنت

ایک چغل خور نے وزیر اسماعیل بن عباد کو ایک رُقعہ بھیجا جس میں اس نے یتیم کے مال کی اطلاع دی تھی اور یتیم کے مال کے کثیر ہونے کے سبب اسے اس کے لینے پر اکسایا تھا۔ وزیر نے رقعہ کی پشت پر اس کے جواب میں لکھا: چغل خوری بری چیز ہے اگرچہ وہ بات درست ہی کیوں نہ ہو، اگر تو نے یہ رقعہ خیر خواہی کے ارادے سے بھیجا ہے تو اس میں تیرا خسارہ نفع سے زیادہ ہے اور اس بات سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ کہ ہم چھپی ہوئی چیز کی پروردہ دری کو قبول کریں، اگر تو بڑھاپے کی پناہ میں نہ ہوتا تو تیرے فعل کا جو تقاضا ہے اس کے سبب ہم ضرور ایسا کام کرتے جس سے تجھ کو عبرت ہوتی، اے ملعون! عیب لگانے سے بچ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ غیب زیادہ جانتا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ یتیم پر رُحْم فرمائے، یتیم کے حال کو درست کرے، اس کے مال میں اضافہ فرمائے اور چغل خور پر لعنت کرے۔

حکمت بھرے مدنی پھول:

حضرت سیدنا حکیم لقمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَنْہُ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے! میں تمہیں چند عادتیں اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگر تم نے انہیں اپنا لیا تو ہمیشہ سردار رہو گے، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے

پیش آؤ خواہ وہ قریبی ہو یا اس سے کوئی دور کا تعلق ہو، عزت دار اور کینے شخص سے اپنی جہالت پوشیدہ رکھو، اپنے دوستوں کی حرمت کا سخت نظر کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رشتی کرو، جو تمہیں نقصان پہنچانا اور دھوکا دینا چاہتا ہے اس کی بات نہ قبول کر کے یا کسی مخالف کی بات نہ سن کے دوستوں کی حفاظت کرو اور تمہارے دوست ایسے ہونے چاہئیں کہ جب تم ان سے اور وہ تم سے جدا ہوں تو نہ تم ان کی برائی کرو اور نہ وہ تمہاری برائی کریں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: چغلی کی بنیاد جھوٹ، حسد اور نفاق پر ہے اور ان ہی تینوں پر زلت کی عمارت کھڑی ہے۔

برذباری کا زیادہ حق دار:

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جو بات چغل خور نے تم تک پہنچائی اگر وہ درست ہے تو وہ تمہیں برا کہہ کر تم پر جسارت کرتا ہے اور جس شخص کی بات اس نے نقل کی وہ تمہاری برذباری کا زیادہ حق دار ہے کیونکہ اس نے تمہارے سامنے تمہاری برائی نہیں کی۔ خلاصہ یہ کہ چغل خور کا شر بڑا ہے جس سے بچنا چاہئے۔

حکایت: چغل خور غلام

حضرت سیّدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا: اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں۔ اس نے کہا: مجھے منظور ہے اور اس غلام کو خرید لیا۔ غلام چند دن تو خاموش رہا پھر اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا: میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور دوسری عورت لانا چاہتا ہے، جب تیرا خاوند سو رہا تو اُسٹریے کے ساتھ اس کی گدی کے چند بال مونڈ لیتا تاکہ میں کوئی منتر کروں اس طرح وہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ دوسری طرف اس کے شوہر سے جا کر کہا: تمہاری بیوی نے کسی کو دوست بنا رکھا ہے اور تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے، تم جھوٹ موٹ سوچنا تاکہ تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے۔ چنانچہ وہ شخص بناوٹی طور پر سو گیا، عورت اُسٹریالے کر آئی تو وہ سمجھا کہ اسے قتل کرنا چاہتی ہے لہذا وہ اٹھا اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ پھر عورت کے گھر والے آئے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس طرح

چغل غور کی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہو گئی۔
ہم اللہ عزوجل سے محسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

دورِ خے شخص کی گفتگو

آفت نمبر 17:

دورِ خادہ شخص ہے جو دو دشمنوں کے پاس آتا ہے اور ہر ایک سے اس کی رائے کے موافق کلام کرتا ہے
اور دو دشمنوں سے ملنے والا کم ہی اس سے بچ پاتا ہے اور یہی عین نفاق ہے۔

آگ کی دو زبانیں:

حضرت سیّدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سیدہ صدیقہ اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: **مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يُؤَدِّي الْفِيكَاةَ** یعنی جو دنیا میں دو رخا ہو گا قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔^(۱)

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم قیامت کے دن اللہ عزوجل کے بندوں میں سب سے برا دورِ رخے شخص کو پاؤ گے کہ جو (دنیا میں) ایک کے پاس آکر کچھ کہتا تھا اور دوسرے کے پاس آکر کچھ۔^(۲)
دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو (دنیا میں) ایک کے پاس ایک چہرے سے آتا تھا اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے۔^(۳)

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: دورِ رخا شخص اللہ عزوجل کے ہاں امین نہیں ہو سکتا۔

دو مختلف ہونٹوں والے شخص کی بروز قیامت ہلاکت:

حضرت سیّدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ العفاد فرماتے ہیں: میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ امانت باطل ہو گئی اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ دو مختلف ہونٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ عزوجل بروز قیامت ہر دو

①... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی ذی الوجہین، ۳/۳۵۲، حدیث: ۳۸۷۳

②... مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، باب غیاب الناس، ص ۱۳۶۸، حدیث: ۲۵۲۶ بتقریر لیلی

③... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی ذی الوجہین، ۳/۳۵۲، حدیث: ۳۸۷۳

مختلف ہونٹوں والے شخص کو ہلاک (جہنم میں داخل) کرے گا۔

اللہ عزوجل کے نزدیک ناپسند لوگ:

حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بروز قیامت اللہ عزوجل کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولتے، تکبر کرتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اپنے سینوں میں بغض چھپائے رکھتے ہیں اور جب ان سے ملتے ہیں تو محبت سے پیش آتے ہیں نیز وہ لوگ جنہیں اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو سستی دکھاتے اور شیطان اور شیطانی کام کی طرف بلایا جائے تو جلدی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔^(۱)

اِمْعَنَہ ہونا:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی ہرگز اِمْعَنَہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی: اِمْعَنَہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: جو ہر ہوا کے ساتھ چل پڑتا ہے (یعنی وہ جس کی اپنی رائے کچھ نہ ہو، جو دوسروں کو کرتے دیکھے خود بھی کرنے لگے)۔

علمائے کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دو آدمیوں سے دو چہروں (یعنی مختلف رویوں) کے ساتھ ملنا نفاق ہے اور نفاق کی بہت سی علامات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔

مروی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان سے فرمایا: ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! یہ شخص منافقین میں سے تھا^(۲)۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ عزوجل کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں منافقین میں سے ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا: بخدا انہیں لیکن آپ کے بعد میں کسی اور کے بارے میں اس سے بے خوف نہیں۔

①... مساوی الاخلاق للمخبر اعلیٰ، باب فیہ النفاق والتعدی بالذم، ص ۱۳۳، حدیث: ۲۹۹

②... یہاں منافقت سے مراد منافقت عملی ہے نہ کہ اعتقادی۔ (اتحاف السادة العقول، ۳۵۹/۹)

دورِ خے بن کی تعریف:

سوال: اگر تم کہو کہ آدمی کس چیز کے سبب دورِ خاہو جاتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟

جواب: جب کوئی شخص دو دشمنوں کے پاس آئے اور ہر ایک سے اچھی طرح پیش آئے اور اس (یعنی اچھی طرح پیش آنے) میں سچا ہو تو وہ منافق اور دورِ خا نہیں ہے کیونکہ ایک شخص کی کبھی دو دشمنوں سے دوستی ہوتی ہے لیکن وہ دوستی کمزور ہوتی ہے پکی دوستی کی حد تک نہیں پہنچتی ہوتی اس لئے کہ اگر دوستی سچی ہوتی تو وہ دوست کے دشمن سے بھی دشمنی کا تقاضا کرتی جیسا کہ ہم ”ہم نشینی اور بھائی چارے کے آداب“ میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں۔ مگر جب کوئی دو شخصوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے تو وہ دورِ خاہو گا اور یہ چغلی سے زیادہ برا ہے کیونکہ آدمی جانین میں سے صرف ایک کی بات پہنچانے کے سبب چغل خور ہو جاتا ہے تو جب وہ دونوں جانب کی بات پہنچائے گا تو چغل خور سے بھی بدتر ہو گا اور اگر وہ بات تو نہ پہنچائے لیکن ان دونوں میں سے ہر ایک کی نظر میں اپنے مخالف کے ساتھ دشمنی کو بھڑکا دے تب بھی وہ دورِ خاہے اور ایسے ہی جب وہ دونوں میں سے ہر ایک سے یہ وعدہ کرے کہ وہ دوسرے کے خلاف اس کی مدد کرے گا، یوں ہی اس دشمنی رکھنے میں ہر ایک کی تعریف کرے، اسی طرح جب ان میں سے کوئی اس کے پاس آئے تو اس کی تعریف کرے اور جب وہ چلا جائے تو اس کی مذمت کرے تو ان صورتوں میں بھی دورِ خاہو گا۔

اسے چاہئے کہ خاموش رہے یا دونوں دشمنوں سے جو حق پر ہو اس کی تعریف کرے اور یہ تعریف اس کی غیر موجودگی، موجودگی اور اس کے دشمن کے سامنے بھی ہونی چاہئے تو یہ اس کے لئے نفاق سے الجھنکارے کی راہ ہے۔

مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق اُگاتی ہے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا: ہم اپنے حکام کے پاس جاتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں لیکن جب ان کے پاس سے نکلتے ہیں تو دوسری بات کہتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا: ہم اسے زمانہ رسول میں نفاق شمار کرتے تھے۔^(۱)

یہ نفاق اس وقت ہے جب اسے حاکم کے پاس جانے اور اس کی تعریف کرنے کی حاجت نہ ہو، یوں نہیں اگر وہ حاجت نہ ہونے کے باوجود حاکم کے پاس جائے اور جانے کے بعد تعریف نہ کرنے کی صورت میں خوف زدہ ہو تو بھی یہ نفاق ہے کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس عمل کا محتاج بنایا اگر وہ تھوڑے پر قناعت کرتا اور مال و منصب کو چھوڑ دیتا تو اسے اس کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آتی لیکن وہ مال و منصب کی ضرورت کی وجہ سے اس کے پاس گیا اور اس کی تعریف کی لہذا وہ منافق ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے فرمان کا یہی معنی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے: نَحْبُ النَّالِ وَالْجَاهِ وَبِئْسَانِ الْإِنْفَاقُ فِي الْقَلْبِ تَمَازُيْتُ النَّاءُ الْبَقْلُ یعنی مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق کو ایسے اگاتی ہے جیسے پانی سبزی کو اگا جاتا ہے۔^(۱)

کیونکہ مال و جاہ کی محبت حکام اور ان کے احوال کی رعایت کرنے اور دکھلاوے کا محتاج بنا دیتی ہے۔ بہر حال جب کسی ضرورت کی وجہ جانے پر مجبور ہو اور تعریف نہ کرنے کی صورت میں اسے ڈر ہو تو وہ معذور ہے کیونکہ شر سے بچنا جائز ہے۔

حضرت سیّدنا ابو ذر واء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ہم کچھ لوگوں کے سامنے (خوشی و محبت کا اظہار کرتے ہوئے) ہنس دیتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔

سب سے بُرا شخص:

اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سیّدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے سیّد عالم، نُورِ مَجِسَّم ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا: اسے اجازت دے دو یہ قبیلے کا بُرا شخص ہے۔ جب وہ آیا تو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اس سے حرم گفتگو فرمایا، پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! آپ نے پہلے تو اس کے بارے میں کچھ کہا پھر اس سے حرم گفتگو کی؟ ارشاد فرمایا: اے عائشہ! لوگوں میں سب سے بُرا شخص وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لئے اس کی عزت کی جائے۔^(۲)

①... فیض القدیر، ۱/۲۷۲، تحت الحدیث: ۸۹۷۸ باختصار

②... بخاری، کتاب الادب، باب حسن الخلق والسَّعَاد...، ۳/۱۰۸، حدیث: ۶۰۳۲

اس حدیث پاک سے ایسے شخص کی طرف متوجہ ہونے، اس کے سامنے خوشی کا اظہار کرنے اور مسکرائے کی اجازت ملتی ہے جہاں تک تعریف کرنے کا تعلق ہے تو یہ صریح جھوٹ ہے اور بلا ضرورت یا ایسے اکراہ (زبردستی) کے بغیر یہ جائز نہیں کہ جس میں جھوٹ بولنا مباح ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے اسے ”جھوٹ کی آفت“ میں ذکر کر دیا ہے بلکہ کسی بھی باطل کلام پر تعریف کرنا، اس کی تصدیق کرنا اور اس کی تائید میں سر ہلانا جائز نہیں اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ اُسے باطل کلام سے روکنا چاہئے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے خاموشی اختیار کرے اور اپنے دل سے اسے برا جانے۔

تعریف کرنا

آفت نمبر 18:

بکلیصل: تعریف کرنے والے اور ممدوح میں موجود خرابیاں

بعض جگہوں میں تعریف کرنے کی ممانعت ہے، رہی مذمت تو وہ غیبت اور برائی کرنا ہے اور اس کا حکم ہم ذکر کر چکے۔ تعریف چھ خرابیوں سے خالی نہیں ہوتی، چار خرابیوں کا شکار تعریف کرنے والا ہوتا ہے اور دو کا شکار وہ شخص ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔

تعریف کرنے والے کی خرابیاں:

﴿1﴾... کبھی وہ تعریف کرنے میں حد سے بڑھ جاتا ہے جتنی کہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ چنانچہ

حضرت سیدنا خالد بن معدان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ فرماتے ہیں: جو شخص لوگوں کے سامنے حاکم یا کسی دوسرے شخص کی تعریف میں ایسی بات کہے جو اس میں نہ ہو تو بروز قیامت اللہ عزوجل اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی زبان لڑکھڑاہی ہوگی۔

﴿2﴾... کبھی تعریف کرنے میں ریاکاری بھی شامل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تعریف کر کے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کے دل میں نہ تو محبت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ان تمام باتوں کا اعتقاد رکھتا ہے جنہیں وہ کہہ رہا ہے تو اس طرح وہ ریاکار اور منافق ہو جاتا ہے۔

تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی:

﴿3﴾... کبھی انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی اسے صحیح معلومات نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے جاننے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت ﷺ کے سامنے کسی کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: تمہاری خرابی ہو، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی اگر وہ اسے سن لیتا تو فلاح نہ پاتا۔ پھر ارشاد فرمایا: اگر تم میں سے کسی کے لئے اپنے بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہو تو اسے چاہئے کہ یوں کہے: میں فلاں کو ایسا گمان کرتا ہوں اور میں اللہ عزوجل کے ہاں کسی کو پاک صاف نہیں بتاتا، اللہ عزوجل ہی اس کا حساب لینے والا ہے۔ یہ کلمات بھی اس وقت کہے جبکہ وہ اسے ایسا ہی خیال کرے۔^(۱)

یہ خرابی ان اوصاف کے ساتھ تعریف کرنے کی صورت میں آتی ہے جنہیں علامات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے جیسے یہ کہنا کہ وہ متقی، پرہیزگار، زاہد (عبادت گزار) یا نیک شخص ہے۔ بہر حال جب وہ یوں کہے کہ میں نے اسے رات میں نماز پڑھتے، صدقہ کرتے اور حج کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ یقینی امور ہیں۔

اسی طرح یہ بھی علامات کے ذریعے پہچانے جانے والے اوصاف میں سے ہیں مثلاً یہ کہنا: وہ عادل ہے، قناعت پسند ہے۔ یہ متقی امور ہیں، لہذا جب تک باطن کی واقعیت نہ ہو اس وقت تک ان کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہنا چاہئے۔

میرے خیال میں تم اسے نہیں جانتے:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کسی کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو اس سے دریافت کیا: کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ فرمایا: کیا خرید و فروخت اور دیگر معاملات میں اس کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ رہا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ فرمایا: کیا صبح شام اس کے پڑوس میں گزرتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میرے خیال میں تم اسے نہیں جانتے۔

①... بخاری، کتاب الادب، باب ما یکرہ من الصماح، ۱۱۶/۳، حدیث: ۶۰۶۱

فاسق کی تعریف پر اللہ عزوجل غضب فرماتا ہے:

﴿4﴾... کبھی ممدوح (یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس) کو خوش کرنے کے لئے تعریف کی جاتی ہے حالانکہ وہ ظالم یا فاسق ہوتا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ چنانچہ

حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ إِذَا مَدِّحَ الْفَاسِقِ** یعنی جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ عزوجل غضب فرماتا ہے۔^(۱)

حضرت سیّدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جو ظالم کے لئے لمبی زندگی کی دعا کرتا ہے تحقیق وہ اللہ عزوجل کی زمین میں اس کی نافرمانی کو پسند کرتا ہے۔

ظالم فاسق ہی ہوتا ہے جس کی تعریف نہیں مذمت کرنی چاہئے تاکہ وہ غمگین ہو۔

ممدوح میں پیدا ہونے والی دو خرابیاں:

تعریف ممدوح (یعنی جس کی تعریف کی جائے اس) کو دو طرح سے نقصان پہنچاتی ہے۔

﴿1﴾... تعریف سے دل میں تکبر و خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور یہ دونوں صفات ہلاکت کا باعث ہیں۔

سیّدنا فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ممدوح کو ڈرہ مارنا:

حضرت سیّدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حضرت سیّدنا عمر فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تشریف فرماتے اور دیگر لوگ آپ کے گرد حاضر تھے، اتنے میں جازو بن منذر آئے تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا: یہ ربیعہ قوم کا سردار ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مجلس میں موجود لوگوں نے بھی یہ جملہ سنا اور جازو بن منذر نے بھی، جب وہ آپ سے قریب ہوئے تو آپ نے انہیں آہستہ سے ڈرہ مارا۔ انہوں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! میرے اور آپ کے درمیان کیا معاملہ ہوا ہے؟ فرمایا: میرے اور تمہارے درمیان کوئی معاملہ نہیں۔ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی؟ عرض کی: میں نے اس کے منہ سے سنی ہے۔ ارشاد فرمایا: مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ تمہارے دل کی

خرابی کا باعث نہ بن جائے اس لئے میں نے پسند کیا کہ میں (تمہاری نظروں میں) تمہارا مرتبہ گھٹا دوں۔

منہ پر تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے:

﴿2﴾... جب کسی شخص کے نیک اعمال کی تعریف کی جائے گی تو وہ خوش ہو جائے گا اور (عبادت کے معاملے میں) مست پڑ جائے گا اور اپنے آپ سے راضی ہو جائے گا اور جو خود کو اچھا سمجھنے لگے عبادت میں اس کی محنت و کوشش کم ہو جاتی ہے کیونکہ عمل کی کوشش وہی کرتا ہے جو خود کو کوتاہ اور مست سمجھتا ہے۔ جب زبانوں پر تعریفی کلمات ہوں گے تو انسان یہ گمان کرے گا کہ اس نے مقام کی بلندی کو پایا ہے۔

اسی وجہ سے حضور نبی پاک ﷺ نے (ایک شخص کے تعریف کرنے پر اس سے) ارشاد فرمایا: تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی اگر وہ اسے سن لیتا تو فلاح نہ پاتا۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: جب تم نے اپنے بھائی کی اس کے منہ پر تعریف کی تو گویا تم نے اس کے حلق پر تیز اسٹر اچھیر دیا۔^(۱)

کسی کی تعریف کرنے والے ایک شخص سے خاتم النبیین، رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: عَقَرَتِ الرَّجُلُ عَقْرَتَ اللهِ یعنی تم نے اس شخص کو ذبح کر دیا اللہ عزوجل تمہیں ہلاک کرے۔

عوام اور خواص:

حضرت سیّدنا مطہرؑ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب بھی میں نے کسی سے اپنی تعریف اور خوبیاں سنیں تو میں اپنی نظروں میں گر گیا۔

حضرت سیّدنا زیاد بن مسلم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جو شخص بھی اپنی تعریف یا کوئی خوبی سنتا ہے تو شیطان اسے دکھائی دیتا ہے لیکن مومن یاد آجائے پر لوٹ جاتا ہے۔

حضرت سیّدنا عابد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے (ان دونوں حضرات کے کلام کو نقل کرنے کے بعد) فرمایا: دونوں نے ہی سچ فرمایا اور حضرت سیّدنا زیاد بن مسلم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جس کے متعلق فرمایا وہ عوام کا دل ہے اور حضرت سیّدنا مطہرؑ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جس کے متعلق فرمایا وہ خواص کا دل ہے۔

①... الزہد لابن مبارک فی نسخۃ الخصال، باب فی الایمان، ص ۱۳، حدیث: ۵۲

تعریف کو ذن کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ مذہبوح (یعنی ذن ہونے والا) عمل سے رک جاتا ہے اور تعریف بھی عمل میں سستی کا باعث بنتی ہے یا اس لئے کہ تعریف سے خود پسندی اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور یہ دونوں صفات ذن کی طرح ہلاک کرنے والی ہیں اسی وجہ سے تعریف کو ذن سے تشبیہ دی گئی۔

البتہ! تعریف کرنے والا اور جس کی تعریف کی جائے ان دونوں کے حق میں تعریف ان خرابیوں سے محفوظ ہو تو تعریف کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ بعض اوقات تعریف کرنے پر ابھارا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی۔

عاشق اکبر اور فاروق اعظم رَحِمَ اللہُ عَنْہُمَا کی فضیلت:

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَوْ وَزِنَ الْإِيمَانُ أَثَرًا بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ لَفُتِحَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَلِرَجْعَ إِلَيْنِ أَمْرٌ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔^(۱)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: لَوْ أَنَّهُ أَفْهَقْتُ الْبَيْضَتِ يَاعُمُرُو! إِمْنِي أَوْ كُنَّا فِيهِ مَبْعُوثُونَ لَأَكِيدَنَّ عَصَاهُ فَمَا نَحْنُ إِلَّا فِيهِ مَبْعُوثُونَ۔^(۲)

اس سے بڑھ کر اور کون سی تعریف ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ آپ نے اپنی بصیرت سے سچی بات ارشاد فرمائی اور حضرات صحابہ کا رتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ تعریف کے سبب ان کے دل میں تکبر اور خود پسندی

①...آداب النفوس، مذهب الصالحين وأهل الرياء في المدح والذم، ص ١٠٠

②... تاريخ مدينة دمشق، الرقم: ٣٣٩٨، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ١٢٦/٣٠، حديث: ٧١٣٧.

③... تاريخ محمد بن عبد الله، مشقة، الرقم: ٥٢٠٦، عمر بن الخطاب، ١١٦/٣٣، حديث: ٩٥٦٨، "منكر"

پیدا ہوا اور عمل کے معاملے میں سستی آئے بلکہ آدمی کا اپنی تعریف خود کرنا برا ہے کیونکہ اس میں تکبر اور دوسروں پر فخر کرنا پایا جاتا ہے اس لئے حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: اَنَا سَيِّئٌ وَلَدٌ اَذْنَمٌ وَلَا فَخْرَ لِعَنِي فِي تَمَامِ اَوْلَادِ اَدَمَ كَاسَرْدَارِ هَوْنٍ كُوْنِي فَرِحْنِي۔^(۱)

یعنی میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا جیسا کہ لوگوں کا اپنی تعریف سے مقصد فخر کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ ﷺ نے اَللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فخر اَللّٰهُ تَعَالٰی کی ذات اور اس سے قرب کی بنا پر تھا، اولاد آدم اور آپ کے ان سے مقدم ہونے کی بنا پر نہ تھا۔ مثلاً کوئی شخص بادشاہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہو تو وہ بادشاہ کے دربار میں اپنی اس مقبولیت پر تو فخر کرے اور اس پر خوش ہو لیکن اس بات پر فخر نہ کرے کہ وہ بعض رعایا پر مُتکدّم ہے۔ ان خرابیوں کی تفصیل کے سبب تمہیں تعریف کی مذمت اور اس پر ابھارے جانے کے مابین فیصلہ کرنے پر قدرت حاصل ہو جائے گی۔

جب صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے ایک فوت شدہ شخص کی تعریف کی تو رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: یَحِبُّ لِعَنِي جَنَّتْ وَاجِبٌ هُوْنِي۔^(۲)

عیوب کی پردہ پوشی پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کر:

حضرت سیّدنا امام مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِیْد فرماتے ہیں: بنی آدم کے لئے فرشتوں میں سے کچھ ہم نشین ہوتے ہیں، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: تیرے لئے بھی اسی کی مثل ہو اور جب اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: اے وہ ابن آدم جس کے عیبوں پر پردہ کھا گیا ہے رک جا اور اللہ عزوجل کا شکر ادا کر کہ جس نے تیرے عیبوں کو چھپایا ہے۔ یہ تعریف کی خرابیاں تھیں۔

مدوح پر لازم امور

دوسری فصل:

جان لیجئے کہ مدوح پر لازم ہے کہ وہ تکبر، خود پسندی اور اعمال میں سستی جیسی خرابیوں سے بہت زیادہ

۱... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الشفاعة، ۵۲۲/۳، حدیث: ۳۳۰۸

۲... مسلم، کتاب الجائز، باب فیمن یذنی علیہ عید... الخ، ص ۴۷۳، حدیث: ۹۴۹

بچے اور ان سے نجات اسی صورت میں پاسکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچانے اور خاتمہ کی ہولناکی، ریاکی باریکیوں اور اعمال کی آفات میں غور کرے کیونکہ وہ اپنے اندر موجود ان باتوں کو جانتا ہے جن سے تعریف کرنے والا واقف نہیں، اگر اس کی تمام پوشیدہ باتیں اور دلی خیالات تعریف کرنے والے کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ضرور وہ تعریف نہ کرے، لہذا اس پر لازم ہے کہ تعریف کرنے والے کو ذلیل و سوار کر کے تعریف کی ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ چنانچہ حضور نبی پاک ﷺ کے فرمان میں اسی کی طرف اشارہ ہے: ”اتُخَلَّوْا التَّوَّابُ يَوْمَ يُخَوِّدُ اللَّهُ الَّذِينَ يَكْثُرُ تَعْرِيفُ كَرْنِ وَالْوَلُّوْنَ كَ مَوْنِهِمْ فِي مِثْلِي خَالُو“ (۱)

حضرت سیّدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جو خود کو پہچان لیتا ہے تعریف اسے نقصان نہیں دیتی۔

تعریف کئے جانے پر بزرگان دین کا طرز عمل:

ایک نیک شخص کی تعریف کی گئی تو اس نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی: اے اللہ عزوجل! یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے مگر تو مجھے جانتا ہے۔

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف کی گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے اللہ عزوجل! تیرا یہ بندہ تیری ناراضی کے ذریعے میری قربت چاہتا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اس سے ناخوش ہوں۔

امیر المؤمنین حضرت سیّدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ عزوجل! میری جن خطاؤں سے یہ لوگ واقف نہیں انہیں بخش دے، جو کچھ یہ میری تعریف میں کہتے ہیں اس پر میری پکڑ نہ فرمانا اور مجھے ان کے گمانوں سے بہتر بنادے۔

ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا: کیا تو مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔

ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت سیّدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف کی ان کے سامنے تعریف

کی اور آپ تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ یہ آپ کی برائیاں کرتا ہے تو آپ نے فرمایا: جو بات تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں اور جو تیرے دل میں ہے اس سے بڑھ کر ہوں۔

آفت نمبر 19: دوران گفتگو ہونے والی خطاؤں سے غفلت

دوران گفتگو باریک غلطیوں سے غفلت برتنا بھی ایک آفت ہے بالخصوص ان باتوں میں جن کا تعلق اللہ عزوجل کی ذات و صفات اور امور دین سے ہو۔ امور دین سے متعلق صحیح الفاظ کی ادائیگی پر قصہ اللسان علماء کی قدرت رکھتے ہیں اور جو علم یا فصاحت میں کامل نہ ہو اس کا کلام لغزش سے خالی نہیں ہوتا لیکن اللہ عزوجل اس کی جہالت کے سبب اسے معاف فرمادیتا ہے۔

کلام میں باریک خطا کی مثال:

اس کی مثال حضرت سیّدنا محمد بنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَا تَقُلْ أَحَدٌ مَّا شَاءَ اللَّهُ وَهِيَ لَكِنْ لَقُلْ مَّا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَّا شِئْتَ یعنی تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ عزوجل نے چاہا اور میں نے چاہا بلکہ یوں کہے کہ اللہ عزوجل نے چاہا پھر میں نے چاہا۔^(۱) کیونکہ عظیم مطلق (جو کہ واؤ کے ساتھ ہوتا ہے اس) میں شراکت اور برابری ہوتی ہے اور یہ مقام ربوبیت کے احترام کے خلاف ہے۔

کیا مجھے اللہ عزوجل کے برابر ٹھہراتے ہو؟

حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا اور کسی معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا: ”مَا شَاءَ اللَّهُ وَهِيَ لَكِنْ“ یعنی جو اللہ عزوجل نے چاہا اور آپ چاہیں۔“ تو آپ نے فرمایا: کیا تم مجھے اللہ عزوجل کے برابر ٹھہراتے ہو! صرف مَا شَاءَ اللَّهُ کہو۔^(۲)

①... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب لا یقال عینت نفسی، ۳/۳۸۳، حدیث: ۴۹۸۰

②... سنن الکبریٰ للبخاری، کتاب عمل الیوم والليلة، ۶/۲۳۵، حدیث: ۱۰۸۲۵

خطبہ پڑھنے والے کی اصلاح:

ایک شخص نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھتے ہوئے کہا: ”مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِمْهَا فَقَدْ غَوَىٰ“ یعنی جس نے اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ ”اور رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو: ”وَمَنْ يَعْصِمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ“ یعنی جس نے اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔“ (۱)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ”وَمَنْ يَعْصِمْهَا“ کو ناپسند فرمایا (۲) کیونکہ اس میں برابری اور جمع ہے۔

کلام میں باریک خطائی مزید مثالیں:

حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص کہے: ”اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَبِکَ لَیْسَ مِنْ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ“ اور تمہاری پناہ چاہتا ہوں۔“ اس طرح کہنے کو جائز سمجھتے تھے: ”اَعُوْذُ بِاللّٰهِ ثُمَّ یُکَبُّ لَیْسَ مِنْ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ“ پناہ چاہتا ہوں پھر تمہاری پناہ چاہتا ہوں۔“ اور یوں کہنے کو جائز سمجھتے تھے: ”لَوْلَا اللّٰهُ لَفُلَکَ“ اور یوں کہنا درست نہیں سمجھتے تھے: ”لَوْلَا اللّٰهُ وَلَکَ“۔

بعض بزرگانِ دین وَجَعَهُمُ اللّٰهُ التَّوْبِیْنَ نے اس طرح دعا کرنے کو ناپسند فرمایا: ”اَللّٰهُمَّ اَعِظْنَا مِنَ الْفَقْرِ“ یعنی اے اللہ عزوجل! ہمیں تبارک جہنم سے آزاد کر دے۔“ اس کی توجیہ یہ ہے کہ آزادی تو تبارک جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے لہذا یہ حضرات تبارک جہنم ہی سے پناہ مانگتے تھے (۳)۔

①...مسلم، کتاب الجمعة، باب تحفیف الصلاة والحطبة، ص ۳۳۲، حدیث: ۸۷۰

②...اس بارے میں علما کا اختلاف ہے، کہا گیا ہے کہ یہ اسلام کی ابتدا میں تھا پھر جب اسلام پھیل گیا اور ایمان کا نور مکمل ہو گیا تو اس کی اجازت دے دی گئی جیسا کہ اسے شفاء شریف کے شارحین نے ذکر کیا ہے اور اس بارے میں بعض علما فرماتے ہیں کہ یہ کہنا شاید زیادہ درست ہو کہ دو کریم ناموں کو ذکر نہ کرنا غیر مناسب ہے اگرچہ مقام اختصار کے طور پر ضمیر کا تھکا کرے اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں کثیر مقامات میں اس طرح آیا ہے: ”وَمَنْ يَعْصِمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْعَلْ الْفَعْلَ السَّادَةَ الْمُتَقِينَ“ (اتحاد السادة المتقين، ۳۷۰/۹)

③...علامہ سید محمد بن محمد حسینی قمی زبیدی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: یہ بھی باریک خطاؤں میں سے ہے، اگر کہنے والا عتق سے مراد عصمت اور حفاظت مراد لے تو میری نظر میں کوئی حرج نہیں اور بغیر کسی انکار کے اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دعا کرنا مشہور ہے۔ (اتحاد السادة المتقين، ۳۷۰/۹)

حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شفاعت گناہ گاروں کے لئے ہوگی:

ایک شخص نے اس طرح دعا کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شفاعت نصیب ہوگی۔“ حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ (کامل) مومنین کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا اور حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شفاعت گناہ گار مسلمانوں کے لئے ہوگی۔

بتا کیا میں نے اسے گدھا بنایا تھا؟

حضرت سیدنا ابراہیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص کسی کو گدھا یا خنزیر کہہ کر پکارے گا تو بروز قیامت اس سے پوچھا جائے گا: بتا کیا میں نے اسے گدھا بنایا تھا، بتا کیا میں نے اسے خنزیر پیدا کیا تھا۔
کتے کے ذریعے شرک:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما سے مروی ہے کہ تم لوگ شرک کرتے ہو حتیٰ کہ کوئی اپنے کتے کے ذریعے بھی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے: اگر یہ کتہ نہ ہوتا تو ہمارے ہاں رات کو چوری ہو گئی ہوتی۔
قسم اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے نام کی کھانی چاہئے:

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ اللہَ تَعَالٰی پتھی کُوْا اَنْ تَخْلِفُوْا بِاٰتِیَآؤِکُمْ عَنْ کَانَ خَالِفًا فَلِیْ خَلِیْلِ اللہِ اَوَّلِیُّ صُفْتٍ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ اپنے آبا کے نام کی قسم کھاؤ، جس شخص کو قسم کھانی ہو اسے چاہئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔^(۱)

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم میں نے اس ارشاد مبارک کو سننے کے بعد کبھی باپ دادا کے نام کی قسم نہیں کھائی۔

انگور کو ”کرم“ نہ کہو:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَا تَسْمَعُوا الْعَوْبَ الْكَزْمَ فَإِنَّ الْكَزْمَ الرَّجُلُ الْفَاسِقُ یعنی انگور کو کرم نہ کہو کہ کرم تو مسلمان آدمی ہے (۱)۔ (۲)

سب اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے بندے ہیں:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص غلام کو ”بچہ“ یعنی میرا بندہ اور لونڈی کو ”امتی“ یعنی میری بندی نہ کہے، تم سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندیاں ہیں بلکہ میرا غلام، میری کنیز، میرا خادم اور میری خادمہ کہا کر اور مملوک (یعنی غلام و کنیز) اپنے آقا کو ”بہی یا بھئی“ کہہ کر نہ پکاریں بلکہ ”سیدی یا سیدی“ کہا کریں، تم سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے ہو اور رب تعالیٰ پاک اور برتر ہے۔ (۳)

فاسق کو سردار نہ کہو:

مُحْسِنِ کَانَاتِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَا تَقُولُوا لِلْقَاسِي سَيِّدًا فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَيِّدًا لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا أَسْخَطَكُمْ بِكُمُ يَعْنِي فَاسِقُ کے لئے سیدنا (یعنی ہمارا سردار) نہ کہو، اگر وہ تمہارا سردار ہو تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ (۴)

۱... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ، جلد 6، صفحہ 413 پر اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ”المراد عرب انگور کو اس لیے کرم کہتے تھے کہ اس سے شراب بنتی ہے شراب پی کر انسان نشہ میں بہت سی نی نی جاتا ہے کہ اپنا مال جائز ناجائز جگہ خوب اڑاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انگور شراب کی اصل ہے اور شراب کرم و سخاوت کی اصل لہذا انگور کو یا سراپا کرم و سخاوت ہے۔ جب شراب حرام کی گئی تو انگور کو کرم کہنے سے بھی منع کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ کرم تو مومن کا قلب یا خود مومن، تم ایہ اچھا نام ایسی غمیٹ چیز کو کیوں دیتے ہو۔ عربی میں انھی زمین، انگور، ج، جہاد سب کو کرم کہتے ہیں۔“ کچھ آگے مزید فرماتے ہیں: ”بہر حال یہ ممانعت یا محض تنزیہی ہے یا منسوخی ہے۔“

۲... مسند، کتاب الافاظ من الادب وغیرہا، باب النبی عن سب الذہر، ص ۱۲۳۵، حدیث: ۲۲۴۷

۳... مسند، کتاب الافاظ من الادب وغیرہا، باب حکم اطلاق لفظة العبد... الخ، ص ۱۲۳۵، حدیث: ۲۲۳۹

۴... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب لا یقول العبد کلمی وریعی، ۳/۳۸۳، حدیث: ۳۹۷۷

ہو اور گفتگو کم کرتا ہو تو اس وقت اس کے محفوظ رہنے کی امید ہے اور ان تمام چیزوں کے حاصل ہونے کے باوجود وہ مسلسل خطرے میں ہے۔ تو اگر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے جو بول کر فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو خاموش رہ کر سلامت رہتے ہیں کیونکہ سلامتی بھی دو فائدوں میں سے ایک ہے۔

آفت نمبر 20: صفات باری تعالیٰ کے متعلق عوام کا سوال کرنا

عام انسان علمی بحث میں پڑ کر کفر تک دیتا ہے:

عوام کا اللہ عزوجل کی صفات، اس کے کلام اور حروف کے بارے میں سوال کرنا اور یہ پوچھنا کہ یہ صفات قدیم ہیں یا حادث؟ یہ بھی ایک آفت ہے حالانکہ عوام کے لائق یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے میں مشغول رہیں لیکن دلوں پر یہ بات شاق گزرتی ہے اور فضول باتوں سے دلوں کو لذت حاصل ہوتی ہے اور عام انسان علمی بحث میں پڑنے سے خوش ہوتا ہے کیونکہ شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو علما اور اہل فضل میں سے ہے اور اس کے دل میں اس کی محبت ڈالتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ علمی بحث میں پڑ کر کفر تک دیتا ہے اور اسے اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ عام انسان کے لئے علمی بحث کرنے کے مقابلے میں کبیرہ گناہ کرنے میں زیادہ بچت ہے خاص طور پر وہ بحثیں کہ جن کا تعلق اللہ عزوجل کی ذات و صفات سے ہے۔

عوام کا کام سننا اور عمل کرنا ہے:

عوام کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ بحث کئے بغیر عبادت میں مشغول رہیں جو کچھ قرآن میں ہے اس پر ایمان لائیں اور جو باتیں انبیائے کرام علیہم السلام لے کر آئے انہیں تسلیم کریں اور عبادت سے تعلق نہ رکھنے والے امور کے بارے میں ان کا سوال کرنا بدیہی ہے، اس سے وہ اللہ عزوجل کی ناراضی کے مستحق ہوتے ہیں اور عُقر کے خطرے میں جا پڑتے ہیں اور یہ اسی طرح ہے کہ چوپایوں کی رکھوالی کرنے والے بادشاہوں کے رازوں کے بارے میں سوال کریں حالانکہ یہ سوال ان کے لئے سزا کا باعث بن جائے گا اور ہر وہ شخص جو قائق (مسائل کی باریکیوں) کے بارے میں سوال کرے حالانکہ اس کی سمجھ اس درجے کو نہیں پہنچتی ہو تو وہ قابلِ مذمت ہے کیونکہ وہ اس اعتبار سے ایک عام انسان ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں جس میں آزادی دوں مجھے چھوڑے رکھو کیونکہ تم سے اگلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات اور زیادہ جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لہذا جب میں تمہیں کسی کام سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو اور جب کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے بجالاؤ۔“ (۱)

فصول سوالات کی ممانعت:

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن لوگوں نے سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بکثرت سوالات کئے حتیٰ کہ چہرہ اُفدس پرنا گواری کے آثار دیکھے گئے۔ چنانچہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”سَلُّوْا وَلَا تَشْأَلُوْا عَنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْتُمْ لَكُمْ فِيْہِ“ یعنی مجھ سے سوالات کرو تا تم جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔“ ایک شخص نے کھڑے ہو کر دریافت کیا: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میرا باپ کون ہے؟“ فرمایا: ”تمہارا باپ خُذافہ ہے۔“ پھر دو نوجوان بھائی اٹھے اور عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ہمارا باپ کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو۔“ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟“ ارشاد فرمایا: ”نہیں! بلکہ تم دوزخ میں جاؤ گے۔“ جب لوگوں نے رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جلالت کو ملاحظہ کیا تو خاموش ہو گئے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے کھڑے ہو کر عرض کی: ”ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔“ ارشاد فرمایا: ”اے عمر! بیٹھ جاؤ، اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم فرمائے! تمہیں توفیق دی گئی ہے۔“ (۲)

حدیثِ پاک میں ہے کہ حضور نبیِ پاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے قیل و قال (یعنی بحث و مباحثہ کرنے)، مالِ ضائع کرنے اور زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ (۳)

①...مسلم، کتاب الحج، باب فرض الحج مرقی العمر، ص ۲۹۸، حدیث: ۱۳۳۷

②...مسلم، کتاب الفضائل، باب توقیرہ صَلَّی اللہ علیہ وسلم و ترک الکتاب... الخ، ص ۱۲۸۵، حدیث: ۲۳۶۰ باختصار

③...بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، باب ما یکرہ من کثرة السؤال... الخ، ۵۰۳/۳، حدیث: ۷۲۴۲

شیطان مردود سے اللہ عزوجل کی پناہ:

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عنقریب لوگ ایک دوسرے سے سوالات کریں گے حتیٰ کہ کہیں گے: مخلوق کو اللہ عزوجل نے پیدا کیا ہے تو اللہ عزوجل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب وہ یہ بات کہیں تو تم کہو:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ (پ ۳۰، الاخلاص: ۴۱)

پھر تم میں سے کوئی اپنے بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگے۔^(۱)
حضرت سیڑنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آیت متکذبین^(۲) صرف کثرت سوال کی وجہ سے نازل ہوئی۔

سوال کرنے میں جلدی نہ کی جائے:

حضرت سیڑنا موسیٰ اور حضرت سیڑنا خضر علیہما السلام کے واقعہ میں اس بات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ سوال کرنے میں جلدی نہ کی جائے کیونکہ حضرت سیڑنا خضر علیہ السلام نے حضرت سیڑنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا:

فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ (پ ۱۵، الکہف: ۷۰)
ترجمہ کنزالایمان: تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔

①... مسلم، کتاب الايمان، باب بيان الوسوسة في الايمان... الخ، ص ۸۱، حديث: ۱۳۳ باختصار

②... آیت "متكذبين" سے سورہ نور کی یہ چار آیتیں مراد ہیں: وَالَّذِينَ يَمُنُونَ أَذْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَذْوَاجُهُمْ ۖ وَالْأُخْرَىٰ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ يَفْتَنُونَ ۖ وَلَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ أَنْ يَشْفَهُمْ أَنْ يَمُرُّ بَيْنَهُمَا بِاللَّهِ وَالَّذِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ۖ وَالْأُخْرَىٰ أَنَّ عَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ يَفْتَنُونَ ۖ ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ چار بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو اور عورت سے یوں سزا مل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر چار بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے اور پانچویں یوں کہ عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو۔ (پ ۱۸، النور: ۶۱ تا ۶۲)

جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کشتی توڑنے سے متعلق سوال کیا تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو ناگوار گزرا حتیٰ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے کہا:

لَا تَوَاجِدْ فِيهَا كَيْسِيَّةً وَلَا ثَرْهَقِيَّةً
ترجمہ کنز الایمان: مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور
میں آمری عسرا (پ ۱۵، الکہف: ۷۳) مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔

پھر جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا حتیٰ کہ آپ نے تین مرتبہ سوال کر لیا تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا:

هَذَا اِفْرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ
ترجمہ کنز الایمان: یہ میری اور آپ کی جدائی ہے۔
یہ کہہ کر آپ سے جدائی اختیار کر لی۔

معلوم ہوا کہ عوام کا دین کے باریک مسائل کے بارے میں سوال کرنا بہت بڑی آفت ہے اور اس سے کئی فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا عوام کو اس سے روکنا اور منع کرنا واجب ہے۔ قرآنی حروف کے حادث و قدیم ہونے کے بارے میں عوام کا مشغول ہونا ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کسی شخص کی طرف کوئی خط لکھے اور اس کے لئے اس میں چند امور بیان کرے تو وہ ان پر عمل کرنے کے بجائے اس بات پر اپنا وقت ضائع کر دے کہ اس خط کا کاغذ پرانا ہے یا نیا تو ایسا آدمی یقیناً سزا کا مستحق ہو گا اسی طرح عام آدمی کا معاملہ ہے کہ جب وہ قرآن کی حدود کو ضائع کرے اور اس کے حروف کے قدیم یا حادث ہونے اور اللہ عزوجل کی دیگر صفات کے قدیم یا حادث ہونے میں مشغول رہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ! اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے ”زبان کی آفات کا بیان“ مکمل ہوا!

﴿ صَلَّوْا عَلَی النَّبِیِّ ﴾ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

﴿ تَسُبُّوْا اِلٰی اللہِ ﴾ اَسْتَغْفِرُ اللہِ

﴿ صَلَّوْا عَلَی النَّبِیِّ ﴾ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

غصہ، کینہ اور حسد کی مذمت کا بیان

(اس میں ایک مقدمہ اور چار ابواب ہیں)

مقدمہ:

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے جس کے عفو و درگزر اور رحمت پر وہی لوگ بھروسہ کرتے ہیں جو رحمت کی امید رکھنے والے ہیں اور اس کے غضب اور دبدبے سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کا خوف رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بند کو آہستہ آہستہ وہاں لے جائے گا جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی اور ان پر خواہشات کو مسلط کر کے جن خواہشات کو وہ چاہتے ہیں انہیں چھوڑنے کا حکم دیا۔ انہیں غصے میں مبتلا کر کے اس بات کا حکم دیا کہ وہ غصے کی حالت میں غصہ پی جائیں اور انہیں تکالیف اور لذات میں مبتلا کر کے انہیں اس میں چھوڑے رکھتا کہ جانچ ہو کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں اور ان کی محبت کا امتحان لیا تاکہ ان کے دعوے کی سچائی ظاہر ہو۔ انہیں یہ بتا دیا کہ جو کچھ وہ چھپاتے یا ظاہر کرتے ہیں اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اور انہیں اس بات سے ڈرایا کہ وہ اچانک انہیں غفلت کی حالت میں پکڑ لے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ
وَهُمْ يَخِضُّونَ ۝ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً
لَّا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝ (پ: ۱۲۳، ن: ۵۰:۱۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: راہ نہیں دیکھتے مگر ایک جھجکی کہ انہیں
آلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تو نہ
وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں۔

اور دُرُود ہو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر جو ایسے رسول ہیں جن کے جھنڈے تلے بروز قیامت تمام انبیائے کرام علیہم السلام ہوں گے اور ان کی آل و اصحاب پر جو ہدایت کے چراغ اور پسندیدہ قائد ہیں ان پر تمام اگلی بچھلی مخلوق کی تعداد کے برابر درود اور خوب سلام ہو اور ان کی بزرگت سے تمام اولیٰین و آخرین کو بلند مقام نصیب ہو۔

غصہ دلوں پر چڑھنے والی بھڑکنی آگ کا ایک شعلہ ہے جو دل کے اندر اس طرح چھپا ہوتا ہے جس طرح راکھ کے نیچے چنگاری ہوتی ہے۔ یہ غصہ ہر ہٹ دھرم سرکش کے دل میں چھپے تکبر کو اس طرح باہر نکالتا ہے

جس طرح پتھر لوہے سے آگ نکالتا ہے۔ اربابِ نظر و انبلی مکاشفہ نے نورِ یقین سے اس بات کو جان لیا ہے کہ انسان کی ایک رگ کا سلسلہ شیطان لعین تک دراز ہے پس جس شخص پر غصے کی آگ غالب ہوئی یقیناً شیطان سے اس کی قربت بھی مضبوط ہو گئی ہے کیونکہ شیطان ہی نے کہا تھا:

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ ترجمہ کنزالایمان: تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اُسے مٹی

سے بنایا۔

(ہ، ۸، الاعراف: ۱۲)

مٹی کی شان سُنوں اور وقار ہے جبکہ آگ کی خاصیت بھڑک اٹھنا اور حرکت واضطراب ہے اور غصے کا نتیجہ کینہ و حسد ہیں۔ ان کے سبب جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جس نے خراب ہونا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ان دونوں کا مرکز گوشت کی ایک بوٹی ہے جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں۔ کینہ، حسد اور غصہ ان کاموں میں سے ہیں جو انسان کو ہلاکت کے مقامات کی طرف لے جاتے ہیں، لہذا ہلاکت کے مقامات سے واقفیت ضروری ہے تاکہ ان سے ڈرے اور بچے اور اگر یہ باتیں دل میں پیدا ہو گئی ہیں تو انہیں دل سے دور کرے اور اگر دل میں رائج ہو گئی ہیں تو دواسے ان کا علاج کرے کیونکہ جو شر کو نہیں پہچانتا وہ اس میں پڑ جاتا ہے اور اگر کوئی پہچانتا تو ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ کس طریقے سے شر کو دور کیا جائے تو یہ اس کے لئے کافی نہیں۔

ہم اس باب میں غصے کی مذمت اور کینہ و حسد کی آفات کے مُنکَلِق و رُج ذیل امور بیان کریں گے:

(۱)۔ غصہ کی مذمت۔ (۲)۔ غصہ کی حقیقت۔ (۳)۔ ریاضت کے ذریعے مکمل طور پر غصے کا ازالہ ممکن ہے یا نہیں؟ (۴)۔ غصہ دLANے والے امور۔ (۵)۔ غصہ کے وقت اس کا علاج۔ (۶)۔ غصہ پنی جانے کی فضیلت۔ (۷)۔ تحمل مزاحی کی فضیلت۔ (۸)۔ انتقام اور تَنَقُّی کے لئے جائز کلام کی مقدار۔ (۹)۔ کینہ اور اس کے نتائج۔ (۱۰)۔ غفوَ و دُرُز ر اور نرمی رستن کی فضیلت۔ (۱۱)۔ حسد کی مذمت۔ (۱۲)۔ حسد کی حقیقت، اسباب اور علاج نیز اس کا ازالہ کس قدر ضروری ہے۔ (۱۳)۔ دوست احباب، بھائیوں، چچا زاد بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں سے زیادہ حسد کرنے کی وجہ۔ (۱۴)۔ (ان کے مقابلے میں) دوسروں سے کم حسد ہونے کی وجہ۔ (۱۵)۔ دل سے حسد کی بیماری کو دُور کرنے کی دوا۔ (۱۶)۔ دل سے حسد کو دور کرنا کس قدر ضروری ہے؟

غصہ کا بیان (اس میں پانچ فصلیں ہیں)

باب نمبر ۱:

غصہ کی مذمت کا بیان

پہلی فصل:

اللہ عزوجل قرآن مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے:

رَاٰ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَبِيْةَ
حَبِيْةً اَنْجَالِيَةً قَاٰ نَزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلٰى
رَّسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَّكٰوٰتُ مِنْهُمْ كَلِمَةً
الشَّقٰوٰى وَكَانُوْا اَصْحٰبُ اَهْلٰهَا وَكَانَ
اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٧﴾ (الفتح: ٢٧)

ترجمہ کنزالایمان: جب کہ کافروں نے اپنے دلوں میں آڑ
(خند) رکھی وہی زمانہ جاہلیت کی آڑ تو اللہ نے اپنا اطمینان
اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیز گاری کا کلمہ
ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے
اہل تھے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے کفار مکہ کی مذمت بیان کی کہ انہوں نے باطل غصے کی بنیاد پر
جاہلیت کی عیث (غیرت) کا مظاہرہ کیا جبکہ مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل نے
ان پر سکون اور وقار اتارا۔

غصہ کی مذمت میں 10 فرامینِ مصطفیٰ:

﴿1﴾... ایک شخص نے رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے کوئی مختصر عمل بتائیے؟ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَا تَغْضَبْ یعنی غصہ نہ
کیا کرو۔“ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”لَا تَغْضَبْ یعنی غصہ نہ کیا کرو۔“^(۱)

﴿2﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی:
مجھے کوئی مختصر بات بتائیے تاکہ میں اسے سمجھ سکوں۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: غصہ نہ کیا
کرو۔ میں نے پھر یہی سوال کیا لیکن آپ نے دوبارہ یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔^(۲)

①... بخاری، کتاب الادب، باب الخذل من الغضب، ۱۳۱/۳، حدیث: ۶۱۱۶

②... المسند للامام احمد بن حنبل، احادیث رجال من اصحاب النبی، ۵۰/۹، حدیث: ۳۳۱۹۸

﴿3﴾... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: اللہ عزوجل کے غضب سے مجھے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔^(۱)

﴿4﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا تم پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ ہم نے عرض کی: جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ پہلوان نہیں بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔^(۲)

﴿5﴾... کسی کو پچھاڑ دینے والا بہادر نہیں ہوتا بلکہ بہادر تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔^(۳)

﴿6﴾... جو شخص اپنے غصے پر قابو پاتا ہے اللہ عزوجل اس کا عیب چھپاتا ہے۔^(۴)

حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے ارشاد فرمایا: اے بیٹے! زیادہ غصہ کرنے سے بچو کیونکہ زیادہ غصہ بردبار آدمی کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔

حضرت سیدنا عمرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس آیت مقدسہ:

وَسَيِّدًا وَحَصَوْرًا (پ ۳، آل عمران: ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور سردار اور ہمیشہ کے لئے عورتوں سے بچنے والا۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”سید“ سے مراد وہ ہے جس پر غصہ غالب نہ آئے۔

﴿7﴾... حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔^(۵)

حضرت سیدنا یحییٰ بن یوسف علیہ السلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے

①... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو، ۵۸۷/۲، حدیث: ۶۶۳۶

②... مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الکذب... الخ، حدیث: ۲۶۰۸، ص ۱۳۰۶

③... بخاری، کتاب الادب، باب الخلق من الغضب، ۱۳۰/۳، حدیث: ۶۱۱۴

④... المعجم الکبیر، ۱۲/۳۴۷، حدیث: ۱۳۶۲۶

⑤... المعجم الاوسط، ۲/۲۰، حدیث: ۲۳۵۳

فرمایا: غصہ نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا: مجھے اس کی طاقت نہیں کہ میں انسان ہونے کے باوجود غصہ نہ کروں۔
فرمایا: مال کے فتنے میں نہ پڑو۔ حضرت سیدنا علیؑ رُوئے اللہ علیہ السلام نے فرمایا: یہ ممکن ہے۔

﴿8﴾... غصہ ایمان کو یوں خراب کر دیتا ہے جیسے ایلو (ایک کڑے درخت کا پتہ اور اس) شہد کو خراب کر دیتا ہے۔^(۱)

﴿9﴾... جو شخص غصہ کرتا ہے وہ جہنم کے کنارے پر جا پہنچتا ہے۔^(۲)

﴿10﴾... ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل کا غضب۔ عرض کی: مجھے اللہ عزوجل کے غضب سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔^(۳)

حسد کی عمدت میں فرامین بزرگان دین:

حضرت سیدنا حسن بصریؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ابن آدم! جب تُو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے قریب ہے کہ کہیں تو ایسی چھلانگ نہ لگا بیٹھے جو تجھے جہنم میں پہنچا دے۔

حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہا: مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ فرشتے نے کہا: غصہ نہ کیا کرو کیونکہ شیطان غصہ کے وقت انسان پر سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے، لہذا غصے کے بدلے عفو و درگزر سے کام لیا کرو اور وقار کے ساتھ غصہ ٹھنڈا کیا کرو اور جلد بازی سے بچتے رہو کیونکہ جب آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ گنوا بیٹھیں گے، آقربا اور دیگر لوگوں کے لئے نرمی و آسانی مہیا کرنے والے بن جاؤ، جتنا درکھنے والے اور ظالم نہ بنو۔

حکایت: ایک راہب اور شیطان

حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ایک راہب اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھا شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا، پھر اس نے راہب کو عبادت گاہ کا دروازہ کھولنے کے لئے کہا مگر پھر بھی راہب خاموش رہا، شیطان نے اس سے کہا: اگر میں چلا گیا تو تجھے بہت افسوس ہو گا۔ راہب پھر بھی

①... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۱/۳۱۱، حدیث: ۸۲۹۳

②... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۱/۳۲۰، حدیث: ۸۳۳۱ بخاری

③... مسابغ الاخلاق للبخاری، باب ما جاء فی فضل اللہ... الخ، ص ۱۶۲، حدیث: ۳۴۲

خاموش رہا، یہاں تک کہ شیطان نے کہا: میں مسک (یعنی عیسیٰ) ہوں۔ راہب نے جواب دیا: اگر آپ مسک ہیں تو میں کیا کروں؟ کیا آپ نے ہی ہمیں عبادت میں کوشش کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اور کیا آپ نے ہم سے قیامت کا وعدہ نہیں کیا؟ آج اگر آپ ہمارے پاس کوئی اور چیز لے کر آئے ہیں (جو پہلی باتوں کے خلاف اور ظاہر شریعت کے معارض ہو) تو ہم آپ کی بات ہرگز نہ مانیں گے۔ بالآخر شیطان نے کہا: میں شیطان ہوں اور تجھے گمراہ کرنے آیا تھا مگر نہ کر سکا۔ اس کے بعد شیطان نے راہب سے کہا: تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں چاہو سوال کر سکتے ہو۔ راہب نے کہا: میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ جب شیطان منہ پھیر کر جانے لگا تو راہب نے اس سے کہا: کیا تو سن رہا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! کیوں نہیں۔ تو راہب نے اس سے پوچھا: مجھے انسان کی اس عادت کے بارے میں بتا جو اس کے خلاف تیری مددگار ہے۔ شیطان بولا: وہ غصہ ہے، آدمی جب غصہ میں ہوتا ہے تو میں اسے اس طرح الٹ پلٹ کرتا ہوں جیسے بچہ گیند کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔

انسان پر شیطان کب غالب آتا ہے؟

حضرت سیدنا خیسمہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: شیطان کہتا ہے انسان مجھ پر کیسے غالب آسکتا ہے جب وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں چلا جاتا ہوں اور جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اُڑ کر اس کے سر میں چلا جاتا ہوں۔

حماقت کی اصل اور برائی کی چابی غصہ ہے:

حضرت سیدنا جعفر بن محمد رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: غصہ ہر بُرائی کی چابی ہے۔ ایک انصاری کا قول ہے: گرم مزاج ہونا حماقت کی اصل ہے اور غصہ اس کا راہ نمائے اور جو جہالت پر راضی ہوتا ہے وہ بردباری سے محروم رہتا ہے حالانکہ بُردباری زینت اور نَفْع کا سبب ہے جبکہ جہالت عیب اور نقصان کا سبب ہے نیز احق کی بات کے جواب میں خاموش رہنا ہی اس کا جواب ہے۔

شیطان کا دعویٰ:

حضرت سیدنا مجاہد رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے: انسان مجھے عاجز نہیں کر سکتا اور تین

چیزوں میں تو بالکل بھی نہیں: (۱)... جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو میں اس کے منتھوں سے پکڑ کر اسے جہاں چاہتا ہوں لے جاتا ہوں پھر وہ میری خاطر ہر وہ کام کرتا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں (۲)... جب غصہ میں ہوتا ہے تو ایسی بات کہہ جاتا ہے جسے نہیں جانتا اور ایسا عمل کرتا ہے جس پر بعد میں نادم ہوتا ہے اور (۳)... جب اپنے مال میں بخل کرتا ہے تو میں اسے ایسی امیدیں دلاتا ہوں جن پر وہ قدرت نہیں پاتا۔

کسی غفلت سے کہا گیا: فلاں شخص اپنے نفس پر خوب قابو رکھتا ہے۔ اس نے کہا: ایسی بات ہے تو اسے شہوت زوسوا نہیں کر سکتی، خواہش اسے پھچھاڑ نہیں سکتی اور غصہ اس پر غالب نہیں آ سکتا۔

غصہ ایمان و عورت کو خراب کر دیتا ہے:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: غصے سے بچو کیونکہ وہ تمہیں معذرت کی ذلت تک لے جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غصے سے بچو کیونکہ یہ ایمان کو یوں خراب کر دیتا ہے جیسے ایلا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔

بردباری و امانت داری کو ایسے پچھاؤ:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: آدمی کی بردباری اس کے غصہ کے وقت اور اس کی امانت داری اس کی لالچ کے وقت دیکھو کیونکہ جب وہ غصہ میں نہ ہو تو تمہیں اس کے حلم کا کیسے پتہ چلے گا؟ اور جب اسے کسی چیز کی لالچ نہ ہو تو تمہیں اس کی امانت داری کیسے معلوم ہوگی؟

غصہ کی حالت میں سزا مت دو:

حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے ایک عامل کو مکتوب بھیجا: غصہ کے وقت کسی کو سزا نہ دو بلکہ اسے قید کر لو اور جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے جرم کے مطابق سزا دو اور اسے پندرہ سے زیادہ کوڑے مت مارو۔

حضرت سیدنا علی بن زید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ایک قُریشی نے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے سخت بدگلائی کی تو آپ دیر تک سر جھکائے رہے پھر ارشاد فرمایا: کیا تو چاہتا ہے کہ شیطان مجھ پر بادشاہی کی عزت کا خیال دلا کر قابو پالے اور میں تیرے ساتھ ایسا سلوک کر بیٹھوں جس کی وجہ سے کل قیامت میں تو مجھ سے بدلہ لے سکے!

غصے سے بچنے میں فلاح ہے:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے بیٹے! غصے کے وقت عقل ٹھکانے نہیں رہتی جس طرح جلنے توڑ میں زندہ آدمی کی روح قائم نہیں رہتی۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جسے سب سے کم غصہ آتا ہے پھر اگر وہ ایسا دنیا کے لئے کرتا ہے تو یہ اس کا مکرو حیلہ ہے اور اگر آخرت کے لئے کرتا ہے تو یہ علم و حکمت ہے۔ کہا گیا ہے: غصہ عقل کا دشمن اور اس کی ہلاکت ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے: جو شخص خواہشات، لالچ اور غصہ سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا۔ منقول ہے: جو اپنی خواہشات اور غصہ کی اطاعت کرے گا تو یہ دونوں اسے جہنم کی طرف لے جائیں گی۔

مسلمان کی علامتیں:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی علامتیں یہ ہیں: دین میں مضبوط، نرم مزاجی پر ثابت قدم رہنے والا، یقین کے ساتھ ایمان رکھنے والا، علم رکھنے والا، دُبار، نرمی کے ساتھ دانائی رکھتا ہو، جائز مقام میں خرچ کرتا ہو، مال داری میں عیانہ روی، فاقہ میں صبر، قدرت کے وقت احسان، دوستی میں تحلیفِ مزاجی اور تنگی میں صبر کرتا ہو، غصہ اس پر غالب نہ ہو، حیثیت وغیرت کا شکار نہ ہو، خواہش کے آگے مغلوب نہ ہو، اس کا پیٹ اس کے لئے رُسوائی کا باعث نہ ہو، حرص و طمع کی وجہ سے ذلیل نہ ہو، اپنے ارادے میں لاپرواہ نہ ہو، مظلوم کی مدد کرتا اور کمزور پر رحم کھاتا ہو، بخیل ہونے فضول خرچ ہو، حد سے بڑھنے والا ہونے ہی تنگی کرنے والا ہو، جب اس پر ظلم ہو تو مُعاف کر دیتا ہو، جاہل سے دُڑ گزرتا ہو اور اس کا نفس اس سے تنگ ہو جبکہ لوگ اس سے خوش ہوں۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کہا گیا کہ ایک ہی جملے میں اچھے اخلاق کو بیان کیجئے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: غصے کو چھوڑ دینا۔

غصہ نہ کرنے پر اعلیٰ مقام:

ایک نبی عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنے امتیوں سے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو مجھے غصہ نہ کرنے کی ضمانت دے گا وہ

میرا غلیفہ اور میرے ساتھ میرے درجہ میں ہو گا۔ ایک نوجوان نے عرض کی: میں ضمانت دیتا ہوں۔ نبی ﷺ نے یہ بات دہرائی تو اس نوجوان نے دوبارہ عرض کی: میں ضمانت دیتا ہوں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ نوجوان اُن کے مقام پر فائز ہو گیا۔ وہ نوجوان حضرت سیدنا ذوالکفل علیؑ کے لئے دعا فرماتا تھا کہ (۱) ان کا یہ نام اس لئے مقرر ہوا کہ انہوں نے غصہ نہ کھانے کی کفالت (ذمہ داری) اٹھائی اور اسے پورا کیا۔

حضرت سیدنا ذہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کے چار ارکان ہیں: (۱) غصہ (۲) شہوت (۳) بیوقوفی اور (۴) طمع۔

غصہ کی حقیقت

دوسری فصل:

اللہ عزوجل نے جاندار کو اس طرح پیدا فرمایا کہ وہ اپنے بدن کے داخلی اور خارجی اسباب کے لحاظ سے فنا اور ہلاک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسی چیز عطا کی ہے جو اسے ایک مقررہ مدت تک فساد اور ہلاکت سے محفوظ رکھتی ہے۔ داخلی سبب یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اسے حرارت اور رطوبت سے مرکب کیا اور حرارت و رطوبت کے مابین تضاد رکھا، حرارت رطوبت کو تحلیل و خشک کرتی اور اس کے بخارات بناتی رہتی ہے حتیٰ کہ رطوبت کے اجزا بھاپ بن کر بلند ہونے لگتے ہیں اگر تحلیل اور بھاپ بن کر ضائع ہو جانے والی رطوبت کو پورا کرنے کے لئے غذا کی مدد رطوبت کے ساتھ نہ ہو تو انسان ضرور ہلاک ہو جائے۔ لہذا اللہ عزوجل نے غذا کو انسانی

●... نبوت وہی ہے کسی نہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد اول، حصہ اول، صفحہ 38 پر مَصْنُوعُ الشَّيْءِ بِقِيَمَةِ بَدَنِ الطَّبِيعَةِ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں: نبوت کسی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعہ حاصل کر سکے، بلکہ محض عطا الہی ہے، کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، ہاں ادیتا اسی کو ہے جسے اس مقصد عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاقِ رذیلہ سے پاک، اور تمام اخلاقِ فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارجِ ولایت طے کر چکا ہے اور اپنے سب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعثِ نفرت ہو، اُسے عقلِ کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے بدرجہا زیادہ ہے، کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھوں حصہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ (اللہ اعلم بحقیقۃ) یَجْعَلُ سَلَكُهُ (پ، ۸، الاعلام: ۱۲۳، ترجمہ کنز الایمان: اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے) وَلَوْ لَمْ تَحْشَلِ الْوَلَدُ مِنْ يَسَاءٍ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (پ، ۲، الحدید: ۲۱، ترجمہ کنز الایمان: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے) اور جو اسے (نبوت) کو کسی کو مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے مقصدِ نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے۔

بدن کے موافق بنایا اور انسان میں ایسی خواہش پیدا کی جو اسے غذا کے حصول پر ابھارتی ہے تاکہ اس کے ذریعے نقصان کا خاتمہ ہو اور ہلاکت سے حفاظت ہو۔

انسان کو جو خارجی اسباب پیش آتے ہیں وہ تلوار، نیزہ اور دیگر مُہلک ہتھیار ہیں جن سے ہلاکت کا قصد کیا جاتا ہے۔ اب انسان ایک ایسی غیرت اور قوت کا محتاج ہوا جو اس کے باطن سے جوش مار کر نکلے اور ان مُہلکات کو اس سے دور کر دے۔ چنانچہ

قوت غضب کی حقیقت اور اس کا محل:

اللہ عزوجل نے قوت غضب کو آگ سے بنایا ہے اور اسے انسان کے اندر رکھ دیا ہے، اب جب بھی اسے کسی غرض اور مقصد سے روکا جاتا ہے تو اس کے اندر موجود غضب کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آجاتی ہے جس کے باعث اس کے دل کا خون کھول اٹھتا ہے اور رگوں میں پھیل جاتا ہے اور بدن کے بالائی حصے کی طرف بلند ہو جاتا ہے جس طرح آگ کی لپٹیں اوپر اٹھتی ہیں یا جیسے ہانڈی کا اُبال اوپر کو اٹھتا ہے۔ لہذا وہ چہرے کی طرف بلند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو جاتے ہیں اور چونکہ چہرہ صاف و شفاف ہوتا ہے اس لئے چہرے میں سرفی صاف دکھائی دیتی ہے جیسے شیشے کے گلاس میں کوئی چیز ہو تو باہر سے اس کی رنگت صاف دکھائی دیتی ہے۔ یہ خون کا پھیلنا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنے سے کمزور آدمی پر غصہ آئے اور اسے اس بات کا علم ہو کہ وہ اس پر اپنا غصہ نکال سکتا ہے اور اگر غصہ اپنے سے طاقتور آدمی پر آئے اور اس سے انتقام نہ لے سکتا ہو تو یہ خون ظاہری جلد سے سمٹ کر دل کے اندر چلا جاتا ہے اور حُزن و ملال کا باعث بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت انسان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور اگر غصہ اپنے سے ہم پلہ پر آئے تو یہ دونوں کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اضطراب کی وجہ سے کبھی چہرہ سرخ اور کبھی زرد ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قوت غضب کا محل دل ہے اور اس کا معنی ہے کہ انتقام کے لئے دل کے خون کا جوش مارنا۔ یہ قوت مہلکات کے واقع ہونے سے قبل جوش مارتی ہوئی ان کے دفاع کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور مہلکات کے واقع ہونے کے بعد اس کی غرض تسلی اور انتقام ہوتا ہے۔ انتقام اور اس کی خواہش اس قوت کی غذا ہے، اسی میں اس کو لذت ملتی ہے اور اسی کے ذریعے یہ پُر سُکون ہوتی ہے۔

قوت غضب کے درجات:

قوت غضب میں لوگ فطرتاً تین درجوں پر ہیں: (۱)... تفریط (۲)... إفراط اور (۳)... اعتدال۔

غصہ کا نہ ہونا بھی قابل مذمت ہے:

تفریط: قوت غضب میں تفریط سے مراد غصے کا بالکل نہ ہونا یا کم ہونا ہے اور یہ مذموم ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان میں حیثیت وغیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔

وہ گدھا ہے:

حضرت سیّدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَافِی فرماتے ہیں: ”جسے غصہ دلایا جائے اور وہ غصے میں نہ آئے تو وہ گدھا ہے۔“

لہذا جس شخص میں غصے کی قوت اور غیرت بالکل نہ ہو تو وہ انتہائی ناقص ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے غصے اور غیرت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَشَدَّ أَعْرَ عَلَى الْكُفَّارِ مُرَحًّا عَرَبِيَّتُهُمْ

ترجمہ کنزالایمان: کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم

دل۔

(پ ۲۶، الفتح: ۲۹)

اور اپنے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ

ترجمہ کنزالایمان: اے غیب کی خبریں دینے والے (نبی)

جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو۔

عَلَيْهِمْ ؕ (پ ۱۰، التوبة: ۳۳)

یہ سختی اور شدت غیرت کی علامات میں سے ہے جسے غصے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

غصے کی زیادتی بھی قابل مذمت ہے:

إفراط: قوت غضب میں افراط سے مراد یہ ہے کہ غصہ انسان پر اس قدر غالب آجائے کہ وہ عقل

و دین دونوں کی سوجھ بوجھ سے عاری ہو جائے اور اس کے پاس کسی قسم کی بصارت، نظر و فکر اور اختیار نہ رہے

بلکہ وہ ایک مضطرب (یعنی بے چین) اور مجبور قسم کا انسان بن جائے۔ غصے کے غلبے کا سبب یا تو پیدا نشی ہوتا ہے یا

عادت کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی لوگ فطری طور پر انتہائی غصیلے ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کی صورت بھی گویا فطری طور پر غصے سے بھری ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج کی گرمی بھی اس پر متاعون ہوتی ہے۔ چونکہ غصہ آگ سے ہے۔^(۱) جیسا کہ حضور نبی اکرم، ﷺ، مَلِ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سے مروی ہے۔ جبکہ مزاج کی ٹھنڈک اسے بجھاتی اور اس کے جوش کو ختم کرتی ہے۔

غصے کے اسباب عادیہ:

غصے کے اسباب عادیہ یہ ہیں: مثلاً وہ ایسے لوگوں میں اٹھتا اور بیٹھتا ہو جو فخریہ غصے کا اظہار کرتے ہوں اور اسے نہادری اور مردانگی سے تعبیر کرتے ہوں جیسے ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے: ہم کسی کے مکرو فریب پر صبر نہیں کرتے اور نہ کسی کی بات برداشت کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ (وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نہ ہم میں عقل ہے اور نہ بردباری۔ مزید یہ کہ وہ اس بات کو اپنی جہالت کے سبب فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لہذا ان میں سے جو اس کو سنتا ہے اس کے دل میں غصے کی اچھائی رائج ہو جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح ہونا پسند کرتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر غصے کی عادت پختہ ہوتی ہے حتیٰ کہ جب غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے اور اس کی لپٹیں اٹھتی ہیں تو وہ شخص اندھا ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی نصیحت سننے سے بہرہ ہو جاتا ہے اور جب اسے نصیحت کی جائے تو اس پر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ اُلٹا اسے نصیحت کرنے والے پر غصے آتا ہے۔

ایسی حالت میں جب وہ نور عقل سے روشنی حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت عقل کا نور بھج چکا ہوتا ہے اور غصے کی آگ کا دھواں اس کا احاطہ کر لیتا ہے چونکہ سوچ و فکر کا سرچشمہ دماغ ہے، جب غصے کی شدت کی وجہ سے دل کا خون کھولنے لگتا ہے تو تاریک و سیاہ دھواں دل سے معدن فکر دماغ کی طرف چڑھتا ہے اور اس پر چھا جاتا ہے اور کبھی محسوس کرنے کے معادن کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے اس صورت میں اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا اس پر تاریک ہو جاتی ہے اور اس کا دماغ اس اندھیرے غار کی طرح ہو جاتا ہے جس میں آگ روشن کی جائے تو اطراف میں دھواں ہی پھیلے اور فضا تاریک ہو جائے اور اگر درد کا ماحول آگ کے باعث گرم ہو جائے اور اگر دہاں کوئی چھوٹا سا چراغ بھی ہو تو وہ بھی اس

۱... الردا جرن اذواء الکثیر، الباب الاول فی الکثیر الباطنة... الخ، الکبيرة العالفة الغضب بالباطل... الخ، ۱/۱۲۳

کے باعث، بچھ جائے اب نہ وہاں کسی کے قدم ٹھہر سکیں نہ کسی کی آواز سنائی دے اور نہ کوئی چہرہ دکھائی دے اور نہ کوئی اندر یا باہر سے آگ بجھانے پر قادر ہو۔ اب اس ماحول میں بیٹھے رہنے والا شخص صبر ہی کر سکتا ہے یہاں تک کہ آگ ان تمام چیزوں کو جلا کر خاکِ کسٹر کر دے جو جلنے کے قابل ہوں۔ دل و دماغ کے ساتھ غصے کا معاملہ بھی یہی ہے، بعض اوقات غصے کی آگ میں اس قدر شدت آ جاتی ہے کہ وہ اس رُطوبت کو بھی ختم کر دیتی ہے جس پر دل کی حیات کا مدار ہوتا ہے اس طرح آدمی غصے کی آگ میں جل کر خود ہی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے غار میں جلنے والی آگ جب زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے تو وہ درود یوار کو جلا کر خاکِ کسٹر کر دیتی ہے جس کی وجہ سے غار کی چھت بھی مٹھنڈم ہو جاتی ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آگ ان اجزا کو جلا کر ختم کر دیتی ہے جن پر چھت کی بنیاد ہوتی ہے، یہی حال غصے کے وقت دل کا ہوتا ہے (کہ وہ غصے کی آگ کی شدت میں جل کر خاکسٹر ہو جاتا ہے)۔

حقیقت یہ ہے کہ وہ کشتی جو سمندری طوفان میں پھنس جائے اور سمندر کے درمیان تیز ہواؤں اور موجوں کی شدت کی وجہ سے پھولے کھائے اس کی حالت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اس کی سلامتی کی زیادہ امید کی جاتی ہے اس نفس کے مقابلے میں جو غیظ و غضب کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کیونکہ کشتی میں تو ایسا شخص موجود ہے جو کشتی کو پرسکون رکھے، اسے بچانے اور ساحلِ سمندر تک پہنچانے کی تدبیر کرتا ہے جبکہ دل جو انسان کے لئے کشتی چلانے والے کی طرح ہے جب وہ خود ہی غصے کی آگ میں جل کر اندھا اور بہرا ہو چکا ہے تو وہ کشتی (یعنی جسم) کی حفاظت کا کیا حیلہ کرے گا!

ظاہری جسم پر غصے کے اثرات:

غضب کے جسم پر جو اثرات طاری ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: رنگ کا مُتَغَيَّر ہونا، بدن پر کچھ طاری ہونا، اپنے افعال پر قابو نہ رہنا، حرکات و سکنات میں بے چینی کا پایا جانا نیز کلام کا مُضْطَرِب ہو جانا یہاں تک کہ باچھوں سے جھاگ نکلنا، آنکھوں کی سرفی حد سے بڑھ جانا، ناک کے نچھنے پھول جانا بلکہ ساری صورت ہی کا تبدیل ہو جانا۔ اگر کوئی غضبناک شخص اس حالت میں اپنی ہی شکل دیکھ لے تو شرم کے مارے اپنی خوبصورت شکل کو بد صورتی میں تبدیل پا کر خود ہی اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، باطن کا براہِ نایہ ظاہر کے برے ہونے سے زیادہ برا ہوتا ہے کیونکہ ظاہرِ باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ پہلے باطن بُرا ہوتا پھر اس کی بُرائی ظاہر پر پھیلتی ہے اور ظاہر کا بدلنا پھل

ہے باطن کے بدلنے کا، لہذا تم پھل (ظاہر) دیکھ کر پھل دینے والے (باطن) کا اندازہ لگالو۔

زبان پر غصے کے اثرات:

زبان پر غصے کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ اس سے بری باتیں نکلتی ہیں مثلاً: ایسی فحش اور گندی گالیاں وغیرہ کہ جن سے ہر صاحب عقل کو حیا آئے، یہاں تک کہ غصہ ختم ہو جائے تو خود اس شخص کو اپنی باتوں پر شرم محسوس ہو، یہی وجہ ہے کہ کلام بے زبط اور الفاظ عَطَل ہو جاتے ہیں۔

اعضاء پر غصے کے اثرات:

اعضاء پر غصے کے اثرات اس طرح غریب ہوتے ہیں کہ وہ مار دھاڑ کرتا ہے، پکڑے پھارتا ہے اور لاپرواہی سے زخمی اور قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ جس پر غصہ آیا ہے اگر وہ بھاگ جائے یا کسی وجہ سے اس کے قابو میں نہ آئے تو وہ غصہ اپنے پر اتارتا ہے مثلاً وہ اپنے پکڑے پھارتا ہے، اپنے چہرے پر مارتا ہے اور بسا اوقات اپنے ہاتھ زمین پر مارتا ہے یا نٹے والے اور مدہوش اور حیران و پریشان شخص کی طرح دوڑتا ہے اور بعض اوقات غصے کی شدت کی وجہ سے اس طرح گر پڑتا ہے کہ ٹخنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات غصے کی وجہ سے حیوانات کو مارنا اور چیزوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے کبھی وہ برتن زمین پر دے مارتا ہے اور کبھی دسترخوان اٹھا پھینکتا ہے اور کبھی وہ غصے کے سبب پاگلوں کی سی حرکتیں کرتا ہے، بے زبان جانوروں اور بنیادوں کو گالیاں دیتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے: کب تک تم ایسا کرتے رہو گے؟ وغیرہ وغیرہ اور ان سے اس طرح بات کرتا ہے جیسے وہ سمجھدار ہوں، اسی دوران اگر کوئی جانور اسے لات مار دے تو وہ بھی اسے واپس لات مارتا ہے اور اس طرح اس کا مقابلہ کرتا ہے۔

دل پر اثرات:

دل پر اس کے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ جس پر غصہ ہو اس کے خلاف دل میں کینہ اور حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کی مصیبت پر خوشی کا اور خوشی پر غم کا اظہار کرتا ہے، اس کا راز فاش کرنے، دامن عزت چاک کرنے اور مذاق اڑانے کا عزم مضمم (یعنی پختہ ارادہ) کئے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کئی دیگر برائیاں جنم لیتی ہیں۔

یہ جو کچھ ابھی مذکور ہوا حد سے بڑھنے والے غصے کا نتیجہ ہے۔

غصے میں تفریط کا نتیجہ:

طبیعت میں غصہ ضرورت سے بھی کم ہونے کا نتیجہ بے حیائی کی صورت میں نکلتا ہے لہذا جس کام پر غصہ آتا چاہئے اس پر غصہ نہ آنا، مثلاً: اپنے محارم، بیوی اور ماں کی طرف سے کسی نامناسب بات پر چشم پوشی کرنا، کہنے اور گھٹیا لوگوں کی طرف سے رُسوائی کا سامنا کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا ہونا، یہ سب بھی قابلِ مذمت ہے، کیونکہ اس کے نتائج میں سے ہے کہ انسان اپنے محارم کے معاملے میں بھی بے غیرت ہو جاتا ہے اور یہ نامردی ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ غَمُور ہے:

پیکرِ شرم و حیا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا مبارک فرمان ہے: **إِنَّ سَعْدَ الْغُلُومِ أَنْ لَا تَعْرِضَ مِنْ سَعْدٍ وَإِنَّ اللَّهَ أَغْبَرُ** یعنی بے شک سعدِ غیرت مند ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھ سے بھی زیادہ غمور ہے۔^(۱)

غیرت مند ہونا دین سے ہے:

غیرت اس لئے پیدا کی گئی تاکہ نسب کی حفاظت ہو۔ اگر لوگ اس میں چشم پوشی سے کام لیں تو نسب خلط ملط ہو جائیں اور امتیاز باقی نہ رہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ ”ہر وہ قوم جس کے مردوں میں غیرت نہ رہے اس قوم کی عورتیں شرم و حیا کی چادر اتار پھینکتی ہیں“ برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی غصے میں تفریط کی علامات میں سے ہے۔ رحمتِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: **”خَيْرُ مَا تَجِدُ أَحَدًا لَوْهَا بَعْنِي مِثْرِي أَمْتٌ“** کہ وہ لوگ اچھے ہیں جو (دین کے معاملے میں) سخت ہیں۔^(۲)

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا فَاغْلَبْكُمْ فَمَنْ كَانَ فِي ذَنْبٍ لِّأَخٍ فَاغْلَبْكُمْ فَمَنْ كَانَ فِي ذَنْبٍ لِّأَخٍ فَاغْلَبْكُمْ

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے

(پ ۱۸، النور: ۲)

بلکہ جس میں غصہ نہ ہو وہ اپنی تربیت سے بھی عاجز ہوتا ہے کیونکہ بذریعہ غصہ خواہش کو مغلوب کرنے

①... المعجم الاوسط، ۲/۱۳۸، حدیث: ۲۷۹۷

②... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۶/۳۱۳، حدیث: ۸۳۰۱

ہی سے تربیت مکمل ہوتی تاکہ جب نفس بُری خواہشات کی طرف مائل ہو تو بندہ اس پر غصہ کرے۔ معلوم ہوا کہ غصے کا بالکل نہ ہونا بھی مذموم ہے۔

غصہ کس حد تک ہونا چاہئے؟

(۱)۔ اعتدال: (إفراط و تفریط کے بجائے) قابل تعریف وہ غصہ ہے جو عقل اور دین کے تابع ہو یعنی جہاں غیرت کا معاملہ ہو وہاں غصہ آئے اور جہاں بُردباری کا موقع ہو وہاں غصہ نہ آئے، غصے کو حد اعتدال پر رکھنا ہی استقامت ہے اور اسی استقامت کا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے اور یہی وہ درمیانی حالت ہے جس کی تعریف رحمتِ عالم، تُوْرُ مَجْمَعُہُمْ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی: ”حَیْزُ الْاَوْسَاطِ“ یعنی بہترین امور وہ ہیں جن میں میانہ روی ہو۔^(۱)

جس شخص میں غصے کی کمی ہو حتیٰ کہ وہ اس کے سبب اپنے میں غیرت کی کمی اور گھٹیا پائے اور اس کی وجہ سے بلاوجہ ذلیل و رسوا ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے نفس کا علاج کرے تاکہ اس میں غصے کی قوت پیدا ہو اور جس شخص کا غصہ حد سے بڑھا ہو وہ یہاں تک کہ وہ اس کے سبب بے وقوفانہ اور بُرے کاموں میں ملوث ہو تو اسے بھی چاہئے کہ اپنا علاج کرے تاکہ غصے کی شدت میں کمی کرے اور إفراط و تفریط سے ہٹ کر درمیانی راہ پر چلے جو کہ صراطِ مستقیم ہے اور یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور اگر اِرادۂ اعتدال پر چلنے سے عاجز ہو تو کم از کم اس کے قریب رہنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبْلُغُوا اَكْثَ السَّبِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْعَلَاقَةِ
ترجمہ کنزالایمان: اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو چاہے کتنی ہی حرص کرو تو یہ تونہ ہو کہ ایک طرف پورا چمک جاؤ کہ دوسری کو ادھر (درمیان) میں لٹکی چھوڑ دو۔ (پ: ۵، النساء: ۱۲۹)

لہذا جو شخص مکمل طور پر خیر کے کام نہ کر سکتا ہو تو اس کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اب وہ شر کے کام کرنے لگ جائے کیونکہ بعض برے کام دوسرے برے کاموں کے مقابلے میں ہلکے ہوتے ہیں جبکہ بعض خیر کے کام دوسرے نیک کاموں کے مقابلے میں زیادہ قدرو منزلت والے ہوتے ہیں۔

یہ غصے کی حقیقت اور اس کے درجات تھے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حُسنِ توفیق اور اس کے پسندیدہ کاموں کا سوال کرتے ہیں بے شک وہ جو چاہے کرتا ہے۔

تیسری نل: کیا ریاضت کے ذریعے غصے کا ازالہ ممکن ہے؟

بعض لوگوں کے خیال میں غصے کو بالکل ختم کیا جاسکتا ہے اور ریاضت (مشق) کے ذریعے یہ ممکن ہے اور ریاضت کا مقصد بھی یہی ہے جبکہ بعض لوگوں کے خیال میں غصہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو عادات کو جسمانی بناوٹ کی طرح خیال کرتے ہیں کہ جس طرح جسمانی بناوٹ میں تبدیلی نہیں آسکتی اسی طرح عادات میں بھی تبدیلی نہیں آسکتی۔ یہ دونوں رائیں غلط ہیں۔ حق وہ ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انسان جب تک کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرتا ہے تو اس میں وہ غصے سے خالی نہیں رہتا کیونکہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز اس کے موافق ہوتی ہے تو دوسری اس کے مخالف۔ تو جو چیز اس کے موافق ہوتی ہے اسے پسند اور مخالف چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اسی پر اسے غصہ بھی آتا ہے کیونکہ اگر اس کی پسندیدہ چیز اس سے چھین لی جائے تو وہ اس کے سبب یقیناً غصے میں آتا ہے اور اگر اسے کوئی ناپسندیدہ چیز پہنچے تو ضرور وہ غضب ناک ہوتا ہے۔

پسندیدہ چیزوں کی اقسام:

انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ تین اقسام پر مشتمل ہیں:

۱۔ پہلی قسم: اس قسم میں وہ چیزیں داخل ہیں جو تمام انسانوں کے لئے ضروری ہیں جیسے کھانا، مکان، لباس اور بدن کی حفاظت وغیرہ۔ لہذا مارپیٹ کے ذریعے کوئی اگر کسی کے بدن کا ارادہ کرے یا اسے زخمی کرے تو وہ ضرور اس پر غضب ناک ہوتا ہے، یونہی اگر کوئی کسی کو بزدل کرے یا اسے اس گھر سے نکال دے جس میں وہ رہائش پذیر ہے یا پیاس بجھانے کے لئے رکھے ہوئے کسی کے پانی کو گرا دے تو یقیناً غصہ آئے گا کیونکہ یہ ضروریات ہیں، انسان ان کے زوال کو پسند نہیں کرتا اور جو انہیں ضائع کرنے کے درپے ہو اس پر غصہ بھی آتا ہے۔

۲۔ دوسری قسم: میں وہ چیزیں داخل ہیں جو مخلوق میں سے کسی ایک کے لئے بھی ضروری نہیں جیسے جاہ و مرتبہ، مال کی کثرت، غلام و خدام اور عساری کے جانور وغیرہ۔ یہ چیزیں چونکہ ضروری نہیں ہیں لیکن عادات اور امورِ مقاصد سے جہالت کے سبب محبوب ہو گئیں یہاں تک کہ سونا چاندی کوئی نفسِ محبوب خیال کر لیا گیا اور

اسے جمع کیا جانے لگا، لہذا اب اس کی چوری پر غصہ آتا ہے اگرچہ غذا کے طور پر اس کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے غصے کا دور ہونا ممکن ہے جیسے اگر کسی کارہائش کے علاوہ کوئی اور مکان بھی ہو اور کوئی ظالم اسے منہدم کر دے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسے غصہ نہ آئے کیونکہ ممکن ہے کہ مالک مکان ایسا ہو جو امور دنیا کی بصیرت رکھتا ہو اور زائد از ضرورت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہو تو وہ اس کے چلے جانے پر غصہ نہیں کرے گا کیونکہ اسے اس کے وجود سے محبت نہیں ہے اگر اسے اس کے وجود سے محبت ہوتی تو وہ ضرور غضب ناک ہوتا جبکہ اکثر لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کے سبب غصے میں آجاتے ہیں جیسے جاہ و مرتبہ، شہرت، مجالس میں صدارت، علم پر فخر وغیرہ۔ تو جسے ان چیزوں کی محبت ہوگی اسے اس وقت ضرور غصہ آئے گا جب کوئی اس سلسلے میں اس سے مزاحمت کرے گا جیسے صدر نشینی کے معاملے میں کوئی کسی کی مزاحمت کرے تو اسے ضرور غصہ آتا ہے اور جسے ان چیزوں کی محبت نہیں ہوتی اسے کسی چیز کی پروا نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر اسے جو قوت کی جگہ اور دوسرے کو اس سے بلند جگہ بیٹھا دیا جائے تو اسے اس پر بھی غصہ نہیں آتا۔ اکثر لوگ مذکورہ بڑی عادتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لہذا اس کے سبب غصہ بھی زیادہ کرتے ہیں۔

لا یعنی امور پر غصہ کرنا بے جا علامت ہے:

جن کے ارادے اور خواہشات زیادہ ہوتی ہیں ان میں نقص بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ حاجت ایک نقصانی صفت ہے اور جب اس میں اضافہ ہو گا تو نقصان بھی زیادہ ہو گا۔ جاہل آدمی ہمیشہ اپنی حاجات اور خواہشات میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ اپنی حاجات اور خواہشات میں نہیں بلکہ غم اور پریشانی کے اسباب میں اضافہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ بعض جاہل ان بڑی عادتوں اور بڑے دوستوں کی ہم نشینی کی وجہ سے اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اگر انہیں کہا جائے کہ تم پرندوں کے ساتھ اچھا نہیں کھیل سکتے، تمہیں شطرنج کھیلنے میں مہارت نہیں، زیادہ شراب پینا اور زیادہ کھانا وغیرہ تمہارے بس کی بات نہیں تو وہ یہ سن کر غصے میں آجاتے ہیں حالانکہ اس قسم کے کاموں پر غصہ کرنا قطعاً ضروری نہیں کیونکہ ان سے محبت کرنا بھی ضروری نہیں (بلکہ بعض سے محبت نہ کرنا ضروری ہے)۔

⑥۔ تیسری قسم: اس قسم میں وہ امور داخل ہیں جو بعض کے حق میں ضروری ہیں اور بعض کے لئے نہیں۔ جیسے کتاب عالم کے لئے ضروری ہے اور وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے تو اگر کوئی اسے جلا دے یا پھاڑ دے تو وہ

ضرور اس کے سبب غصے میں آتا ہے۔ اسی طرح کام کرنے والوں کے اوزار بھی ان کے حق میں ضروری و محبوب ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ذریعے اپنی روزی کماتے ہیں اور جو چیز ضرورت اور محبت کے لئے وسیلہ ہوتی ہے وہ بھی ضروری اور محبوب ہو جاتی ہے۔ بہر حال کسی چیز کا ضروری و محبوب ہونا مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ ضروری محبت وہ ہے جس کی طرف رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا: **مَنْ أَصْبَحَ أَوْصِيَّائِي سِرِّهِمْ مَعْتَابِي فِي بَلَدِهِ وَلَهُ كُؤُوتٌ مَعَهُمْ فَكَانَ كَمَا جِئْتُ لَكَ الدُّنْيَا بَعْدَ الدُّنْيَا عَائِي** جو شخص اپنے گھر میں محفوظ ہو، بدن سلامت ہو اور اس کے پاس ایک دن کی غذا بھی ہو تو گو یا تمام دنیا اس کے لئے جمع کر دی گئی ہے۔^(۱)

جو شخص امور کے حقائق سے واقف ہو اور اسے یہ تینوں باتیں بھی حاصل ہوں تو اس کے بارے میں یہی تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان کے علاوہ میں غصہ نہیں کرے گا۔ یہ تین قسمیں ہیں اب ہم ہر ایک میں انتہائی درجہ ریاضت کو بیان کریں گے۔

ریاضت کے ذریعہ غصہ کم کرنے کا طریقہ:

جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو اس میں ریاضت کا یہ مقصد نہیں کہ غصے کو بالکل ختم کر دیا جائے بلکہ اس کو ایک ایسی حد پر رکھنا مقصد ہے جس کو شرع اور عقل دونوں اچھا جانتے ہوں، جو کہ مجاہدہ و ریاضت کے ذریعے ممکن ہے وہ اس طرح کہ ایک مدت تک بناوٹی تھکلی اور بردباری سے کام لیا جائے یہاں تک کہ وہ تحمل و بردباری اس کی فطرت میں شامل ہو جائے۔ دل سے غصے کو بالکل ختم کرنا یہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے البتہ اس کی شدت کو ختم کرنا اور اس کا زور کم کرنا ممکن ہے تاکہ باطن میں غصے کا پیمانہ زیادہ نہ ہو اور وہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ اس کا اثر چہرے پر دکھائی نہ دے لیکن یہ بہت مشکل امر ہے۔ تیسری قسم کا بھی یہی حکم ہے کہ جو بات کسی کے حق میں ضروری ہوتی ہے تو دوسرے کے حق میں اس کا ضروری نہ ہونا اسے غصے سے نہیں روکتا اور اس میں ریاضت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غصے پر عمل کرنے سے رکے اور باطن میں پیدا ہونے والے غصے کے پیمانہ کو کمزور کرے تاکہ اسے صبر کرنے پر زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔

جہاں تک دوسری قسم کی بات ہے تو اس میں ریاضت کے ذریعے غصے کو دل سے نکالنا ممکن ہے اور یہ

اس طرح کہ انسان کے پیش نظر یہ ہو کہ اس کا حقیقی وطن قبر اور ٹھکانا آخرت ہے دنیا تو محض ایک راہ گزر اور بقدر ضرورت زادِ راہ اکٹھا کرنے کی جگہ ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو وطن (یعنی قبر) اور ٹھکانے (یعنی آخرت) میں اس پر واپس ہی ہو گا، لہذا دنیا کی محبت کو دل سے مٹا کر زاہدوں جیسی زندگی گزارنا چاہئے۔ مثلاً: کسی شخص کا کوئی کتا ہے جس سے اسے محبت نہیں اب اس کتے کو کوئی مارتا ہے تو اسے غصہ نہیں آئے گا کیونکہ غصہ محبت کے تابع ہے۔ اس قسم میں ریاضت کا مقصود غصے کو جڑ سے ختم کرنا ہے لیکن یہ انتہائی مشکل ہے جبکہ اس کے مقابلے میں غصے سے ڈک جانا اور اس پر عمل نہ کرنا آسان ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ پہلی قسم کے تحت وہ چیزیں بھی ہیں جن کے فوت ہونے پر تکلیف تو ہوتی ہے لیکن غصہ نہیں آتا مثلاً کسی شخص کی ایک بکری ہے جو اس کے گزر بسر کا ذریعہ ہے، وہ مر جاتی ہے تو اسے اس کی وجہ سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن کسی پر غصہ نہیں آتا۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان کو ہر ناپسندیدہ چیز پر غصہ آئے مثلاً بسا اوقات انسان فصد کھولنے یا بچھنے لگانے کے سبب تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ فصد اور پچھنے لگانے والے پر غصہ نہیں کرتا۔ یونہی اگر کسی پر توحید کا غلبہ ہو اور وہ تمام امور کو اللہ عزوجل کی طرف سے خیال کرے تو اس کی وجہ سے وہ مخلوق میں سے کسی پر غصہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ تمام چیزوں کو اللہ عزوجل کے دشتِ قدرت میں سمجھتا ہے مثلاً قلم، کاتب کے ہاتھ میں ہو تو اگر بادشاہ کسی کی گردن مارنے کا حکم لکھ دے تو وہ قلم پر غصہ نہیں کھائے گا اور کوئی اس کی بکری ذبح کر دے جس پر اس کی گزر بسر ہوتی ہو تو اس کی وجہ سے غصے میں نہیں آئے گا جیسے وہ اس کی طبعی موت پر غصے میں نہیں آتا کیونکہ وہ ذبح اور موت دونوں کو اللہ عزوجل کی طرف سے خیال کرتا ہے لہذا وہ توحید کے غلبے کے سبب غصے میں نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ عزوجل سے اچھے گمان کی وجہ سے بھی مخلوق پر غصہ آنا ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتر ہی کرے گا، لہذا وہ بھوک، پیاس، زخم پینچنے اور قتل ہونے کی صورت میں بھی غصے میں نہیں آتا جیسے وہ فصد کھولنے اور بچھنے لگانے والے پر غصے میں نہیں آتا کیونکہ وہ اس میں اپنی بہتری خیال کرتا ہے۔

ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ توحید کا ایسا غلبہ ممکن تو ہے لیکن دیر پا نہیں بلکہ بجلی کی چمک کی طرح ہوتا ہے جو بعض احوال میں اس پر غالب آجاتا ہے لیکن اس میں دوام نہیں ہوتا بلکہ دل جلد ہی طبعی طور پر وسائل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ ایک طبعی تقاضہ ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ اگر کسی بشر کے لئے اس حالت کا دوام (ہمیشہ کے لئے) ہونا مشہور ہوتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ضرور ہوتا لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آتا تھا یہاں تک کہ آپ کے مبارک رخسار سرخ ہو جاتے۔^(۱)

رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غصہ فرمانا بھی رحمت ہے:

تاجدارِ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **اللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَكَفَا غَضَبِكَ النَّفْسُ وَكَفَا غَضَبِكَ سَيِّئَةُ اَوْ لَقَائِهِ اَوْ ضَرْفُهُ فَاجْعَلْهَا مِنِّيْ صَلَوةً عَلَیْهِ وَكَافَّةً لِّغَضَبِكَ فِيْهَا اَلَيْكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** یعنی اے اللہ معجز! میں بشر ہوں اور بشر کی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے، تو جس مسلمان کو میں بڑا جھلا کہوں یا اس پر ملامت کروں یا اسے ماروں تو میرے ان افعال کو قیامت کے دن میری جانب سے اس کے حق میں رحمت، باعثِ طہارت اور اپنے قرب کا ذریعہ بنادے۔^(۲)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصے کی حالت میں بھی حق بات فرماتے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا میں ہر وہ بات تحریر کر لیا کروں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غصے اور رضا کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں! لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! اس سے کبھی حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی^(۳) (یعنی زبانِ حق ترجمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی)۔ یہ نہ ارشاد فرمایا: میں تو غصے ہوتا ہی نہیں۔ بلکہ ارشاد فرمایا: غصہ مجھے حق بات کہنے سے نہیں روکتا۔ یعنی میں غصہ کے مطابق عمل نہیں کرتا۔

①... بخاری، کتاب فی اللقطة، باب اداجاء صاحب اللقطة... الخ، ۲/۱۳۳، حدیث: ۲۳۳۶

②... مسلم، کتاب الاداء والصلوات والاداب، باب من لعدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسہ... الخ، ص ۱۲۰، حدیث: ۲۶۰۱ بخاری

③... سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی کتاب العلم، ۳/۳۶۶، حدیث: ۳۶۶۶

اپنے غصے کو ایسے قابو کرو:

ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی تو آپ نے اس سے فرمایا: اگر میزانِ عمل میں میرے نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہو تو جو کچھ تو کہتا ہے میں اس سے بھی بُرا ہوں اور اگر میرے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو تو تیری گالی سے مجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔

چونکہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب آخرت کی طرف متوجہ تھا اس لئے ان کے دل پر گالی کا اثر نہ ہوا۔

اسی طرح ایک شخص نے حضرت سیدنا ریح بن خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تو آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا: اے فلاں! یقیناً اللہ عزوجل نے تیرا کلام سنا ہے اور بے شک جنت کے راستے میں ایک گھاٹی ہے اگر میں نے اسے طے کر لیا تو مجھے تمہاری بات نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر میں اسے طے نہ کر سکا تو جو تو نے کہا ہے میں اس بھی زیادہ بُرا ہوں۔

ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو آپ نے (اپنے) نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اللہ عزوجل نے تیرے جو عُیُوب چھپا رکھے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ گویا اس وقت آپ اپنے نفس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ عزوجل کی معرفت اور اس سے کما حقہ ڈرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، لہذا آپ اس کی بات پر غصہ نہ ہوئے کیونکہ آپ اپنے نفس میں ہی کمی خیال فرما رہے تھے۔ یہ آپ کی عظمت و شان تھی۔

ایک عورت نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الفقار سے کہا: اے ریاکار! آپ نے فرمایا: تیرے علاوہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نفس سے ریاکاری کی آفت دور کرنے میں مشغول تھے اور نفس میں جو بات شیطان ڈالتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے لہذا اس وجہ سے آپ کو جب ریاکار کہا گیا تو آپ غصے میں نہیں آئے۔

ایک شخص نے حضرت سیدنا امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تو آپ نے فرمایا: اگر تم سچے ہو تو اللہ عزوجل میری مغفرت فرمائے اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ عزوجل تمہاری مغفرت فرمائے۔

یہ اقوال ظاہری طور پر اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ غصہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے دل اہم دینی امور میں مشغول تھے اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ یہ سب و شتم ان کے دلوں پر اثر انداز تو ہوتی لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے دل اس بات میں مشغول ہوتے جو ان کے دلوں پر زیادہ غالب ہے۔ لہذا یہ بعید نہیں کہ دل جب بعض اہم امور میں مشغول ہو تو بعض محبوب چیزوں کے چلے جانے پر غصے میں نہیں آتا۔ حاصل یہ ہے کہ غصے کا مفقود ہونا دل کے کسی اہم کام میں مشغول ہونے کے سبب متصور ہو گیا تو حید کے غلبے کی وجہ سے ہو گیا پھر تیسرے سبب سے ہو گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل غصہ نہ کرنے کو پسند فرماتا ہے لہذا اس سے شدتِ محبت کی وجہ سے وہ غصہ نہ کرے اور یہ بعض نادر صورتوں میں ناممکن نہیں ہے۔

اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر غصے کی آگ سے چھکارا حاصل کرنا ممکن ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بندہ دنیا کی آفات اور اس کی خرابیوں کو جانتا ہو جس کا ذکر ”دنیا کی مذمت کے بیان“ میں آئے گا۔

جو شخص فخر و غرور کو اپنے دل سے نکال دے تو وہ غصے کے اکثر اسباب سے نجات حاصل کر لے گا اور جس چیز کو ختم کرنا ممکن نہیں تو اس کی شدت کو ختم کرنا اور کمزور کرنا تو ممکن ہے لہذا اس طرح غصے کو کمزور کرنے اور دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہم اللہ عزوجل سے اس کے لطف و کرم سے تحسنِ توفیق کا سوال کرتے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لئے ہیں۔

غصہ دلانے والے امور

چھ فصل:

آپ جانتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج اس کے مادے اور اس کے اسباب کو ختم کر کے کیا جاتا ہے لہذا غصے کے اسباب کی پہچان ضروری ہے۔

حضرت سیدنا محمد بن علی رضی اللہ عنہما نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: *اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ* سے پوچھا: کوئی چیز زیادہ سخت ہے؟ فرمایا: اللہ عزوجل کا غضب۔ پوچھا: کوئی چیز اللہ عزوجل کے غضب کے قریب کرتی ہے؟ فرمایا: غصہ کرنا۔ پوچھا: کوئی باتیں غصہ دلاتی ہیں؟ فرمایا: تکبر، فخر و غرور اور حقیقت (جاہلانہ غیرت)۔

غصے کے اسباب اور ان سے بچنے کا طریقہ:

غصے کے اسباب یہ ہیں: فخر و غرور، خود پسندی، مزاج، فضول گفتگو کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، عار دلانا، جھگڑنا، بات کا نفا اور زائد آضرورت مال اور جاہ و منصب کی شدید حرص کرنا۔ یہ تمام عادات شرعاً مذموم ہیں اور جب تک یہ عادات موجود ہیں غصے سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں لہذا ضروری ہے کہ ان عادات کو ان کی مخالف عادات کے ذریعے زائل کیا جائے۔ مثلاً عاجزی کے ذریعے فخر و غرور کو اور اپنے نفس کی پہچان کے ذریعے خود پسندی کو دور کرے جیسے اس کے متعلق بکثرت اور خود پسندی کے بیان میں آئے گا۔ فخر و غرور کو دور کرنے کے لئے یہ گمان کرے کہ خود بھی اپنے خاموشوں کی طرح ایک عام بندہ ہے کیونکہ:

الْقَائِسُ يَحْكُمُهُمْ فِي الْاَكْثَرِ سَابِ اَبٍ وَالْمَنَامُ اخْتَلَفُوا فِي الْقَضَلِ اَهْتَنَّا

ترجمہ: نسب کے لحاظ سے لوگ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، بعد میں محض فضیلت کے اعتبار سے ہٹ گئے۔

یعنی اولادِ آدم ایک جنس ہے جبکہ فخر صرف فضائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فخر، خود پسندی اور تکبر تمام برائیوں سے بڑھ کر ہیں بلکہ ان کی اصل اور جڑ ہیں۔ جب تک تم ان سے خالی نہ ہو گے تو تمہیں دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ جب تم بھی اپنے غلاموں کی طرح ایک جنس ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ہی نسب سے تمہارا تعلق ہے اور ظاہری اور باطنی اعضاء میں بھی تم ایک ہی طرح ہو تو پھر تم کیوں فخر کرتے ہو؟ مزاج سے بچنے کے لئے ان اہم دینی امور میں مشغول ہو جائے جو تمام زندگی کا احاطہ کئے ہوئے ہیں اور اگر تو جانے تو ان سے فرصت نہیں۔ جبکہ فضولیات سے اس طرح بچے کہ فضائل اور اخلاقی حسنہ کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائے اور علوم دینیہ کی تحصیل شروع کر دے جو انسان کو اخروی سعادت تک پہنچاتے ہیں۔ دوسروں کا مذاق اڑانے سے اس طرح بچے کہ لوگوں کو ایذا پہنچانے سے خود کو روکے اور اپنے نفس کو سمجھائے کہ تجھے بھی مذاق کا نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔ لوگوں کو عار دلانے سے اس طرح بچے کہ بری بات کہنے سے رک جائے اور نفس کو کڑوا جواب دینے سے بچائے۔ مال اور جاہ و منصب کی شدید حرص سے اس طرح بچے کہ بقدر ضرورت مال پر قناعت کرے تاکہ استغناء حاصل ہو جائے اور محتاجی کی ذلت دور ہو جائے۔ یہ تمام عادات اور اوصاف علاج کے سلسلے میں مجاہدہ و ریاضت کے محتاج ہیں اور مجاہدہ و ریاضت کا

حاصل یہ ہے کہ پہلے ان عادات اور اوصاف کی برائیوں سے آگاہ ہوتا کہ نفس ان سے اعراض کرے اور ان کے قبیح ہونے کی وجہ سے ان سے نفرت کرے۔ پھر ان بری عادات کے مقابلے میں ان کی مخالف عادات کی ایک طویل عرصے تک پابندی کرے یہاں تک نفس ان کا عادی ہو جائے اور بُری عادات اس سے دور ہو جائیں۔ جب نفس ان بری عادات سے پاک و صاف ہو جائے گا تو غصے سے بھی چھٹکارا حاصل کر لے گا۔

یہ بہادری نہیں جہالت ہے:

اکثر جاہل لوگوں کو شدید غصہ آنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کو بہادری، مردانگی، عزتِ نفس اور بلند ہمتی قرار دیتے ہیں اور اپنی جہالت اور کندہ دہنی کے سبب اسے اچھے القاب سے موسوم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا نفس اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اسے اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی جاہل لوگ شدتِ غضب کے لئے بزرگوں کی حکایات کو دلیل بناتے ہیں اور بزرگوں کے شدتِ غضب کو تعریف کے ساتھ شجاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ نفوسِ بزرگوں سے مشابہت اختیار کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اس سبب سے ان کے دل میں غصے کی شدت پیدا ہوتی ہے حالانکہ شدتِ غضب کو عزتِ نفس و شجاعت سے تعبیر کرنا جہالت، قلبی مرض اور کم عقلی کی دلیل ہے اور اس کی وجہ نفس کی کمزوری اور اس کا نقص ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بیمار کو تندرست آدمی کے مقابلے میں، عورت کو مرد کے مقابلے میں، بچے کو بڑے کے مقابلے میں، بوڑھے کو جوان کے مقابلے میں اور بد اخلاق کو حسن اخلاق والے کے مقابلے میں جلد غصہ آتا ہے کیونکہ یہ ضعیفُ النفس (کمزور دل) ہوتے ہیں۔ چنانچہ کمینہ خصلت شخص اپنی خواہش کے لئے ایک لقمے کی خاطر اور اپنے بچل کے باعث ایک دانے کی وجہ سے غصے میں آ جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے دوستوں پر بھی غصہ کرتا ہے جبکہ مضبوط تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے جیسا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لَيْسَ الْقَدِيدُ بِالْمُضَرِّ عَقْلًا لِّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ“ یعنی بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصہ کے وقت خود پر قابو رکھے۔“ (۱)

بے جا غصہ کرنے والوں کا علاج:

اس قسم کے جاہل لوگوں کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں صالحین کے عفو و درگزر پر مشتمل واقعات سنائے جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ وہ غصہ پی جایا کرتے تھے اور اس طرح کے واقعات انبیاء، اولیاء، حکماء، علما اور نیک خصلت بادشاہوں سے منقول ہیں اور جو واقعات اس کے برعکس ہیں وہ کروں، ترکوں، چاہلوں اور کند ذہن لوگوں سے منقول ہیں جنہیں نہ تو عقل حاصل ہے اور نہ ہی کوئی فضیلت۔

پانچویں فصل: شدت غضب کے وقت غصے کا علاج

اس سے پہلے جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ غصہ کے مادے اور اس کے اسباب کو ختم کرنے کے متعلق تھا تا کہ غصہ شدت ہی اختیار نہ کرے اور اگر غصے کی شدت کے اسباب پائے جانے کی وجہ سے شدید غصہ آجائے تو اس وقت صبر و استقامت کا دامن تھامنا ضروری ہے تاکہ جسے غصہ آیا ہے وہ مذموم غصے پر عمل کرنے کی طرف مجبور نہ ہو جائے اور غصے کی شدت کے وقت علم و عمل کے مجموعے سے غصے کی شدت کا علاج کرے۔

علم کے ذریعے شدید غصے کے علاج کے چھ طریقے:

۱۔ پہلا طریقہ: ان احادیث میں غور و فکر کرے جو عنقریب ہم عفو و درگزر، بردباری اور صبر کے فضائل میں ذکر کریں گے تاکہ ان کے ثواب میں رغبت ہو انتقام اور عیظ و غضب کی آگ سے نجات حاصل ہو۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مارنے کا حکم دیا تو اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (۹۹) (۹۰ الاعراف: ۱۹۹)

ترجمہ کنزالایہان: اسے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت طیبہ سنی تو آپ نے بھی اس آیت مقدسہ کو پڑھا اور اس میں غور و فکر کرنے لگے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ قرآن پاک سن کر سزا دینے سے رُک جاتے اور قرآن پاک میں بہت زیادہ غور و فکر شروع کر دیتے، لہذا یہاں بھی آپ نے یہی کیا اور اسے چھوڑ دیا۔

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مارنے کا حکم دیا پھر یہ آیت طیبہ تلاوت کی:
وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ (پ ۳، ال عمران: ۱۳۳)
ترجمہ کذا الایمان: اور غصہ پینے والے۔

اور اپنے غلام سے فرمایا: اسے جانے دو۔

دوسرا طریقہ: اپنے نفس کو اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈرائے اور کہے کہ مجھے جو اس انسان پر قدرت حاصل ہے اس سے بڑھ کر اللہ عزوجل کو مجھ پر قدرت ہے۔ اگر میں نے اس پر اپنا غصہ نکال دیا تو میں قیامت کے دن اللہ عزوجل کے غضب سے نہیں بچ سکتا حالانکہ اس وقت میں اللہ عزوجل کی مغفرت کا زیادہ محتاج ہوں گا۔ اللہ عزوجل نے آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب میں فرمایا: اے ابن آدم! جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیا کر، میں اپنے غضب کے وقت تجھے یاد رکھوں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ تجھے ہلاک نہ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لئے بھیجا تو اس نے آنے میں دیر کر دی، جب وہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "لَوْلَا الْقِصَاصُ لَافْتَحْتُكَ" یعنی اگر بدلہ نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور سزا دیتا۔^(۱) مطلب یہ کہ قیامت میں اس کا بدلہ ہو گا۔

منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ہر بادشاہ کے ساتھ ایک دانشور ہوتا تھا جب بادشاہ کو غصہ آتا تو وہ بادشاہ کو ایک پرچہ تھا دیتا جس میں لکھا ہوتا: مسکین پر رحم کر، موت سے ڈر اور آخرت کو یاد کر۔ بادشاہ اسے پڑھتا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔

تیسرا طریقہ: اگر نفس میں آخرت کا خوف نہ ہو تو اسے غصے کے دنیوی انجام سے ڈرائے کہ اس سے عداوت اور انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا، دشمن مد مقابل ہو گا اور مقاصد کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا نیز مصائب پر خوشی کا اظہار کرے گا اور یوں مصائب کا شکار ہو گا، لہذا نفس کو غصے کے دنیوی انجام سے ڈرائے اگرچہ وہ آخرت کے انجام سے نہ ڈرتا ہو تو یہ خواہش کو غصے پر مسلط کرنا ہے جس کا اعمال آخرت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس پر ثواب ملے گا کیونکہ وہ فوری ملنے والی لذت کے حصول کے لئے ان امور کو باہم ٹکراتا ہے اور بعض کو بعض پر مقدم کرتا ہے۔ البتہ اگر اس کا یہ خیال ہو کہ غصے کی وجہ سے وہ دنیا میں علم و عمل کے لئے فراغت حاصل نہیں کر سکے گا یا

۱... الطہقات الکبریٰ لابن سعد، ذکر احسان اخلاقہ صلی اللہ علیہ وسلم، ۱/۲۸۹

آخرت کے لئے مدد نہیں ملے گی تو اس مقصد کے تحت غصہ نہ کرنے پر ثواب حاصل ہو گا۔

✽۔۔۔ چوتھا طریقہ: غصے کے وقت صورت بگڑنے کا سوچے کہ جب کوئی غصہ کرتا ہے تو غصے کی حالت میں اس کی شکل کس قدر بھیانک نظر آتی ہے اور غصہ والے شخص کو کانٹے والے کتے اور خونخوار دَرنے کی طرح خیال کرے اور بردبار شخص کو انبیاء، اولیاء، علما اور حکما کی طرح خیال کرے، پھر اپنے نفس کو اختیار دے کہ وہ خود کو کتوں، درندوں اور ذلیل لوگوں کے ساتھ تشبیہ دینا پسند کرے گا یا علما اور انبیاء کی عادات کے ساتھ تشبیہ دینا پسند کرے گا تاکہ اگر اس کے پاس کچھ عقل باقی ہو تو نفس ان ٹُوسِ قُدس کی طرف مائل ہو۔

✽۔۔۔ پانچواں طریقہ: اُس سبب کے بارے میں غور و فکر کرے جو اسے انتقام پر ابھارتا ہے اور غصہ پینے سے روکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی مثلاً شیطان اسے کہتا ہے: ”اگر تو نے انتقام نہ لیا تو لوگ تجھے عاجز، کمتر، ذلیل اور گھٹیا خیال کریں گے اور تو لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جائے گا۔“ تو اس صورت حال میں وہ اپنے نفس سے کہے: ”تجھ سے تو وقتی رُسوائی سے ڈرتا ہے اور قیامت کی ذلت و رسوائی سے نہیں گھبراہتا، جب یہی شخص تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھ سے انتقام لے گا! تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و حقیر ہونے سے ڈرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ عزوجل، ملائکہ اور انبیائے کرام علیہم السلام کے سامنے ذلیل ہونے کا تجھے کچھ خوف نہیں! جب تو نے غصہ پینا ہے تو اللہ عزوجل کے لئے پی جا تجھے لوگوں سے کیا غرض! یہی چیز تجھے اللہ عزوجل کے ہاں عظیم بنا دے گی۔ آج کی رُسوائی اور لوگوں کی پروانہ کر کیونکہ اگر تو نے انتقام لے لیا تو قیامت میں اس سے زیادہ رُسوائی ہوگی۔ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ قیامت کے دن جب کہا جائے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ عزوجل پر حق ہے تو تُو بھی کھڑا ہو! اس وقت وہی کھڑے ہوں گے جنہوں نے درگزر کیا ہو گا۔“

اس قسیم کی باتیں ایمان کی پہچان ہیں، لہذا اپنے دل میں ان کو خوب بٹھالے۔

✽۔۔۔ چھٹا طریقہ: غور و فکر کرے کہ اس کا غصہ کس وجہ سے ہے؟ کیا اس وجہ سے وہ غصے میں ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا بلکہ اللہ عزوجل کی مرضی کے موافق ہوا۔ تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری مرضی اللہ عزوجل کی مرضی سے بہتر ہے (اگر وہ یہ کہے گا تو) قریب ہے کہ اس پر اللہ عزوجل کا غضب ہو جو اس کے غضب سے بھی بڑھ کر ہو۔

غصے کا علاج:

جہاں تک عمل کے ذریعے غصے کو دور کرنے کا تعلق ہے تو وہ اپنی زبان سے ”اغْوِیْ الْمَرْءَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھے، رحمتِ عالم، نُورِ مَجِیْسَمِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسی طرح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔^(۱)

غصہ ختم کرنے کا طریقہ:

اُمُّ الْمُؤْمِنِینِ حضرت سَیدۃُ مَعَاذِہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو جب غصہ آتا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کی ناک پکڑ کر ارشاد فرماتے کہ اے عُثَیْشُ! یوں کہو: ”اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْکَوْنِ اَخْرِجْ لِحَدِیْثِی الْغَضَبَ عَنِیْطِ قَلْبِیْ وَاجْزِیْ مِنْ مَظْلَمَاتِ الْفِتَنِ“ یعنی اے اللہ عزوجل اے محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کہ رب! میرے گناہ بخش دے، میرے دل کے غصے کو ختم فرما اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ فرما۔“^(۲) غصے کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔

اگر اس طریقے سے بھی غصہ نہ جائے تو کھڑا ہونے کی صورت میں بیٹھ جائے اگر بیٹھا ہو ہے تو لیٹ جائے اور زمین کے قریب ہو جائے جس سے اسے پیدا کیا گیا تاکہ اپنے نفس کی حقارت کو جانے۔ بیٹھنے اور لیٹنے میں مصلحت یہ ہے کہ اس طرح سکون ملتا ہے کیونکہ غصے کا سبب حرارت ہے اور حرارت کا سبب حرکت ہے۔

غصہ دل میں دیکھنے والا انگارہ ہے:

شیخِ امت، سرِ اِپائے رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تَوَقُّدُ فِي الْقَلْبِ اَلَمْ تَرَوْا اِلَى الْيَتَاقِ اَوْ دَاجِمٍ وَمَحْمُورَةٍ عَيْنَيْهِ قَالَا وَجَدْنَا اَحَدًا كُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَاِنْ كَانَ جَالِسًا فَلْيَتَمَدَّدْ یعنی بے شک غصہ دل میں دیکھنے والا ایک انگارہ ہے، کیا تم غصہ کرنے والے کی رگیں پھولنے اور آکھیں سرخ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا تھا تو لیٹ جائے۔^(۳)

اگر اس طرح بھی غصہ ختم نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کرے کیونکہ پانی ہی آگ کو بجھاتا ہے۔

①... بخاری، کتاب الادب، باب الحزن من الغضب، ۱۱۳۱/۳، حدیث: ۶۱۱۵

②... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم: ۹۱۶۶، مؤلف عمر بن عبد العزیز، ۱۸۱/۶۸

③... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۳۱۰/۶، حدیث: ۸۲۹۰ بخاری

غصہ آگ سے ہے:

حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنْ غَضِبْتَ اَحَدَكُمْ فَلْيَكُوْطْهُ بِالْمَاءِ فَاَنْتَمَا الْعُصْبُ مِنَ النَّارِ یعنی جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہئے کہ پانی سے وضو کرے کیونکہ غصہ آگ سے ہے۔^(۱)

ایک روایت میں ہے: اِنَّ الْعُصْبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَئِنْ الشَّيْطَانَ خَلَقَ مِنَ النَّارِ وَالنَّارُ طُفْأُ النَّارِ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبْتَ اَحَدَكُمْ فَلْيَكُوْطْهُ بِالْمَاءِ یعنی شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہئے کہ وضو کر لے۔

حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنْكَاغَضِبْتَ فَاَسْكُتْ یعنی جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔^(۲)

حضرت سیّدنا ابوبریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب غصہ آتا اور آپ کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے اور بیٹھے ہوتے تو لیٹ جاتے اس طرح آپ کا غصہ ختم ہو جاتا۔^(۳)

رخسار زمین پر رکھ دو:

حضرت سیّدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمتِ عالم، نُوْرِ مَجْسَم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اَلَا اِنَّ الْعُصْبَ بِحُمُورَةٍ فِيْ قَلْبِ ابْنِ اَدَمَ اَلَا تَرَوْنَ اِلَى حُمُورَةٍ عَيْنِيْكَ وَالْخِطَابِ اَوْ زَوْجٍ لِّعَيْنٍ وَجَدَ مِنْ دِلَاسٍ شَيْئًا فَلْيَلْعَقْ لَحْدَهُ بِالْاَتْرَاضِ یعنی سن لو! غصہ آدمی کے دل میں دیکھنے والا انگارہ ہے کیا تم اس کی آنکھوں کی سرفی اور رگوں کے پھولنے کو نہیں دیکھتے، لہذا جسے غصہ آئے اسے چاہئے کہ اپنا رخسار زمین سے لگا دے۔^(۴)

گویا یہ سجدے کی طرف اشارہ ہے جس میں انسان معزز ترین اعضاء (رخسار اور پیشانی) کو ذلیل ترین جگہ یعنی مٹی پر لگاتا ہے تاکہ نفسِ ذلت کا احساس پائے اور اس کی عزتِ نفس اور غرور و تکبر جو کہ غصہ کے اسباب

۱۔۔۔ سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما يقال عند الغضب، ۳/۳۲۸، حدیث: ۴۷۸۴

۲۔۔۔ المعجم الکبیر، ۱۱/۳۳، حدیث: ۱۰۹۵۱

۳۔۔۔ سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما يقال عند الغضب، ۳/۳۲۷، حدیث: ۴۷۷۳، بخاری، ۴/۷۷، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ

۴۔۔۔ سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب ما اعبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم... الخ، ۸۱/۳، حدیث: ۲۱۹۸

ہیں، دور ہو جائیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آگیا تو آپ نے پانی منگو کر ناک میں چڑھایا اور فرمایا: غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ عمل غصے کو لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن محمد علیہ رحمۃ اللہ القہد فرماتے ہیں: جب مجھے یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کیا تو حاکم مقرر ہوا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: جب تمہیں غصہ آئے تو اپنے اوپر آسمان کی طرف دیکھو اور اپنے نیچے زمین کی طرف دیکھو پھر ان دونوں کے خالق کی عظمت بیان کرو۔

تم کسی سرخ و سیاہ سے افضل نہیں:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہمی جھگڑے کے دوران ایک شخص کو یتا ائن الحنوء آء (یعنی اے سرخ عورت کے بیٹے!) کہہ کر پکارا۔ حضور سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو ارشاد فرمایا: یتا ابا ذر یلک التیۃ عذرت لکاک یا ذر یعنی اے ابوذر! مجھے خبر ملی ہے کہ آج تم نے اپنے (مسلمان) بھائی کو اس کی ماں کے ذریعے عار دلائی ہے۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ پھر وہ اس شخص کو راضی کرنے نکلے، اتنے میں اس شخص نے سبقت کی اور انہیں سلام کیا۔ حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بارگاہ رسالت میں عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابوذر! اپنا سر اٹھا کر دیکھو اور جان لو کہ تم کسی سرخ و سیاہ سے افضل نہیں البتہ یہ کہ تم عمل کے ذریعے فضیلت حاصل کر لو۔ اس کے بعد فرمایا: جب تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہو تو پیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہوئے ہو تو ٹیک لگا لو اور اگر ٹیک لگائے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ۔^(۱)

حکایت: تین آدمی تین کاغذ

حضرت سیدنا مختبر بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ القہد فرماتے ہیں: تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اس نے تین کاغذ لکھے اور تین آدمیوں کو دے دیئے، پہلے سے کہا: جب مجھے غصہ

آئے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا، دوسرے سے کہا: جب میرا غصہ کچھ تخفیف ہوا تو یہ کاغذ مجھے دے دینا اور تیسرے سے کہا: جب میرا غصہ بالکل چلا جائے تو یہ کاغذ مجھے دینا۔ ایک دن اسے بہت زیادہ غصہ آیا تو اسے پہلا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا: تیری اور تیرے اس غصے کی کیا حیثیت ہے؟ تو خدا تو نہیں بلکہ ایک انسان ہے، غمگین تیرے جسم کا ایک حصہ دوسرے کو کھائے گا۔ یہ پڑھ کر اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اسے دوسرا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا: تم زہیں والوں پر رحم کرو عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ پھر تیسرا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا: لوگوں کو اللہ عزوجل کے حق کے ساتھ پکڑوان کی اصلاح اسی بات سے ہوگی۔ یعنی خود کو معطل نہ کرو۔

ایک دن خلیفہ مہدی کو ایک شخص پر غصہ آگیا تو حضرت سیدنا شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اللہ عزوجل کا واسطہ اس زیادہ غصہ نہ کر جتنا کوئی اپنے نفس کے لئے کرتا ہے۔

باب نمبر ۲: **تحمل مزاجی کا بیان (اس میں تین فصلیں ہیں)**

پہلی فصل: **غصہ پینے کی فضیلت**

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَالْكَلْبَيْنَ الْعَيْظُ (پ ۳، ال عمران: ۱۳۳) ترجمہ کنز الایمان: اور غصہ پینے والے۔

یہ بات اللہ عزوجل نے تعریف کے مقام پر ارشاد فرمائی ہے۔

غصہ پینے کی فضیلت پر مشتمل سات فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾... جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اللہ عزوجل اس سے اپنے غضب کو روکتا ہے اور جو شخص اللہ عزوجل کی بارگاہ میں غمزدگی پیش کرتا ہے اللہ عزوجل اس کے غم کو قبول فرماتا ہے اور جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ عزوجل اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔^(۱)

﴿۲﴾... تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت خود پر قابو پالے اور سب سے زیادہ بردبار وہ ہے جو طاق کے باوجود معاف کر دے۔^(۲)

①... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۱/۱۵، حدیث: ۸۳۱۱

②... کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الثانی فی الاخلاق والافعال الذمومة، ۳/۲۰۷، حدیث: ۷۶۹۳

﴿3﴾... جو شخص غصہ نکالنے پر قدرت کے باوجود غصہ پی جاتا ہے اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔^(۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”اللہ عزوجل اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا۔“

﴿4﴾... رضائے الہی کے لئے جو بندہ غصے کا گھونٹ پی لے اللہ عزوجل کے نزدیک اس سے زیادہ اجر والا کوئی گھونٹ نہیں۔^(۲)

﴿5﴾... بے شک جہنم میں ایک ایسا دروازہ ہے جس سے وہی شخص داخل ہو گا جس کا غصہ اللہ عزوجل کی نافرمانی پر ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔^(۳)

﴿6﴾... اللہ عزوجل کے نزدیک کوئی گھونٹ اتنا پسندیدہ نہیں جتنا بندے کا غصے کا گھونٹ پیتا ہے، جو بندہ غصہ پی لیتا ہے اللہ عزوجل اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔^(۴)

﴿7﴾... جو شخص غصہ نکالنے پر قدرت کے باوجود اسے پی جاتا ہے اللہ عزوجل قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جس خور کو چاہے لے لے۔^(۵)

غصہ پینے کی فضیلت پر مشتمل سات اقوال بزرگان دین:

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جو شخص اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے وہ غصہ نہیں کرتا اور جو اللہ عزوجل کا خوف رکھتا ہے وہ اپنی من مانی نہیں کرتا اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو تم وہ نہ دیکھتے جو آج تم دیکھ رہے ہو۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا قمران حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: مانگ کر اپنی عزت کا سودا مت کر، اپنی رسوائی کے سبب غصہ مت کر اور اپنی قدر خود پہچان یہ چیز تجھے زندگی میں نفع دے گی۔

①۔ کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول فی الاخلاق والاعمال المجموعۃ، ۱۶۳/۳، حدیث: ۷۱۶۰

②۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الجہد، ۴۶۳/۳، حدیث: ۳۱۸۹

③۔ شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۳۲۰/۶، حدیث: ۸۳۳۱

④۔ کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول فی الاخلاق والاعمال المجموعۃ، ۵۶/۳، حدیث: ۵۸۱۸

⑤۔ سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب من کظم غیظاً، ۳۲۵/۳، حدیث: ۴۷۷۷

﴿3﴾... حضرت سیدنا ایوب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: لمحہ بھر کی تھل مزاجی بہت سے فتنوں کو دبا دیتی ہے۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری، ابو خزیمہ یربوعی اور فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی اکٹھے ہو کر زُہد کے بارے میں گفتگو کرنے لگے تو انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سب سے افضل عمل غصے کے وقت تھل مزاجی اور پریشانی کے وقت صبر سے کام لینا ہے۔

﴿5﴾... ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کہا: آپ نہ تو عدل کرتے ہیں اور نہ دل کھول کر عطا کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ غصے میں آگئے حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دکھائی دیئے لگے۔ ایک شخص نے عرض کی: امیر المؤمنین رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ! کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان نہیں سنا:

حٰذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ ﴿۹۱﴾ (پ: ۹، الاعراف: ۱۹۹)
بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔

لہذا یہ شخص بھی جاہلوں میں سے ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: تم نے سچ کہا ہے، گویا وہ ایک آگ تھی جو بجھ گئی۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جس آدمی میں یہ تین خصلتیں ہوں اس کا اللہ عَزَّوَجَلَّ پر کامل ایمان ہوتا ہے: (۱) جب وہ حالتِ رضائیں ہو تو اس کی یہ حالت اسے باطل کی طرف نہ لے جائے۔ (۲) جب غصے میں ہو تو حق سے تجاوز نہ کرے اور (۳) جب اسے طاقت حاصل ہو تو وہ چیز نہ لے جو اس کی نہیں۔

﴿7﴾... ایک شخص حضرت سیدنا سلمان فارسی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے! مجھے کچھ وصیت فرمائیے! آپ نے فرمایا: غصہ نہ کرنا۔ اس نے کہا: میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فرمایا: پھر جب غصے میں ہو تو اپنی زبان اور ہاتھ روک لینا۔

تَحَمُّلِ مزاجی کی فضیلت

دوسری فصل:

اس بات کو جان لو کہ تھل مزاجی غصہ پینے سے افضل ہے کیونکہ غصہ پی جانا ”تَحَمُّلٌ“ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے شکلف بردار بننا اور غصہ پینے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کا غصہ شدید ہو جاتا ہو، اس سلسلے میں اسے شدید مجاہدے و ریاضت کی حاجت ہوتی ہے لیکن جب ایک مدت تک شکلف اس کی عادت

بنائی جائے تو اس طرح اس کی عادت پختہ ہو جاتی ہے اور وہ غصے کی حالت میں جوش میں نہیں آتا اور اگر غصہ ابھی جائے تو اسے غصہ پینے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہی طبی بُردباری ہے جو عقل کے کمال اور غلبے پر دلالت کرتی ہے۔ قوت غضب کا ٹوٹ جانا اور کمزور ہونا عقل کے باعث ہوتا ہے لیکن اس کی ابتدا بے تکلف تحمل مزاج ہونے اور غصہ پینے سے ہوتی ہے۔

تحمل مزاجی کی فضیلت پر مشتمل چھ فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾... علم سیکھنے سے آتا ہے، تحمل مزاجی بے تکلف برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور جو بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسے بھلائی دی جاتی ہے اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچایا جاتا ہے۔^(۱)

اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح علم سیکھنے سے آتا ہے اسی طرح بردباری کا حصول شروع میں بے تکلف حلیم بننے اور بردباری اختیار کرنے سے ہوتا ہے۔

﴿۲﴾... علم حاصل کرو اور علم کے ساتھ سکون اور بردباری بھی سیکھو، اپنے اساتذہ اور شاگردوں سے نرمی سے پیش آؤ اور متکبر غلامی میں سے نہ بنو نہ تمہاری جہالت تمہاری بردباری پر غالب آجائے گی۔^(۲)

اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ غرور و تکبر ہی غصے میں شدت پیدا کرتے اور تحمل مزاجی اور نرمی سے روکتے ہیں۔

﴿۳﴾... حضور سید عالم، ﷺ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ بِالْعِلْمِ وَارْزُقْنِيْ بِالْحِلْمِ وَارْزُقْنِيْ بِالْقَوِيْ وَاجْعَلْنِيْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! مجھے علم کے ذریعے غنی، تحمل مزاجی سے مزیّن، تقویٰ سے مکرّم اور عافیت سے مژور فرما۔^(۳)

﴿۴﴾... رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کے ہاں عزت و بزرگی چاہو“ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: ”کیسے؟“ ارشاد فرمایا: ”جو تم سے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رُخمی کرو، جو تمہیں

①... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم: ۲۱۲۲، ج۱، ۱۸/۹۸

②... الکامل فی صفاء الرجال، الرقم: ۱۱۲۵، عبادین کثیر: ۵/۵۳۲

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الحلم، ۲/۲۱، حدیث: ۳

- مخردم کرے اسے عطا کرو اور جو تم سے جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بر دباری اختیار کرو۔^(۱)
- ﴿6﴾... پانچ کام انبیائے کرام علیہم السلام کی سنت ہیں: (۱)... حیا (۲)... تحمل مزاجی (۳)... سبکی لگوانا (۴)
- (۴)... مسواک کرنا (۵)... خوشبو لگانا۔^(۵)
- ﴿6﴾... بے شک انسان بر دباری کی وجہ سے روزہ دار اور شب بیدار کا درجہ پالیتا ہے اور کبھی ہٹ دھرم اور سرکش لکھا جاتا ہے حالانکہ وہ اپنے اہل خانہ کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوتا۔^(۶)

بر دباری کا انعام:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حُسن سلوک سے پیش آتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بر دباری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ مجھ سے جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر معاملہ اسی طرح ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ میں بھویل (گرم راکھ) ڈال رہا ہے اور تیرے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس حال پر رہے گا۔^(۷)

- ①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الخلق، ۲/۲۱، حدیث: ۳
- ②... یہ درد کے علاج کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس میں سوراخ کیا ہوا سینک درد کی جگہ رکھ کر منہ کے ذریعے جسم کی گرمی کھینچتے ہیں۔ (فیضان سنت، جلد اول، صفحہ ۱۰۵۳، حاشیہ)
- ③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الخلق، ۲/۲۳، حدیث: ۶
- ④... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الخلق، ۲/۲۷، حدیث: ۸
- ⑤... مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم... الخ، ص ۱۳۸۳، حدیث: ۲۵۵۸
- ⑥... مفسر شمیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ، جلد ۵، صفحہ 524 پر حدیث پاک کے ”منہ میں بھویل ڈال رہا ہے“ کے تحت فرماتے ہیں: اس جملے کے بہت معنی ہیں ایک یہ کہ اس حالت میں ان لوگوں کو تیرا مال حرام ہے اور پھر وہ کھارہے ہیں تو گویا اپنے منہ میں بھویل (گرم راکھ) بھر رہے ہیں دوسرے یہ کہ ان کو ان حالات میں ایسی شرمندگی چاہئے کہ ان کے منہ تھکس جاویں جیسے بھویل پڑنے سے منہ تھکس جاتا ہے تیسرے یہ کہ ان کی بُرائیوں کے عوض تیرا ان سے سلوک کرنا گویا ان کے منہ سے بھویل بھرنا ہے تو انھیں ذلیل کر رہا ہے تیسری عزت بڑھ رہی ہے ان کی شرم...

انوکھا صدقہ:

ایک شخص نے بارگاہِ الہی میں عرض کی: اے اللہ عزوجل! میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جسے میں صدقہ کروں، لہذا جو کوئی میری بے عزتی کرے تو یہی میری طرف سے اس پر صدقہ ہے (یعنی میں نے اسے معاف کیا) اللہ عزوجل نے اس وقت کے نبی ﷺ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا۔^(۱)

ابوضمضم کون؟

سردار دو جہاں، رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم میں سے کوئی ابو ضمضم کی طرح نہیں ہو سکتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: ابو ضمضم کون ہے؟ ارشاد فرمایا: تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جب صبح ہوتی تو وہ یوں کہتا: اے اللہ عزوجل! میں نے آج کے دن اپنی عزت اس شخص پر صدقہ کی (یعنی اسے معاف کیا) جو مجھ پر ظلم کرے۔^(۲)

بردباری کے متعلق پانچ تفسیری اقوال:

﴿۱﴾... اللہ عزوجل کے فرمان ”رہبہین“^(۳) کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بردباری ہیں۔

﴿۲﴾... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ النقی اس فرمانِ باری تعالیٰ:

وَإِذَا خَلَا بِكُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿۳۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں

تو کہتے ہیں بس سلام۔

(پ ۱۹، الفرقان: ۲۳)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ان سے ختم مزاح لوگ مراد ہیں کہ جب ان سے جہالت کا برتاؤ کیا جائے تو

... مندرگی و ذلت۔ خیرات سے مال بڑھتا ہے غنوّ و کرم سے عزت بڑھتی ہے۔ اور حدیث پاک کے جز ”اللہ تعالیٰ مددگار“ کے تحت فرماتے ہیں: یعنی جب تک تیرا یہ جلم اور زبانی کی عوض بھلائی ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے مدد پہنچتی رہے گی یا تجھ پر رب کی طرف سے فرشتہ مقرر رہے گا جو تجھے ان کے شر سے بچائے گا اور تیرے عزت و مال میں برکت دے گا۔

﴿۱﴾... الاصابۃ فی معیذ الصحابة، باب الکفی، حرث الفداء العجمۃ، الرقم: ۱۰۱۶۲، ابوضمضم، ۴/ ۱۹۱

﴿۲﴾... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ماجاء فی الرجل... الخ، ۳/ ۳۵۶، حدیث: ۳۸۸۶، ۳۸۸۷

﴿۳﴾... ترجمہ کنز الایمان: اللہ والے۔ (پ ۳، آل عمران: ۷۹)

فَیْمَ الْعَلِیَّةِ وَلَا تَسْتَحْیُونَ فِیْمَ مِنَ الْحَلِیَّةِ فُلُوبُ الْعَجْمِ وَالسِّنَّةُ الْعَرَبِ یعنی اے اللہ عزوجل! مجھ پر کوئی ایسا وقت نہ آئے اور نہ میں کسی ایسے وقت کو پاؤں جس میں لوگ علم والے کی اتباع نہ کریں اور علم والے سے حیاء نہ کریں اور ان کے دل تو عجی ہوں اور زبانیں عربی۔^(۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لائق لوگ:

حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یٰلَیْلِیٰ مِنْکُمْ ذُوْدُ الْأَعْلَامِ وَاللّٰہِیُّ ذُوْدُ الدِّیْنِ تَلُوْهُمُ ذُوْدُ الدِّیْنِ تَلُوْهُمُ وَلَا تَخْتَلِفُوْا فِیْ تَلْوِیْہِمْ وَلَا تَاْکُثِرُوْا فِیْہِمْ هَاتِیْنِ الْأَشْوَابِ یعنی تم میں سے میرے قریب وہ لوگ رہیں جو رب دبار اور غنّی مند ہیں پھر وہ جو ان کے قریب ہیں اور پھر وہ جو ان کے قریب ہیں اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بازاروں کے شور و غل سے الگ رہو۔^(۲)

دو پسندیدہ عادتیں:

مروی ہے کہ حضرت سیّدنا اَبی عبد اللہ تقیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور باندھ دیا، پھر اپنے کپڑے اتار کر تھیلی میں سے دو نہایت عمدہ کپڑے نکال کر پہنے۔ حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے، پھر وہ چلتے ہوئے خدمت اقدس میں پہنچ گئے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اَبی! تم میں دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ عزوجل اور اس کے رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو پسند ہیں۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ دو عادتیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا: بزدلی اور وقار۔ انہوں نے عرض کی: کیا مجھ میں ان دو عادات کو پیدا کیا گیا ہے یا میری فطرت میں رکھی گئی ہیں؟ ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل نے یہ دو عادتیں تمہاری فطرت میں رکھی ہیں۔^(۳) اس پر حضرت سیّدنا اَبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اللہ عزوجل کا شکر ہے جس نے میری فطرت ان دو عادتوں پر رکھی جو اللہ عزوجل

①... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث ابی مالک سہیل بن الساعدی، ۸/۳۳۳، حدیث: ۲۲۹۳۲

②... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب من یستحب ان یشرب من لی الامام... الخ، ۱/۲۶۷، ۲۶۸، حدیث: ۶۷۵، ۶۷۴

③... سنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب النکاح، باب قول اللہ تعالیٰ ”وانکحوا الایامی منکم“... الخ، ۷/۱۶۳، حدیث: ۱۳۵۸۷

وہ جہالت سے پیش نہیں آتے۔

﴿3﴾... حضرت سیدنا عطاء بن الوریاح رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس فرمانِ باری تعالیٰ:

يَسْمُونُ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (پ ۱۹، الفرقان: ۶۳) ترجمہ کنز الایمان: زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے ان کی بروہاری مراد ہے۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا ابن حبیب عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”سُھل“ سے

مراد تحمل مزاجی کی انتہا ہے۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی اس فرمانِ باری تعالیٰ:

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿۱۹﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۷۲)

عزت سنبالے گزر جاتے ہیں۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی جب انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو دُرُگزر کرتے ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ایک یہودہ بات سے اعراض کرتے

ہوئے گزر گئے تو رسولِ اکرم، شاہد بنی آدم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: أَصْبَحَ ابْنُ هَشَوْدٍ كَرِيمًا

ابن مسعود نے صبحِ بروہاری میں بسر کی۔ ﴿۱﴾

ایک روایت میں ”أَصْبَحَ“ کی جگہ ”أَمْسَى یعنی شام“ کا ذکر ہے۔

اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابراہیم بن ملیسہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے

بعد یہ آیت طیبہ تلاوت کی:

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿۱۹﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۷۲)

عزت سنبالے گزر جاتے ہیں۔

حضور نبی کریم، رَغُوفَتِ رَحِمِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دعا کی: اَللّٰهُمَّ لَا تُهِنِّي وَلَا تُؤَيِّدْ لِيْ اَعْدَاءِي وَلَا تُلْجِئْنِي

①... ترجمہ کنز الایمان: اور یہی عمر میں۔ (۳، آل عمران: ۳۶)

②... الدر المنثور، پ ۱۹، سورۃ الفرقان: ۷۲، ۲۸۳

حضور نبی رحمت، شیخ امت علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ مکرّم ہے: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْحَقُّ الْمَحْيِ الْمَيِّتُ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيٌّ** اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** وہی رب و بار، حیا دار و لوگوں سے مستثنیٰ سوال سے بچنے والے عیال دار اور متقی شخص کو پسند کرتا ہے اور بے ہودہ فحش گو، مانجھنے میں اصرار کرنے والے پھولاری اور بیوقوف کو پسند کرتا ہے۔^(۱)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: نبیوں کے سلطان، رحمتِ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کَلَّا مَن لَّمْ يَتَّكِنْ فِيهِ وَاحِدَةً فَيُهْزَأْ بِعَمَلِهِ فَقَوْلِي تَجُولُونَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ جُلُودًا لِّخُلُقٍ بِهِ السَّيِّئَةِ وَخُلُقٍ بِهِ الْفَاسِقِ یعنی جس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو تم اس کے عمل کو کچھ بھی شمار نہ کرو۔ (۱) تعوی جو اسے اللہ عزوجل کی نافرمانی سے بچائے (۲) علم جس کے ذریعے یہ خوف سے بردباری کرے (۳) حُسن اخلاق جس کے ساتھ وہ معاشرے میں زندگی بسر کرے۔^(۵)

تاجدارِ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروزِ قیامت جب اللہ عزوجل مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا: "اِنَّ اَهْلَ الْفَضْلِ یعنی اہلِ فضل کہاں ہیں؟" تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلیں گے۔ فرشتے ان سے ملیں گے تو کہیں گے: "اِنَّكَ تَزِدُّهُمْ سِرًّا اَعَالٰی الْحَقِّ" یعنی کیا بات ہے کہ ہم تمہیں تیزی سے جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟" وہ کہیں گے: "نَحْنُ اَهْلُ الْفَضْلِ یعنی ہم اہلِ فضل ہیں۔" فرشتے پوچھیں گے: "تمہاری کیا فضیلت ہے؟" وہ جواب دیں گے: "كَانَ اَزْوَاجُ عَلِيٍّ اَصْحَابَنَا وَارَادَ الْاَوَّلٰی الْاٰثِمَ عَفْوًا وَاَزَا جَہْلٍ عَلَيْنَا حُلْمًا یعنی جب ہم پر غلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے جب ہم سے بُرا سلوک کیا جاتا تو ہم معاف کر دیتے اور جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو ہم بردباری سے کام لیتے۔" اس وقت ان سے کہا جائے

②...مكارم الاخلاق للطبراني علي هامش مكارم الاخلاق لابن ابي الدنيا، باب فضل الرفق والحلم والأناة، ص ٣٢٢، حديث: ٣٠

کا: ”ادْخُلُوا الْجَنَّةَ تَمَتُّعًا بِأَجْرِ الْعَمَلِ“ یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔“ (۱)

بردباری کے متعلق اٹھ اقوالِ بزرگانِ دین:

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: علم سیکھو اور علم کے لئے وقار اور بردباری اختیار کرو۔

﴿2﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عَمِّہُ اللہ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ فرماتے ہیں: خیر اس چیز کا نام نہیں کہ تمہارا مال اور اولاد زیادہ ہو بلکہ خیر و برکت یہ ہے کہ تمہارا علم اور حلم زیادہ ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے ساتھ لوگوں کے سامنے فخر نہ کرو جب تک کہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرو اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرو۔

﴿3﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَنِّیْہُ رَحْمَۃُ اللہِ الْکَرِیْمِ فرماتے ہیں علم حاصل کرو اور اسے وقار اور بردباری سے مُزَن کر دو۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا اَبْنُ صَبِیْغِی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: عقل کا ستون بردباری ہے اور صبر تمام باتوں کا جامع ہے۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا ابو ذر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے پہلے کے لوگوں کو اس طرح پایا کہ وہ پتے تھے جن میں کانٹوں کا نام و نشان نہ تھا لیکن اب دیکھتا ہوں تو کانٹے نئی نئی کانٹے ہیں ان میں پتوں کا نام و نشان نہیں۔ اگر تم انہیں جاننے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں پرکھیں گے اور اگر تم انہیں چھوڑنا چاہو گے تو پھر بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ حاضرین نے کہا: پھر ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا: قیامت کے دن کے لئے اپنی عزت انہیں قرض دو (یعنی ان سے درگزر کرو)۔

﴿6﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عَمِّہُ اللہ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ فرماتے ہیں: بردبار شخص کو بردباری کا پہلا بدلہ یہ ملتا ہے کہ جاہل کے مقابلے میں تمام لوگ اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔

﴿7﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: آدمی اس وقت تک رائے دینے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بردباری اس کی جہالت پر اور اس کا صبر اس کی خواہش پر غالب نہ

آجائے اور یہ چیز علم کی قوت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

﴿8﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: کون زیادہ بہادر ہے؟ فرمایا: جو اپنی جہالت کو اپنی بردباری کے ذریعے دور کرے۔ پھر پوچھا: کون زیادہ سخی ہے؟ فرمایا: جو اپنی دنیا کو اپنے دین کی بہتری کے لئے خرچ کرے۔

اگر تو سچا ہے تو اللہ عزوجل میری مغفرت فرمائے:

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان باری تعالیٰ:

قَدْ أَكَلْتُ مِنْ بَيْتِكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَبِيبٌ ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ يَنْصَبُوا
وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حُظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

ترجمہ کنزالایمان: جیسی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی
تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست اور یہ دولت نہیں
ملتی مگر صابروں کو اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔

(پ ۲۴، حجر السجدة: ۳۴، ۳۵)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مراد وہ شخص ہے جسے اس کا بھائی گالی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر تو جھوٹا
ہے تو اللہ عزوجل تجھے بخش دے اور اگر سچا ہے تو اللہ عزوجل میری مغفرت فرمائے۔

بردباری کا بہترین صلہ:

ایک شخص نے کہا: میں نے بصرہ والوں میں سے ایک شخص کو برا بھلا کہا لیکن اس نے میرے ساتھ
بردباری سے کام لیا گو یا اس نے ایک عرصہ تک مجھے اپنا غلام بنالیا۔

حکایت: سرداری کیسے ملی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عراب بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے پوچھا: اے عراب! تم اپنی قوم کے سردار کیسے بنے؟ انہوں نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! میں ان کے
جاہلوں سے درگزر کرتا، سوال کرنے والوں کو عطا کرتا اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو جو
شخص میری طرح یہ کام کرے گا وہ مجھ جیسا ہو جائے گا اور جو مجھ سے بھی بڑھ کر کرے گا وہ مجھ سے افضل

ہو گا اور جو میرے عمل سے کم کرے گا تو میں اس سے بہتر ہوں۔

ایک شخص نے حضرت سیّدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہا، جب وہ کہہ چکا تو آپ نے اپنے غلام عکرمہ سے فرمایا: اس شخص کا کوئی کام ہو تو پورا کر دو۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو شرم سے لپٹا سر بھگا لیا۔ ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فاسق ہیں۔ آپ نے فرمایا: تمہاری گواہی قبول نہیں۔

حکایت: برائی کا بہترین جواب

حضرت سیّدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ نے اپنی سیاہ رنگ کی چادر اتار کر اسے دے دی اور اسے ایک ہزار درہم دینے کا حکم دیا۔ بعض بزرگوں نے کہا: انہوں نے اس طرح پانچ خصلتوں کو جمع کیا: (۱) بردباری (۲) تکلیف نہ دینا (۳) اس شخص کو اللہ عزوجل سے دُور کرنے والی بات سے بچانا (۴) توبہ اور ندامت پر آسانا اور (۵) برائی کے بدلے بھلائی کرنا۔ اس طرح آپ نے معمولی دنیا کے بدلے یہ تمام چیزیں خرید لیں۔

حکایت: ذلیل تو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے

ایک شخص نے حضرت سیّدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی: کچھ لوگوں کے ساتھ میرا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے میں اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے یہ نہ کہا جائے کہ ”پیچھے ہٹنے میں تمہاری ذلت ہے۔“ حضرت سیّدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ذلیل تو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے۔

حضرت سیّدنا غلیل بن احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہا گیا ہے کہ اگر برائی سے بچش آنے والے کے ساتھ حُسن سلوک کیا جائے تو اس کے دل میں ایک ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جو اسے اس طرح کی برائی سے روکتی ہے۔

حضرت سیّدنا حنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں بردبار نہیں ہوں لیکن بردباری کی کوشش کرتا ہوں۔

بہترین نصیحتیں:

حضرت سیّدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص زخم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا

ہے۔ جو خاموشی اختیار کرتا ہے سلامتی میں رہتا ہے۔ جو جہالت سے غیث آتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے۔ جو برائی کی حرص کرتا ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ جو شخص جھگڑتا ہے اسے گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بُرائی سے نفرت نہیں کرتا وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ جو برائی سے نفرت کرتا ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ جو اللہ عزوجل کے حکم کی پیروی کرتا ہے ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے۔ جو اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے بے خوف رہتا ہے۔ جو اللہ عزوجل کو دوست رکھتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جو اللہ عزوجل سے نہیں مانگتا وہ محتاج رہتا ہے۔ جو اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور۔ جو اللہ عزوجل سے مدد مانگتا ہے وہ کامیاب و کامران رہتا ہے۔

ایک شخص نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہما سے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میری برائی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر یہ بات ہوتی تو تم مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے کیونکہ اگر میں ایسا کرتا تو سمجھو اپنی نیکیاں تمہیں تحفے میں دے دیتا۔

بعض غلام فرماتے ہیں: حلم رتبے میں عقل سے بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ عزوجل کا ایک نام حلیم بھی ہے۔ ایک شخص نے کسی دانشور سے کہا: اللہ عزوجل کی قسم! میں تجھے ایسی گالی دوں گا جو تیرے ساتھ قبر تک جائے گی۔ دانشور نے کہا: وہ تمہارے ساتھ جائے گی میرے ساتھ نہیں۔

ہر شخص وہی خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس ہے:

حضرت سیدنا عیسیٰ دعوہ اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہ السلامیہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا: آپ نے جواب میں ان کو اچھا کہا۔ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ جو بآ نہیں اچھا کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہر شخص وہی خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔

بردار، بہادر اور بھائی کی پہچان:

حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تین آدمی تین اوقات میں پہچانے جاتے ہیں: بردار غصے کے وقت، بہادر لڑائی کے وقت اور بھائی ضرورت کے وقت۔

حکایت: بردباری ہر درد کی دوا ہے

کسی عقل مند کے پاس اس کا ایک دوست گیا تو عقل مند نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس کی بیوی انتہائی بد اخلاق تھی، اس نے آکر دسترخوان اٹھایا اور اپنے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، دوست یہ معاملہ دیکھ کر غصے کی حالت میں باہر نکل گیا، عقل مند اس کے پیچھے گیا اور کہا: اس دن کو یاد کرو جب ہم تمہارے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور ایک مرغی دسترخوان پر آگری جس نے سارا کھانا خراب کر دیا لیکن ہم میں سے کسی کو بھی غصہ نہ آیا۔ دوست نے کہا: ہاں بات تو یہی ہے۔ عقل مند نے کہا: اس عورت کو بھی اس مرغی کی طرح سمجھو۔ چنانچہ دوست کا غصہ ختم ہو گیا، واپس لوٹا اور کہنے لگا: کسی دانش ور نے سچ کہا ہے کہ بردباری ہر درد کی دوا ہے۔

حکایت: میں نے اسے پتھر سمجھا اس لئے غصہ نہیں کیا

کسی شخص نے ایک دانش ور کے پاؤں پر چوٹ لگائی جس کے باعث اسے تکلیف تو ہوئی لیکن غصہ نہ آیا، اس بارے میں اس نے پوچھا گیا تو اس نے کہا: میں نے اس شخص کو ایک پتھر سمجھا کہ جس کے سبب مجھے چوٹ آئی لہذا میں نے غصہ نہیں کیا۔

حضرت سیدنا محمود و راقی عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی صورت میں فرمایا:

سَأَلُوهُ نَفْسِي السَّفْعَ عَنْ كُلِّ مَذْذِبٍ	وَلَنْ تَكْفُرَتْ مِنْهُ عَلَى الْجِرْأَةِ
وَمَا النَّاسُ إِلَّا وَاجِدٌ يَوْمَ تُلَاقَى	شَرِيكَ وَمَشُورَتٌ وَمَقِيلٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ قُوِيَ فَعَاوَتْ فَمِنْهُمْ	وَأَتَّبِعْ فِيهِ الْحَقَّ وَالْحَقُّ لَازِمٌ
وَأَمَّا الَّذِينَ قُوِيَ قَالٌ صُنْتُ عَنْ	إِحْكَامِهِمْ عَزْوَئِي وَلَنْ لَآءِ لَئِمٌ
وَأَمَّا الَّذِينَ قُوِيَ قَالٌ ذُلٌّ أَوْهَقَا	تَقَفُّسُكَ إِنَّ الْفَقْلَ بِالْجُلْمِ خَاسِمٌ

ترجمہ: (۱)۔ ہر خطا کو معاف کرنا میں نے خود پر لازم کر لیا ہے چاہے اس کے جرائم زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔

(۲)۔ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں: اعلیٰ، نکر اور ہم پلہ۔

(۳)۔ اپنے سے اعلیٰ کا مقام و مرتبہ میں جانتا ہوں، اس کے بارے میں حق کی اتباع کرتا ہوں اور حق ہی لازم ہے۔

(۴)۔ اپنے سے کمتر کو جواب نہ دے کر اپنی عزت بچاتا ہوں اگرچہ ملامت کرنے والا مجھے ملامت کرے۔
(۵)۔ اور اگر میرا ہم پلہ غلطی یا کوتاہی کرے تو میں مہربانی کر کے فضیلت پاتا ہوں کیونکہ بردباری کے ذریعے افضل

ہونا حاکم بنادیتا ہے۔

تیسری نص: اِنْتِقَامُ اور تَشْمِی کے لئے جائز کلام کی مقدار

جان لیجئے! کوئی شخص اگر ظلم کرے تو اسی کی مثل ظلم کر کے بدلہ لینا جائز نہیں جیسے غیبت کے مقابلہ غیبت، جاسوسی کے مقابلے میں جاسوسی، گالی کے مقابلے میں گالی جائز نہیں اور اسی طرح دیگر گناہوں کا معاملہ ہے کہ ان کے مقابل گناہ کے ذریعہ بدلہ لینا جائز نہیں۔ قصاص یا تادان اسی طریقے پر جائز ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے اور ہم نے فقہ کے بیان میں اس کا ذکر کیا ہے۔

برائی کا بدلہ برائی سے دینا جائز نہیں:

برائی کا بدلہ برائی سے دینا اس لئے جائز نہیں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَلْعَوْدَةُ عَلٰی عَدُوِّكَ فَكَفَّ رَأْسُكَ عَنْهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ یعنی اگر کوئی شخص (میرے کسی عیب کے سب) تجھے عار دلانے تو اس میں پائے جانے والے عیب پر تو اسے عارت ولا۔^(۱)

تاجدارِ انبیاء ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَللّٰهُمَّ إِنِّي مَقَاتِلًا فَكُفُّوْهُ عَلَى الْبَاغِي مَا لَمْ يَحْتَسِبْ الْعُقْلُومُ یعنی بُرا بھلا کہنے والے کو کچھ کہیں اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔^(۲)

ایک روایت میں ہے: اَللّٰهُمَّ إِنِّي شَيْطَانَانِ يَنْهَانِي عَنْكَ تَوَانٍ یعنی باہم گالی گونج کرنے والے دو آدمی شیطان ہیں جو ایک

۱... سنن ابی داود، کتاب اللباس، باب ما جاء في أسبال الأزار، ۴/۷۸، حدیث: ۳۰۸۴ یعنی قلیل
۲... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان مدنی، نصحۃ المسلمین مرآۃ المناجیح، جلد ۶، صفحہ ۴۴۹ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یعنی دونوں کی برائیوں کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہو گا جبکہ دوسرا زیادتی نہ کر جاوے صرف اگلے کو جواب دے۔ خیال رہے کہ گالی کے بدلے میں گالی نہ دینا چاہئے کہ گالی فحش ہے جس سے زبان اپنی ہی خراب ہوتی ہے سب کے معنی ہیں برا کہنا نہ کہ گالی دینا، گالی دینے والے سے بدلہ اور طرح لو اسے گالی نہ دو اگر کتا کاٹ لے تو تم اسے کاٹو مت بلکہ کٹری سے مار دو۔ لہذا حدیث واضح، اس میں گالیاں بکتنے کی اجازت نہ دی گئی۔

۳... مسلم، کتاب البدو والصلوۃ والاداب، باب البی عن السباب، حدیث: ۲۵۸۷، ص ۱۳۹۶

دوسرے کے خلاف بنیاد بات کہتے ہیں۔^(۱)

تم خاموش رہو فرشتہ جواب دے گا:

ایک شخص نے مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی موجودگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو برا بھلا کہا تو آپ خاموش رہے، جب آپ نے جواب دینا شروع کیا تو پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (وہاں سے تشریف لے جانے کے لئے) اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! جب تک یہ شخص برا بھلا کہتا رہا تو آپ خاموش رہے اور جب میں نے جواب دیا تو آپ تشریف لے جانے لگے۔ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا اور میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتا جس میں شیطان ہو۔^(۲)

علماء کی ایک جماعت کے نزدیک ایسا جواب دینا جائز ہے جس میں جھوٹ نہ ہو۔ آقاؐ نے دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسی کے جیسے الفاظ کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ ممانعتِ تنزیہی ہے جس کا چھوڑنا افضل ہے البتہ اس کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہو گا۔

گالی کا جواب دینا کن الفاظ کے ساتھ جائز ہے؟

جس قسم کے الفاظ کی جواب میں اجازت ہے وہ یہ ہیں مثلاً تو کون ہے؟ کیا تو فلاں خاندان کا نہیں؟ جس طرح حضرت سیدنا ساعد بن ابی وقاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ سے کہا: تم تو یَٰ بُنَیَّ ھٰذِیْنِ کے خاندان سے ہی ہو۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ نے جواباً کہا: تم بھی تو بنو اُمَیَہ کے خاندان سے ہو۔ اسی طرح اے احمق! کے جواب میں اسی کی مثل کہنا۔

حضرت سیدنا مظرف رَحْمَۃُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہر انسان اپنے اور اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے مابین معاملہ میں احمق ہے مگر بعض کی حماقت بعض سے کم ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما سے

①...الادب المفرد، باب السببان شیطانان... الخ، ص ۱۲۶، حدیث: ۴۳۲

②...سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی الانتصار، ۳/۵۸، حدیث: ۴۸۹۶

مردی ایک طویل حدیث میں ہے: ”حَتَّى تَرَى النَّاسَ كُلَّهُمْ مَخْفَى فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى یعنی حتیٰ کہ تم اللہ عزوجل کی ذات کے مقابلے میں سب کو احمق خیال کرو۔“ اسی طرح کسی کو ”اے جاہل“ کہنا ہے کیونکہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ جہالت ہوتی ہے تو اس نے اسے ایسی بات کے ذریعے اذیت پہنچائی ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے۔

اسی طرح اے بد اخلاق! اے بے حیا! اور اے عیب جو! جیسے الفاظ کہنا بشر طیکہ یہ باتیں اس میں موجود ہوں۔ اسی طرح یہ کہنا: اگر تمہارے اندر حیا ہوتی تو تم ایسی بات نہ کرتے، تم اپنے اس فعل کی وجہ سے میری نظروں میں گر گئے ہو، اللہ عزوجل تمہیں ذلیل کرے اور اس کا تم سے بدلہ لے۔

غیبت، جھٹی، جھوٹ اور گالی دینا حرام ہے:

جہاں تک جھٹی، غیبت، جھوٹ اور ماں باپ کو گالی دینے کا تعلق ہے تو یہ بالائتفاق حرام ہے کیونکہ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برائی سے ذکر کرنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”رک جاؤ! ہمارے درمیان اختلاف دین پر اثر انداز نہیں ہوا ہے یعنی ہمارا اختلاف گناہ کی نوبت تک نہیں پہنچا۔“

بیان کرنا تو دور کی بات ہے انہوں نے تو برائی کو سننا تک گوارا نہ کیا۔

محبتِ سرکار کا انوکھا انداز:

جو بات نہ جھوٹ ہو اور نہ ہی حرام مثلاً: زنا، فحش کلامی اور گالی گلوچ کی طرف نسبت کرنا نہ ہو تو اس کے جواز کی دلیل ائمہ المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ مطہرات نے خاتونِ جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ کی ازواجِ مطہرات نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ حضرت ابو قحافہ کی بیٹی (یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے بارے میں آپ سے انصاف طلب کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے بیٹی! کیا تم اسے پسند کرتی ہو جسے میں پسند کرتا ہوں؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! ارشاد

فرمایا: تو پھر ان (یعنی عائشہ) سے محبت کرو۔ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے واپس آکر اُمہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو بتایا تو انہوں نے فرمایا: آپ تو ہمارا کچھ کام نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے اُم المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا، وہ بھی محبت میں میری برابری کی وعید ادر تھیں۔ انہوں نے آکر کہنا شروع کر دیا ابو بکر کی بیٹی ایسی ہے، ابو بکر کی بیٹی ویسی ہے وہ بولتی رہیں، میں خاموشی سے سنتی رہی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کی منتظر رہی، جب آپ نے مجھے جواب دینے کی اجازت دی تو میں نے انہیں ایسا جواب دیا کہ میں ان پر غالب آگئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: ”واقفی یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔“^(۱) یعنی تم گفتگو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

اُم المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو جواب دیا وہ فحش کلامی نہ تھی بلکہ حق کے مطابق جواب تھا اور انہوں نے سچی گفتگو کے ذریعے مقابلہ کیا۔

جھگڑے کا وبال کس پر؟

مُصْطَفٰی جَانِ رَحْمَتِ صَلى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَلْمُسْتَجَابُ مَا قَالَا لَعَلَّ النَّبَاوِیَّ مَا لَوْ یَحْتَدِی الْمَظْلُوم۔ یعنی براہملا کہنے والے جو کچھ کہیں اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔^(۲)

ثابت ہوا کہ مظلوم کو انتقام لینے کا حق حاصل ہے بشرطیکہ حد سے نہ بڑھے اسے علانیہ جائز کہا ہے اور یہ اجازت صرف اس حد تک ہے کہ جتنی تکلیف اسے پہنچی ہے اتنی ہی کا بدلہ لے اور اس قسم کی اجازت عقل سے بعید نہیں لیکن بہتری اس میں ہے کہ انتقام نہ لے کیونکہ اس میں حد سے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے اس لئے کہ بقدر حق انتقام لینا آسان نہیں جب کہ جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ بقدر حق انتقام لینے میں شرعی حد سے آگاہی ضروری ہے۔

غصے کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام:

بعض لوگ غصے کی شدت پر قابو پانے پر قادر نہیں ہوتے البتہ ان کا غصہ جلد ختم ہو جاتا ہے جب کہ

①...مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فی فضل عائشہ رضی اللہ عنہا، ص ۱۳۳۵، حدیث: ۳۲۳۲

②...مسلم، کتاب البر والصلة والاداب، باب الذی عن السباب، ص ۱۳۹۶، حدیث: ۳۵۸۷

بعض لوگ ابتدا میں تو خود پر قابو کرتے ہیں لیکن دل میں ہمیشہ کے لئے کینہ رکھتے ہیں۔ غصے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں: (۱)۔ بعض لوگ گھاس کی طرح ہوتے ہیں جسے آگ جلد جلاتی ہے اور جلد ہی بجھ جاتی ہے۔ (۲)۔ بعض لوگ جھماکے کی طرح ہوتے ہیں جسے دیر سے آگ لگتی ہے اور دیر سے بجھتی ہے۔ (۳)۔ بعض لوگ گیلی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں جسے دیر سے آگ لگتی ہے اور جلد ہی بجھ جاتی ہے۔ یہ لوگ قابل تعریف ہیں بشرطیکہ ان میں غیرت و تحیث کی کمی نہ ہو۔ (۴)۔ بعض لوگ جلد غصے میں آجاتے ہیں اور دیر سے ان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ یہ انتہائی برے لوگ ہیں۔

کامل مومن کی علامت:

حدیث پاک میں ہے: **الْمُؤْمِنُ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْوَضْعِ** یعنی مومن کو غصہ جلد آتا ہے اور جلد ہی چلا جاتا ہے۔^(۱)

گدھا اور شیطان:

حضرت سیدنا امام شافعی **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** فرماتے ہیں: جس شخص کو غصہ دلایا جائے اور اسے غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے اور جسے راضی کیا جائے اور وہ راضی نہ ہو تو وہ شیطان ہے۔

ابن آدم کو مختلف درجوں پر پیدا کیا گیا ہے:

حضرت سیدنا ابوسعید خدری **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** نے ارشاد فرمایا: **اَلَا اِنَّ بَيْنَ اَوْلَادِ خَلْقٍ اَعْلَى طَبَقَاتٍ شَقِيٍّ قَرِيْبُهُمْ لِبُحْبُوْبِ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْوَضْعِ**، **فَلِكُلِّ يَوْكُ وَنَهْمٍ** **سَرِيعُ الْغَضَبِ لِبُحْبُوْبِ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْوَضْعِ** **وَشَرُّهُمْ السَّرِيعُ الْغَضَبِ السَّرِيعُ الْوَضْعِ** یعنی سنو! اولادِ آدم کو مختلف درجوں پر پیدا کیا گیا ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے لیکن جلدی ختم ہو جاتا ہے اور بعض کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہ برابر برابر ہیں۔ بعض کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن دیر سے ختم ہوتا ہے، ان میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا اور ان میں سے برے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن دیر سے ختم ہوتا ہے۔^(۲)

۱۔۔۔ الرواجع عن اقوال الكبار، الكبيرۃ الفاعلة الغضب بالباطل... الخ، ۱/۱۲۳

۲۔۔۔ سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب ما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم... الخ، ۳/۸۱، حدیث: ۲۱۹۸ ملقطاً

جب یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان میں غصہ جوش مارتا ہے اور یہ ہر انسان پر اثر انداز ہوتا ہے تو حاکم کے لئے ضروری ہے کہ غصے کی حالت میں کسی کو سزا نہ دے کیونکہ بسا اوقات آدمی قدر واجب سے تجاوز کر جاتا ہے اور بعض اوقات غصے میں اپنے نفس کا حصہ شامل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے غصے کی بھڑاس نکالنے اور نفس کو راحت پہنچانے کے لئے غصہ کرتا ہے حالانکہ اسے چاہئے کہ اس کا انتقام اور بدلہ صرف اللہ عزوجل کے لئے ہو اپنی ذات کے لئے نہ ہو۔

اپنی ذات کے لئے کسی کو سزا نہ دی:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشے میں مبتلا ایک شخص کو دیکھا تو اسے پکڑ کر سزا دینے کا ارادہ کیا، اس نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ وہاں سے چلے آئے۔ لوگوں نے آپ سے عرض کی: یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے آپ کو برا بھلا کہا اس کے باجوہ آپ نے اسے معاف کر دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس نے مجھے غصہ دلایا، اب اگر میں اسے سزا دیتا تو یہ اپنی ذات کے لئے غصہ ہوتا اور میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو اپنی ذات کی وجہ سے سزا دوں۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو ایک شخص نے غصہ دلایا تو آپ نے فرمایا: اگر تم مجھے غصہ نہ دلاتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔

باب نمبر ۳: **کینہ کا بیان** (اس میں تین فصلیں ہیں)

پہلی فصل: **کینہ کا معنی اور اس کے نتائج**

جان لو! جب انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ اس وقت انتقام لینے سے عاجز ہونے کی وجہ سے غصہ پینے پر مجبور ہوتا ہے تو اس کا یہ غصہ اس کے باطن کی طرف چلا جاتا اور قرار پکڑ لیتا ہے پھر کینہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کینہ کا معنی ہے: ”دل کا کسی کو بھاری سمجھنا اور ہمیشہ کے لئے اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا۔“

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **الْقَوَمُونَ لَيْسَ بِعَقْدٍ** یعنی مومن کینہ پرور نہیں ہوتا۔^(۱)

۱... الزواجر عن اقوال الکبائر، الکبیرۃ الفالغۃ الغضب بالباطل... الخ، ۱/۱۲۳

کینہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی آٹھ برائیاں:

﴿۱﴾... حسد: یعنی تمہارا کینہ تمہیں اس چیز پر ابھارے گا کہ تم اس شخص سے زوالِ نعمت کی تمنا کرو۔ اگر اسے کوئی نعمت ملی تو تم غمگین ہو جاؤ گے اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ منافقوں کا کام ہے۔ ان شاء اللہ عنقریب اس کی مذمت بیان کی جائے گی۔

﴿۲﴾... بغض و عداوت: دل میں اس کی عداوت اس قدر بڑھ جائے گی کہ تم اس کی مصیبت پر خوش ہو گے۔

﴿۳﴾... قطعِ تعلقی: تم اس سے بالکل تعلق توڑ دو گے اگرچہ وہ تم سے ملنا ہی کیوں نہ چاہے۔

﴿۴﴾... حقیر سمجھنا: اسے حقیر سمجھ کر تم اس سے منہ پھیر لو گے۔

﴿۵﴾... غلط باتیں منسوب کرنا: تم اس کے متعلق ایسی باتیں کرو گے جو جائز نہ ہوں گی مثلاً: جھوٹ، غیبت، راز فاش کرنا اور پوشیدہ عیب بیان کرنا وغیرہ۔

﴿۶﴾... مذاق اڑانا: اس کا مذاق اڑانے کے لئے اس کی نقل اتارو گے۔

﴿۷﴾... تکلیف پہنچانا: ناروغیہ کے ذریعے اسے جسمانی تکلیف پہنچاؤ گے۔

﴿۸﴾... حقوق کی ادائیگی نہ کرنا: تم اس کا حق ادا نہ کرو گے یعنی اس کا فرض ہو اتو اسے ادا نہ کرو گے، صلہ رحمی نہ کرو گے اور اگر اس سے کوئی چیز تم نے چھین لی ہے تو اسے واپس نہیں لوٹاؤ گے۔

یہ سب کام حرام ہیں۔ کینہ کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم مذکورہ بالا آٹھ آفتوں سے بچو اور کینہ کی وجہ سے اللہ عزوجل کی نافرمانی والے کاموں کی طرف نہ بڑھو البتہ اگر اسے قلبی طور پر بھاری جانو اور دل کو اس کے بغض سے نہ روکو یعنی پہلے کی طرح خوش مزاجی اور نرمی و مہربانی کے ساتھ اس سے پیش نہ آؤ، اس کی حاجات کو پورا نہ کرو، ذکر کی محفل میں اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے نفع میں معاون نہ بنو، اس کے لئے دعائے کرو، اس کی تعریف نہ کرو، اسے نیکی کی ترغیب نہ دو اور اس کی خیر خواہی کا خیال نہ کرو تو یہ تمام چیزیں تمہارے دین میں کمی کا باعث بنیں گی اور تم اس کے باعث بڑے ثواب سے محروم ہو جاؤ گے اگرچہ تمہیں اس کی وجہ سے عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رجوع:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم کھائی کہ وہ اپنے قریبی عزیز حضرت سیدنا مسطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مال خرچ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ علیہہا السلام طائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھے تو اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

وَلَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنْهُم مَّوَدَّةٌ وَلَا يُؤْتُواْ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ ؕ وَالْحَقُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَيَعْجُوزُ أَلَوْنُكَ مَجْعَلٌ ؕ لِّمَن يَّعْتَصِمِ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور محبت والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہئے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے۔

(پ: ۱۸، النور: ۲۲)

یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیوں نہیں اے شک میری آرزو ہے کہ اللہ عزوجل میری بخشش کرے، لہذا آپ پھر سے پہلے کی طرح ان پر مال خرچ کرنے لگے۔^(۱) بہتر یہی ہے کہ کینہ پیدا ہو جانے کے بعد بھی پہلے جیسا زوید برقرار رکھے اور ہو سکے تو نفس و شیطان کو شکست دینے کی خاطر مزید حسن سلوک کرے۔ یہ صدیقین کا مرتبہ اور مقررین کے افضل اعمال میں سے ہے۔

جس کے ساتھ کینہ برتا گیا ہے قدرت کی صورت میں اس کی تین حالتیں ہیں: (۱)۔ کینہ رکھنے والے سے بغیر کسی کمی زیادتی کے اپنا پورا حق وصول کرے۔ یہ عدل ہے۔ (۲)۔ درگزر اور صلہ رحمی کر کے اس پر احسان کرے۔ یہ فضل ہے۔ (۳)۔ اپنے حق سے زیادہ لے کر اس پر زیادتی کرے۔ یہ ظلم ہے اور کمینے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ دوسری صورت صدیقین کا طرز عمل ہے اور پہلی صورت صالحین کا انتہائی درجہ ہے۔ اب ہم عفو و درگزر اور احسان کی فضیلت بیان کریں گے۔

عفو و درگزر اور احسان کی فضیلت

دوسری فصل: عفو کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنا حق چھوڑ دے اور بالکل بری الذمہ ہو جائے مثلاً قصاص یا تادان وغیرہ نہ

لے۔ عفو یعنی معاف کرنا بردباری اور غصہ پی جانے کے علاوہ ایک الگ خوبی ہے اسی لئے ہم نے اسے الگ بیان کیا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۹۹﴾ (پ، الاعراف: ۱۹۹)

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَأَنْ تَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور اے مرد تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے۔

(پ، البقرة: ۲۳۷)

عفو در گزر اور احسان کی فضیلت میں 13 احادیث مبارکہ

تین اہم باتیں:

﴿۱﴾... خلق کے رہنبر، محبوب رب و اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر میں قسم اٹھاتا تو ان پر ضرور اٹھاتا: (۱) صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لہذا صدقہ کیا کرو (۲) جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خوشنودی کی خاطر اپنا حق معاف کر دے تو روزِ قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا اور (۳) جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔^(۱)

﴿۲﴾... عاجزی بندے کو بلند کرتی ہے، لہذا عاجزی کیا کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا اور عفو در گزر سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، لہذا عفو در گزر سے کام لیا کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں عزت عطا فرمائے گا اور صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے، لہذا صدقہ کیا کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم فرمائے گا۔^(۲)

أَقَامَ اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَلَمَ کَا بَدَلَهُ لَہِ لَیْتِہِ:

﴿۳﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِینَ حضرت سیدتنا عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں: میں نے کبھی بھی

①...مسند الزہراء، مسند ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ۳/۲۳۳، حدیث: ۱۰۳۴

②...کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول فی الاخلاق والاعمال المحمودۃ، ۳/۴۸، حدیث: ۵۷۱۶

رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات پر کئے گئے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، جب تک اللہ عزوجل کی مقرر کردہ حدود کو نہ توڑا جائے اور جب اللہ عزوجل کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی حد کو توڑا جاتا تو آپ شدید غضبناک ہو جاتے اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آسان کو اختیار فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔^(۱)

تین بہترین خویاں:

﴿4﴾... حضرت سیّدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک دن میں نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا یہ بات یاد نہیں کہ پہلے میں نے آپ کا دست مبارک تھمایا آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے عقبہ! کیا میں تمہیں دنیا و آخرت والوں کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں غرور دم کرے اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔^(۲)

دنیا و آخرت میں معزز بننے کا نسخہ:

﴿5﴾... تاجدار انبیاء، حبیب کبریٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے میرے رب عزوجل! تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے۔^(۳)

حضرت سیّدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا: لوگوں میں معزز ترین کون ہے؟ فرمایا: جو انتقام پر قدرت کے باوجود معاف کر دے، تم بھی معاف کیا کرو اللہ عزوجل تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔

﴿6﴾... ایک شخص اپنے حق کی شکایت لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور نبی رحمت، شفیع اُنّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اسے اس کا حق دلویا جائے۔ آپ صلی اللہ

۱... الشماائل الحمدیة للترمذی، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۱۹۸، حدیث: ۳۳۲

۲... شعب الایمان، باب فی صلة الارحام، ۶/۲۲۲، حدیث: ۷۵۹۹

۳... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم: ۷۷۳۱، مؤید بن عمران، ۶۱/۱۳۳

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس سے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن مظلوم ہی کامیاب ہوں گے۔“^(۱۴) اس نے جب یہ سنا تو اپنے حق سے دُشت بردار ہو گیا۔

بدعوانہ کرو بلکہ معاف کرو:

﴿7﴾... جس نے عالم کے لئے بدعوا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔^(۲)

﴿8﴾... قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو اٹھائے گا تو ایک مُنادی عرش کے نیچے سے تین مرتبہ ندا دے گا کہ اے توحید پر قائم رہنے والو! ابے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تم بھی ایک دوسرے کو معاف کرو۔^(۳)

فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان:

﴿9﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور دو رکعتیں پڑھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوٹ پکڑ کر لوگوں سے فرمایا: ”مَنَّا كُفُؤُونَ وَمَا تَلَطَّفُونَ؟“ یعنی تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو؟“ لوگوں نے عرض کی: ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی، چچا کے بیٹے اور مہریان و بزدل ہیں۔ لوگوں نے تین بار یہ بات کہی۔ رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے کہا تھا:

لَا تُكْرِبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفُورُ اللَّهُ لَكُمْ
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۳﴾ (یوسف: ۹۲)

ترجمہ کنزالایمان: آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: یہ سن کر لوگ اس طرح نکل پڑے جیسے قبروں سے اٹھے ہوں اور اسلام میں داخل ہو گئے۔^(۴)

﴿10﴾... حضرت سیدنا اسماعیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سرکارِ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

①... کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الثانی فی الاخلاق والاعمال المدعوۃ، ۳/۲۰۲، حدیث: ۷۳۰۰

②... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، ۵/۳۲۳، حدیث: ۳۵۶۳

③... المعجم الاوسط، ۱/۳۶۶، حدیث: ۱۳۳۶

④... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب السیر، باب فتح مکہ حرسہا اللہ تعالیٰ، ۹/۲۰۰، حدیث: ۱۸۷۵

کس کا اجر اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے؟

حاکم ضرور حد قائم کرے:

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیہ (دعوت اسلامی)

کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔^(۱)

اللہ لَکُمْ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ ﴿۱﴾
(پ: ۸، ا: ۲۲)

جس حور سے چاہو نکاح کرو:

﴿۱۳﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں ایمان کے ساتھ ساتھ تین باتیں پائی جائیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو اور جس حور سے چاہے نکاح کرے: (۱) جو پوشیدہ قرض ادا کرے^(۲) جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ (قُلْ مَوْلَايَ اَحَدٌ) سورۃ اخلاص پڑھے اور (۳) جو اپنے قاتل کو معاف کر دے^(۳)۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اگر کوئی ایک پر عمل کرے تو؟ فرمایا: ایک پر عمل کرنے والا بھی۔^(۴)

عَفْوٌ وَ زَكَّوْرٌ اور احسان کی فضیلت میں 20 اقوال و حکایات

مظلوم فائدے میں ہے:

﴿۱﴾... حضرت سیدنا ابراہیمؑ تیسری رحمتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جو مجھ پر ظلم کرتا ہے میں اس پر ترس کھاتا ہوں۔ یہ معاف کرنے سے بڑھ کر ایک اور احسان ہے کیونکہ وہ شخص ظلم کے ذریعے اپنے دل کو اللہ عزوجل کی نافرمانی میں مشغول رکھتا ہے اور جب قیامت کے دن اس سے سوال ہو گا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہو گا۔

﴿۲﴾... ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ عزوجل جب کسی بندے کو تحفہ دینا چاہتا ہے تو اس پر

①... السنن للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۹۸/۲، حدیث: ۳۹۷۷

②... پوشیدہ قرض سے مراد یہ ہے کسی مستحق کو اس قرض کی ادائیگی کر دینا جس کے بارے میں اسے علم نہ ہو جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس شخص کا کسی پر قرض تھا۔ بعد انتقال مقروض نے وہ قرض آکر اس کے وارث کو دے دیا حالانکہ وارث کو اس کے بارے میں علم نہ تھا۔ (ماخوذ از انحاء السادة المتقين، ۹/۲۶۲)

③... مقتول کے معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ قاتل کسی کو چان لیا ضرب لگائے اور وہ مرنے سے قبل اسے معاف کر دے۔ (ماخوذ از انحاء السادة المتقين، ۹/۳۶۲)

④... الدعاء للطالبانی، ص ۲۱۳، حدیث: ۶۷۳

کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔

﴿3﴾... ایک شخص حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس آیا اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے کی شکایت کرتے ہوئے اسے برا بھلا کہنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر تم اللہ عزوجل سے اس حال میں ملو کہ تمہارا حق ابھی باقی ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم اس حال میں ملاقات کرو کہ بدلہ لے چکے ہو۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا زید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب کوئی مظلوم ظالم کے لئے بددعا کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس مظلوم سے فرماتا ہے: تمہارے خلاف بھی کوئی بددعا کر رہا ہے کیونکہ تم نے اس پر ظلم کیا ہے اگر تم چاہو تو ہم تمہاری دعا قبول کر لیں اور تمہارے خلاف جو دعا کی جا رہی ہے وہ بھی قبول کر لیں اور اگر چاہو تو تم دونوں کا معاملہ بروزی قیامت اپنی رحمت کے پیر و کر دیں۔

﴿5﴾... ایک شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بددعا کر رہا تھا، حضرت سیدنا مسلم بن یسار علیہ رحمۃ اللہ انفاد نے سنا تو فرمایا: ظالم کو اس کے ظلم کے حوالے کر تیری بددعا سے پہلے ہی اسے ظلم کی سزا مل جائے گی بشرطیکہ کسی عمل سے اس نے اپنے ظلم کا تذکرہ نہ کیا ہو اور گمان تو یہی ہے کہ وہ اپنے ظلم کا تذکرہ نہیں کرے گا۔

حکایت: حق دار کھڑے ہو جائیں

﴿6﴾... حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل ایک منادی کو حکم دے گا تو وہ اعلان کرے گا کہ جس شخص کا اللہ عزوجل کے پاس کوئی حق ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ سن کر معاف کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ پس اللہ عزوجل ان لوگوں کو معاف کرنے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔

﴿7﴾... ہشام بن محمد کلبی کہتے ہیں کہ دو آدمی نعمان بن مثنیٰ کے پاس لائے گئے، ان میں سے جس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اسے معاف کر دیا اور دوسرے نے چھوٹا گناہ کیا تھا اسے سزا دی اور کہا:

تَعْلُوُ الْاَوْكِي عَنْ الْعَظِيمِ وَنِ الدُّلُوبِ بِقَضَلِيَا
وَلَقَدْ تَعَاقَبَ فِي الْيَسْرِ وَلَيْسَ ذَاكَ بِجَهْلِيَا

إِلَّا لِلْعَوْنِ جَلَعَهَا وَلِحَافٍ وَشَدَّكَ تَخْلِفَا

ترجمہ: بادشاہ بڑے جرم اپنے فضل سے معاف کرتے ہیں اور چھوٹی سی غلطی پر پکڑ کر لیتے ہیں یہ ان کی نادانی نہیں بلکہ ایسا صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے جلم کی پہچان ہو اور ان کے دبدبے کا خوف برقرار رہے۔

حکایت: معاف کرو انعام پاؤ!

﴿8﴾... حضرت سیدنا مبارک بن فضالہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا سواد بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھے اہل بصرہ کے ایک وفد کے ساتھ خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس بھیجا۔ میں خلیفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی کو لایا گیا، خلیفہ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ میں نے سوچا میرے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے! لہذا میں نے کہا: امیر المؤمنین! اجازت ہو تو آپ کو ایک حدیث سناؤں جو میں نے حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے سنی ہے۔ خلیفہ نے کہا: کوئی حدیث؟ میں نے کہا: میں نے حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ سب لوگوں کو ایک ایسی جگہ پر جمع فرمائے گا جہاں وہ پکارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے پھر ایک پکارنے والا کھڑا ہو کر پکارے گا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس جس کا انعام ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ پس اس دن صرف وہی کھڑا ہو گا جس نے کسی کو معاف کیا ہو گا۔ ابو جعفر منصور نے پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! کیا تم نے واقعی یہ حدیث حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے سنی ہے؟ میں نے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے یہ حدیث انہی سے سنی ہے۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا: ہم نے اسے معاف کر دیا۔

﴿9﴾... حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: جب تک بدلہ لینے کا موقع نہ ملے تم بردباری اور تَحَنُّنِ جزا جی سے کام لو اور جب موقع مل جائے تو درگزر اور احسان کرو۔

نبوت کی چار صفات:

﴿10﴾... منقول ہے کہ ایک راہب خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پاس گیا۔ اس نے راہب سے پوچھا: کیا دُؤَالْقُرْءٰنِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نبی تھے؟ راہب نے کہا: نہیں! لیکن انہیں نبوت کی چار صفات عطا کی گئیں تھیں: (۱) بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دیتے (۲) وعدہ کرتے تو پورا کرتے (۳) گفتگو کرتے تو سچ بولتے

اور (۴) آج کا کام کل پر نہ چھوڑتے۔

دانش مندانہ باتیں:

﴿11﴾... ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بردبار وہ نہیں کہ جب اس پر ظلم کیا جائے تو برداشت کرے اور جب بدلہ لینے کی طاقت حاصل ہو تو بدلہ لے بلکہ بردبار وہ ہے کہ جب اس پر ظلم ہو تو بردباری سے کام لے اور جب بدلہ لینے پر قادر ہو تو معاف کرے۔

زیاد بن عبد اللہ کہتے ہیں: باوجود قدرت بدلہ نہ لینا کینہ اور غصہ ختم کر دیتا ہے۔

﴿12﴾... خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، خلیفہ کو اس کی شکایت ملی تھی۔ جب وہ سامنے کھڑا کیا گیا تو اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ ہشام نے کہا: ایک تو تم نے جرم کیا ہے اور اوپر سے بولتے بھی ہو۔ اس نے کہا: امیر المؤمنین! اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ نَجَاتٍ أَوْ تَبْعًا ترجمۂ کنزالایہان: جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھکڑی آئے گی۔ (پ ۱۳، الدحل: ۱۱۱)

تو کیا ہم اللہ عزوجل سے جھگڑا کر سکتے ہیں اور آپ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے؟ ہشام نے کہا: کیوں نہیں! تمہارا ناس ہو، کر دجواب کرنی ہے۔

﴿13﴾... مروی ہے کہ مقام صفین میں ایک چور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں کھس گیا۔ آپ سے کہا گیا: اس کا ہاتھ کاٹ دیں کیونکہ یہ ہمارے دشمنوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نہیں! بلکہ میں اس کی پردہ پوشی کروں گا شاید قیامت کے دن اللہ عزوجل میری پردہ پوشی فرمائے۔

حکایت: چور کو بھی دعا دی

﴿14﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سامان خریدنے بازار گئے، خریدنے کے بعد اپنے عمامے شریف میں باندھے گئے دراہم نکالنے لگے تو گرہ کھلی ہوئی تھی اور دراہم نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جب میں بیٹھا تھا تو میرے پاس ہی تھے۔ یہ سن کر لوگ چور کو بددعا میں دینے لگے۔ کوئی کہنے لگا: یا اللہ عزوجل! جس نے یہ رقم لی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ کوئی کہنے لگا: یا اللہ عزوجل! اس کے

ساتھ بُرا سلوک کر۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے: یا اللہ عزوجل! اگر اس نے یہ دراہم کسی ضرورت کی وجہ سے لئے ہیں تو اس کے لئے ان میں برکت عطا فرما اور کسی گناہ کے لئے چرائے ہیں تو اسے اس کا آخری گناہ بنا دے۔

حکایت: چور کے لئے آٹھیں بھر آئیں

﴿15﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے خراسان کے ایک شخص سے بڑھ کر کسی کو زائد نہیں پایا۔ وہ مسجد حرام میں میرے پاس بیٹھا ہوا تھا پھر جب طواف کرنے کے لئے اٹھا تو اس کے دینار چوری ہو گئے، وہ رونے لگا۔ میں نے پوچھا: کیا دیناروں کے لئے رو رہے ہو؟ اس نے کہا: نہیں! بلکہ میرے سامنے ایک نقشہ ہے کہ میں اور چور اللہ عزوجل کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کے پاس اس چوری پر کوئی دلیل نہیں، میں اس پر ترس کھاتے ہوئے رو رہا ہوں۔

حکایت: نصیحت کا بہترین انداز

﴿16﴾... حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ القادری فرماتے ہیں ایک رات ہم حکم بن ایوب کے گھر گئے وہ اس وقت بصرہ کا امیر تھا، اتنے میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ بھی کچھ ڈرے سہے آئے تو ہم ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے، ہم ان کے سامنے مرفی کے چوڑے لگ رہے تھے۔ انہوں نے امیر کے سامنے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کنوئیں میں ڈالا، ان کو بیچا اور اپنے باپ کو غمگین کیا اور عورتوں کا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، بھائیوں پر ان کو برتری دی، ان کا ذکر بلند کیا اور ان کو زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا اور جب انہیں حکومت مل گئی اور ان کے گھر والے ان کے سامنے جمع ہوئے تو انہوں نے کیا خوب فرمایا:

قَالَ لَا تَرْجُوا رَبَّكُمْ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ يَعْقِرُ اللَّهُ لَكُمْ
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٣﴾ (پ ۱۳، یوسف: ۹۲)

ترجمہ کنزالایمان: کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا اس بیان سے مقصد یہ تھا کہ جس طرح حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا حکم بن ابوب بھی آپ کے ساتھیوں کو معاف کر دے۔ حکم نے کہا: میں بھی یہی کہتا ہوں: آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اگر میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو میں تمہیں اس میں ڈھانپ لیتا۔

افضل تو معاف کرنا ہی ہے:

﴿17﴾... ابن مفضلؓ نے اپنے ایک دوست کو اپنے بھائیوں کی سفارش میں ایک مکتوب لکھا کہ فلاں شخص اپنی غلطی پر شرمندہ اور تم سے معافی کی امید لگائے ہوئے ہے، یاد رکھو! جرم جتنا بڑا ہو اس کو معاف کرنا بھی اتنا ہی افضل ہوتا ہے۔

﴿18﴾... عبدالملک بن مروان کے پاس جب ابن اشعث کے قیدی لائے گئے تو اس نے حضرت سیدنا زبیر بن جویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا: آپ کا ان قیدیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا: اللہ عزوجل نے آپ کو پسندیدہ شے یعنی فتح عطا فرمائی ہے تو آپ بھی اللہ عزوجل کو اس کا پسندیدہ عمل یعنی معافی پیش کریں۔ یہ سن کر اس نے قیدیوں کو معاف کر دیا۔

حکایت: کیا خوب اسدِ لال ہے

﴿19﴾... مروی ہے کہ زیاد نے خارجیوں میں سے ایک آدمی کو پکڑا تو وہ چھوٹ کر فرار ہو گیا۔ زیاد نے اس کے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا: اپنے بھائی کو لاؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا: اگر میں امیر المؤمنین کا حکم نامہ پیش کروں تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ زیاد نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: میں غالب حکمت والے کا حکم لاتا ہوں اور اس پر بطور گواہ دو حضرت سیدنا ابراہیم خلیلین اللہ اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کو پیش کرتا ہوں۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھ کر تلاوت کی:

أَمَلَمْ يَكُنْ لِبَنِي إِسْرَافٍ صُحُفٌ مُّؤَمَّنَةٌ ۖ وَإِبْرَاهِيمَ
الَّذِي وَفَّى ۖ أَلَا تَنْزِيلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ وَذُرَّا
أُخْزَىٰ ۖ (پ: ۲۷، النجم: ۳۸ تا ۴۱)

ترجمہ کنزالایمان: کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کے اور ابراہیم کے جو احکام پورے بجالایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔

زیادے کہا: اس کو چھوڑو اس نے اپنی رہائی کی دلیل بیان کر دی ہے۔
﴿20﴾... راجیل میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے لئے استغفار کرے یقیناً اس نے شیطان کو شکست دے دی۔

نرمی کی فضیلت

تیسری فصل:

نرمی قابلِ تعریف ہے اور اس کی ضد سختی اور گرم مزاجی ہے۔ سختی غصے اور بد خلقی کا نتیجہ ہے جبکہ نرمی اچھے اخلاق اور آسانی کا ثمرہ ہے۔ گرم مزاجی کا سبب کبھی تو غصہ ہوتا ہے اور کبھی اس کا سبب شدتِ حرص۔ اس کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر اور مُنتَقِل مزاجی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہر حال نرمی اچھے اخلاق کا ثمرہ و نتیجہ ہے اور اچھے اخلاق اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب غصے اور شہوت کی قوت کو حدِ اعتدال تک رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حُسنِ اخلاق کے پیکر رسول اللہ ﷺ نے نرمی کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔

نرمی کی فضیلت پر مشتمل 10 فرامینِ مصطفیٰ:

- ﴿1﴾... اے عائشہ! جسے نرمی سے حصہ عطا کیا گیا یقیناً اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے حصہ عطا کیا گیا اور جو نرمی کے حصہ سے محروم رکھا گیا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حصہ سے محروم رکھا گیا۔^(۱)
- ﴿2﴾... اللہ عزوجل جب کسی گھر والوں کو پسند فرماتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔^(۲)
- ﴿3﴾... بے شک اللہ عزوجل نرمی پر جس قدر آبرو عطا فرماتا ہے سختی پر اس قدر اجر نہیں دیتا اور جب اللہ عزوجل کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے نرمی عطا فرماتا ہے اور جس گھر والے نرمی سے محروم ہوں وہ اللہ عزوجل کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔^(۳)

﴿4﴾... بے شک اللہ عزوجل نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور جو انعام نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ

①... معرفة السنن والآثار للبيهقي، كتاب الكنايب، ۵۷۱/۷، حدیث: ۶۱۳۶

②... المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند السبلية عائشة رضي الله عنها، ۳۳۵/۹، حدیث: ۳۳۸۱

③... المعجم الكبير، ۳۰۶/۲، حدیث: ۲۴۷۳

پہلے انجام دیکھو پھر کام کرو:

مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابے شک اللہ عزوجل نے آپ کی بدولت تمام مسلمانوں کو برکت عطا فرمائی ہے تو آپ مجھ پر بھی خاص کرم فرمادیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر دویا تین مرتبہ ارشاد فرمایا: کیا تم نصیحت کے طالب ہو؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام کے بارے میں سوچو اگر انجام میں خیر ہو تو اسے کر گزرو اور اگر اس کے علاوہ ہو تو روک جاؤ۔^(۱)

نرمی زینت بخشتی ہے:

مروی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رَضِیَ اللہ تعالیٰ عَنْہَا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم راہ سفر میں ایک سرکش اونٹ پر سوار تھیں آپ اسے دائیں بائیں پھیرنے لگیں، یہ دیکھ کر رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! نرمی اختیار کرو، کیونکہ جب یہ کسی چیز میں ہو تو اسے زینت بخشتی ہے اور جب کسی چیز سے نکال لی جائے تو اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔^(۲)

نرمی سے متعلق حکایات و روایات اور اقوال

حکایت: حاکم و رعایا اپنے حقوق کا خیال رکھیں

...امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہ تعالیٰ عَنْہُ کو اطلاع ہوئی کہ رعایا میں سے کچھ لوگوں کو اپنے حکام سے شکایت ہے تو آپ رَضِیَ اللہ تعالیٰ عَنْہُ نے حکام اور رعایا کو بلایا۔ جب وہ آئے تو آپ کھڑے ہوئے اور اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: اے لوگو! اور اے رعایا! بے شک ہمارے تم پر دو حق ہیں: (۱) پیٹھ پیچھے خیر خواہی کرو اور (۲) اچھے کاموں پر ہماری مدد کرو۔ اے حاکمو! تم پر رعایا کے کچھ حقوق ہیں اور جان لو کہ حکمران کی بُر برداری اور نرمی سے بڑھ کر اللہ عزوجل کو کوئی چیز پسند نہیں اور حاکم کے جہل اور سخت

①...الذہلابین مبارک، ص ۱۲، حدیث: ۳۱

②...مسلم، کتاب البدو الصلوة والاداب، باب فصل الرفق، ص ۱۳۹۸، حدیث: ۲۵۹۴

✽ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: نرمی بردباری کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔

(۴)۔ روایت میں ہے کہ نبیوں کے سردار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَلْجِلْدُ عَلَیْلِ الْعَوْنِ وَالْحُلَّةُ لِلْعَقْلِ وَزِيَادَةُ الصَّلَاتِ قَبْلَعُهُ وَالِدُّوَالْبَيْنِ الْحَوْضُ أَرْبَعُونَ حَجْوَةً یعنی علم مومن کا دوست، بُروداری اس کا دُرّ، عقل پر جمنا، عمل نگران، تری اس کا والد اور شفیقت بھائی ہے جبکہ ضمیر اس لشکر کا امیر ہے۔^(۱)

❦ - ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَیْہِہِ فَرَمَاتے ہیں: کتنا اچھا ہے وہ ایمان جو علم سے آراستہ ہو اور کتنا اچھا ہے وہ علم جسے عمل خوبصورتی بخشنے اور کتنا اچھا ہے وہ عمل جس میں نرمی کی خوشبو آئے اور جو نسبت بُردباری کو علم سے ہے ایسی کسی چیز کو کسی سے نہیں۔

حضرت سیدنا عمر و بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ غری کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ باوقار و دربار ہیں اور کاموں سے مہربانی والا معاملہ کریں۔ پوچھا: سختی کیا ہے؟ کہا: آپ کا اپنے امام اور ان لوگوں سے دشمنی رکھنا جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ نرمی کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اے ابو محمد! آپ ہی بتادیں۔ فرمایا: کاموں کو ان کے موقع محل پر رکھنا نرمی ہے، سختی کی جگہ سختی، نرمی کی جگہ نرمی، تلوار کی جگہ تلوار اور کوڑے کی جگہ کوڑا ہونا چاہیے۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مزاج میں سختی بھی ہونی چاہئے اور نرمی بھی۔ جیسے کہا گیا ہے:

وَوَضَعَ الْكُدَى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعَلَا مُضَرُّو كَوْضَعِ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ الْكُدَى

ترجمہ: جہاں تلوار اٹھانا ہو وہاں سخاوت سے کام لینا اسی طرح نقصان دہ ہے جیسے سخاوت کے موقع پر تلوار اٹھانا۔ دیگر اخلاق کی طرح یہاں بھی نرمی اور سختی میں میانہ روی قابل تعریف ہے لیکن سختی اور گرم مزاجی کی طرف طبیعتیں زیادہ جھکاؤ رکھتی ہیں اسی وجہ سے انہیں نرمی کی طرف راغب کرنے کی ضرورت بھی زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سختی کے مقابلے میں نرمی کی زیادہ تعریف کی ہے اگرچہ اپنے مقام پر سختی بھی اچھی ہے جس طرح نرمی اپنے مقام پر اچھی ہے۔

جس جگہ سختی ضروری ہو اور خواہش بھی حق کے موافق ہو جائے تو یہ کھن ملے شہد سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ ایسا ہی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا ہے۔

حکایت: نصیحت آموز جواب

﴿...﴾ حضرت سیدنا عمرو بن حاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب لکھا جس میں انہیں کسی کام کی تاخیر پر ملامت کی تو انہوں نے جواب میں لکھا: بھلائی کے کاموں میں غور و فکر کرنا زیادہ عقل مند ہی ہے اور عقل مند وہی ہے جو جلد بازی سے پرہیز کرے اور جو بردباری سے محروم ہو وہ ناکام و نامراد ہے۔ مُسْتَقِل مزاج شخص کامیابی سے ہمتار ہوتا ہے یا پھر کامیابی کے قریب ہو جاتا ہے جبکہ جلد باز غَلَطی کرتا ہے یا پھر غَلَطی کرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ جسے نرمی نفع دیتی ہے اسے سختی نقصان بھی دیتی ہے اور جو فخر بات سے نہیں سیکھتا وہ بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔

نرمی و بردباری میں کامیابی ہے:

﴿...﴾ حضرت سیدنا ابوعون انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بعض لوگ سخت الفاظ بول جاتے ہیں حالانکہ ان کے مقابل نرم الفاظ بھی ہوتے ہیں جو سخت الفاظ کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔

﴿...﴾ حضرت سیدنا ابو حمزہ کو فی عنیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ضرورت کے مطابق خدمت گزار رکھو کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے (زیادہ خدمت گزار رکھو گے تو زیادہ شیطان ہوں گے) یاد رکھو! تم نرمی کے ذریعے اپنے خدمت گزاروں سے جتنا کام لے سکتے ہو اتنا کام سختی کے ذریعے نہیں لے سکتے۔

﴿۱﴾ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: مومن سنجیدہ و باوقار ہوتا ہے رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا (کہ جو ہاتھ آیا اٹھا لیا)۔ یہ تھی اہل علم کی زبان سے نرمی کی فضیلت۔ کیونکہ نرمی واقعی قابلِ تحریف ہے اور اکثر اُمور و احوال میں مفید بھی ہے جبکہ سختی کی نوبت کبھی کبھی بلکہ شاذ و نادر ہی پیش آتی ہے۔ کامل شخص وہ ہے جو نرمی اور سختی کے مواقع کے درمیان فرق کرنے اور ہر کام کو اس کا حق دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر وہ کامل نہ ہو یعنی اس کی بصیرت کم ہو یا کسی واقعہ کا فیصلہ کرنا اس کے لئے مشکل ہو جائے تو اس صورت میں اسے نرمی کی طرف مائل ہونا چاہئے کیونکہ اکثر اوقات کامیابی نرمی و آسانی میں ہوتی ہے۔

﴿۲﴾ ہے قلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام گنجز جاتا ہے نادانی میں ﴿﴾

حَسَد کا بیان (اس میں چھ فصلیں ہیں)

باب نمبر ۴:

حَسَد کی مَذْمَت

پہلی فصل:

حسد بھی کینے کے نتائج میں سے ہے اور کینہ غصے کے نتائج میں سے ہے گویا حسد غصہ کی فرع ہے اور غصہ اس کی اصل ہے۔ حسد کی بے شمار مذموم قسمیں ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ خاص طور پر حسد کی مذمت میں کثیر احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ چنانچہ

حسد کی مذمت میں وارد ۱۴ روایات:

﴿۱﴾... حسد نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔^(۱)

﴿۲﴾... رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حسد، اس کے اسباب اور نتائج سے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا: آپس میں حسد نہ کرو، قطعِ تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو اور اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندو! بھائی بھائی ہو کر رہو۔^(۲)

①... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الحسد، ۳/۳۶۰، حدیث: ۳۹۰۳

②... السنن لابن داؤد الطیالسی، الزہری عن انس، حدیث: ۲۰۹۱، ص ۲۸۰ بقلم و تاخر

جنت میں لے جانے والا عمل:

﴿3﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔“ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، حاضر بارگاہ ہو کر سلام عرض کیا۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تو پھر وہ ہی انصاری صحابی پہلے کی طرح آئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان صحابی کے پیچھے ہوئے اور ان سے کہنے لگے: ”اللہ عزوجل کی قسم! میں نے اپنے والد سے حیا کی ہے، میں تین دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا اگر آپ مناسب سمجھیں تو 3 دن مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت عطا فرمیں۔“ انصاری صحابی نے اجازت دے دی۔ چنانچہ میں نے تین راتیں ان کے ساتھ گزاریں لیکن انہیں رات میں عبادت کرتے نہ دیکھا، ہاں! جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ عزوجل کا ذکر کرتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے۔

حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ جب تین دن پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے اعمال کو حقیر جانتا لیکن جب میں نے ان سے کہا: ”اے اللہ عزوجل کے بندے! میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ناراضی اور جدائی نہیں ہے لیکن میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا اور تینوں بار آپ ہی آئے۔ چنانچہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آپ کا عمل جانوں گا لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا تو پھر آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟“ انصاری صحابی نے جواب دیا: ”اور تو کوئی عمل نہیں بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔“ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر جب میں وہاں سے چلنے لگا تو انصاری صحابی نے مجھے آواز دی اور کہا: ”میرا کوئی اور عمل نہیں بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا، اس کے علاوہ میں کسی بھی مسلمان کے لئے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا اور جو اللہ عزوجل

نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہیں کرتا۔“ حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا: ”بیکر وہ عمل ہے جس نے آپ کو رفتیں بخشیں اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔“ (۱)

بدگمانی، بدشگونی اور حسد سے بچنے کا طریقہ:

﴿4﴾... تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا: (۱) بدگمانی (۲) بدشگونی اور (۳) حسد۔ میں تمہیں ان سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ جب تمہارے دل میں بدگمانی آئے تو اسے بچ نہ جانو، جب کوئی بدشگونی لو تو اپنا کام جاری رکھو اور جب حسد پیدا ہو تو حسد سے نہ بڑھو۔ (۲)

ایک روایت میں ہے: ”تین باتیں ایسی ہیں کہ بہت کم کوئی ان سے خالی ہوتا ہے۔“ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حسد سے نجات ممکن ہے۔

باہم محبت قائم کرنے کا نسخہ:

﴿5﴾... تم میں پچھلی امتوں کی بیماری، بغض اور حسد سرایت کر گئے ہیں، بغض تو مونڈنے والا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ بال مونڈتا ہے لیکن یہ تو دین مونڈتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی جان ہے! تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ اور اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام عام کرو۔ (۳)

فقر و حسد کی آفت:

﴿6﴾... قریب ہے کہ فقیری کفر ہو جائے اور حسد تقدیر پر غالب آجائے۔ (۴) (۵)

①... المستدلل امام احمد بن حنبل، مستد الحسن بن مالک، ۳/۳۳۲، حدیث: ۲۶۹۷، بدعت ”من هذا الفج“

②... الجامع الصغير، ص ۲۰۹، حدیث: ۳۳۶۶

③... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، ۳/۲۲۸، حدیث: ۲۵۱۸

④... شعب الایمان، باب فی الحث علی ترک الفل... الخ، ۵/۲۶۷، حدیث: ۶۶۱۲

⑤... مفسر شعیب، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ، جلد ۶، ص 623 پر حدیث پاک کے ج ۱۰۰۰

پچھلی اُمتوں کی بیماریاں:

﴿7﴾... ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: عنقریب میری اُمت کو پچھلی اُمتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کی: پچھلی اُمتوں کی بیماری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: تکبر، کُبر، اِترانا، کثیر مال جمع کرنا، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا اور آپس میں بغض و حسد رکھنا یہاں تک کہ یہ سب حد سے بڑھ جائے گا اور پھر قتل عام ہوگا۔^(۱)

﴿8﴾... اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو! کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عافیت دے دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔^(۲)

سایہ عرش میں جگہ بناؤ:

﴿9﴾... مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرش کے سائے میں ایک شخص کو دیکھا، انہیں اس کے مرتبے پر بڑا رشک آیا اور شک بے شک یہ شخص اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس شخص کا نام پوچھا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کا نام نہ بتایا بلکہ فرمایا کہ میں تمہیں اس کے تین عمل بتاتا ہوں: (۱) جو نعمتیں میں نے لوگوں کو اپنے فضل سے عطا فرمائیں یہ ان پر حسد نہیں کرتا تھا (۲) اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا اور (۳) نہ ہی چغل خور تھا۔

... ”فقر ہو جاوے“ کے تحت فرماتے ہیں: فقیر آدمی کبھی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتا ہے کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا کہ فقیر کر دیا۔ کبھی لوگوں سے اللہ کی شکایت کرتا ہے، کبھی مال حاصل کرنے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے اپنے دین کو فروخت کر ڈالتا ہے۔ کبھی رضا القضا سے منہ موڑ لیتا ہے یہ سب کفر یا سب کفر ہیں۔ امیر کی فتنوں سے غریب کے فتنے زیادہ ہیں۔ خیال رہے کہ فقر صبرِ مع اللہ کی رحمت ہے جس کے متعلق ارشاد ہوا ”الفقر فخری“ اور فقر معِ صبر (ناشکری) اللہ کا عذاب ہے لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ فقیر صابر کو غنی شاکر سے افضل بتا گیا ہے۔ اور ”تقدیر پر غالب آ جاوے“ کے تحت فرماتے ہیں: یعنی قریب ہے کہ حد تقدیر کو بدل دے کیونکہ حاسد خود محسوس کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا حاسد کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ چونکہ کبھی حسد بھی فکر تک پہنچا دیتا ہے اس لئے حسد کو فقیر کے ساتھ بیان فرمایا، شیطان حسد کا کافر ہے۔

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذمہ البغی، ۵/۲۳۳، حدیث: ۲

②... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، ۳/۲۲۷، حدیث: ۲۵۱۳

نعمت الہی کا دشمن:

- ﴿10﴾... حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے پر ناخوش اور میری اس تقسیم پر ناراض ہوتا ہے جو میں نے اپنے بندوں کے درمیان کی۔
- ﴿11﴾... حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ ان میں مال کی کثرت ہو جائے گی تو آپس میں حسد کرنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔^(۱)
- ﴿12﴾... حاجتیں پوری کرنے کے لئے نعمتیں چھپا کر مدد چاہو کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔^(۲)
- ﴿13﴾... رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی: وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: جو لوگوں سے اس لئے حسد کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔^(۳)

حساب سے پہلے جہنم میں:

- ﴿14﴾... حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چھ قسم کے لوگ حساب سے ایک سال پہلے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا: (۱) اُمّراؤ عظام کی وجہ سے (۲) عرب تعصب کی وجہ سے (۳) سردار کثرت کی وجہ سے (۴) تاجر خیانت کی وجہ سے (۵) دیہاتی جہالت کی وجہ سے اور (۶) غلاما حسد کی وجہ سے۔^(۵)

①... میزان الاعتدال، حروف الفاء، الرقم: ۱۵۵۲، ثابت بن ابی ثابت، ۱/۳۷۱

②... المعجم الكبير، ۹۳/۲۰، حدیث: ۱۸۳۰

③... تفسیر غرائب القرآن، پ، ۱، البقرة: ۱۰۹، ۱/۳۶۳

④... حضرت سیدنا واثلہ بن ائحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! تعصب کیا چیز ہے۔ ارشاد فرمایا: یہ ہے کہ تم اپنی قوم کی غلم پر مدد کرو۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الصبیہ، ۴/۳۷۷، الحدیث: ۵۱۱۹) مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمتہ اللہ علیہ مرآۃ المناجیح، جلد ۶، صفحہ 511 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: اپنی قوم سے محبت کرنا، ان کی مدد کرنا، لوگوں کے طعنہ دفع کرنا تعصب نہیں بلکہ برائی پر ان کی مدد کرنا یہ ہے تعصب، یہ ہی ممنوع ہے کیونکہ اس میں گناہ پر مدد ہے اور گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے۔

⑤... تفسیر غرائب القرآن، پ، ۱، البقرة: ۱۰۹، ۱/۳۶۳

مزید فرمایا: حسد سے بچ رہو کیونکہ حسد ہی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ پھر یہ آیت مقدسہ تلاوت کی:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ لَكُونِ بَسْطًا إِلَىٰ يَدِكَ لِيَتَقَبَّلَ مَا آتَا بِإِسْطٍ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۝ إِلَٰهِي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِلَٰهِي أُرِيدُ أَنْ نَبُنِيَ بِآبَائِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَّا أَصْحَابًا فَلَا يَرَىٰ الظَّالِمِينَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

(پ ۶، المائدہ: ۲۷ تا ۳۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی کجی خبر جب دونوں نے ایک ایک نیاز (قربانی) پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھاے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی بدلہ پڑے تو تو دوڑ غی ہو جائے اور بے انصافوں کی جی سزا ہے تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا (قتل پر ابھارا) تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔

اور فرمایا: جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر ہو تو (برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنے سے) خاموش رہو، جب تقدیر کا تذکرہ ہو تب بھی خاموش رہو، اسی طرح جب ستاروں کا تذکرہ ہو تو بھی خاموش رہو۔

حامد کا عبرت ناک انجام:

حضرت سیدنا بکر بن عبد اللہ مزیٰ علیہ رحمۃ اللہ العقی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے پاس جایا کرتا تو اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہا کرتا: احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو کیونکہ بروں کو تو عنقریب ان کی برائی کافی ہو جائے گی۔ ایک شخص اس سے حسد کرنے لگا کہ اسے بادشاہ کا اتنا قرب حاصل ہے لہذا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا: جناب! یہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر باتیں کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا: میں کیسے اس بات کا یقین کر لوں؟ اس شخص نے کہا: آپ اسے اپنے قریب

بلا کر دیکھیں، جب وہ آپ کے قریب ہو گا تو لہنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کے منہ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے اس سے کہا: تم جاؤ میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ یہ شخص وہاں سے نکلا اور اس شخص کو اپنے گھر دعوت پر بلایا اور اسے ایسا کھانا کھلایا جس میں لہسن ملا ہوا تھا، وہ شخص وہاں سے نکل کر بادشاہ کے پاس آیا اور حسبِ عادت بادشاہ سے کہا: احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو کیونکہ بروں کو تو عنقریب ان کی برائی کافی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس سے کہا: میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آیا تو اس نے اس خوف سے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ کو لہسن کی بو نہ پہنچے، تو بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ فلاں آدمی نے سچ کہا ہے۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ کسی کے لئے اپنے ہاتھ سے صرف انعام دینے کا ہی فرمان لکھا کرتا تھا، لیکن اب کی بار اس نے اپنے ایک گورنر کو اپنے ہاتھ سے لکھا کہ جب میرا یہ خط لانے والا تمہارے پاس آئے تو اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسہ بھر کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس شخص نے وہ خط لیا اور دربار سے نکلا تو وہی سازشی شخص اسے ملا، اس نے پوچھا: یہ خط کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا: بادشاہ نے مجھے انعام لکھ کر دیا ہے۔ سازشی شخص نے کہا: یہ مجھے تحفہ دے دو۔ اس شخص نے کہا: لو تم لے لو۔ پھر جب وہ سازشی خط لے کر خوشی خوشی عامل کے پاس پہنچا تو عامل نے اس سے کہا: تمہارے خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں اور تمہاری کھال اتار دوں۔ اس سازشی نے کہا: یہ خط میرا نہیں ہے خدا کا واسطہ میرے معاملے میں اللہ عزوجل سے ڈرو اور بادشاہ سے اس معاملے میں رابطہ کرو۔ عامل نے کہا: بادشاہ کے خط کو لو نایا نہیں جاتا۔ لہذا عامل نے اسے ذبح کر کے اور اس کی کھال میں بھوسہ بھر کر بادشاہ کو بھیج دیا، پھر وہی شخص (جس کے خلاف سازش کی گئی تھی) حسبِ عادت بادشاہ کے پاس آیا اور اپنی بات دہرائی: ”احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو۔“ تو بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھا: تم نے خط کا کیا کیا؟ اس نے جواب دیا: مجھے فلاں شخص ملا تھا، اس نے مجھ سے وہ خط مانگا تو میں نے اسے دے دیا۔ بادشاہ نے کہا: اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے جواب دیا: میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا: تم نے لہنی ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہنے لگا: اس شخص نے مجھے لہسن کھلا دیا تھا اور میں نے پسند نہ کیا کہ آپ کو اس کی بدبو سے تکلیف پہنچے۔ بادشاہ نے کہا: تم اپنی جگہ پر لوٹ جاؤ تم نے سچ کہا یقیناً بڑے آدمی کی برائی اسے کفایت کر گئی۔

میں حسد کیوں کروں؟

حضرت سیدنا ابامحمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ انہیہن فرماتے ہیں: میں نے دنیا کی کسی چیز پر کسی سے حسد نہیں کیا کیونکہ اگر وہ شخص جتنی ہے تو میں دنیا کی وجہ سے کیسے اس سے حسد کر سکتا ہوں جبکہ دنیا تو جنت کے مقابلہ میں بہت حقیر ہے اور اگر وہ جہنمی ہے تو میں دنیا کے کسی معاملے پر کیوں اس سے حسد کروں جبکہ اس کا انجام ہی جہنم ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے پوچھا: کیا مومن حسد کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بھول گئے! ہاں! مومن حسد کرتا ہے لیکن حسد کا غم تمہارے سینے میں ہی رہے گا اور اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہ دے گا جب تک اس کی وجہ سے تم اپنی زبان اور ہاتھ سے زیادتی نہ کرو۔

چند دانش مند انہ اقوال:

... حضرت سیدنا ابو ذرؓ فرماتے ہیں: بندے کا موت کو کثرت سے یاد کرنا خوشی اور حسد کو کم کر دیتا ہے۔

... حضرت سیدنا امیر معاویہؓ فرماتے ہیں: نعمت پر حسد کرنے والے کے سوا میں ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں کیونکہ حسد زوالِ نعمت پر ہی راضی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے:

لَا عَادَاةَ مِنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدٍ

ترجمہ: تمام دشمنیوں کو ختم کرنے کی توقع کی جاسکتی ہے سوائے اس شخص کی دشمنی کے جو تم سے حسد کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے۔

... ایک دانشور کا قول ہے کہ حسد ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا اور حاسد کے لئے یہی سزا کافی ہے۔

... ایک اعرابی نے کہا: میں نے حاسد کے سوا کسی ظالم کو مظلوم کے جیسا نہیں دیکھا وہ تیرے پاس جو نعمت دیکھتا ہے اس کے لئے وہ سزا بن جاتی ہے۔

✽ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: اے ابن آدم! تو اپنے بھائی سے حسد کیوں کرتا ہے۔ اگر اللہ عزوجل نے اس کی تکریم کے لئے اپنے فضل سے وہ نعمت اے عطا فرمائی ہے تو اس پر حسد کیوں! اور اگر کسی اور وجہ سے عطا فرمائی ہے تو اس سے حسد کیوں جس کا ٹھکانا جہنم ہے!

✽ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: حاسد مجلس میں ذلت اور مذمت پاتا ہے، ملائکہ سے لعنت اور بغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، نزع کے وقت سختی اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے اور قیامت کے دن رسوائی اور عذاب کا سامنا کرے گا۔

دوسری فصل: حسد کی تعریف، حکم، اقسام اور درجات

حسد صرف نعمت پر ہی ہوتا ہے جب اللہ عزوجل تمہارے کسی مسلمان بھائی کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس وقت تمہاری دو حالتیں ہوتی ہیں:

حسد کی تعریف:

✽ پہلی حالت: تم اس کی نعمت کو ناپسند کرو اور اس کے زوال کی خواہش کرو۔ اس حالت کو حسد کہتے ہیں۔ لہذا حسد کی تعریف یہ ہوئی کہ ”نعمت کو ناپسند کرنا اور جسے دی گئی ہے اس سے زوال نعمت کی خواہش رکھنا۔“

✽ دوسری حالت: تم زوال نعمت کی خواہش نہ کرو اور نہ اس کے وجود اور اس کی بیشکلی کو ناپسند جانو البتہ تمہارے دل میں یہ چاہت ہو کہ تمہیں بھی اس قسم کی نعمت ملے۔ اس حالت کو دھک کہتے ہیں اور اسے منافقت (اگے بڑھنے کی خواہش) سے بھی موسوم کرتے ہیں۔

بسا اوقات حسد کو منافقت اور منافقت کو حسد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور معنی کو سمجھ لینے کے بعد الفاظ کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ الْهَوَيْنِ يَلْقَوْنَ الْغَتَافَ يَكْمُلُ يَتْنِي مَوْنٌ رَحَكٌ كَرْتَاةٍ جَبَكٌ مَنَافِقٌ حَسَدٌ كَرْتَاةٍ۔“^(۱)

①...تفسیر القرطبی، ج ۳، ۳۰، ۱۰، ۱۱، الجزء العشرون

حسد کا حکم:

حسد ہر حال میں حرام ہے البتہ کسی فاسق و فاجر یا کافر کو کوئی نعمت ملے اور وہ اسے فتنہ انگیزی اور فساد کے لئے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لئے استعمال کرے تو اس کے لئے اس نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ تم اس کا زوال اس کے نعمت ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتے بلکہ اس لئے زوال کی تمنا کرتے ہو کہ وہ فساد کا آلہ ہے اگر وہ اس سے فتنہ و فساد نہ کرے تو تمہیں اس کی نعمت بری معلوم نہ ہو۔

حسد کے حرام ہونے پر دلالت کرنے والی روایات ہم نقل کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس لئے بھی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ عزوجل نے بندوں کو جو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کا فیصلہ فرمایا ہے اس پر ایک طرح کا اظہارِ ناراضی ہے اور یہ بات نہ قابلِ عذر ہے اور نہ ہی اس میں کوئی رخصت ہے۔ اس بات سے بڑھ کر اور کون سا گناہ ہو گا کہ تم اپنے بھائی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے حالانکہ اس کے پر سکون ہونے میں تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چند آیات ملاحظہ ہوں:

حسد کے متعلق نوافرین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾...

إِنْ تَسْتَسْأَلُمْ حَسَنَةً تَسْأَلُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْزَعُوا بِهَا (پ، آل عمران: ۱۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بڑا لگے اور تم کو بُرائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں۔

یہ خوشی، فحاشات (یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا) ہے اور حسد اور شہادت ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔

﴿۲﴾...

وَدَاكِبْتُمْ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ لَكُمْ لُغَاةٌ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ (پ، البقرة: ۱۰۹)

ترجمہ کنز الایمان: بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن

—ے—

اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ان کا نعمتِ ایمان کا زوال چاہنا حسد ہے۔

﴿3﴾...

وَدُّوا لَوْ كَفَرُوا كَمَا كَفَرُوا فَاتَّكَلُوا نُونًا

ترجمہ کنز الایمان: وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو تم سب ایک سے ہو جاؤ۔

سَوَاءٌ (پ، ۵، النساء: ۸۹)

اور اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حد کو بیان فرما کر ان کے دلوں کے حال کو اپنے اس فرمان سے تعبیر فرمایا:

﴿4﴾...

إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنَّمَا

ترجمہ کنز الایمان: جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں بیشک ہمارے باپ صراحتہ ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے۔

وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي شُكْمٍ ۖ
اتَّكَلُوا يُوسُفَ وَأَوَاطِرَ حُوءٍ امْرَأَتِ صَاحِبِ بَيْتِهِمْ
وَجْهٌ أَدْبَارِهِمْ

(۱۲، یوسف: ۸۹)

برادران یوسف نے جب دیکھا کہ والد محترم حضرت یعقوب (علیہ السلام) حضرت یوسف (علیہ السلام) سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو انہوں نے اسے ناپسند جانا اور انہیں یہ بات بُری معلوم ہوئی، لہذا انہوں نے اس محبت کا زوال چاہا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے غائب کر دیا۔

﴿5﴾...

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیئے گئے۔

(۲۸، المشر: ۹)

یعنی نہ ان کے سینے تنگ ہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ حسد نہ کرنے پر ان کی تعریف فرمائی گئی۔

﴿6﴾... (یمود کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ

ترجمہ کنز الایمان: یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔

فَضْلِهِ ۚ (پ، ۵، النساء: ۵۳)

﴿7﴾...

ترجمہ کنز الایمان: لوگ ایک دین پر تھے پھر اللہ نے انہیں
بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے اور ان کے ساتھ سچی
کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ
کر دے اور کتاب میں اختلاف انہیں نے ڈلا جن کو دی گئی
تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن علم آچکے آپس کی
سرکشی سے۔

”آپس کی سرکشی سے“ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حسد ہے۔

﴿8﴾...

ترجمہ کنز الایمان: اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد
اس کے کہ انہیں علم آچکا تھا آپس کے حسد سے۔
اللہ عزوجل نے انہیں علم اس لئے عطا فرمایا تھا کہ ان میں اتحاد پیدا ہو اور وہ اطاعت الہی پر یکجا ہو جائیں
اور انہیں اس بات کا حکم ہوا کہ علم کے ذریعے باہم الفت و محبت اختیار کریں لیکن اس کے برعکس وہ آپس
میں حسد کرنے لگے کیونکہ ان میں سے ایک یہ چاہتا تھا کہ حکومت مجھے ملے اور میری بات مانی جائے نتیجہ یہ
نکلا کہ وہ ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے۔

یہود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود جب کسی قوم سے جنگ کرتے تو کہتے: ”كُنْشُكُكَ بِاللَّيْلِ الَّذِي وَعَدْنَاكَ أَنْ تُرْسِلَنَا
وَالْكِتَابَ الَّذِي لَنَا نُولِيهِ الْأَمَانَ تَهْزُقُنَا لَيْتَ (اے اللہ عزوجل!) اس نبی کے دیلے سے جس کے بھیجے کا تو نے وعدہ فرمایا ہے اور
اس کتاب کے طفیل جو تو ہم پر نازل فرمائے گا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرما“ تو ان کی مدد کی جاتی لیکن جب
حضور نبی کریم، رزق و رفیع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام کی

اولاد سے تشریف آوری ہوئی تو پہچاننے کے باوجود یہود نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اس کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

﴿۹﴾...

ترجمہ کنزالایمان: اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح آگئے تھے تو جب تشریف لایا یا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے مکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت مکرولوں پر کس برے مکرلوں انہوں نے اپنی جانوں کو خرید لیا کہ اللہ کے اُتارے سے مکر ہوں اس کی جگہ سے۔

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْهِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا فَكَانَ جَاءَهُمْ مَاعَزُوا كَفَرُوا بِهِ
فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۹﴾ بِسْمَا الشُّرُوكِ
بِهِ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَاهُ اللَّهُ بَعِيًّا

(پ، البقرة: ۸۹، ۹۰)

”بعیاً“ کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے یعنی حسد کرتے ہوئے یہود نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی

رسالت کا انکار کیا۔^(۱)

بشارت موسیٰ:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا صفیہ زوجہ اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: ایک دن میرے والد اور چچا آپ کے پاس سے آئے تو میرے والد نے میرے چچا سے کہا: آپ ان (یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چچانے کہا: میرا تو یہی کہنا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دی۔ والد نے پوچھا: آپ کا کیا ارادہ ہے؟ چچانے کہا: میں تو زندگی بھر ان سے دشمنی رکھوں گا۔^(۲)

یہاں تک حسد کی حرمت کا حکم بیان ہوا۔

مُناقَست کا حکم:

جہاں تک مُناقَست یعنی رشک کی بات ہے تو یہ حرام نہیں بلکہ بعض صورتوں میں واجب، بعض میں مستحب اور بعض میں مباح ہے اور بعض اوقات مُناقَست کی جگہ حسد اور حسد کی جگہ مُناقَست کا لفظ بھی

①... التفسیر الکبیر للرازی، پ، البقرة: ۱۱۰۹/۳۶

②... التفسیر الکبیر للرازی، پ، البقرة: ۱۱۰۹/۳۶

استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا قُتُم بن عباس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے، انہوں نے اور حضرت سیدنا فضل بن عباس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے ارادہ کیا کہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کریں کہ آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیں صَدَقَہ کی وُضُوئی پر مقرر فرمائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت سیدنا عَلِی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مشورہ کیا تو آپ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے منع کرتے ہوئے فرمایا: پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمہارے کہنے پر تمہیں مقرر نہیں فرمائیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا: آپ مُنَافَقَت (حسد) کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں حالانکہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی صاحبزادی آپ کے نکاح میں دی لیکن ہم نے تو آپ سے حسد نہ کیا۔

یعنی یہ آپ کی طرف سے حسد ہے جبکہ حضرت سیدنا طاہرۃ الزہراء رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہَا آپ کے نکاح میں دی گئیں تو ہم نے آپ سے حسد نہ کیا۔
مُنافقت لَعْنَت میں نفاق سے مشتق ہے۔ مُنافقت کے مباح ہونے کی مثال یہ فرامین باری تعالیٰ ہیں:

﴿۱﴾...

وَفِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ مَّا تَأْمُرُ الْاِيْمَانَ ۚ (پ ۳۰، المطففين: ۲۶)

ترجمہ کنزالایمان: اور اسی پر چاہیے کہ لچاکیں لچانے والے۔

﴿۲﴾...

سَابِقُوْا اِلٰی مَغْزٰی مِّنْ رَّيْبِكُمْ (پ ۲۷، الحديد: ۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش (کی طرف)۔

کسی سے سبقت لے جانے کی کوشش اسی وقت کی جاتی ہے جہاں کسی چیز کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے دو غلام اپنے آقا کی خدمت کے لئے ایک دوسرے سے اس نیت سے سبقت کریں کہ وہ آقا کے منظور نظر ہو جائیں۔

رُشک جانز ہونے کے دلائل:

﴿۱﴾... حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے رُشک کے جانز ہونے کی تصریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لَا حَسَدَ اِلَّا فِی الْاَنْفِیاءِ رَجُلٌ اَنَآءَ اللہ مَا لَا یَسْتَلِکْ عَلٰی حَلِکِیْمِ فِی الْحَقِّ وَرَجُلٌ اَنَآءَ اللہ عَلَمًا فَہُوَ یَعْمَلُ بِہِ

حضرت سیدنا ابو کبشہ اَنَمَارِی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی روایت میں اس مضمون کی تفصیل ہے۔

②... التفسير الكبير للرواوي، ب، أ، البقرة ٥: ١٠٩، ١/ ٢٣٤

اور چوتھا وہ شخص جسے اللہ عزوجل نے نہ علم دیا نہ مال اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی فلاں شخص کی طرح مال ہو تا تو میں بھی اس کی طرح اسے گناہ کے کاموں پر خرچ کرتا، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔^(۱)

حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوتھے شخص کی مذمت اس لئے نہیں فرمائی کہ وہ فلاں شخص کی طرح مال کی آرزو رکھتا ہے بلکہ اس لئے فرمائی کہ وہ مال پا کر فلاں شخص کی طرح اسے گناہوں میں خرچ کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دوسرے کی نعمت پر رشک کرنا اور اپنے لئے اس جیسی نعمت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس سے نعمت کا زوال نہ چاہا جائے اور اس کے پاس اس نعمت کے باقی رہنے کو ناپسند نہ کرے۔

واجب، مستحب اور مباح رشک:

اگر کوئی نعمت دینی ہو اور واجب ہو مثلاً ایمان، نماز اور زکوٰۃ تو ایسی نعمت پر رشک کرنا بھی واجب ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے لئے بھی ایسی ہی نعمت پسند کرے اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ گناہ پر راضی ہو گا اور یہ حرام ہے۔ اگر نعمت ایسی ہو جو فضائل سے تعلق رکھتی ہو مثلاً اچھے کاموں میں مال خرچ کرنا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا تو ایسی نعمت پر رشک کرنا مستحب ہے۔ اگر نعمت ایسی ہو جس سے فائدہ اٹھانا جائز ہو تو اس پر رشک کرنا مباح ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس کا ارادہ اس شخص کے مساوی ہونا اور نعمت میں اس کے ساتھ شریک ہونا ہے، نعمت کا اس کے پاس ہونا ناپسند نہیں۔

گویا یہاں دو باتیں ہیں: ایک یہ کہ جس کے پاس نعمت ہے وہ نعمت کے سبب راحت میں ہے اور دوسری یہ کہ جو اس نعمت سے محروم ہے وہ اس کی وجہ سے نقصان میں ہے۔ رشک کرنے والا پہلی بات کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ اپنا محروم ہونا اور پیچھے رہ جانا ناپسند کرتا اور نعمت والے کی برابری چاہتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان مباح اشیاء میں اپنے نقصان اور پیچھے رہنے کو ناپسند جانے۔ البتہ اس طرح فضائل میں کمی ضرور آتی ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں بُد، توکل اور رضا کے خلاف اور اعلیٰ مقامات کے حصول میں رکاوٹ ہیں تاہم گناہ کا باعث نہیں۔

دقیق نکتہ:

یہاں ایک باریک و دقیق نکتہ ہے اور وہ یہ کہ جو انسان دوسروں جیسی نعمت کے حصول سے مایوس ہو جاتا

ہے تو وہ خود کو اس نعمت کے حامل شخص سے کم تر و ناقص سمجھنے لگتا ہے نیز اس کا نفس یہ پسند کرنے لگتا ہے کہ اس کا نفس کسی طریقہ سے دور ہو جائے اور یہ نفس دو ہی طریقوں سے دور ہو سکتا ہے یا تو اس جیسی نعمت مل جائے یا دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت باقی نہ رہے۔ جب ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو لامحالہ دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت باقی نہیں رہتی تب اسے سکون ملتا ہے کیونکہ اس کی نعمت کے زوال سے اسے برابری مل جاتی ہے بلکہ ممکن ہے اب بھی اس کے دل میں اس نعمت کی خواہش جاگزیں ہو۔ اگر یہ صورت پیش آئے تو نفس سے دریافت کرے کہ اگر دوسرے شخص کی نعمت کا اختیار مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ اگر جواب یہ ہو کہ میں یہ نعمت اس سے چھین لوں گا تو سمجھ جائے کہ وہ بہت زیادہ حسد میں مبتلا ہے اور اگر اس نعمت کے زوال پر قدرت کے باوجود اس کا تقویٰ و پرہیزگاری اسے اس کام سے اور اس کی نعمت کے زوال کی تمنائے روک دے تو سمجھ جائے کہ دل میں پیدا ہونے والی زوالی نعمت کی خواہش سے اسے نجات مل گئی ہے کیونکہ اب وہ عقل و دین کی رو سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے نعمت جاتی رہے۔ ممکن ہے کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے یہ مراد ہے۔

حسد کا ایک علاج:

ارشاد فرماتے ہیں: "كَلَامُكَ لِقَوْمِكَ الْعُلَمَاءُ الْحَسَنُ وَالْطَّيِّبُ يَعْنِي تَمَنِّي بَاتِمِ إِيْسِي هِيَ كَمُومِنِ اِنْ سَے اَلِكْ نَحِيْبِ هُو سَكُنَا: (۱) حسد (۲) بدگمانی اور (۳) بدگالی۔" پھر فرمایا: "وَلَمْ يَنْهَيْهِمْ فَخَرَجُوا لَإِذَا احْسَنَتْ فَلَا تَقِيْعُ اور اس کے لئے ان سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم حسد کرو تو حد سے نہ بڑھو۔" (۱)

یعنی اگر تم اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز پاؤ تو اس پر عمل نہ کرو۔ لیکن جو شخص اپنے بھائی سے کسی نعمت میں برابری حاصل کرنا چاہے اور پھر اس سے عاجز آجائے تو بہت مشکل ہے کہ وہ زوالی نعمت کی تمنائے بچ سکے کیونکہ جب تک بھائی کے پاس نعمت رہے گی یقیناً اس کے دل میں اس کی برتری کا خیال انگڑائی لیتا رہے گا۔ یہ رشک کی وہ حد ہے جو حرام حسد کے مقابل پہنچ جاتی ہے، لہذا اس میں احتیاط ضروری ہے کیونکہ یہ پُرخطر مقام ہے۔ ہر انسان جب اپنی جان پہچان والوں یا پڑوسیوں کو اپنے سے بلند دیکھتا ہے تو

ان سے برابری کی خواہش کرتا ہے، مضبوط ایمان اور شدید تقویٰ نہ ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ عنقریب یہ خواہش اسے ممنوعہ حد تک لے جائے۔

بعض اوقات دوسرے سے کم تر ہونے کا خوف انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ممنوعہ حد کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت اپنے بھائی سے زوالِ نعمت کی طرف مائل ہو جاتی ہے تاکہ دونوں میں مساوات ہو سکے کیونکہ وہ نعمت حاصل کر کے اس کے برابر آنے سے تو پہلے ہی عاجز ہے۔ اس معاملے میں کوئی رخصت نہیں خواہ اس کا تعلق دینی مقاصد سے ہو یا دنیوی مقاصد سے، دونوں صورتوں میں یہ حرام ہے۔ ہاں! اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو امید ہے کہ اس صورت میں گناہ نہ ہو اور اس کا اپنی خواہش کو ناپسند کرنا ہی اس کے لئے کفارہ ہو جائے۔ یہاں تک حسد کی تعریف اور اس کے احکام بیان ہوئے اب ہم حسد کے درجے بیان کرتے ہیں۔

حسد کے چار درجے:

۱۔ پہلا درجہ: دوسرے سے زوالِ نعمت کا خواہش مند ہونا اگرچہ خود کو بھی نہ ملے۔ یہ خباثت کی انتہا ہے۔
 ۲۔ دوسرا درجہ: دوسرے کی نعمت میں ایسی رغبت کرنا کہ بعینہ وہ نعمت اس سے زائل ہو کر میرے پاس آجائے مثلاً دوسرے کے عمدہ مکان، خوبصورت عورت یا جاہ و منصب میں رغبت کرنا۔ یہ ایسی صورت ہے جس میں حاسد فقط زوالِ نعمت کا خواہش مند نہیں بلکہ عین اسی نعمت کا طلب گار ہے اور اس کی یہ ناپسندیدگی دوسرے کے عیش و آرام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پاس یہ سب کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

۳۔ تیسرا درجہ: دوسرے کو جو نعمت حاصل ہے بعینہ اس کی خواہش نہ کرنا بلکہ اس جیسی نعمت کی خواہش کرنا۔ اب اگر حاسد کو اس جیسی نعمت نہ ملے تو وہ محسوسے زوالِ نعمت کی خواہش کرتا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہے۔

۴۔ چوتھا درجہ: دوسرے کی نعمت جیسی نعمت کی خواہش کرنا اور خواہش پوری نہ ہونے کی صورت میں زوالِ نعمت کی تمنا نہ کرنا۔

چوتھا درجہ قابلِ معافی ہے اگر اس کا تعلق اُمور دنیاسے ہو اور اگر دینی اُمور سے تعلق ہو تو اس صورت میں یہ مستحب ہے اور تیسرے درجے میں خیر و شر دونوں پہلو ہیں اور دوسرا مرتبہ تیسرے کے مقابلے میں

ہلکا ہے^(۱) اور پہلا مرتبہ تو ہر حال میں مذموم ہے اور دوسرے مرتبے پر حسد کا اطلاق مجازاً کیا گیا ہے^(۲) لیکن یہ بھی اس فرمانِ باری تعالیٰ کی وجہ سے مذموم ہے:

وَلَا تَسْتَبْخِئُوا فَاَصْلَحَ اللَّهُ بِكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ^ط (پ: ۵، النساء: ۳۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔

نتیجہ یہ نکلا کہ دوسروں جیسی نعمت کی تمنا کرنا مذموم نہیں البتہ بعینہ اسی نعمت کی تمنا کرنا مذموم ہے۔

تیسری فصل: حسد اور رشک کے اسباب

رشک کا سبب قابل رشک چیز کی محبت ہے۔ اگر اس کا تعلق دینی اُمور سے ہے تو رشک کا سبب اللہ عزوجل کی محبت اور اس کی اطاعت کی چاہت ہے اور اگر دنیاوی اُمور سے ہے تو رشک کا سبب دنیا کی مباح اشیاء کی محبت اور ان سے لطف آمدوز ہونے کی چاہت ہے۔ اگر ہم مذموم حسد میں غور کریں تو اس کے راستے بہت زیادہ ہیں لیکن ان تمام کو سات ابواب میں جمع کیا گیا ہے: (۱) دشمنی (۲) تعزُّز (۳) تکبر (۴) تعجب (۵) محبوب مقاصد کے فوت ہونے کا خوف (۶) حکومت کی چاہت اور (۷) خُبثِ باطن اور بخلِ نفس۔

حسد کے سات اسباب اور ان کی تفصیل

ایک شخص جب دوسرے کے پاس نعمت کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ دشمنی ہوتی ہے جس کے سبب وہ اس کی بھلائی نہیں چاہتا اور حسد کا یہ سبب صرف ہم پلہ لوگوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کبھی ادنیٰ شخص بادشاہ سے حسد کرتا ہے اور اس سے زوالِ نعمت کی چاہت کرتا ہے اور وہ بادشاہ سے اس وجہ سے بغض رکھتا ہے کہ اسے یا اس کے محبوب کو بادشاہ کی طرف سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے۔ کبھی حسد کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حاسد جانتا ہے کہ صاحبِ نعمت اپنی نعمت کے ذریعے اس پر تکبر کرے گا اور وہ عزتِ نفس کی خاطر اس کے تکبر اور بڑائی

۱... صاحبِ اتحاف علامہ سید محمد بن محمد مرتضیٰ زبیدی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: دُرُست یہ ہے کہ یوں کہا جائے: تیسرا مرتبہ دوسرے کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ (اتحاف السادة المتقين، ۵۰۳/۹)

۲... احیاء کے نسخوں میں دوسرے مرتبے کا ذکر ہے لیکن صاحبِ اتحاف علامہ سید محمد بن محمد مرتضیٰ زبیدی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: یہاں چوتھا مرتبہ کہنا زیادہ اوّلیٰ ہے۔ (اتحاف السادة المتقين، ۵۰۳/۹)

کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہذا وہ حسد کرنے لگتا ہے، تعویذ کے سبب حسد ہونے سے یہی مراد ہے۔ کبھی حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے حسد ہوتا ہے طبیعت اس پر بڑائی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے لیکن اس کا نعمتوں سے مالا مال ہونا راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، تکبر کے سبب حسد ہونے سے یہی مراد ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص عظیم نعمت اور بڑے منصب کا مالک ہوتا ہے اور حاسد اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت فلاں کو کیسے ملی لہذا وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، تعجب کی وجہ سے حسد سے یہی مراد ہے۔ کبھی انسان کو دوسرے کی نعمتوں کے سبب اپنے مقاصد کے فوت ہونے یا اپنی اغراض کی تکمیل میں دشواری کا خوف ہوتا ہے لہذا یہ اس کے حسد کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی حسد کا سبب حکومت کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے اسے ایسی نعمت حکومت ملے جس میں کوئی اس کا ہم پلہ نہ ہو۔ کبھی حسد کا سبب ان اسباب میں سے کوئی نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنی باطنی خباثت اور بغل کے باعث حسد کرتا ہے۔ ان اسباب کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

﴿1﴾... دشمنی اور بغض وعداوت:

حسد کا یہ سبب تمام اسباب میں زیادہ سخت ہے۔ جب کسی شخص کو کسی بھی سبب سے اذیت دی جائے یا اس کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے تو وہ اذیت پہنچانے والے یا مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے کے لئے دل میں بغض رکھتا ہے اور اس پر غضبناک ہوتا ہے نیز اپنے دل میں اس کے لئے کینہ رکھتا ہے اور کینہ اسے بدلہ اور انتقام لینے پر اکساتا ہے، اب اگر خود انتقام لینے سے عاجز ہو تو چاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس سے انتقام لے لے اور اگر ایسا ہو جائے تو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اسے اپنی بزرگی خیال کرتا ہے۔ جب جب دشمن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو حاسد خوش ہو جاتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ یہ اللہ عزوجل کی طرف سے اس کی زیادتی کا بدلہ ہے اور اگر دشمن کو کوئی نعمت مل جائے تو جلنے لگتا ہے کیونکہ یہ اس کی مراد کے خلاف ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ اس سوچ میں بھی پڑ جاتا ہے کہ اللہ عزوجل کے ہاں میرا کوئی مقام نہیں کیونکہ اللہ عزوجل نے میرے دشمن سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس پر انعام فرمایا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسد دشمنی و بغض وعداوت کو لازم ہے، لہذا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے بغض

وعداوت میں حد سے نہ بڑھے اور دل میں اسے ناپسندیدہ جانے۔ بہر حال کسی انسان سے بغض ہو اور پھر اس کی خوشی و غم کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے یہ ناممکن ہے۔ اللہ عزوجل نے کفار کی یہ خرابی بیان فرمائی کہ وہ عداوت کی وجہ سے حد کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَدَاخَلُوا عَصَوْا عَيْتَكُمْ
الَّذِي كَانُوا مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بَعْضُكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِنَّ
تَسْسَلُمُ حَسَنَةً تَنْسَوْنَهَا وَإِنْ تَصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ
يَقْفَرُوا بِهَا ۚ ب ۳، آل عمران: ۱۱۹، ۱۲۰

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا:
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ كَلِمَاتٍ يُعْصَا مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ
(پ ۳، آل عمران: ۱۱۸)

بغض و عداوت کی وجہ سے حد بسا اوقات لڑائی جھگڑے اور باہمی قتال تک لے جاتا ہے اور تمام عمر محسود (یعنی جس سے حد کیا جائے اس) کی نعمتوں کو ضائع کرنے کی تدبیروں اور اس کی پردہ درمی وغیرہ میں صرف ہو جاتی ہے۔

﴿2﴾ ... تعزز:

تعزز یہ ہے کہ خود پر دوسرے کی برتری کو برداشت نہ کرنا، اس سے بھی حسد پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً اس کے برابر حیثیت رکھنے والے شخص کو حکومت یا علم یا مال وغیرہ ملتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑائی کا اظہار کرے گا جبکہ حاسد کو اس کی بڑائی برداشت نہیں اور اس کا نفس چاہتا ہے کہ کوئی اس پر فخر نہ کرے۔ ایسا کرنے سے حاسد کی غرض اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ محسود کے تکبر کو دور کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاسد بسا اوقات اس کے ساتھ برابری پر بھی راضی ہو جاتا ہے لیکن اس کی ترقی پر خوش نہیں ہوتا۔

﴿3﴾... تکبر:

تکبر یہ ہے کہ انسان فطرتاً دوسرے پر خود کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو ذلیل و حقیر خیال کرے اور یہ خواہش کرے کہ دوسرا اس کی خدمت کرے اور اس کے سامنے بچھا رہے نیز اس کے مقاصد کو پورا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس دوسرے شخص کو نعمت ملتی ہے تو متکبر کو ڈر ہوتا ہے کہ اب وہ میری بات نہیں سنے گا یا میری برابری کا دعویٰ کرے گا یا مجھ سے بلند مرتبہ ہو جائے گا اور پھر مجھ پر تکبر کرے گا جبکہ پہلے میں اس پر تکبر کرتا تھا۔ کفار کا پیارے مصطفیٰ ﷺ سے حسد کرنا ان ہی دوسروں یعنی تعزّز اور تکبر کے باعث تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایک (ذو یتیم) بچہ کس طرح ہم سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور ہم کیونکر اس کے سامنے اپنے سر جھکا لیں؟ چنانچہ قرآن کریم نے ان کے قول کو اس طرح بیان کیا:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِیْسِیْنَ عَظِیْمِ ۖ (پہ: الزحرف: ۳۱) دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عظیم شخصیت ہوتی تو اس کے لئے جھکنا اور اس کی پیروی کرنا ہمارے لئے مشکل نہ ہوتا۔ اللہ عزّوجلّ قریش کا قول بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

أَهْلُوا۟اۤءَ مَنَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِّنۢ بَیِّنَاتٍ ۚ (پہ: الانعام: ۵۳) ترجمہ کنزالایمان: کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے۔

انہوں نے مسلمانوں کو حقیر جانتے ہوئے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔

﴿4﴾... تَعَجُّب:

اللہ عزّوجلّ نے بچھلی امتوں کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے (اپنے نبی علیہ السلام سے) کہا:

مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ (پہ: البقرہ: ۱۵) ترجمہ کنزالایمان: تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی۔

نیز انہوں نے یہ بھی کہا:

أَنْتُمْ مِّنۢ بَشَرٍ مِّثْلِنَا ۚ (پہ: المؤمنون: ۴۷) ترجمہ کنزالایمان: کیا تم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر۔

یو نہی بعض کفار نے اپنے نبی ﷺ کی نسبت اپنی قوم کے لوگوں سے کہا:

وَلَكِنْ أَكَعْتُم بَسًا إِذْ سَأَلْتُمْ إِيَّاهُ
إِذَا الْخَبِيرُونَ ﴿١٨﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان جیسا ایک آدمی رسالت، وحی اور قرب خداوندی کے ذریعے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے حسد کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام سے اس خوف سے نبوت کا زوال چاہا کہ جو شخص تحقیق میں ان کی مثل ہے ان پر فضیلت حاصل نہ کر سکے۔ تکبر کے ارادے، حکومت کی طلب اور سابقہ عداوت یا کسی دوسرے سبب کے باعث انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا:

أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا مِّثْلَ سُلَيْمَانَ ﴿١٥﴾ (ہی: ۱۵، ابراہیم: ۹۳)

ترجمہ کنزالایمان: کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا اور کہنے لگے:

لَوْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
الَّذِي عَلَّمْنَا نَبِيَّكَ ﴿٢١﴾ (الفرقان: ۲۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَأْسِ جَلٍّ مِّنْكُمْ
(ہی: ۱۸، الاعراف: ۶۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور کیا تمہیں اس کا اچھا تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے ایک مرد کی معرفت۔

﴿5﴾... مقاصد کا فہم ہونا:

یہ سب ہر ان دو افراد کے ساتھ خاص ہے جو ایک مقصود پر جھگڑتے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی ہر اس نعت میں حسد کرتا ہے جو انفرادی طور پر اس کے مقصد میں مددگار ہوتی ہے۔ سوتلوں کا حسد بھی اسی قبیل سے ہے کیونکہ وہ ذہنیّت کے مقاصد میں ایک دوسرے سے جھگڑتی ہیں، یو نہی بھائیوں کا حسد کہ وہ والدین کے دل میں جگہ بنانے کے لئے ایک دوسرے سے مزاحمت کرتے ہیں تاکہ مال و جاہ حاصل ہو۔ اسی طرح شاگردوں کا استاد کے دل میں مقام حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ درباریوں کا بادشاہ کے دل میں جگہ پانے کے لئے ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ اسی طرح ایک ہی شہر

کے داعضین کا حسد کہ ان کی غرض لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کر کے مال حاصل کرنا ہوتی ہے اور اسی طرح علما کا باہم حسد کرنا کہ وہ بعض مشہور فقہاء کے ہاں مرتبہ حاصل کرنے کے لئے بھگڑتے ہیں تاکہ وہ ان تک پہنچ کر اپنے مقاصد حاصل کریں۔

﴿6﴾... حکومت کی خواہش:

حکومت کی خواہش اور منصب کی چاہت ہو اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص چاہتا ہے کہ کسی فن میں بے مثل ہو جائے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس پر اپنی تعریف سننے کی چاہت غالب ہو اور وہ یہ سننے پر خوش ہو کہ اسے اپنے فن میں یکتائے زمانہ کہا جائے اور کوئی اس کا مثل نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ سنے کہ دنیا کے دور دراز علاقے میں بھی کوئی اس کا ہم مثل ہے تو یہ بات اسے بُری معلوم ہو اور وہ شخص شریک کی موت یا کم از کم اس سے نعمت کا زوال چاہے گا۔ مثلاً: شجاعت، علم، عبادت، ہنر، حسن اور مالداری وغیرہ میں یکتا ہونا اور اس کے سبب خوش ہونا۔ اس سبب میں نہ عداوت کار فرما ہوتی ہے، نہ تعزُّز نہ محسود پر تکبر اور نہ مقاصد کے فوت ہونے کا خوف بلکہ صرف یہ سبب کار فرما ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں منفرد ہو۔

علما کا لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لئے جاہ و مرتبہ کی چاہت کرنا اس سے الگ ہے کیونکہ ان کے مقاصد حکومت و ریاست کے حصول سے علاوہ ہیں۔ اس سبب کی مثال علمائے یہود کا تاجدار انبیاء، محبوبِ کبریا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پہچان سے انکار کرنا اور آپ پر ایمان نہ لانا ہے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس طرح وہ اپنی سرداری سے محروم ہو جائیں گے اور ان کا علم منسوخ ہو جائے گا۔

﴿7﴾... باطنی خباثت اور بخل:

باطنی خباثت اور بھلائی کے کاموں میں بخیل ہونا بھی حسد کا ایک سبب ہے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہیں حکومت، تکبر اور مال سے کوئی سروکار نہیں ہوتا لیکن جب ان کے سامنے کسی بندہ خدا پر خدا عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو انہیں بوجھ محسوس ہو گا اور جب ان کے سامنے لوگوں کی محنت، حالی، تنگدلی، تنگ زندگی اور محرومی کو بیان کیا جائے تو وہ خوش ہوں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کے نقصان کو پسند کرتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں پر جو انعام فرمایا ہے اس سے بخل کرتے ہیں گویا وہ ان کی ملکیت و خزانے سے لے

رہے ہوں۔ کہا گیا ہے کہ ”بخیل وہ ہے جو اپنے مال میں کچھ سی کرے اور شہیدیت وہ ہے جو دوسرے کے مال میں بخیل کرے“ ایسے لوگ اللہ عزوجل کے انعام یافتہ بندوں سے بخیل کرتے ہیں حالانکہ ان کے اور ان کے مابین نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی رابطہ۔ اس حسد کا کوئی ظاہری سبب نہیں بس باطنی خباثت اور طبعی کمینگی ہے جو ان کی عادت بن چکی ہے وہی حسد کا سبب ہے۔ اس کا علاج بہت مشکل ہے کیونکہ حسد کے بقیہ اسباب عارضی ہیں اور انہیں ختم کرنا آسان معلوم ہوتا ہے جبکہ یہ باطنی و فطری خباثت ہے کسی عارضی سبب سے نہیں، لہذا اسے دور کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ جو چیز عادت بن جائے اس کا ازالہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔

یہ حسد کے اسباب ہیں۔ کبھی بعض، کبھی اکثر اور کبھی تمام کے تمام ایک ہی شخص میں پائے جاتے ہیں، اس وقت اس کا حسد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کو چھپانے اور بظاہر حسن سلوک کرنے سے بھی عاجز آجاتا ہے بلکہ حسن سلوک کے پردے چاک ہو جاتے اور دشمنی کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ اکثر حامدین میں یہ تمام اسباب ہی پائے جاتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں صرف ایک ہی سبب پایا جائے۔

پہلی فصل: دوسروں کے مقابلے میں دوستوں اور ذوی الارحام

سے حسد زیادہ ہونے کی وجہ

یاد رکھیں! حسد ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں مذکورہ اسباب زیادہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے جن کی آپس میں وابستگی ہو اور مذکورہ اسباب بیک وقت ان میں پائے جائیں۔ اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اس لئے حسد کرتا ہو کہ اسے دوسرے کا اپنے لئے بڑائی بیان کرنا پسند نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود متکبر ہو یا پھر دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے حسد کرتا ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور سبب ہو۔

حسد کے اسباب ان لوگوں کے درمیان زیادہ ہوتے ہیں جن کے درمیان باہمی روابط ہوتے ہیں اور ان روابط کے باعث وہ مجالس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے أغراض وابستہ ہوتی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی کسی غرض میں دوسرے کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے طبعی طور پر نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے بغض رکھتا ہے نیز اس کے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ اسے ذلیل سمجھتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے اور چونکہ اس نے اس کی کسی غرض کی مخالفت کی ہے، لہذا وہ اس سے انتقام لینا چاہتا ہے اور اسے اس کے

مقصد تک پہنچانے والی ہر نعمت کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر جہاں ایک سبب پیدا ہوتا ہے وہاں دوسرے اسباب خود ہی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

حسد کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے؟

دو مختلف شہروں میں رہنے والے دو آدمیوں کے درمیان چونکہ رابطہ نہیں ہوتا اس لئے ان کے مابین حسد نہیں ہوتا، اسی طرح دو مختلف مقامات پر رہنے والوں کے درمیان بھی حسد نہیں ہوتا۔

ہاں! جب کوئی بھی دو انسان مکان یا بازار یا مدرسے یا مسجد میں ایک دوسرے کے پڑوسی بنیں اور ایک جیسے مقاصد رکھیں جو دونوں میں مشترک ہوں تو وہ مقاصد کے سلسلے میں ایک دوسرے سے اغراض کریں گے جس کے نتیجے میں ان کے درمیان نفرت اور بغض پیدا ہو گا اور حسد کے دوسرے اسباب جنم لیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک عالم عابد سے نہیں بلکہ دوسرے عالم سے حسد کرتا ہے اور عابد عالم کے بجائے دوسرے عابد سے حسد کرتا ہے۔ اسی طرح تاجر، تاجر سے اور موچی کپڑا بیچنے والے سے نہیں بلکہ موچی سے حسد کرتا ہے، البتہ بیٹے کی شرکت کے علاوہ حسد کا کوئی دوسرا سبب بھی ہو سکتا ہے جس کے باعث وہ حسد کرتا ہو تو یہ الگ بات ہے کیونکہ کپڑے بیچنے والے کا مقصد موچی کے مقصد کے علاوہ ہوتا اس لئے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتے۔ کپڑے بیچنے والے کا مقصد مال کا حصول ہے اور اس کے لئے زیادہ خریداروں کی ضرورت ہوتی ہے البتہ دوسرا کپڑا فروش اس سے مزاحمت کرتا ہے کیونکہ کپڑا فروش کا حریف موچی نہیں بلکہ کپڑا فروش ہی ہوتا ہے۔ پھر کپڑے کا جو تاجر اس کا پڑوسی ہے اس سے مزاحمت زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ اس کپڑا فروش کے جو بازار کے دوسرے کٹارے پر ہے۔ معلوم ہوا کہ پڑوسی سے حسد زیادہ کیا جاتا ہے۔ انسان دوسروں کی نسبت اپنے بھائی اور چچا زاد سے زیادہ حسد کرتا ہے اور عورت اپنی سوتن اور خاوند کی لونڈی سے جتنا حسد کرتی ہے اس قدر حسد خاوند کی ماں اور اس کی بیٹی سے نہیں کرتی۔

اسی طرح بہادر شخص بہادر ہی سے حسد کرتا ہے عالم سے نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی شجاعت کا تذکرہ اور شہرت چاہتا ہے نیز وہ چاہتا ہے کہ وہ اس وصف میں اکیلا ہو اور عالم کا اس سلسلے میں اس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اسی طرح عالم، عالم سے حسد کرتا ہے کسی پہلوان سے نہیں اور واعظ جس قدر دوسرے واعظ سے حسد کرتا ہے

اس قدر کسی فقیہ یا طبیب سے حسد نہیں کرتا کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک مقصد پر جھگڑا ہوتا ہے۔ ان حسدوں کی اصل وجہ دشمنی ہے اور دشمنی کی بنیاد ان کا باہم ایک مقصد پر جمع ہونا ہے اور ایک غرض پر باہم مزاحمت ان ہی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جن میں مناسبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان حسد زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں جو شخص چاہ و مرتبے کی حرص زیادہ رکھتا ہو اور اطرافِ عالم میں شہرت کا طالب ہو تو وہ دنیا کے ہر اس آدمی سے حسد کرے گا جو اس کے ساتھ اس وصف میں مقابلہ کرے اگرچہ وہ اس سے کوسوں میل دور ہو۔ غرض ان تمام باتوں کی بنیاد محبتِ دنیا ہے کیونکہ دنیا ہی وہ چیز ہے جو دو مزاحمت کرنے والوں پر تنگ ہوتی ہے اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی تنگی نہیں۔ آخرت کی مثال نعمتِ علم جیسی ہے، جو شخص اللہ عزوجل کی معرفت چاہتا ہے نیز اس کی صفات، فرشتوں، انبیائے کرام علیہم السلام اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی معرفت کا خواہش مند ہے وہ کسی سے حسد نہیں کرتا کیونکہ عارفین کے درمیان معرفت میں کوئی تنگی نہیں ہوتی بلکہ ایک بات کا جسے علم حاصل ہوتا ہے اسے لاکھوں عالم جانتے ہیں اور وہ اس کی معرفت سے خوش ہوتے اور اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، ایک کی وجہ سے دوسرے کی لذت میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ جس قدر عارفین زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر انس و محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور افادہ و استفادہ بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے دین ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے کیونکہ ان کا مقصد اللہ عزوجل کی معرفت ہے اور معرفتِ الہی نہایت وسیع سمندر ہے جس میں تنگی نہیں اور ان کی غرض اللہ عزوجل کے ہاں مقام حاصل کرنا ہے اور اس میں بھی کوئی تنگی نہیں کیونکہ اللہ عزوجل کے ہاں سب سے زیادہ خوبصورت نعمت اس کی ملاقات سے لطف اندوز ہونا ہے اور اس میں کوئی ممانعت اور مزاحمت نہیں ہے اور ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بناتا بلکہ ان کی کثرت سے انس و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

علماء کب حسد کرتے ہیں؟

ہاں جب علماء، علم کے ذریعے مال اور مرتبہ حاصل کرنا چاہیں تو وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کیونکہ مال ایک ٹھوس چیز ہے جب وہ ایک کے ہاتھ میں جاتی ہے تو دوسرا اس سے خالی ہو جاتا ہے اور مرتبے سے مراد دلوں کا مالک بننا ہے اور جب ایک شخص کا دل کسی ایک عالم کی تعظیم سے لبریز ہوتا ہے تو وہ

دوسرے کی تعظیم سے پھر جاتا ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ کمی آجاتی ہے اور یہی بات باہمی حسد کا باعث بنتی ہے جبکہ اگر ایک انسان کا دل اللہ عزوجل کی معرفت کی خوشی سے بھر جائے تو وہ دوسرے آدمی کے دل کے بھرنے میں رکاوٹ نہیں بناتا بلکہ وہ اس کے باعث خوش ہوتا ہے۔

علم اور مال میں فرق:

علم اور مال میں فرق یہ ہے کہ مال اس وقت تک کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا جب تک وہ ایک کے ہاتھ سے نکل نہ جائے جبکہ علم عالم کے دل میں محفوظ ہوتا ہے اور اس کے سکھانے سے دوسرے کے دل میں چلا جاتا ہے اور اس کے دل سے بھی نہیں نکلتا۔

مارفین کسی سے حسد نہیں کرتے:

مال ایک جسم رکھنے والی ٹھوس چیز ہے جو ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتا ہے جیسے اگر کوئی شخص زمین کی تمام اشیاء کا مالک بن جائے تو کوئی چیز ایسی باقی نہیں بچے گی جس کا مالک دوسرا شخص بن سکے جبکہ علم کی کوئی انتہا نہیں اور نہ اس کو گھیرنے کا تصور کیا جاسکتا ہے جو شخص اپنے نفس کو اللہ عزوجل کے جلال و عظمت اور زمین و آسمان کی سلطنت میں غور و فکر کا عادی بناتا ہے تو اسے اس میں ہر نعمت سے بڑھ کر لذت حاصل ہوتی ہے، نہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے اور نہ کوئی اس سے مزاحمت کرتا ہے اور اس کے دل میں مخلوق میں سے کسی شخص کے لئے حسد نہیں ہوتا کیونکہ اگر دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرح معرفتِ خداوندی حاصل ہو جائے تو اس کی لذت میں کمی نہیں آتی بلکہ اس کو انس و محبت کی وجہ سے زیادہ لذت حاصل ہوگی، لہذا ان لوگوں کو تلکوت کے مطلقہ کی وجہ سے جو دائمی لذت حاصل ہوتی ہے وہ اس لذت سے بھی زیادہ عظیم ہوتی ہے جو جنت کے درختوں اور باغات کی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے کیونکہ عارف کی نعمت اور جنت معرفت ہی ہے جو اس کی ذات کی صفت ہے اور زوال سے محفوظ ہے۔ عارف ہمیشہ اس کا پھل چھنتا ہے اور اپنی روح اور دل کے ذریعے اپنے علم کے پھل سے لطف اندوز ہوتا ہے اور یہ پھل ختم ہونے والا نہیں اور نہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے بلکہ اس کے میوے قریب ہیں۔ اگر عارف کی ظاہری آنکھ بند بھی ہو پھر بھی اس کی روح جنتِ اعلیٰ میں نفع حاصل کرتی ہے، اگر عارفین کی کثرت بھی ہو جائے پھر بھی وہ ایک

دوسرے سے حسد نہیں کرتے بلکہ اللہ عزوجل کے اس فرمان کی طرح ہوتے ہیں:

وَنَرَعَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلٰی سُبُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿١٣﴾ (الحج: ۱۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لئے آپس میں بھائی ہیں تھنوں پر دربر دیٹھے۔

ان کا یہ حال تو دنیا کی زندگی کا ہے اور جب آخرت میں پردہ اٹھالیا جائے گا اور وہ محبوب پروردگار کا دیدار کریں گے تو اس وقت ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں ایک دوسرے سے حسد کا تصور نہیں ہو گا اور جنتی دنیا میں بھی ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے کیونکہ جنت میں نہ تو کسی قسم کی تنگی ہے اور نہ کسی چیز کے حصول میں کوئی رکاوٹ ہے اور جنت کا حصول اللہ عزوجل کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں اور جسے اللہ عزوجل کی معرفت حاصل ہو وہ دنیا میں کسی سے مزاحمت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ اہل جنت دنیا اور آخرت دونوں میں حسد سے محفوظ ہیں بلکہ حسد تو ان لوگوں کا وصف ہے جو جنت کی وسعتوں سے دور ہو کر جہنم کی تنگی کے قریب ہو گئے اسی وجہ سے شیطان کو لعین (یعنی رحمت الہی سے دور) کہا جاتا ہے۔ اس کی صفات میں ذکر کیا گیا کہ اس نے حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ عزوجل سے حسد کیا کہ اللہ عزوجل نے ان کو اپنا منتخب بندہ کیوں بنایا اور جب اسے سجدے کی طرف بلایا گیا تو اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور سرکشی کرتے ہوئے نافرمان ہوا۔

ایسی نعمت طلب کرو جس میں مزاحمت نہ ہو:

تم نے جان لیا کہ حسد اسی صورت میں ہو گا جب ایک مقصود ہو جو تمام کو کفایت نہ کرتا ہو، یہی وجہ ہے کہ تم لوگوں کو آسمان کی زینت کی طرف دیکھنے میں حسد کرتا ہوا انہیں دیکھو گے جب کہ وہ باغوں کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کیونکہ یہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہوتے ہیں اور آسمان کے مقابلے میں تمام زمین کچھ بھی نہیں کیونکہ آسمان اس قدر وسیع ہے کہ اسے تمام نگاہیں دیکھ سکتی ہیں اس لئے اس میں نہ تو مزاحمت ہے اور نہ ہی کسی قسم کا حسد، لہذا اگر تم بصیرت رکھتے ہو اور اپنے نفس پر شفیق ہو تو ایسی نعمت طلب کرو جس میں کسی قسم کی مزاحمت نہ ہو اور ایسی لذت ہو جس میں کوئی گدلا پن نہ ہو اور دنیا میں یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ عزوجل کی ذات اور اس کی صفات و افعال نیز زمین و آسمان کی بادشاہی کی

معرفت حاصل ہو اور آخرت میں بھی اس کا حصول اسی معرفت کے ذریعے ہو گا۔ اگر تمہیں اللہ عزوجل کی معرفت کی رغبت نہیں اور نہ ہی تم اس کی لذت پاتے ہو تو تمہاری رائے کمزور اور رغبت ضعیف ہے، تم اس سلسلے میں معذور ہو کیونکہ نامرد آدمی کو جماع کی لذت سے کوئی سروکار نہیں اور بچہ بادشاہی کی لذت کا شوق نہیں رکھتا ان لذتوں کا ادراک بالغ مردوں کو ہی ہوتا ہے بچوں اور نامردوں کو نہیں، اسی طرح لذت معرفت بھی مردوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رَجُلًا لَا تَهْتَبُهُم تَجَاسًا ذَوَاتًا لَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (پ ۱۸، النور: ۷۳)

ترجمہ کنز الایمان: وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔

عارفین کے سوا لذت معرفت کا شوق کسی کو نہیں ہوتا کیونکہ شوق تو چکھنے کے بعد ہوتا ہے اور جس نے چکھا ہی نہیں اسے معرفت بھی نہیں اور جسے معرفت نہیں اسے شوق نہیں اور جسے شوق نہ ہو وہ طلب نہیں کرتا اور جو طلب نہ کرے وہ پاتا بھی نہیں اور جو پاتا نہیں وہ محروم لوگوں کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقْصِ لَهُ سَبْطًا فَهُوَ كَقَرِينٍ ۝ (پ ۲۵، الزمر: ۳۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور جسے رُکوع (انحراف) آئے رحمن کے ذکر سے ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے۔

باہمیں نسل: حسد کی بیماری کو دل سے دور کرنے کی دوا

حسد دل کے بڑے امراض میں سے ہے اور قلبی امراض کا علاج علم و عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

علم کے ذریعے حسد کا علاج:

حسد کے مرض کے لئے علم نافع یہ ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ حسد تمہارے دین اور دنیا دونوں کے لئے نقصان دہ ہے جبکہ جس سے حسد کیا جائے اس کے دین و دنیا کو کوئی نقصان نہیں دیتا بلکہ دونوں میں فائدہ ہی دیتا ہے۔ جب تم دانتائی کے ساتھ یہ بات جان لو گے اور اپنے نفس کے دشمن اور اپنے دشمن کے دوست نہیں بنو گے تو تم یقیناً حسد سے گریز کرو گے۔

حسد کا دینی ضرر:

حسد کا دینی ضرر یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے اللہ عزوجل کی ناراضی مول لیتے ہو اور ان نعمتوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو جو اس نے اپنے بندوں پر کی ہیں اور اس کے عدل و انصاف پر انگلی اٹھاتے ہو جو اس نے اپنی مملکت میں مخفی حکمتوں کے ذریعے قائم کیا ہے، توحید و ایمان کی حدود میں یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اس کے علاوہ تم نے ایک مسلمان کو دھوکہ دیا ہے اور اس کی خیر خواہی کو چھوڑ دیا، اللہ عزوجل کے انبیائے کرام اور اولیائے عظام علیہم السلام کی راہ سے علیحدگی اختیار کی حالانکہ یہ مخلوق خدا کے لئے بھلائی کے طلبگار ہوتے ہیں اور تم شیطان اور کفار کے ساتھ مل گئے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مصیبتوں کا شکار ہوں اور ان سے نعمتیں نازل ہوں۔ دل میں موجود حسد کی یہ خباثتیں نیکوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور نیکوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح رات دن کو مٹا دیتی ہے۔

حسد کا دنیاوی ضرر:

تمہیں دنیا میں حسد کا یہ نقصان اٹھانا پڑے گا کہ حسد کی وجہ سے تکلیف و عذاب میں رہو گے اور ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہو گے کیونکہ اللہ عزوجل نے تمہارے دشمنوں کو جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ ان سے واپس نہیں لے گا اور تم جب بھی ان پر کوئی انعام دیکھو گے جلو گے اور ان سے دور ہونے والی ہر مصیبت تمہیں غمگین کر دے گی یوں تم پریشان دل اور سیدہ تنگ لئے مغموں و محروم رہو گے۔ یقیناً اب تم ایسی بلا میں گرفتار ہو گئے ہو جو تم دشمن کے لئے اور دشمن تمہارے لئے پسند کرتے تھے اور جس بلا و مصیبت میں تم دشمن کو دیکھنا چاہتے تھے اب وہ فوراً ہی تمہارے گلے آپڑی ہے جبکہ تمہارے حسد کی وجہ سے تمہارے دشمن کا بال بھی بیکانہ ہوا۔

اگر بالفرض تمہیں قیامت کے دن اٹھنے اور حساب و کتاب پر یقین نہ بھی ہو پھر بھی عقل مند کی کا تقاضا ہے کہ تم حسد سے دور رہو کیونکہ اس میں دلی غم اور تکلیف کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ حسد کے باعث آخرت میں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تعجب ہے اس پر جسے دنیا کا نفع بھی حاصل نہ ہو اور اللہ عزوجل کی ناراضی بھی مول لے اس طرح کہ نقصان اٹھائے اور تکلیف برداشت کرے، یوں وہ اپنے دین و دنیا کو تباہ کر دیتا ہے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا۔

جس سے حسد کیا جائے اسے دینی و دنیاوی کوئی ضرر نہیں پہنچتا:

یہ بات واضح ہے کہ عسود (جس سے حسد کیا جائے اس) کو دینی اور دنیاوی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ حسد کے سبب کسی سے نعمت زائل نہیں ہوتی بلکہ اللہ عزوجل نے جو عزت اور نعمت اس کے لئے مقدر فرمائی ہے وہ اپنے مقررہ وقت تک اس کے ساتھ رہے گی اسے دور کرنے کا کوئی حیلہ نہیں بلکہ ہر چیز کی اللہ عزوجل کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے اور ہر کام کا ایک وقت لکھا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں ایک ظالم عورت کی شکایت کی جو مخلوق پر حکومت کرتی تھی تو اللہ عزوجل نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کے دن پورے ہو جائیں یعنی جو ہم نے ازل میں مقدر کر دیا ہے وہ بدل نہیں سکتا، اب تم صبر کرو یہاں تک کہ اس کی شان و شوکت کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔

معلوم ہوا کہ حسد سے نعمت زائل نہیں ہوتی اور جب زائل نہیں ہوتی تو جس سے حسد کیا جائے اسے حسد سے نہ دنیا میں کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ ہی آخرت میں اس پر کوئی گناہ ہو گا۔ شاید تم یہ کہو کہ کاش میرے حسد کی وجہ سے اس سے نعمت زائل ہو جائے تو یہ تمہاری بجاہالت ہے اور ایک مصیبت ہے جس کی تم اپنے لئے تمنّا کر رہے ہو کیونکہ تمہارا بھی کوئی نہ کوئی دشمن ہو گا جو تم سے حسد کرتا ہو گا۔ اگر حسد کی وجہ سے نعمت چلی جاتی تو تمہارے پاس اللہ عزوجل کی کوئی نعمت باقی نہ رہتی بلکہ مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی نہ رہتی حتیٰ کہ ایمان کی نعمت بھی باقی نہ رہتی کیونکہ کفار، مومنوں سے ان کے ایمان پر حسد کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَدَكْشِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مَّرًّا
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَكُفُّواْ عَنْهُمْ عَنِ الْعَصَافِ
ترجمہ کنز الایمان: بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے رولوں کی چلن سے۔

(پہ، البقرہ: ۱۰۹)

حاسد جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہاں! وہ دوسروں کی گمراہی کا ارادہ رکھنے کے سبب خود گمراہ ہو جاتا ہے کیونکہ کفر کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ حسد کی وجہ سے فلاں شخص سے نعمت زائل ہو جائے گویا وہ کفار کے حسد کی وجہ سے مومن سے نعمت ایمان کو سلب کرنا چاہتا ہے اور یہی معاملہ تمام نعمتوں کا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حسد کی وجہ سے مخلوق سے نعمت چلی جائے لیکن دوسروں کے حسد

کی وجہ سے تم سے نعمت نہ جائے تو یہ بہت بڑی جہالت اور کم عقلی ہے کیونکہ ہر پو قوف حاسد یہی چاہتا ہے اور تم بھی اپنے غیر سے بہتر نہیں ہو۔ یہ تو اللہ عزوجل کا احسان ہے کہ حسد کی وجہ سے نعمت زائل نہیں ہوتی جنہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہئے اور تم ہو کہ اپنی جہالت کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے ہو۔

جس سے حسد کیا جائے وہ دنیا و آخرت میں نفع میں ہے:

جس سے حسد کیا جائے اس کا دین و دنیا میں نفع میں ہونا بالکل واضح ہے، جہاں تک دینی نفع کا تعلق ہے تو حسد کے سبب وہ مظلوم ہے خصوصاً جب حسد کرنے والا قول و فعل کے ذریعے حسد کا اظہار کرے مثلاً جب تم غیبت اور اس کی بے عزتی یا کسی اور ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچا کر اپنے حسد کو ظاہر کرتے ہو تو ایسی صورت میں تم خود اپنی جانب سے اس کی خدمت میں اپنی نیکیوں کو بطور تحفہ پیش کر رہے ہوتے ہو حتیٰ کہ قیامت کے دن تم اللہ عزوجل سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ تم مفلس و محروم ہو گے جس طرح تم دنیا میں نعمتوں سے محروم رہے۔ گویا تم نے اس سے نعمت کا زوال چاہا لیکن نعمت کا زوال تو درکنار اسے مزید نعمت ملی کہ تمہاری نیکیاں بھی اس کو مل گئیں گویا تم نے اس کی نعمت میں اور اپنی بد بختی میں اضافہ کیا۔

جہاں تک دنیاوی نفع کا تعلق ہے تو وہ اس طرح ہے کہ لوگ اپنے دشمن کی برائی چاہتے ہیں کہ ان کا دشمن سختی، غم اور تکلیف میں مبتلا ہو، عذاب جھیلے اور بد بختی اس کا مقدر ہو، اب حسد سے بڑھ کر حاسد کے لئے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اور دشمن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خود چین و سکون سے رہے اور تم نے حسد کے سبب غم اور حسرت کی زندگی گزار کر اس تمنا کو پورا کر دیا یہی وجہ ہے کہ تمہارا دشمن تمہاری موت کی تمنا نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم لمبی زندگی گزارو لیکن ہمیشہ حسد کے عذاب میں مبتلا رہو تاکہ اس کو ملنے والی نعمت کو دیکھ کر تمہارا دل حسد کی وجہ سے کھڑے کھڑے ہو جائے۔ اسی لئے کہا گیا ہے:

لَمَاتِ أَغْدَاؤُكَ بَلْ خَلَدُوا حَتَّى يَرَوْا فَيْتَكَ الْيَوْمَ يُحْمَلُ
لَا ذَلَّتْ تَحْسُدُوا عَلَى بَغْمَةٍ فَإِنَّمَا التَّكْوِيلُ مِنْ قُدْرَتِ

ترجمہ: (۱)۔ تمہارے دشمن کو موت نہ آئے بلکہ وہ طویل عرصہ زندہ رہے اور تمہیں دیکھ کر عجیبہ خاطر رہے۔

(۲)۔ نعمت کے سبب تم سے ہمیشہ حسد کیا جاتا رہے کیونکہ کامل وہی ہوتا ہے جس سے حسد کیا جائے۔

حامد شیطان کو خوش کرتا ہے:

تمہارے دشمن کو جتنی خوشی تمہارے غم و حسد پر ہوتی ہے اتنی اپنی نعمت پر بھی نہیں ہوتی اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ تم حسد کی تکلیف اور عذاب سے آزاد ہو گئے ہو تو یہ اس کے لئے بہت بڑی بلا و مصیبت ہوگی۔ پس تمہیں حسد کا جو غم ملا ہو اسے یہی تمہارے دشمن کی خواہش بھی ہے۔ اب اگر تم ان باتوں پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم خود اپنے دشمن ہو اور اپنے دشمن کے دوست ہو کیونکہ تم جو کام کر رہے ہو اس سے تمہیں دنیا و آخرت میں نقصان اور تمہارے دشمن کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تم خالق اور مخلوق کے نزدیک قابل مذمت اور دنیا و آخرت میں بد بخت ہو گئے ہو جبکہ تم چاہو یا نہ چاہو دشمن کو ملنے والی نعمت جوں کی توں باقی ہے۔ تم نے صرف اپنے دشمن کی مراد کو پورا کرنے کی کوتاہی نہیں کی بلکہ اپنے دشمن سے بڑے دشمن شیطان کو بھی خوش کیا ہے کیونکہ جب وہ تمہیں علم، تقویٰ، جاہ و مرتبہ اور اس مال سے محروم دیکھتا ہے جو تمہارے دشمن کے ساتھ خاص ہے تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں تم اپنے دشمن کے لئے یہ سب کچھ پسند نہ کرنے لگو کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو تم اس کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائے گے، اس لئے کہ جو شخص مسلمانوں کے لئے بھلائی چاہتا ہے وہ اس بھلائی میں شریک ہوتا ہے اور جو شخص دینی اعتبار سے اکابرین کا درجہ نہیں پاسکتا وہ کم از کم اکابرین سے محبت کر کے ثواب تو حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان لعین کو ڈرتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے بندے (یعنی تمہارے دشمن) پر جو دین و دنیا کی بہتری انعام فرمائی ہے کہیں تم اسے پسند کر کے کامیاب نہ ہو جاؤ، لہذا وہ تمہارے دل میں اس کا بغض ڈالتا ہے تاکہ جس طرح تم اپنے عمل کے سبب اس تک نہیں پہنچ سکے اسی طرح اپنی محبت کے ذریعے بھی اس تک نہ پہنچ سکو۔

بروز قیامت کون کس کے ساتھ ہوگا؟

ایک بخاری صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے مگر ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا؟ ارشاد فرمایا: ”أَكْرَبُ مَنَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَدْرِي جِسْمُ مَنْ يَكُونُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (روایت) اسی کے ساتھ ہوگا۔^(۱)

①... بخاری، کتاب الادب، باب علامہ حب اللہ... الخ، ۴/۱۳۷، حدیث: ۶۱۶۸

میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں:

رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! قیامت کب قائم ہوگی؟“ ارشاد فرمایا: ”مَّا كُنْتُ لَهَا؟ یعنی تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟“ اس نے عرض کی: ”اس کے لئے میرے پاس نماز، روزوں کی کثرت تو نہیں ہے البتہ میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔“ ارشاد فرمایا: ”أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ“ یعنی تو اسی کے ساتھ ہو گا جس سے تجھے محبت ہے۔^(۱) حضرت سیڑنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد اس دن جتنی خوشی ہوئی اتنی کبھی نہ ہوئی تھی۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم السلام کاسب سے بڑا مقصد اللہ عزوجل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔

صحابہ سے پیار ہے تو پیڑا پیار ہے:

حضرت سیڑنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم تاجدار انبیاء، محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیڑنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیڑنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتے ہیں اگرچہ ہمارے اعمال ان کے اعمال کے برابر نہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ (بروز قیامت) ان کے ساتھ ہوں گے۔

اولیا سے محبت کرنے کا انعام:

حضرت سیڑنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو نمازیوں سے محبت کرتا ہے لیکن خود (فرائض بری اکتفا کرتا ہے نفل) نماز نہیں پڑھتا؟ روزہ داروں سے محبت کرتا ہے لیکن خود (فرض روزوں کے علاوہ نفل) روزے نہیں رکھتا؟ اسی طرح اور بہت سی اشیاء کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”هُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ“ یعنی وہ اسی کے ساتھ ہو گا جس سے محبت کرتا ہے۔^(۲)

①... بخاری، کتاب الادب، باب علامہ حب اللہ... الخ، ۳/۱۳۷، حدیث: ۶۱۷۱

②... المتحابین فی اللہ لابن قدامہ، ص ۲۸، حدیث: ۷۰ بخاری

عالم بنویا طالب علم یا ان سے محبت کرنے والے بنو:

ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کہا: کہا جاتا ہے کہ ”اگر تم سے ہو سکے تو عالم بنو، اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم بنو اور اگر طالب علم بھی نہ بن سکو تو ان سے محبت کرو اگر محبت نہ کر سکو تو ان سے دشمنی بھی نہ رکھنا۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سنا تو فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ! اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے ہمارے لئے راہ نکالی ہے۔

جنتی تین قسم کے ہیں:

دیکھو شیطان نے تم سے کس طرح حسد کر کے اس محبت کا ثواب ضائع کر دیا پھر اس پر ہی قناعت نہ کی بلکہ تمہارے مسلمان بھائی کو تمہارے نزدیک قابل نفرت بھی بنادیا اور تمہیں اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا یہاں تک کہ تم اس کے سبب گناہ گار ہو گئے۔ ممکن ہے عنقریب تمہیں کسی عالم سے حسد ہو جائے اور تم دین خداوندی میں اس کی خطا کو پسند کرنے لگو اور چاہو کہ اس کی غلطی ظاہر ہو تاکہ وہ رساہو اور تم یہ چاہو کہ اس کی زبان بند ہو جائے اور وہ گفتگو نہ کر سکے یا وہ بیمار ہو جائے تاکہ نہ علم سیکھ سکے اور نہ سکھا سکے۔ اب تم ہی بتاؤ کیا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو گا؟ کاش! ایسا ہو جائے کہ عالم کے مرتبے تک نہ پہنچنا تمہیں ممکن کر دے یوں تم گناہ اور عذابِ آخرت سے محفوظ ہو جاؤ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ”أَهْلُ الْجَلَّةِ كَلَامُهُ الْخُشُونُ وَالْحُجُبُ لَهُ وَالْكَافُ بَعْدَ بَعْدٍ“ یعنی جنتی تین قسم کے ہیں: (۱) نیکی کرنے والا (۲) نیکو کار سے محبت کرنے والا اور (۳) اس سے آزیئت کو دُور کرنے والا۔“

یعنی جو اس سے آزیئت، بغض، حسد اور نفرت کو دور کرے۔ دیکھو کس طرح شیطان نے تمہیں ان تین راستوں سے دُور کر دیا حتیٰ کہ تم ان تینوں میں سے کسی کے اہل بھی نہ رہے۔ یقیناً شیطان کے حسد نے تم میں اپنا کام کر دکھایا جبکہ تمہارے حسد نے تمہارے دشمن کو آج بھی نہیں پہنچائی بلکہ انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔

اندھا تیر انداز:

اے حاسد! اگر تجھے بیداری یا خواب میں تیری اپنی صورت دکھائی جائے تو تُو اپنی صورت کو اس شخص کی طرح دیکھے گا جو اپنے دشمن کی طرف تیر بھینکتا ہے تاکہ اسے قتل کر دے لیکن وہ تیر پلٹ کر خود اسی کی دایں آنکھ

میں آکر لگتا ہے اور اس کی آنکھ کو نکال دیتا ہے، یہ دیکھ کر اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ دوبارہ تیر اندازی کرتا ہے تو وہ تیر پلٹ کر اسی کی دوسری آنکھ میں آگتا ہے اور اسے بالکل اندھا کر دیتا ہے اب اس کا غصہ اور بڑھتا ہے وہ تیسری مرتبہ تیر پھینکتا ہے تو وہ اس کے سر کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے جب کہ اس کا دشمن ہر حال میں محفوظ رہتا ہے وہ اسے بار بار نشانہ بناتا ہے لیکن ہر بار خود اپنے ہی تیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے دشمن اس کے گرد ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ حسد کرنے والے کا حال ہے جس کا شیطان بھی مذاق اڑاتا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو حاسد کا حال اس تیر پھینکنے والے شخص سے بھی برا ہے کیونکہ وہ جو تیر پھینکتا ہے خود اس کی اپنی ہی آنکھوں کی طرف لوٹتا ہے اگر یہ آنکھیں بچ بھی جائیں تو موت کے ساتھ لازماً یہ فنا ہونے والی ہیں جب کہ حاسد تو گناہ کے ساتھ لوٹتا ہے اور گناہ موت سے ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے اللہ عزوجل کے غضب اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے تو دنیا میں اس کی آنکھوں کا چلا جانا آخرت میں آنکھوں کے ساتھ جہنم میں جانے سے بہتر ہے کیونکہ جہنم کے شعلے ان آنکھوں کو نکال دیں گے۔

گناہ سے بچنا بھی نعمت ہے:

دیکھو اللہ عزوجل نے حاسد سے کس طرح انتقام لیا کہ حاسد نے جس سے زوالِ نعمت کا ارادہ کیا اس سے تو نعمت نہ گئی لیکن حاسد سے اللہ عزوجل نے نعمت سلب کر لی کیونکہ گناہ سے بچنا بھی نعمت ہے اسی طرح رنج و غم سے محفوظ ہونا بھی نعمت ہے اور یہ دونوں نعمتیں حسد کے سبب اس سے چلی گئیں۔ اللہ عزوجل کا یہ فرمان اس کی تصدیق کرتا ہے:

وَلَا يَجِيئُ السَّكَرُ الْسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

ترجمہ کنزالایمان: اور بُرا دواؤں (غریب) اپنے چلنے والے

ہی پر پڑتا ہے۔

(پ ۲۲، ط ۳۳)

بسا اوقات حاسد جس چیز کی تمنا دوسرے کے لئے کرتا ہے خود اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے مثلاً کبھی دوسرے کو گالی دینا چاہتا ہے لیکن خود گالیاں سنی پڑ جاتی ہیں۔

حضرت سید شمس الحسنہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں: میں نے حضرت عثمان غنی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کے لئے جس چیز کی تمنا کی وہ مجھ پر ہی پڑی، اگر میں ان کے قتل کی تمنا کرتی تو خود قتل ہو جاتی۔

یہ تو صرف حسد کا گناہ ہے اور ان گناہوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کی طرف حسد لے جاتا ہے

جیسے اختلاف، انکار حق اور دشمنوں سے انتقام لینے کے لئے ہاتھ اور زبان کو گمراہیوں میں کھلا چھوڑ دینا۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے سبب پچھلی امتیں ہلاک ہوئیں۔

یہ علمی دوائیں ہیں جب انسان صاف ذہن اور حضور قلب کے ساتھ ان میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل سے حسد کی آگ بجھ جاتی ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ حسد اس کو ہلاکت میں ڈالنے اور اس کے دشمن کو خوش کرنے کا سبب ہے نیز ربّ عَزَّوَجَلَّ کو ناراض کرتا اور زندگی کو آجیز بنادیتا ہے۔

عمل کے ذریعے حسد کا علاج:

عمل کے ذریعے حسد کا علاج یہ ہے کہ آدمی حسد کا مقابلہ کرے، حسد جس قول و فعل کا تقاضا کرے اپنے نفس کو زبردستی اس کے خلاف عمل کرنے پر ابھارے جیسے اگر حسد محسوس کے عیب نکالنے پر ابھارے تو حاسد کو چاہئے کہ زبردستی اس کی تعریف کرے اور اگر حسد اسے تکبر کی طرف لے جانا چاہے تو اپنے اوپر عاجزی اور اس سے معذرت کرنے کو لازم کر لے، اگر حسد کا تقاضا ہو کہ اس کو کچھ نہ دے تو پہلے سے زیادہ دے۔ جب وہ زبردستی یہ کام کرے گا اور محسود کو بھی اس کا علم ہو گا تو اس کا دل خوش ہو گا اور وہ اس سے محبت کرے گا اور جب وہ محبت کرنے لگے گا تو جو اب حاسد کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی۔ یوں باہمی محبت سے موافقت پیدا ہوگی جو حسد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی کیونکہ عاجزی، تعریف اور نعمت پر اظہارِ مسرت یہ چیزیں منعم علیہ (یعنی جسے نعمت عطا کی جائے اس) کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نرمی سے پیش آتا ہے اور احسان کے مقابلے میں احسان کرتا ہے پھر یہ احسان آؤں کی طرف لوٹتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اب وہ بات جو پہلے تکلف کے طور پر کرتا تھا اس کی عادت بن جاتی ہے اور اب اسے شیطان کا یہ فریب بھی گمراہ نہیں کرتا کہ ”اگر تم سامنے عاجزی سے پیش آؤ گے یا دشمن کی تعریف کرو گے تو وہ تمہیں ڈرپوک، منافق یا لاچار سمجھے گا اور یہ تمہارے لئے نہایت ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔“ یہ بات شیطان کا فریب اور دھوکہ ہے، بلکہ دونوں طرف سے اچھا معاملہ تکلف کے طور پر ہو یا عجبی طریقے پر دونوں طرف سے دشمنی کی دیوار کو توڑتا ہے اور حسد کی رغبت کو کم کرتا ہے جس کے باعث دل باہمی محبت و اُلفت کی طرف لوٹ آتے ہیں اور یوں دل حسد کی تکلیف اور بغض کے غم سے آرام پاتا ہے۔

حسد کی یہ دوا اِس انتہائی نفع بخش ہیں اگرچہ یہ دلوں کو بہت کڑوی معلوم ہوتی ہیں لیکن نفع کڑوی دوا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو آدمی کڑوی دوا پر صبر نہیں کر سکتا وہ شفا کی مٹھاس نہیں پاسکتا۔ اس دوا یعنی دشمنوں کے لئے عاجزی کرنے اور ان کے قریب ہونے کی کڑواہٹ اس وقت کم ہوگی جب ہماری ذکر کردہ علمی دواؤں کی قوت کی مدد سے دشمنوں کی تعریف و توصیف کی جائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فیصلے پر راضی رہنے اور ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی پسند کو پسند کرنے کی صورت میں جو ثواب ملنے والا ہے اس میں رغبت رکھی جائے۔ اپنے آپ کو معزز خیال کرنا اور یہ سوچنا کہ دنیا میں کوئی بھی بات میری مرضی کے خلاف نہ ہو یہ جہالت ہے۔ ایسی صورت میں وہ ناممکن کی تمنا کرتا ہے کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ آدمی جس چیز کی بھی طمع کرے وہ ہو جائے اور تمنا کا پورا نہ ہونا ذلت و رسوائی ہے اور اس ذلت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے دوباتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ (۱) آدمی کی خواہش پوری ہو جائے یا (۲) جو کچھ ہو گا وہی آدمی کی خواہش ہو۔ پہلی بات تو آدمی کے اختیار میں نہیں اور اس سلسلے میں تکلف اور مجاہدہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو مجاہدہ کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے اور ریاضت کے ذریعے اس کا حصول ممکن ہے لہذا ہر عقل مند پر اس کا حاصل کرنا لازم ہے اور یہ کُلّی علاج ہے۔

یہ اجمالی علاج تھا جہاں تک تفصیلی علاج کا تعلق ہے تو اسبابِ حسد یعنی تکبر، عزت نفس اور غیر ضروری امور میں مشغول ہونا وغیرہ وغیرہ ان تمام اسباب کا تفصیلی علاج اِنَّ شَاءَ اللہ اپنے مقام پر آئے گا کیونکہ اس مرض کی جڑیں یہی اسباب ہیں اور جب تک جڑوں کو ختم نہ کیا جائے بیماری دور نہیں ہوتی جڑوں کو ختم نہ کرنے کی صورت میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے صرف وقتی تسکین ہوگی اور یہ مرض ہمیشہ لوٹتا رہے گا اور جڑوں کے باقی رہنے کی صورت میں اس کو دبانے کے لئے طویل جدوجہد کرنا ہوگی کیونکہ جب تک آدمی جاہ و مرتبہ کا خواہش مند رہے گا تو اپنے جیسے ہر اس شخص سے حسد کرے گا جو دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتا ہے اور یقیناً اس کے سبب غم میں بھی مبتلا رہے گا الغرض! اندر ہی اندر اس غم میں گھٹتا رہے گا اور زبان و ہاتھ سے اس کا اظہار بھی نہیں کرے گا۔ بہر حال اس سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ توفیق دینے والا ہے۔

بہی نعل: دل سے کس قدر حسد کو دور کرنا واجب ہے

جان لو انکلیف وہ چیز سے طبیعت نفرت کرتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی ایذا پہنچائے تو یہ ممکن نہیں کہ تم اس پر ناراضی کا اظہار نہ کرو اور اگر دشمن کو کوئی نعمت ملے تو یہ ممکن نہیں کہ تم اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو حتیٰ کہ تمہارے نزدیک دشمن کا اچھا اور برا حال برابر ہو جائے بلکہ تم ہمیشہ ان دونوں حالتوں کے درمیان فرق محسوس کرو گے اور شیطان اسی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں اس سے حسد پر مجبور کرے گا، اگر تم پر شیطان غالب آجائے اور قول یا فعل کے ذریعے حسد کے اظہار پر ابھارے حتیٰ کہ تمہارے اختیاری افعال سے حسد ظاہر ہونے لگے تو تم حاسد قرار پاؤ گے اور اسی حسد کے سبب گناہ گار ٹھہرو گے اور اگر اپنے ظاہر کو مکمل طور پر اس سے روک دو لیکن دل سے اس کی نعمت کا زوال چاہو اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہ کرو تب بھی تم حاسد قرار پاؤ گے اور گناہ گار ٹھہرو گے کیونکہ حسد دل کی صفت ہے فعل کی نہیں۔

حسد دل کی صفت ہے:

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
(پہ ۲۸، الحشر: ۹)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَدُّوا لَوْ تُكْفِرُونَ مِمَّا كَفَرُوا فَتُكْفَرُونَ
سَوَاءٌ أَكْفَرُوا أَمْ لَا (النساء: ۸۹)

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے:

إِنْ تَسْتَسْلِمْ حَسَنَةً تَسَوْفُمْ وَإِنْ تَصِيبْكُمْ
سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا (پہ ۳، آل عمران: ۱۲۰)

جہاں تک فعل کی بات ہے تو وہ غیبت اور جھوٹ ہے جو حسد کے باعث صادر ہوتا ہے بذات خود حسد

بعض علما یہ کہتے ہیں جب تک ظاہری اعضاء سے حسد ظاہر نہ ہو اس وقت تک کوئی گناہ نہیں جیسے حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی سے حسد کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: اسے پوشیدہ رکھو جب تک ظاہر نہیں کرو گے تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ ان ہی سے ایک حدیث موقوف اور مرفوع دونوں طرح سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہین آدم صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”كَلَامُ لَا يَخْلُقُ مِنْهُنَّ الْقَوْمُ وَلَا يَخْلُقُ مِنْهُنَّ خَيْرٌ فَخَرِّجُوهُنَّ مِنَ الْحَسَنِ اِنَّ لَا يَنْجِيْ اِيْنِيْ تِمْنٍ اَوْ بَاطِلٍ اِيْسَىٰ هِيَ جَنِّ سَ مِنْ خَالِيْ نِيسٍ هُوَ تَا وَا اِ سَ كَ لَے ان سے نکلنے کا راستہ ہے تو حسد سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ حسد نہ بڑھے۔“ (۱)

بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کو اس بات پر محمول کرنا چاہئے جو ہم نے ذکر کی ہے یعنی دین و عقل کے اعتبار سے حسد کو برا خیال کرے اور جس سے حسد کرے اس سے زوالِ نعمت کو ناپسند جانے اور یہ ناپسندیدگی اسے حد سے بڑھنے اور ایذا دینے سے روکے۔ حسد کی مذمت میں جتنی روایات آئی ہیں ان سب کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر حاسد گناہ گار ہے اور پھر یہ کہ حسد کا تعلق دل سے ہے افعال سے نہیں، لہذا جو شخص کسی بھی مسلمان کی برائی چاہے وہ حاسد ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ جس حسد کا تعلق دل سے ہو اور فعل کے ذریعے اس پر عمل نہ ہو تو اس صورت میں گناہ گار ہونے کا معاملہ مختلف فیہ (یعنی فقہاء اس کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف) ہے مگر جو کچھ آیات و احادیث کے ظاہر اور معنی کے اعتبار سے ہم نے ذکر کیا وہ واضح ہے کیونکہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی برائی چاہے اور اس بات کو دل سے بھی بُرا نہ جانے پھر اسے معاف کر دیا جائے تو یہ بات ناممکن سی لگتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری اپنے دشمنوں کے ساتھ تین حالتیں ہیں:

﴿۱﴾ پہلی حالت: تم طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دشمن کی برائی چاہو لیکن عقل و دل طبیعت کے اس میلان کو بر اجائیں اور نفس حسد پر راضی نہ ہوں بلکہ یہ پسند کریں کہ کسی طرح تم سے یہ حسد کی کیفیت ختم ہو جائے۔ یہ حالت یقیناً معاف ہے کیونکہ اس میں آدمی کے اختیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

﴿۲﴾ دوسری حالت: تم دشمن کی برائی چاہو اور اس کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرو چاہے اظہار زبان سے ہو یا دیگر اعضاء سے۔ یہ حسد قطعی طور پر ممنوع ہے۔

﴿۳﴾ تیسری حالت: یہ دونوں حالتوں کی درمیانی حالت ہے یعنی تمہارے دل میں حسد ہو اور تمہارا نفس بھی تمہارے حسد پر ناراض یا متحجر نہ ہو لیکن تم اپنے اعضاء کو حسد کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھو۔ اس حالت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ دشمن سے زوالِ نعمت کی چاہت زیادہ ہوگی تو گناہ بھی زیادہ ہوگا چاہت کمزور ہوگی تو گناہ بھی کم ہوگا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

دنیا کی مذمت کا بیان (اس میں ایک مقدمہ اور تین ابواب ہیں)

مقدمہ:

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے اپنے اولیا کو دنیا کے فتنوں اور آفات کی پہچان کرا دی، اس کے عیبوں اور قباحتوں کو ان کے لئے ظاہر فرمادیا حتیٰ کہ جب انہوں نے اس کے شواہد اور نشانیوں میں غور و فکر کیا اور اس کی اچھائیوں کا برائیوں سے موازنہ کیا تو انہوں نے جان لیا کہ اس کی برائیاں اچھائیوں پر غالب ہیں، اس کا خوف اس کی امیدوں سے بڑھ کر ہے اور یہ دنیا فنا ہونے سے محفوظ نہیں، یہ ایک خوبصورت عورت کے روپ میں لوگوں کو اپنی خوبصورتی کی طرف مائل کرتی ہے جبکہ اس میں پوشیدہ برائیاں اس کے حصول میں رغبت رکھنے والوں کو ہلاک کرتی ہیں، یہ اپنے طالبین سے دور بھاگتی اور اپنی طرف آنے کا لالچ دیتی ہے، جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس کے شر اور وبال سے محفوظ نہیں رہ پاتا، اگر ایک گھڑی بھلائی کرتی ہے تو سال بھر برائی سے پیش آتی ہے اور اگر ایک بار برائی سے پیش آئے تو سال بھر مسلسل برائی ہی سے پیش آتی ہے، اس کی توجہ کے دائرے اس قدر قریب ہیں کہ گویا وہ ایک دائرہ معلوم ہوتے ہیں، اس کی تجارت خسارے اور نقصان کا باعث ہوتی ہے، اس کی آفات مسلسل ہوتی ہیں کیونکہ اس کے طالب ایک دوسرے پر طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں، طالب دنیا پر اس کے راستے بھی ذلت کی گواہی دیتے ہیں کیونکہ جو بھی اس کے مکر و فریب میں مبتلا ہوتا ہے ذلت اس کا ٹھکانا ہوتی ہے اور جو اس کے سبب تکبر کرتا ہے حسرت اس کی منزل ہوتی ہے۔

اس کا کام طالب دنیا سے بھاگنا اور دنیا سے منہ موڑنے والے کو تلاش کرنا ہے، جو اس کا خادم بن جائے اسے چھوڑ دیتی ہے اور جو اس سے اعراض کرتا ہے اس کے پاس چلی آتی ہے، اگر یہ باہر سے صاف بھی ہو تو اندر سے گندگیوں کے میل سے خالی نہیں ہوتی، اس کی خوشی پریشانیوں سے بھرپور ہوتی ہے، اس کی تندرستی اپنے پیچھے بیماری لاتی ہے، اس کی جوانی بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے، اس کی نعمتیں حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں، یہ دنیا دھوکے باز، مکار، اڑنے والی اور بھاگنے والی ہے، اپنے چاہنے والوں کے لئے ہمیشہ بن سنور کر رہنے والی ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں تو یہ ان پر (دھوکے میں مبتلا ہونے کے سبب) ہنستی ہے، اپنے

مُزَن جال ان پر ڈالتی اور حیرت انگیز پوشیدہ خزانے ان کے لئے کھولتی ہے، پھر انہیں اپنے زہر قاتل سے ہلاکت کا مزا چکھاتی ہے، دنیا دار خوشی اور نعمتوں میں ہوتے ہیں تو یہ یک دم ان سے منہ پھیر لیتی ہے گویا کہ وہ خوشی و نعمتیں خواب ہوں پھر ان پر حملہ کرتی اور اپنے تیروں سے زخم لگاتی ہے، جب حملہ آور ہوتی ہے تو کٹنے کے بعد پسی ہوئی کھیتی کی طرح پیس کر رکھ دیتی اور انہیں کفن پہنا کر زیر زمین پہنچا دیتی ہے، اسی طرح اگر کسی کی ملکیت میں پوری دنیا آجائے تو اسے بھی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کاٹ دیتی ہے گویا کہ کل اس کا وجود ہی نہ تھا، اس کے چاہنے والے خوشی کی امید رکھتے ہیں لیکن یہ ان کے ساتھ خیانت کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اس دنیا سے امیدیں وابستہ رکھتے اور عالی شان محلات تعمیر کرتے ہیں جبکہ ان کی صبح قبر میں ہوتی ہے، ان کا جمع شدہ مال ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، ان کی کوشش باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرات کی طرح ہوتی ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

یہ ہے اس دنیا کی حقیقت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حکم ہو کر رہنا ہے اور درود اور خوب سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں تمام عالم کی طرف خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ کے آل و اصحاب پر بھی درود و سلام ہو جو دین کے مددگار اور دشمنوں کے خلاف (آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے) مددگار ہیں۔

دنیا سب کی دشمن ہے:

یہ دنیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے اولیاء کی دشمن ہے، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دشمنوں کی بھی دشمن ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی دشمن اس طرح ہے کہ یہ بند گانِ خدا کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے نہیں دیتی، اسی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب سے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر عنایت نہیں فرمائی۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیاء کی دشمن اس طرح ہے کہ ان کے سامنے بن سٹور کر آتی ہے اور خود کو خوشنما اور تروتازہ دکھاتی ہے یہاں تک کہ انہیں اس سے رُکنے میں صبر کے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دشمنوں کی دشمنی اس طرح ہے کہ اپنے مکرو فریب کے ذریعے آہستہ آہستہ انہیں اپنے جال میں پھنساتی ہے، جب وہ اس کے جال میں پھنس جاتے اور اس پر اعتماد کر بیٹھتے ہیں تو یہ انہیں ذلت و خواری میں مبتلا کر دیتی اور پہلے سے زیادہ محتاج کر دیتی ہے۔ اب اگر وہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں تو حسرت و ندامت ہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو

جاتے ہیں پھر وہ ہمیشہ کے لئے خوش بختی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی جدائی پر حسرت کا اظہار کرتے اور اس کے مکرو فریب سے بچنے کے لئے مدد طلب کرتے ہیں لیکن ان کی مدد نہیں کی جاتی بلکہ انہیں (رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے) کہا جاتا ہے: دھنکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مَوَّلٰی تُو نے ان پر سے عذاب ہلکا ہوا اور نہ ان کی مدد کی جائے۔

جب دنیا کی آفات اور اس کے شر بہت زیادہ ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے دنیا کی حقیقت جان لی جائے کہ دنیا کیا ہے؟ اور دشمن ہونے کے باوجود اسے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے دھوکے اور شر کا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ جو شر کے متعلق نہیں جانتا وہ شر سے بچ نہیں پاتا اور قریب ہوتا ہے کہ وہ شر میں مبتلا ہو جائے۔ اب ہم اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ دنیا کی مذمت، اس کی مثالیں، اس کی حقیقت و معانی کی تفصیل اور اس میں مشغول لوگوں کی اقسام، نیز اس کی حاجات غُرُورِیہ کی وجہ ذکر کریں گے اور اس بات کو بھی بیان کریں گے کہ مخلوق دنیا کے فضول مشاغل میں مصروف ہونے کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پھر گئی ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اپنی رضا کی باتوں پر مددگار ہے۔

باب نمبر ۱: دنیا کی مذمت کے متعلق روایات (اس میں دو فصلیں ہیں)

دنیا کی مذمت میں قرآن پاک کی بہت سی آیات وارد ہیں اور قرآن پاک کا اکثر حصہ دنیا کی مذمت، مخلوق کو اس سے دور رکھنے اور آخرت کی طرف بلانے پر مشتمل ہے اور انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہی تھا۔ قرآن پاک کی آیات اس سلسلے میں بالکل ظاہر ہیں انہیں ذکر کرنے کی حاجت نہیں، لہذا ہم صرف اس کے متعلق مروی روایات کو ذکر کرتے ہیں۔

یہاں: دنیا کی مَذْمَت میں مروی 46 روایات

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت:

﴿۱﴾... ایک دن رسول اکرم، شاہینِ آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟“ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے عرض کی: اسی حقارت کی وجہ سے تو انہوں نے اسے یہاں پھینکا ہے۔

ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جس قدر یہ بکری اپنے گھروالوں کی نظر میں حقیر ہے، اللہ عزوجل کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ عزوجل کے نزدیک مجھ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔“^(۱)

﴿2﴾... الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ یعنی دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔^(۲)

﴿3﴾... الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ لِلْمُوتِهَا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ عزوجل کے لئے ہو۔^(۳)

﴿4﴾... جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔^(۴)

﴿5﴾... حُبُّ الدُّنْيَا أَسْرَجُ لَمْ يَطْلِقْهُ یعنی دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔^(۵)

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گریہ وزاری:

﴿6﴾... حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے پانی منگوایا، تو شہد ملا پانی پیش کیا گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے منہ کے قریب کیا تو رو پڑے اور اتار دئے کہ دیگر لوگوں کو بھی زلا دیا، پھر لوگ تو خاموش ہو گئے مگر آپ مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ لوگ خیال کرنے لگے کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پوچھ نہیں سکیں گے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے تو لوگوں نے عرض کی: اے خلیفہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کس بات نے زلا دیا؟ ارشاد فرمایا: میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کسی چیز کو اپنے سے دور فرما رہے ہیں حالانکہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آرہی تھی، میں نے عرض

①... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله، ۱۲۳/۳، حدیث: ۲۳۲۸، ۲۳۲۷

②... مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص ۱۵۸۲، حدیث: ۲۹۵۶

③... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله، ۱۲۳/۳، حدیث: ۲۳۲۹

④... السنن للامام احمد بن حنبل، مسند الکبیر، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، ۱۶۵/۷، حدیث: ۱۹۷۱۷

⑤... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب نذ الدنیا، ۲۲/۵، حدیث: ۹

کی دنیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ کس چیز کو خود سے دور فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا: یہ دنیا ہے جو مثالی صورت میں میرے سامنے آئی، میں نے اس سے کہا: مجھ سے دور ہو جا تو وہ دوبارہ آکر کہنے لگی: اگرچہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے دور نہیں ہو سکیں گے۔^(۱)

﴿7﴾... اس شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن دھوکے والے گھر (دنیا) کے لئے کوشش کرتا ہے۔^(۲)

﴿8﴾... مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھرے کے ایک ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا: آؤ دنیا کی طرف، پھر اس ڈھیر سے کپڑے کا ایک بوسیدہ ٹکڑا اور گلی ہوئی بڑی اٹھائی اور ارشاد فرمایا: یہ ہے دنیا۔^(۳)

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زینت عنقریب کپڑے کے اس ٹکڑے کی طرح بوسیدہ ہو جائے گی اور جسم جو اس دنیا میں دکھائی دے رہا ہے عنقریب گلی ہوئی بڑیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔

﴿9﴾... مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہیں اس میں باقی رکھا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب بنی اسرائیل کے لئے دنیا خوب آراستہ و پیراستہ کی گئی اور پھیلا دی گئی تو وہ زیورات، عورتوں، خوشبو اور کپڑوں میں مست ہو گئے۔^(۴)

﴿10﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ علی نبینا وعلیہ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: دنیا کو اپنا آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں اپنا غلام بنالے گی، اپنا مال اس کے پاس جمع کرو جو اسے ضائع نہیں کر تا کیونکہ جس کے پاس دنیا کا خزانہ ہو اسے آفت کا ڈر رہتا ہے جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس مال جمع کروانے والے کو آفت کا خوف نہیں ہوتا۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ علیہ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: اے حواریو! میں نے تمہارے لئے دنیا کو اوندھا کر دیا ہے میرے بعد اسے اٹھا کر کھرانہ کرنا۔ دنیا کی خرابی یہ ہے کہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی جاتی ہے

۱... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتابہ فی الدنيا، ۵/۲۳، حدیث: ۱۱

۲... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتابہ فی الدنيا، ۵/۲۵، حدیث: ۱۳

۳... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتابہ فی الدنيا، ۵/۲۷، حدیث: ۱۹

۴... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتابہ فی الدنيا، ۵/۲۸، حدیث: ۲۰

اور اس کو اپنانے والا آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا تو خبردار دنیا کو گزر گاہ بناؤ اس کی تعمیر نہ کرو اور یہ جان لو کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے اور کبھی گھڑی بھر کی ثبوت انسان کے لئے طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔

﴿12﴾... آپ ﷺ نے (اپنے حواریوں سے) یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے دنیا کو اوندھا کیا اور تم اس پر بیٹھ گئے، لہذا اب تم سے دنیا کے متعلق بادشاہ اور عورتیں جھگڑانہ کریں۔ بادشاہ تم سے نہ جھگڑیں اس کے لئے تم انہیں اور ان کی دنیا کو ان کے لئے چھوڑ دو وہ تمہارے درپے نہیں ہوں گے اور جہاں تک عورتوں کی بات تو ان سے نماز و روزے کے ذریعے بچو۔

طالب و مطلوب:

﴿13﴾... آپ ﷺ السلام ہی سے مروی ہے کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی۔ توجہ آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کی طالب ہوتی ہے اور وہ اس سے اپنا رزق پورا کر لیتا ہے اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے آخرت اس کی طالب ہوتی ہے یہاں تک کہ موت آکر اس کی گردن دیوچ لیتی ہے۔

سب سے ناپسندیدہ مخلوق:

﴿14﴾... رسول اکرم، شاہینی آدم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عزوجل کے نزدیک دنیا سے بڑھ کر کوئی مخلوق مبغوض (ناپسندیدہ) نہیں اور اُس نے جب سے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر (عنایت) نہیں کی۔^(۱)

سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بہتر:

﴿15﴾... منقول ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہما السلام اپنے لشکر کے ہمراہ یوں جا رہے تھے کہ پردوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا اور جن و انس آپ کے دائیں بائیں تھے اسی دوران آپ کا گزر ایک عابد کے پاس سے ہوا تو اس نے آپ کو دیکھ کر کہا: اللہ عزوجل کی قسم! اے ابن داؤد علیہما السلام! اللہ عزوجل نے آپ کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا: مومن

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب فہم الدنيا، ۵/ ۳۵، حدیث: ۳۰

کے اعمال نامے میں ایک تسبیح (اللہ عزوجل کی پاکی بیان) اُس سے بہتر ہے جو ابن داؤد کو دیا گیا ہے کیونکہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔

انسان کا حقیقی مال:

﴿16﴾... معلّم کائنات، شام و موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کر دیا ہے انسان کہتا ہے: میرا مال، میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے اسے باقی رکھا۔^(۱)

﴿17﴾... حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اسے وہی جمع کرتا ہے جو عقل مند نہ ہو، اس پر دشمنی وہی مول لیتا ہے جو جاہل ہو، اس کے لئے حد وہی کرتا ہے جو سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو اور اس کے لئے وہی کوشاں رہتا ہے جسے یقین نہ ہو۔^(۲)

چار چیزیں:

﴿18﴾... حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا مقصد دنیا ہو تو اس کا اللہ عزوجل کی رضا و قربت سے کچھ تعلق نہیں اور اللہ عزوجل اس کے دل میں چار چیزیں پیدا کر دیتا ہے: (۱)... ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو (۲)... ایسی مشغولیت جس سے فراغت نہ ہو (۳)... ایسا فقر جس کے بعد خوشحالی نہ ہو اور (۴)... ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہو۔^(۳)

دنیا کی حقیقت:

﴿19﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ! کیا میں تمہیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مدینہ منورہ کی ایک وادی میں لے

①... مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص ۱۵۸۲، حدیث: ۲۹۵۸

②... موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، کتاب فہم الدنيا، ۹۸/۵، حدیث: ۱۸۴

③... فردوس الاخیار، ۲/۲۹۶، حدیث: ۶۲۴

آئے جہاں کچرے کا ڈھیر تھا جس میں انسانی کھوپڑیاں، گندگی کے ڈھیر، بوسیدہ کپڑے اور ہڈیاں تھیں۔ پھر فرمایا: اے بوہریرہ! یہ ان لوگوں کے سر ہیں جو تم لوگوں کی طرح (دنیا کی حرص کیا کرتے تھے اور تم لوگوں کی طرح لمبی امیدیں باندھتے تھے آج ان کا یہ حال ہے کہ یہ ہڈیوں کی صورت میں ہیں جن پر گوشت نہیں اس کے بعد یہ راکھ ہو جائیں گی اور یہ گندگی کے ڈھیر طرح طرح کے کھانے ہیں جنہیں انہوں نے مختلف جگہوں سے حاصل کیا تھا اور پھر اپنے پیٹوں سے نکالاب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور یہ بوسیدہ کپڑے ان کے لباس تھے اب انہیں ہوا و دھڑا پھرتی ہے اور یہ ہڈیاں ان کے جانوروں کی ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہر شہر پھرا کرتے تھے تو جو دنیا پر رونا چاہتا ہے وہ روئے۔ حضرت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب تک ہم رو نہ لئے وہاں سے نہ ہٹے۔^(۱)

﴿20﴾... مری ہے کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر اتارا تو ان سے فرمایا: دیر ان ہونے کے لئے عمارت بناؤ اور فنا ہونے کے لئے بچے جنو۔

نیک لوگوں کے لئے خوشخبری ہے:

﴿21﴾... منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا تھا: ”اے دنیا! تو نیک لوگوں کی نظر میں کس قدر ذلیل ہے حالانکہ تو ان لوگوں کے لئے بن سنور کر اور زیب و زینت اختیار کر کے نکلتی ہے۔ میں نے ان لوگوں کے دلوں میں تیری نفرت ڈال دی اور ان کو تجھ سے روک دیا۔ میرے نزدیک کوئی مخلوق تجھ سے زیادہ حقیر نہیں۔ تیری ہر حالت حقارت پر مبنی ہے اور تو فنا کی طرف چلی جا رہی ہے۔ میں نے جس دن سے تجھے پیدا کیا ہے اسی دن سے یہ فیصلہ کیا کہ تو کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی اور نہ تیرے لئے کوئی ہمیشہ رہے گا۔ اگرچہ وہ تیرے معاملے میں بخل اور کنجوسی سے کام لے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں میری رضا ہے اور ان کے ضمیر سچائی اور استقامت سے پُر ہیں۔ خوشخبری ہے ان کے لئے جن کی جزا میرے پاس یہ ہوگی کہ جب وہ قبروں سے نکل کر میرے حضور آئیں گے تو ان کے آگے ایک نور ہو گا اور فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ جس قدر وہ مجھ سے

رحمت کی امید رکھیں گے میں انہیں عطا کروں گا۔“

﴿22﴾... پیارے مصطفیٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دنیا زمین و آسمان کے درمیان موقوف ہے جب سے اللہ عزوجل نے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی۔ قیامت کے دن یہ دنیا کہے گی: اے میرے رب عزوجل! آج کے دن اپنے کسی کم درجہ ولی کے لئے مجھ سے حصہ بنا دے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: ”اے ناچیز! خاموش ہو! جب میں نے دنیا میں تجھے ان کے لئے پسند نہیں کیا تو آج کیسے پسند کر سکتا ہوں؟“

سیدنا آدم علیہ السلام اور ممنومہ پھل:

﴿23﴾... مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ السلام نے درخت سے ممنومہ پھل کھالیا تو اس کے سبب آپ کے معدے میں قضاے حاجت کے لئے حرکت پیدا ہوئی اور جنت میں صرف اسی درخت میں یہ خاصیت رکھی گئی تھی اسی وجہ سے اس سے منع کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جنت میں ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا تو اللہ عزوجل نے ایک فرشتے سے ارشاد فرمایا: ان سے پوچھیں کیا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا: میں اپنے پیٹ سے اس تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے سے کہا گیا ان سے پوچھو کہ اپنی ضرورت کہاں پوری کرنا چاہتے ہیں؟ فرش، تختوں، نہروں یا درختوں کے سائے میں، کیا یہاں کوئی جگہ آپ کو مناسب دکھائی دیتی ہے جہاں آپ قضاے حاجت کریں۔ آپ اس کے لئے دنیا میں چلے جائیں۔

﴿24﴾... قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی، انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! کیا وہ نمازی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: ہاں نمازی ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور شب بیداری بھی کرتے ہوں گے لیکن جب ان کے سامنے دنیا کی کوئی چیز پیش کی جاتی تو وہ اس پر گود پڑتے تھے۔^(۱)

﴿25﴾... پیارے مصطفیٰ ﷺ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا: مومن دو خوفوں کے درمیان ہوتا ہے ایک اس مدت پر جو گزر گئی اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ عزوجل اس کے بارے میں کیا معاملہ فرمائے گا؟ دوسری وہ مدت جو باقی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ عزوجل کیا فیصلہ فرمائے گا؟

لہذا انسان کو اپنی ذات سے اپنی ذات کے لئے، اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لئے، اپنی زندگی سے موت کے لئے اور اپنی جوانی سے بڑھاپے کے لئے زاویہ تیار کرنا چاہئے کیونکہ دنیا تمہارے لئے اور تمہیں آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! موت کے بعد معافی مانگنے کی کوئی جگہ نہیں اور دنیا کے بعد جنت یا دوزخ کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔^(۱)

﴿26﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ زَوْمُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے ارشاد فرمایا: جس طرح ایک برتن میں پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح مومن کے دل میں دنیا و آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔

دور وازوں والا گھر:

﴿27﴾... مروی ہے کہ حضرت سیدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَامُ نے حضرت سیدنا نوح عَلَیْہِ السَّلَامُ سے کہا: آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے ارشاد فرمایا: دور وازوں والے گھر کی طرح پایا ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا۔

﴿28﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ زَوْمُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے ارشاد فرمایا: ہمیں پہلے لوگوں کے کھنڈرات ہی کافی ہیں۔

﴿29﴾... اِخْلُ ہُوَ الدُّنْیَا فَاَنْتُمْ اَسْخَرُومِنْهَا وَمَا مَوْتَ وَتَمَامَ مَوْتَ یعنی دنیا سے بچو کہ یہ ہاروت و ماروت سے بھی بڑھ کر جادو کھانے والی ہے۔^(۲)

50 صدیقین کا ثواب:

﴿30﴾... مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تَعَالٰی اس سے اندھے پن کو دور کر کے بینائی عطا کرے، تو سنو! جو شخص دنیا میں رغبت رکھتا اور اس میں لمبی امید لگاتا ہے تو اللہ تَعَالٰی اس کی امید و رغبت کے بقدر اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور جو شخص دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے اور اس میں لمبی امید نہیں رکھتا تو

①... شعب الامان، باب فی الزہد وقصر العمل، ۴/۳۷۰، حدیث: ۱۰۵۸۱

②... شعب الامان، باب فی الزہد وقصر العمل، ۴/۳۳۹، حدیث: ۱۰۵۰۴

اللہ ﷻ اسے بغیر سیکھے علم اور بغیر کسی کی راہ نمائی کے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سنو! میرے بعد ایک قوم آئے گی جن کی سلطنت قتل و تشدد کے بغیر، مال داری تکبر اور بخل کے بغیر، محبت خواہشات کی اتباع کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو جو تم میں سے یہ زمانہ پائے اور مال داری پر قدرت کے باوجود فقر پر صبر کرے، محبت پر قدرت کے باوجود دشمنی پر صبر کرے اور عزت کے حصول پر قدرت کے باوجود ذلت برداشت کرے اور ان تمام باتوں سے اس کا مقصد رضائے الہی ہو تو اللہ ﷻ اسے 50 صدیقین کا ثواب عطا فرمائے گا۔^(۱)

چار ہزار سال تک ویسے کا کھانا:

﴿31﴾... مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُؤم اللہ علیٰ نبینا وعلیہ السلام سخت بارش اور بجلی کی گرج وچک میں گھر گئے، آپ نے کوئی پناہ گاہ تلاش کرنا شروع کی تو آپ کو دور ایک خیمہ دکھائی دیا، آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہاں ایک عورت ہے۔ یہ دیکھ کر آپ وہاں سے پلٹ آئے پھر ایک غار میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک شیر تھا آپ اس پر ہاتھ رکھ کر غرض گزار ہوئے، الہی تو نے ہر چیز کو پناہ دی ہے اور میرے لئے کوئی پناہ گاہ نہیں بنائی۔ اللہ ﷻ ان کی طرف وحی فرمائی: تیری پناہ گاہ میری رحمت کا ٹھکانا ہے میں قیامت کے دن 100 حوروں سے جنہیں میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے تیرا نکاح کروں گا اور چار ہزار سال تک تیرے ویسے کا کھانا کلاؤں گا جن میں سے ایک دن دنیا کی تمام عمر کے برابر ہو گا اور میں ایک منادی کو حکم دوں گا کہ وہ یہ ندا کرے: کہاں ہیں دنیا میں زُہد اختیار کرنے والے؟ وہ چلیں اور عیسیٰ بن مریم کی شادی میں شرکت کریں۔

دنیا دار کے لئے ہلاکت ہے:

﴿32﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ رُؤم اللہ علیٰ نبینا وعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا: دنیا دار کے لئے ہلاکت ہے کہ کس طرح وہ مر جاتا ہے اور دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اسے چھوڑ جاتا ہے، دنیا اسے دھوکے میں مبتلا کرتی ہے اور یہ اس سے بے خوف رہتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتا ہے حالانکہ یہ اسے ذلیل و سوا کر دیتی ہے اور دھوکا کھانے والوں کے لیے ہلاکت ہے کیسے یہ دنیا انہیں وہ چیز دکھاتی ہے جسے وہ ناپسند کرتے ہیں اور ان کی پسندیدہ چیز کو ان

سے جدا کر دیتی ہے یہاں تک کہ ان کی موت کا وعدہ آپہنچتا ہے اور اس شخص کے لئے بھی ہلاکت ہے جو دنیا کو اپنا مقصد اور گناہوں کو اپنا عمل بناتا ہے کہ وہ کس طرح کل (قیامت کے دن) ذلیل و رسوا ہو گا؟

ظالموں کا گھر:

﴿33﴾... مروی ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: اے موسیٰ! تمہیں ظالموں کے گھر (دنیا) سے کیا کام؟ یہ تمہارا گھر نہیں، اپنی ہمت اور عقل کو اس سے الگ ہی رکھو۔ یہ (دنیا) بڑا گھر ہے مگر اس شخص کے لئے اچھے گھر کی طرح ہے جو اس میں رہتے ہوئے اچھا عمل کرے۔ اے موسیٰ! میں ظالم کے انتظار میں ہوتا ہوں حتیٰ کہ اس سے مظلوم کا بدلہ لے لیتا ہوں۔

دنیا پہلے کے لوگوں کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دے گی:

﴿34﴾... مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امینۃ حضرت سیدنا ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجزین کی طرف (جدید و وصول کرنے کے لئے) بھیجا، جب وہ مال لے کر واپس لوٹے تو انصار کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی، لہذا سب نے فجر کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی، جب آپ فارغ ہوئے تو سارے سامنے آگئے، آپ نے انہیں دیکھ کر بیٹھ فرمایا اور ارشاد فرمایا: میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے ابوعبیدہ کی آمد کی خبر سن لی ہے کہ وہ کچھ مال لائے ہیں۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ایسا ہی ہے۔ ارشاد فرمایا: خوشخبری سنا دو اور اُس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے۔ اللہ عزوجل کی قسم! مجھے تم پر فقر (غربت) کا خوف نہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر پھیلائی گئی تھی تو اس کی خاطر پہلے کے لوگوں کی طرح تم بھی باہم مقابلہ کرو گے اور یہ تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے انہیں ہلاک کیا۔^(۱)

﴿35﴾... اللہ عزوجل کے محبوب، واناے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ خوف زمین کی ان برکات کا ہے جو اللہ عزوجل تمہارے لئے نکالے گا۔ عرض کی گئی:

زمین کی برکات کیا ہیں؟ فرمایا: دنیا کی تروتازگی۔^(۱)

﴿36﴾... لَا تَشْغِلُوا الْقُلُوبَ بِذِكْرِ الدُّنْيَا لِحَقِّ لِسَانِي كُودُنِيَا كِيَا دِي مِشْغُولِ نَد رَكُوه۔^(۲)

اس حدیث پاک میں غور کرو کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دنیا تک پہنچنا تو دور کی بات اس کی یاد ہی سے روک دیا۔

دنیا کی محبت کے سبب عذاب الہی:

﴿37﴾... منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُؤْمُ اللہ عَلٰی سَیِّدِنَا عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام اپنے حواریوں (یعنی اصحاب کے ساتھ) ایک بستی سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے گھروں اور راستوں میں مرے پڑے ہیں۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: اے حواریو! یہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب سے ہلاک ہوئے، اگر کسی اور وجہ سے مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کرتے۔ حواریوں نے عرض کی اے رُؤْمُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَام! ہم ان کے متعلق جانتا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُؤْمُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ رات کے وقت ان لوگوں کو پکارنا یہ جواب دیں گے۔ جب رات ہوئی تو آپ عَلَیْہِ السَّلَام ایک ٹیلے پر چڑھے اور پکار کر کہا: اے بستی والو! تو ایک جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اے رُؤْمُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَام! یعنی میں حاضر ہوں۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: تمہارا حال اور تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا: ہم نے عافیت کے ساتھ رات گزاری اور صُبح ہوئی تو جہنم میں جا پڑے۔ استفسار فرمایا: کیوں؟ عرض کی: ہم نے دنیا سے محبت کی اور گناہ گاروں کی اطاعت کی۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے پوچھا: دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ عرض کی: جس طرح ماں بچے سے محبت کرتی ہے، جب وہ (دنیا) آتی تو ہم خوش ہو جاتے اور جب چلی جاتی تو غم زدہ ہو جاتے اور اس پر روتے۔ استفسار فرمایا: تمہارے دوسرے ساتھی جواب کیوں نہیں دیتے؟ عرض کی: ان کو جہنم کی آگ کی لگام ڈالی گئی ہے جو سخت فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: تم کیسے جواب دے رہے ہو حالانکہ تم بھی انہی میں سے ہو؟ عرض کی: میں ان لوگوں کے درمیان ضرور رہتا تھا لیکن ان کے

①... بخاری، کتاب الرقاق، باب ما جلد بہ من زہرة الدنیا... الخ، ۳/۲۲۶، حدیث: ۶۴۲۷

②... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الاعمال، ۷/۳۶۱، حدیث: ۱۰۵۸۳

طریقے پر نہیں چلتا تھا مگر جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آگیا اور اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سے نجات حاصل کر لوں گا یا اس میں گر جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ زوّم اللہ عنہ کیسے افسوس و غم سے اپنے حواریوں سے فرمایا: اگر دنیا و آخرت میں سلامتی چاہتے ہو تو جو کی روٹی پیسے ہوئے نمک کے ساتھ کھاؤ، ناٹ پہنو اور گھاس پھوس پر سو جاؤ۔

﴿38﴾... مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عضباء تھا، اس سے کوئی اونٹنی دوڑ میں آگے نہ بڑھ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی اپنی اونٹنی لے کر آیا وہ دوڑ میں آگے بڑھ گئی یہ بات مسلمانوں پر گراں گزری تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل دنیا کی کسی چیز کو بلندی عطا کرتا ہے تو اسے پست بھی کر دیتا ہے۔^(۱)

﴿39﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ زوّم اللہ عنہ کیسے افسوس و غم سے ارشاد فرمایا: کون ہے جو سمندر کی موج پر مکان بنائے؟ تمہاری دنیا کی مثال بھی یہی ہے، لہذا اسے مستقل ٹھکانا نہ بناؤ۔

محبت الہی کے حصول کا ذریعہ:

﴿40﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ زوّم اللہ عنہ کیسے افسوس و غم سے عرض کی گئی: ہمیں ایسا علم سکھادیں جس کی وجہ سے اللہ عزوجل ہم سے محبت فرمائے۔ ارشاد فرمایا: دنیا سے نفرت کرو اللہ عزوجل تم سے محبت فرمائے گا۔

﴿41﴾... لَوْ تَقَفُّونَ مَا أَقْلَمُوا لَكُمْ جَنَّتُمْ قَلِيلًا وَلَيْبَكَّتْكُمْ كَثِيرًا وَمَا كُنْتُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا خِيَارًا وَلَا تَكُونُوا إِلَّا خِيَارًا لِّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ... جو میں جانتا ہوں تو تم تمہارا ہنسنے اور زیادہ روئے اور تمہارے سامنے دنیا ذلیل و خوار ہو کر آتی اور تم آخرت کو ترجیح دیتے۔^(۲)

سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ کی نصیحت:

اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم خود پر روتے چلاتے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے مالوں کو چھوڑ چھاڑ کر کسی کی حفاظت میں دیئے بغیر چلے جاتے، صرف اس قدر مال اپنے پاس رکھتے جس کی تمہیں ضرورت ہو، تمہاری حالت یہ ہے

①... بخاری، کتاب الجہاد والسیار، باب ناقة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۲/۲۷۳، حدیث: ۲۸۷۲

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب نفاذ الدنيا، ۵/۱۷۹، حدیث: ۳۲۷

کہ تمہارے دل آخرت کی یاد سے غافل اور امیدوں سے پُر ہیں، دنیا تم پر چھا گئی ہے اور تم ایسے لوگوں کی طرح ہو گئے ہو جنہیں کچھ علم نہیں، تم میں سے بعض جانوروں سے بھی زیادہ بُرے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کو اس ڈر سے بھی نہیں چھوڑتے کہ اس کا انجام کیا ہو گا؟ تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو؟ حالانکہ تم آپس میں دینی بھائی ہو، تمہاری باطنی خباثت نے تمہارے عقائد میں تفریق کر دی اگر تم سب کی پر اتفاق کر لیتے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دنیاوی معاملات میں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو لیکن آخرت کے معاملے میں نصیحت نہیں کرتے؟ تم اپنے بھائی کی خیر خواہی نہیں کرتے اور نہ ہی آخرت کے معاملے میں اس کی مدد کرتے ہو اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی کمزوری ہے، اگر تم آخرت کے ثواب و عذاب پر یقین رکھتے جس طرح تم دنیا پر یقین رکھتے ہو تو ضرور آخرت کو ترجیح دیتے کیونکہ یہی تمہارے امور کے زیادہ لائق ہے، اگر تم کہو کہ فوری نفع کی محبت غالب ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم دنیا کی آنے والی چیزوں کی خاطر موجودہ کچھ چھوڑ دیتے ہو، تم اپنے نفسوں کو ایسے معاملے کے لئے تکلیف و مشقت میں ڈالتے ہو جس کا ملنا یقینی نہیں، تم کتنی بری قوم ہو کہ جس چیز سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس پر تمہارا یقین نہیں! اگر تمہیں رسول پاک ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں شک ہے تو تمہارے پاس آؤ ہم تمہیں بیان کرتے ہیں اور تمہیں وہ نور دکھاتے ہیں جو تمہارے قلوب کو اطمینان بخشنے، خدا عزوجل کی قسم! تمہاری عقل میں کمی نہیں کہ ہم تمہارا عذر قبول کریں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں تمہاری رائے پختہ ہے اور دنیاوی معاملات میں تم احتیاط کا پہلو اپناتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی چیز ملنے پر خوش ہوتے ہو اور نہ ملنے پر غمگین حتیٰ کہ یہ غم تمہارے چہرے سے عیاں ہوتا اور تمہاری زبان اسے بیان کرتی ہے، تم اسے مصیبت کا نام دیتے اور اس پر سوگ مناتے ہو، اس کے برخلاف تمہاری اکثریت نے دین کا اکثر حصہ چھوڑ دیا ہے لیکن نہ چہروں سے غم عیاں ہیں اور نہ ہی احوال سے اس کا اظہار ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ عزوجل تم سے ناراض ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے وقت (بخل) خوشی کا اظہار کرتے ہو محض اس وجہ سے کہ اگر ہم نے اس کے سامنے ایسی بات کی جو اسے پسند نہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ بھی بدسلوکی سے پیش آئے گا، تمہارے دلوں میں بغض و کینہ

ہے، تمہارا ظاہر اچھا جبکہ باطن میلا ہے، موت کو بھولنے میں تم سب یکساں ہو، اگر تمہارے اندر بھلائی نام کی کوئی چیز ہے تو میں نے تمہارے سامنے ایک ایک بات بیان کر دی ہے، اگر تم اس چیز کو طلب کرو جو اللہ عزوجل کے ہاں ہے تو وہ کچھ مشکل نہیں اور میں اللہ عزوجل سے تمہارے اور اپنے لئے مدد طلب کرتا ہوں۔

تھوڑے پر دین کی سلامتی کے ساتھ راضی رہو:

﴿42﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ زوّم اللہ علیہ یَیْنَاوَعَلِیْہِ السَّلَامُ نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا: اے حواریو! جس طرح اہل دنیا تھوڑے دین پر دنیا کی سلامتی کے ساتھ راضی رہتے ہیں اسی طرح تم تھوڑی دنیا پر دین کی سلامتی کے ساتھ راضی رہو۔

اسی بات کو اشعار میں یوں بیان کیا گیا ہے:

أَمَا رِجَالًا يَأْكُلُ الدِّينَ قَبْعُوا
وَمَا آتَاهُمْ مَرْغُوبًا فِي التَّيْشِ بِالدُّنُونِ
فَأَسْتَقْنِ بِالدِّينِ عَنْ دُنْيَا الْخُلُوكِ كَمَا
أَسْتَقْنِ الْخُلُوكَ بِدُنْيَا هُمْ عَنِ الدِّينِ

ترجمہ: (۱) میں... (کچھ) لوگوں کو دین کے تھوڑے حصے پر تو قناعت کئے ہوئے دیکھتا ہوں جبکہ دنیا کے تھوڑے حصے پر رضامند نہیں دیکھتا۔

(۲)۔ لہذا جس طرح بادشاہ اپنی دنیا میں نکلن ہونے کے سبب دین سے بے پروا ہیں اسی طرح تم دین پر قناعت کرتے ہوئے بادشاہوں کی دنیا سے بے پروا ہو جاؤ۔

سب سے بڑی نیکی:

﴿43﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ زوّم اللہ علیہ یَیْنَاوَعَلِیْہِ السَّلَامُ نے ارشاد فرمایا: اے دنیا کے طالب! اگر تو یہ گمان رکھتا ہے کہ دنیا کی طلب نیکی کے سبب کر رہا ہے تو میرا دنیا کو چھوڑنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔

﴿44﴾... لَسَأَلِيكُمْ بَعْدَ ذِي ذُنُوبٍ أَعْلَى كَلِّ الْإِنْسَانِ كَمَا تَأْكُلُ الْفَاءُ الْخَلْبَ لِيَعْنِي مِيرے بعد ضرور تمہارے پاس دنیا آئے گی جو تمہارے ایمان کو اس طرح کھا جائے گی جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔^(۱)

﴿45﴾... اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: اے موسیٰ! دنیا کی محبت کی طرف مائل نہ ہونا کیونکہ یہ تمام برائیوں سے بڑھ کر ہے۔

دنیا کی محبت کی نحوست:

﴿46﴾... حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ رو رہا تھا، واپس تشریف لائے تو تب بھی وہ رو رہا تھا یہ دیکھ کر آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے میرے رب عزوجل! تیرا بندہ تیرے خوف کے سبب رو رہا ہے۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: اے ابن عمران! ^(۱) اگر اس کے آنسوؤں کے ساتھ اس کا دماغ بھی بہہ پڑے اور ہاتھوں کو اٹھائے یہاں تک کہ وہ گر جائیں تو بھی میں اسے نہیں بخشوں گا کیوں کہ یہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔

دنیا کی مذمت پر مشتمل 69 اقوال بُزرگانِ دین

چھ باتیں:

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس شخص میں یہ چھ باتیں جمع ہو جائیں اس نے جنت کی طلب اور جہنم سے بھاگنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی: (۱)... اللہ عزوجل کی معرفت کے ساتھ اس کی عبادت کرے (۲)... شیطان کو پہچانے اور پھر اس کی اطاعت نہ کرے (۳)... حق کو پہچان کر اس کی اتباع کرے (۴)... باطل کو پہچان کر اس سے بچے (۵)... دنیا کو پہچان کر اسے چھوڑ دے اور (۶)... آخرت کی پہچان کر کے اس کی طلب میں رہے۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ عزوجل ان لوگوں پر رحم فرمائے جن کے پاس دنیا بطور امانت تھی انہوں نے امانت مالکوں کی طرف لوٹادی اور ہلکے ہو کر چل پڑے۔

﴿3﴾... آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں: جو شخص دین میں تجھ سے مقابلہ کرے تو بھی اس سے مقابلہ کر اور جو شخص دنیا میں تجھ سے مقابلہ کرے تو اسے اسی کے حوالے کر دے۔

۱... عمران بن اویس: ایک عمران بن اوس بن ہاشم بن فہر بن لاوی بن یعقوب یہ تو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے والد ہیں، دوسرے عمران بن ماثان یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے والد ہیں۔ دونوں عمر انوں کے درمیان ایک ہزار آٹھ سو (1800) برس کا فرق ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان، الی عمران، تحت الآية: ص ۳۵، ۱۱)

دنیا ایک گھر ہے سمندر کی مانند ہے:

﴿4﴾... حضرت سیدنا لقمان حکیم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے بیٹے! دنیا ایک گھر ہے سمندر کی مانند ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں، لہذا اس میں خوفِ خدا کی کشتی پر سفر کر، ایمان کو ہم سفر اور اللہ عزوجل پر توکل کو یاد بان^(۱) بناؤ تاکہ نجات حاصل کرو لیکن مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ تم (آسانی سے) نجات حاصل کر سکو گے۔

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے اس آیت میں بہت زیادہ غور و فکر کیا ہے:
رَاٰکُمْ جَعَلْنَا مَآءَکُمُ الْاَرْضَ زَبِیۡۃً لَّہَا لَتَبۡتُوہُمۡ
اَیُّہُمۡ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَاِنَّا لَجَاعِلُوۡنَ مَآءَکُمۡ
صَعِیۡداً اَجۡزَآءًا ۝
 ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے زمین کا ستار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں اور بیشک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر (پھیل، بے کار) میدان کر چھوڑیں گے۔
 (۱۵، الکہف: ۸۷)

﴿5﴾... ایک دانہ (مثل معد) کا قول ہے کہ دنیا سے جو کچھ ملتا ہے پہلے وہ کسی اور کی ملکیت تھا اور تمہارے مرنے کے بعد پھر وہ کسی اور کی ملکیت ہو گا اور دنیا تیرے لئے صبح و شام کا کھانا ہے جس کے کھانے میں تو ہلاک مت ہونا، لہذا دنیا سے روزہ رکھ (یعنی کنارہ کش رہ) اور آخرت سے افطار کر کیونکہ دنیا کا سرمایہ خواہش نفس اور نفع آگ ہے۔

زمانے کو کیسا دیکھتے ہیں؟

کسی راہب (دنیا سے کنارہ کش شخص) سے پوچھا گیا کہ آپ زمانے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کہا: زمانہ بدنوں کو پرانا کرتا، آرزوئیں تازہ کرتا، موت کو قریب کرتا اور خواہشات کو دور کرتا ہے۔ پوچھا گیا: اس کے اہل کا کیا حال ہے؟ کہا: جو اس میں کامیاب ہوتا ہے وہ تھک جاتا ہے اور جسے یہ نہیں ملتا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔
 اسی وجہ سے کہا گیا ہے:

•... کشتی کے اوپر بندھا ہوا وہ کپڑا جو کشتی کی رفتار تیز کرنے اور اس کا رخ موڑنے کے کام آتا ہے۔ (فیروز اللغات، ص ۱۷۲)

وَعَنْ يَحْيَى الدَّائِي لِحَدِيثٍ يُسَوِّدُهُ كَسَمَتْ لَعْنَتِي عَنْ قَلِيلٍ قَلِيلٍ هَذَا أَتَوَزَّعْتُ كَأَنَّهُ عَلَى الْغَمْرِ حَسْرَةٌ وَأَنْ أَتَجَلَّتْ كَأَنَّهُ كَيِّدًا مُهُومًا

ترجمہ: (۱)... جو شخص مسرت بھری زندگی کے باعث دنیا کی تعریف کرتا ہے عنقریب اس کے قلیل ہونے کے سبب اسے ملامت کرے گا۔

(۲)... دنیا اگر دور ہو جائے تو بندہ پر حسرت طاری ہو جاتی ہے اور اگر قریب آجائے تو غموں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔

دنیا کے عیوب:

﴿6﴾... کسی دانش ور سے منقول ہے کہ دنیا اس وقت بھی تھی جب میں نہیں تھا اور اس وقت بھی ہوگی جب میں نہیں ہوں گا تو میں اس سے کیوں دل لگاؤں جب کہ اس کی زندگی تلخ ہے اور اس کی صفائی میں گدلا پن ہے اور اس کے اہل خوف میں مبتلا ہیں، یہ خوف انہیں زوالِ نعمت کا ہے یا کسی مصیبت کے نزول کا یا پھر موت کا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ دنیا کے عیوب میں سے ایک عیب یہ ہے کہ وہ حق دار کو اس کے حق کے مطابق نہیں بلکہ کسی کو زیادہ دیتی ہے اور کسی کو کم۔

﴿7﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: کیا تم نااہلوں کو دی گئی دنیاوی نعمتوں کو نہیں دیکھتے گویا یہ ان پر (اللہ عَزَّوَجَلَّ) کی ناراضی ہے۔

﴿8﴾... حضرت سیّدنا ابو سلیمان دارانی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جو دنیا سے محبت کرتے ہوئے اسے طلب کرتا ہے تو جتنی ملی ہے اس سے زیادہ کا طالب رہتا ہے اور جو آخرت سے محبت کرتے ہوئے اسے طلب کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حال کہ جتنی ملی ہے اس سے زیادہ کا طالب رہتا ہے، نہ طالب دنیا کے طلب کی کوئی انتہا ہے اور نہ طالب آخرت کے طلب کی کوئی حد۔

دنیا میں سے صرف حلال لو:

﴿9﴾... ایک شخص نے حضرت سیّدنا ابو حازم رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عنہ سے کہا: میں آپ سے محبت دنیا کی شکایت کرتا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں مجھے رہنا نہیں ہے۔ آپ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عنہ نے فرمایا: یہ دیکھو کہ

تمہیں اللہ عزوجل اس دنیا میں سے کیا عطا کر رہا ہے تو اس میں سے صرف حلال لو اور اسے جائز مقام میں خرچ کرو تمہیں دنیا کی محبت نقصان نہیں پہنچائے گی۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ اگر صرف محبت دنیا پر ہی نفس کا مؤاخذہ ہو تو آدمی بہت زیادہ مشقت میں پڑ جائے گا حتیٰ کہ دنیا سے بیزار ہو کر موت کی طلب کرنے لگے گا۔

شیطان کی دکان:

﴿10﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: دنیا شیطان کی دکان ہے۔ اس کی دکان سے کوئی چیز نہ خریدو کیونکہ وہ اس کی طلب میں آئے گا اور تمہیں پھڑلے گا۔

سونا اور ٹھیکری:

﴿11﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اگر دنیا سونے کی ہوتی پھر بھی فنا ہو جاتی اور اگر آخرت ٹھیکری کی ہوتی تو بھی باقی رہتی، لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم باقی رہنے والی ٹھیکری کو ختم ہو جانے والے سونے پر ترجیح دیں۔

﴿12﴾... حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: دنیا سے بچو کیونکہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو شخص دنیا کو عظیم خیال کرتا ہے قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اس چیز کو عظیم خیال کیا جسے اللہ عزوجل نے حقیر کیا۔

﴿13﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہر شخص کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ مہمان ہے اور اس کا مال امانت ہے۔ مہمان ایک روز چلا جائے گا اور امانت مالک کے سپرد ہو جائے گی۔ اسی لئے کہا گیا ہے:

وَمَا لَنَا وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِلٍ وَلَاجِدٌ لَّوَمَا أَنْ تُوَدَّعَ الْوَدَائِلُ

ترجمہ: مال اور اہل و عیال امانتیں ہیں، ایک نہ ایک دن امانتوں کو واپس لوٹانا ہی ہو گا۔

﴿14﴾... حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصحاب ان سے ملاقات کے لئے آئے تو دنیا کا ذکر

کر کے اس کی مذمت کرنے لگے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہَا نے فرمایا: اس کے ذکر سے خاموش ہو جاؤ! اگر تمہارے دلوں میں اس کی جگہ نہ ہوتی تو تم کثرت سے اس کا ذکر نہ کرتے، سنو! جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔

دین بچتا ہے نہ دنیا:

﴿15﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی سے پوچھا گیا: آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا:

نَوَقِعُ دُنْيَانَا بِقَعْدِيٍّ وَدُنْيَانَا فَلَا دُنْيَانَا بَيْتِلَ وَلَا مَا نَوَقِعُ
فَقَدْ بَيْتِلَ لَنَا اللّٰهُ رَبُّنَا وَجَاءَ دُنْيَانَا لَنَا بِقَوِّعٍ

ترجمہ: (۱)... ہم اپنے دین کو کھڑے کھڑے کر کے دنیا بہتر بناتے ہیں تو ہمارا دین بچتا ہے نہ دنیا۔

(۲)... اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جس نے اپنے رب اللہ عَزَّوَجَلَّ (کے احکامات) کو ترجیح دی اور آخرت میں ملنے

والے ثواب پر دنیا قربان کر دی۔

اسی کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے:

أَبَى طَالِبِ الدُّنْيَا وَإِنْ طَالَ عُمْرُهُ وَتَالَ مِنَ الدُّنْيَا شُرُورُهَا وَأَعْمَا
كَبَانِ بَيْتِلَ دُنْيَانَا فَكَانَهُ لَنَا اسْتَوْى مَا قَدْ بَتْنَا هَدْيَا

ترجمہ: طالب دنیا کی عمر اگرچہ طویل ہو اور وہ دنیا سے شرور اور نعمتیں بھی حاصل کر لے لیکن میں اسے اس شخص

کی طرح خیال کرتا ہوں جو ایک عمارت کی تعمیر کر کے اسے کھڑا کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ قارغ ہوتا ہے وہ عمارت زمین بوس

ہو جاتی ہے۔

یہ بھی کہا گیا:

هَبِ الدُّنْيَا نِسَائِي إِلَيْكَ عَفْوًا أَلَيْسَ مَصِيْبُو ذَاكَ إِلَى الْوَقَالِ
وَمَا دُنْيَاكَ إِلَّا مِفْلٌ فِيْهِ أَهْلَكَ لَمْ أَكُنْ بِالْوَاقِلِ

ترجمہ: (۱)... فرض کرو اگر دنیا تمہیں مفت میں مل جاتی ہے تو کیا تمہیں اسے چھوڑنا نہیں پڑتا۔

(۲)... دنیا کی مثال تو سارے کی طرح ہے جو تجھے سایہ مہیا کرتی اور پھر چلے جانے کا اعلان کرتی ہے۔

﴿16﴾... حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: بیٹا! اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے عوض بیچ دوں میں نفع پاؤ گے، اپنی آخرت کو دنیا کے عوض مت بیچنا ورنہ دونوں میں نقصان اٹھاؤ گے۔

﴿17﴾... حضرت سیدنا مطرّف بن عبد اللہ بن شخیّر علیہ رحمۃ اللہ الکوثر فرماتے ہیں: بادشاہوں کے عیش و آرام اور ان کے نرم و ملائم بستروں کو نہ دیکھو بلکہ ان کے جلد رخصت ہونے اور بڑے انجام کو دیکھو۔

دنیا تین حصوں میں منقسم ہے:

﴿18﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: اللہ عزوجل نے دنیا کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے: ایک حصہ مومن کے لئے، ایک منافق کے لئے اور ایک کافر کے لئے۔ مومن اسے آخرت کے لئے زادِ راہ سمجھتا ہے، منافق اسے ظاہری زینت سمجھتا ہے اور کافر اس سے نفع اٹھاتا ہے۔

﴿19﴾... ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: دنیا مردار ہے، جو شخص اس میں سے کچھ لینا چاہے وہ کتوں کے ساتھ رہنے پر صبر کرے۔

اسی سلسلے میں کہا گیا ہے:

بَا تَخَاطَبَ الدُّنْيَا إِلَى نَفْسِهَا كَتَعَ عَنْ خَطِيئَتِهَا تَمَلَّمْ
إِنَّ النَّاسَ يَخْطُبُ عَذَابَهُمْ قَرِيبَةُ الْعُزْسِ مِنَ النَّاسِ

ترجمہ: (۱)... اے دنیا کو نکاح کا پیغام دینے والے اس سے باز آ جا سلامتی میں رہے گا۔

(۲)... یہ دنیا جسے تو نکاح کا پیغام دے رہا ہے دھوکے باز ہے اور یہ شادی کی تقریب عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہے۔

دنیا کے ذلیل ہونے کی وجہ:

﴿20﴾... حضرت سیدنا ابو درداء رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کے نزدیک دنیا ذلیل اس وجہ سے ہے کہ اس پر اس کی نافرمانی کی جاتی ہے اور جو اللہ عزوجل کے ہاں ہے اس کا حصول دنیا کو چھوڑنے پر ہی موقوف ہے۔

اسی سلسلے میں کہا گیا ہے:

إِذَا افْتَحَكَ الدُّنْيَا لَيْبَتْ تَكْشَفَتْ لَمْ عَنْ عَذُوٍّ فِي لِيَابِ صَلْبَيْنِ

ترجمہ: اگر کوئی عقل مند شخص دنیا کا امتحان لے تو یہ اسے دوست کے لباس میں دشمن نظر آئے گی۔
یہ بھی کہا گیا ہے:

يَا هَاقِدَ اللَّيْلِ مَشْرُوبًا بِأَقْلَمِهِ أَنَّ الْخَوَائِدَ قَدْ يَطْلُوقُنَّ أَسْخَانَا
أَقْبَى الْقُرُونِ اللَّعِي كَانَتْ مُنْقَمَةً كَرُّ الْجَوَائِدِ نِيْزِ إِبْرَاهِيمَ
كَمْ قَدْ أَبَاكَتْ صُرُوفُ الدَّهْرِ مِنْ مَلِكٍ قَدْ كَانَ فِي الدَّهْرِ نَقَاعًا وَ حَمَرَانَا
يَا مَنُ بَعَائِلِي دُنْيَا لِكِبَاءِ لَهَا يُخْسِعُ وَيُضْهِجُ فِي دُنْيَاكَ سَفَارَنَا
هَلَّا تَرَكْتِ مِنَ الدُّنْيَا مُعَانَقَةً عَقْلِي مُعَالِقِي فِي الْوَرْدِ دُوسِ الْبُكَارَا
إِنْ كُنْتَ تَتَّبِعِي حَتَّى الْخَلْدِ تَسْكُنِي فَيَتَّبِعِي لَكَ أَنْ لَا تَأْمَنَ الْفَارَا

ترجمہ: (۱)۔۔۔ اے رات کے اول صے میں خوش ہو کر سونے والے حوادث کبھی سحر کے وقت بھی دستک دیتے ہیں۔

(۲)۔۔۔ کتنی ہی بیتیں ایسی ہیں جو خوشحال تھیں انہیں زمانے کے عروج و زوال نے فنا کر دیا۔

(۳)۔۔۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہیں جو زمانے میں نفع و نقصان کے مالک تھے انہیں زمانے کی گردشوں نے ختم کر دیا۔

(۴)۔۔۔ اے ناپائیدار دنیا کو گلے لگانے والے تو تو اس دنیا میں صبح و شام مسافر کی طرح کرتا ہے۔

(۵)۔۔۔ تو نے جنت میں حوروں کو گلے لگانے کے لئے دنیا کو گلے لگانا ترک کیوں نہ کیا۔

(۶)۔۔۔ اگر تو دائمی جنت میں رہنا چاہتا ہے تو جہنم سے بے خوف مت رہ۔

شیطانی جال:

﴿21﴾... حضرت سیدنا ابونا مہ باطنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو شیطان کے پاس اس کا لشکر آیا اور کہنے لگا: ایک نبی کی تشریف آوری ہوئی ہے اور ایک امت ظاہر ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا: وہ دنیا سے محبت رکھتی ہے؟ شیطانی لشکر نے کہا: ہاں! اس نے کہا: اگر وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو مجھے اس بات کی پروا نہیں کہ وہ بت پرستی میں مبتلا نہیں اور میں صبح و شام تین باتیں لے کر ان کے پاس جاؤں گا: (۱) ناحق مال لینا (۲) ناحق مقام پر خرچ کرنا اور (۳) ناحق مال کو روکنا اور یہ (دنیا کی محبت) ایسی برائی ہے کہ تمام برائیاں اس سے پیچھے ہیں۔

دنیا کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے:

﴿22﴾... ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہہ الکریم سے عرض کی: اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ہمیں دنیا کی تعریف بتائیے۔ فرمایا: میں ایسی چیز کی کیا تعریف کروں جہاں صحت مند بیمار، بے خوف نادم، محتاج غم زدہ اور مال دار آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے حلال میں حساب، حرام میں عذاب اور متشابہہ میں عتاب ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ سے دوبارہ یہی بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا: میں اسے تفصیل سے بیان کروں یا مختصر؟ عرض کی گئی: مختصر ہی بیان کر دیجئے۔ فرمایا: اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔

﴿23﴾... حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ العقاد فرماتے ہیں: اس جادو گرئی (یعنی دنیا) سے بچو کہ یہ تو علما کے دلوں پر بھی اپنا جادو کر دیتی ہے۔

﴿24﴾... حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب دل میں آخرت ہوتی ہے تو دنیا آکر مزاحمت کرتی ہے اور جب دل میں دنیا ہوتی ہے تو آخرت آکر اس کا مقابلہ نہیں کرتی کیونکہ آخرت معزز اور دنیا ذلیل ہے یہ قول بڑی شدت کا حامل ہے۔ (حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ العالی فرماتے ہیں: ہمیرے خیال میں اس سلسلے میں سیار بن حکم^(۱) کا قول زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ،

﴿25﴾... حضرت سیدنا سیار بن حکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع ہوتے ہیں ان میں سے جو غالب آجائے دوسرا اس کے تابع ہو جاتا ہے۔

﴿26﴾... حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ العقاد فرماتے ہیں: جتنا تم دنیا کے لئے تمکین ہو گے اسی قدر فکر آخرت تمہارے دل سے نکل جائے گی اور جس قدر تم فکر آخرت کرو گے اسی قدر تمہارے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے گی۔

۱... علامہ سید محمد بن محمد حسینی مرتضیٰ زہیدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: احیاء العلوم کے تمام نسخوں میں ”سیار بن حکم“ ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ ”سیار ابو الحکم بصری“ ہیں جنہیں ”سیار بن ابی یسار“ کہا جاتا ہے ان کا نام ”وردان“ اور بعض نے کہا: ”ورد“ یا ”دنیا“ ہے۔ (اتحاد السادة المتقين، ۵۶۶/۹)

اس بات سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے درج ذیل قول کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ،

دوسو کنیں:

﴿27﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں: دنیا اور آخرت ایک دوسری کی سو کنیں ہیں جس قدر ایک سے راضی ہو گے اسی قدر دوسری ناخوش ہوگی۔

﴿28﴾... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے نزدیک دنیا اس خاک سے بڑھ کر نہیں جس پر تم چلتے ہو۔ انہیں اس کی کوئی پروا نہیں کہ دنیا کس پر طلوع ہوتی اور کس پر غروب اور کس طرف سے آتی اور کدھر چلی جاتی ہے۔

﴿29﴾... ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے دریافت کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جسے اللہ عزوجل نے مال دیا اور وہ اس سے صدقہ اور صلہ رحمی کرتا ہے، کیا وہ خود بھی اس سے خوشحالی کے ساتھ گزر بسر کر سکتا ہے۔ فرمایا: اگر اسے تمام دنیا بھی مل جائے پھر بھی اسے اس دنیا سے بقدر کفایت ہی لینا چاہئے اور باقی آخرت کے لئے آگے بھیج دینا چاہئے۔

﴿30﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اگر تمام دنیا مجھے حلال طریقے سے دے دی جائے اور آخرت میں مجھے اس کا حساب بھی نہ دینا پڑے تو بھی میں اس سے اس طرح بچوں گا جس طرح تم میں کوئی مرے ہوئے جانور کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑے بچا کر گزرتا ہے۔

سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سادگی:

﴿31﴾... جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور سلام اور خیریت دریافت کی، اس وقت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے جس کی منہد (کلیل) سوکھی ہوئی گھاس کی تھی۔ جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رہائش گاہ پر تشریف لائے تو

وہاں تلوار، ڈھال اور کجاوے کے سوا کچھ نہ دیکھا تو ان سے فرمایا: اگر آپ گھر میں کچھ ساز و سامان رکھ لیتے تو کیا خرچ تھا؟ عرض کی: اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ! یہ سامان تو ہمیں راحتوں ہی کا عادی بناتا ہے۔

﴿32﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّعَالٰی فرماتے ہیں: دنیا سے جسم کی ضرورت کے مطابق لو اور دل کے لئے آخرت حاصل کرو۔

﴿33﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّعَالٰی فرماتے ہیں: خداوند جلّٰی کی قسم! بنی اسرائیل نے اللہ عزوجل کی عبادت کے بعد بتوں کی پوجا دنیا کی محبت کے سبب کی تھی۔

عقل مندوں کی غنیمت اور جاہلوں کی غفلت:

﴿34﴾... حضرت سیدنا ذہب بن مُہَبَّہ رَحْمَةُ اللہِ التَّعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا عقل مندوں کے لئے غنیمت اور جاہلوں کے لئے غفلت ہے وہ اس دنیا کو پہچانے بغیر ہی کوچ کر جاتے ہیں پھر وہ واپس آنا چاہتے ہیں مگر نہیں آسکتے۔

﴿35﴾... حضرت سیدنا القمان حکیم رَحْمَةُ اللہِ التَّعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے! جب سے تو دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ تجھ سے پیٹھ پھیرے جا رہی ہے جبکہ آخرت سامنے آتی جا رہی ہے، لہذا تو اس گھر کے زیادہ قریب ہے جو تیرے قریب آ رہا ہے اس کے نہیں جس سے تو دور ہو رہا ہے۔

﴿36﴾... حضرت سیدنا سعید بن مسعود رَحْمَةُ اللہِ التَّعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کی دنیا بڑھ رہی ہے اور آخرت کم ہو رہی ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے تو وہ شخص خسارے میں ہے، اپنی زندگی سے کھیل رہا ہے اور اسے اس کا ذرا بھی احساس نہیں۔

﴿37﴾... حضرت سیدنا عمر بن عاص رَحْمَةُ اللہِ التَّعَالٰی عَلَیْہِ نے برسرِ منبر فرمایا: اللہ عزوجل کی قسم! میں نے تم لوگوں سے بڑھ کر کسی کو اس چیز میں رغبت کرتے نہیں دیکھا جس سے رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دُور رہتے تھے۔ اللہ عزوجل کی قسم! آپ پر تین دن بھی نہ گزرتے تھے کہ آپ کا قرض آپ کے موجودہ مال سے بڑھ جاتا۔^(۱)

دنیا میں مشغول ہونے سے بچو:

﴿38﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے یہ آیت مُقَدِّسَہ تلاوت فرمائی:

فَلَا تَعْرِضْ لَهُمُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (۲۱۴، لقمن: ۳۳) ترجمہ کنز الایمان: تو ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے دنیائی زندگی۔

پھر فرمایا: یہ کس کا فرمان ہے؟ اسی کا جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ دنیا میں مشغول ہونے سے بچو کیونکہ دنیا کے مشاغل بہت زیادہ ہیں بندہ خود پر مشغولیت کا ایک دروازہ کھولتا ہے تو اس پر مشغولیت کے 10 دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

قابلِ رحم ہے وہ شخص جو...!

﴿39﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی ہی سے منقول ہے کہ انسان قابلِ رحم ہے کہ وہ اس گھر پر راضی ہے جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے، اگر حلال کماتا ہے تو حساب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر حرام کماتا ہے تو عذاب الہی میں گرفتار ہو گا۔ وہ اپنے مال کو کم سمجھتا ہے لیکن اپنے عمل کو کم نہیں سمجھتا، دینی مصیبت پر خوش ہوتا ہے جبکہ دنیاوی مصیبت پر روتا چلاتا ہے۔

﴿40﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیز کو ایک خط لکھا جس میں سلام کے بعد فرمایا: خود کو ان لوگوں میں سے آخری تصور کیجئے جنہیں موت نے آلیا ہے اور وہ مردہ شمار ہو چکے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیز نے جواب میں لکھا: آپ خود کو یوں خیال کیجئے گویا کہ آپ دنیا میں تھے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے آخرت میں ہیں۔

﴿41﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: دنیا میں داخل ہونا آسان ہے لیکن اس سے نکلنا مشکل ہے۔

﴿42﴾... ایک بزرگ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ﴿۱﴾ اس شخص پر تعجب ہے جو موت کو برحق جانتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے، ﴿۲﴾ اس شخص پر تعجب ہے جو جہنم کو حق سمجھتا مگر پھر بھی ہنستا ہے، ﴿۳﴾ اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو اپنے اہل سے بے وفائی کرتے دیکھتا ہے پھر بھی اس پر مطمئن ہے اور ﴿۴﴾ اس شخص پر بھی تعجب ہے جو تقدیر کو حق سمجھتا ہے مگر پھر بھی تکلیف اٹھاتا ہے۔

دنیا کو کیسا پایا؟

﴿43﴾... حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خیران کا ایک شخص آیا جس کی عمر 200 سال تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا: تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ اس نے کہا: کچھ برس مصیبت کی نظر ہو گئے اور کچھ آرام و سکون سے گزر گئے، دن رات یوں ہی گزرتے چلے گئے، پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہے اور مرنے والے دنیا سے کوچ کرتے رہے۔ اگر بچے پیدا نہ ہوتے تو مخلوق ختم ہو جاتی اور اگر کوئی شخص فوت نہ ہوتا تو دنیا لوگوں کے لئے تنگ ہو جاتی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا: جو چاہے ہو مانگو۔ اس شخص نے کہا: میری عمر لوٹا دیجئے یا موت کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ فرمایا: یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا: پھر مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔

﴿44﴾... حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اے ابنِ آدم! تو اپنی آرزو کی تکمیل پر خوش ہوتا ہے جبکہ اپنی عمر کا ایک حصہ خرچ کر کے تو نے یہ آرزو پائی ہے پھر تو عمل میں نال مثل سے کام لیتا ہے گویا اس کا نفع تجھے نہیں کسی اور کو ملے گا۔

﴿45﴾... حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جو اللہ عزوجل سے دنیا طلب کرتا ہے وہ اس کے سامنے حساب کے لئے زیادہ دیر ٹھہرنے کا سوال کرتا ہے۔

﴿46﴾... حضرت سیدنا ابو حازم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: دنیا کی جو چیز بھی تمہیں خوش کرتی ہے اس کے ساتھ تکلیف ضرور ہوتی ہے۔

تین چیزوں کی حسرت:

﴿47﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اسے تین چیزوں کی حسرت ہوتی ہے: (۱)۔ جو کچھ اس نے جمع کیا اس سے سیر نہ ہو سکا۔ (۲)۔ اپنی خواہش کی تکمیل نہ کر سکا اور (۳)۔ آخرت کے لئے تیاری نہ کر سکا۔

﴿48﴾... کسی عبادت گزار سے کہا گیا کہ آپ تو نگرہ کو پہنچ چکے ہیں۔ عبادت گزار نے کہا: تو نگرہ اسے نصیب ہوتی ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔

﴿49﴾... حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دنیا کی خواہشات سے وہی شخص رُک سکتا ہے جس کا دل آخرت میں مشغول ہو۔

نیک کی حکم دینے اور برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ:

﴿50﴾... حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ہم سب دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے اس لئے ایک دوسرے کو نیک کا حکم نہیں دیتے اور نہ ہی ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ عزوجل ہمارا یہ قصور معاف نہیں کرے گا اور معلوم نہیں کہ وہ ہم پر کون سا عذاب نازل کرے گا۔

﴿51﴾... حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: تھوڑی سی دنیا کثیر آخرت سے دُور کر دیتی ہے۔

دنیا کو ذلیل خیال کرو:

﴿52﴾... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: دنیا کو ذلیل خیال کرو۔ اللہ عزوجل کی قسم! اس سے بڑھ کر ذلیل کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ عزوجل کسی بندے کے لئے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی نعمت دینے کے بعد روک لیتا ہے اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اسے دوبارہ دیتا ہے اور جو بندہ اللہ عزوجل کے نزدیک حقیر ہوتا ہے وہ اس کے لئے دنیا کا شادہ کر دیتا ہے۔

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں دعا کیا کرتے تھے: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ تَقْعَ عَلَی الْاَرْضِ اِلَّا لَنْفِکَ اَمْسِکَ الدُّنْیَا عَلَیَّ یعنی اے وہ ذات اجو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے مگر جب تیرا اذن ہو، دنیا کو مجھ سے روک دے۔

﴿53﴾... حضرت سیدنا محمد بن منکدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے عمر بھر روزہ رکھا ناغہ نہ کیا، رات بھر قیام کیا سو یا نہیں، اپنے مال کو صدقہ کیا، اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ عزوجل کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہا ان اعمال کے باوجود اسے قیامت میں لا کر کہا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی نگاہ میں اس چیز کو عظیم خیال کیا جسے اللہ عزوجل نے حقیر کیا اور اسے حقیر سمجھا جسے اللہ عزوجل نے عظیم کیا اب بتاؤ اس کا انجام کیا ہو گا؟ اور ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے نزدیک دنیا عظیم نہیں اور ساتھ ہی سر پر گناہوں کا بوجھ بھی نہیں؟

﴿54﴾... حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: دنیا و آخرت کا معاملہ شدت اختیار کر گیا، آخرت کا معاملہ تویوں شدت اختیار کر گیا کہ تم اس پر کسی کو مددگار نہیں پاتے اور دنیاوی معاملہ یوں شدت اختیار کر گیا کہ تم دنیا کی جس چیز کی طرف بھی ہاتھ بڑھاؤ گے تو کسی فاسق کو اس کی طرف سبقت کرتا پاؤ گے۔

﴿55﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: دنیا آسمان و زمین کے درمیان پرانے مشکیزے کی صورت میں لٹکی ہوئی ہے اللہ عزوجل نے جس دن سے اسے پیدا کیا ہے اس دن سے فنا ہونے تک یوں پکارتی رہتی ہے: اے میرے رب عزوجل! اے میرے رب عزوجل! میں تجھے ناپسند کیوں ہوں؟ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اے ناجیز! خاموش ہو جا۔

﴿56﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: انسان کے دل کو دنیا کی محبت گناہ دونوں گھیرے رکھتے ہیں تو وہ کیسے بھلائی تک پہنچے گا؟
حکمت کو گم کر دیا:

﴿57﴾... حضرت سیدنا ذہب بن مؤنب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جس نے اپنے دل کو دنیا کی کسی چیز کے ساتھ خوش کیا تو اس نے حکمت کو گم کر دیا اور جس نے اپنی خواہش کو قدموں تلے روندنا تو شیطان اس کے سائے سے بھی دور ہو گیا اور جس نے اپنے علم کو اپنی خواہش پر غالب رکھا تو وہ ہی غالب ہے۔

﴿58﴾... حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اس نے دنیا کو جمع کیا اور اپنے نفس کو ضائع کر کے آخرت کی طرف چلا گیا۔ عرض کی گئی: وہ تو فلاں فلاں عمل کرتا تھا اور اس کے مختلف نیک اعمال کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: جب وہ دنیا جمع کرتا تھا تو یہ اعمال اسے کیسے فائدہ پہنچائیں گے۔

﴿59﴾... ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ہم دنیا کو دشمن خیال کرنے کے باوجود اس سے محبت کرتے ہیں اگر اسے دوست سمجھتے تو پھر کیا حال ہوتا۔

﴿60﴾... کسی دانائے عقل مند نے پوچھا گیا کہ دنیا کس کے لئے ہے؟ تو جواب ملا: جو شخص اسے چھوڑ دے۔ پوچھا گیا: آخرت کس کے لیے ہے؟ فرمایا: جو اسے طلب کرے۔

ویران اور آباد دل:

﴿61﴾... ایک انا کا قول ہے کہ دنیا ویران اور خراب گھر کی طرح ہے اور اس سے زیادہ ویران وہ دل ہے جو اسے آباد کرتا ہے اور جنت ایک آباد مکان کی طرح ہے اور اس سے بھی زیادہ آباد وہ دل ہے جو اسے طلب کرتا ہے۔

سیدنا امام شافعی رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہ کی نصیحت:

﴿62﴾... سیدنا الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہ رَحْمَةُ اللہ اِنْہَا دُی فرماتے ہیں: حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہ رَحْمَةُ اللہ اَوَّلُہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو دنیا میں حق گوئی سے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک دینی بھائی کو نصیحت کی اور اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف دلاتے ہوئے کہا کہ دنیا لغزش کی جگہ اور ذلت کا مقام ہے، اس کی عمارتیں ویرانی کی طرف اور رہنے والے قبروں کی طرف جارہے ہیں، اس میں اکٹھے رہنے والے لوگ ایک دن جدا ضرور ہوں گے، اس کی مال داری فقر اور کثرت تنگدستی کا باعث ہے اور اس میں تنگدستی فراخی کا باعث ہے۔ تو تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ رہو، اس کے رزق پر راضی رہو اور باقی رہنے والے گھر کو فنا ہونے والے گھر پر ترجیح دو کیونکہ تمہاری زندگی ڈھلتے ہوئے سائے اور گرتی ہوئی دیوار کی طرح ہے، لہذا عمل زیادہ کرو اور امیدیں کم رکھو۔

ایک درہم اور ایک دینار:

﴿63﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن اَدِہم عَلَیْہ رَحْمَةُ اللہ اَلَاکْہ نے ایک شخص سے پوچھا: کیا خواب میں ملنے والا ایک درہم تجھے زیادہ پسند ہے یا بیداری میں ملنے والا ایک دینار؟ اس نے کہا: بیداری میں ملنے والا دینار زیادہ پسند ہے۔ فرمایا: تو جھوٹا ہے کیونکہ دنیا میں جو تمہیں پسند ہے گویا کہ وہ تمہاری خواب کی پسند ہے اور آخرت کے معاملے میں جو تمہیں ناپسند ہے گویا کہ وہ تمہاری بیداری کی ناپسند ہے۔

دنیا کا سب سے بُرا نام:

﴿64﴾... حضرت سیدنا اسماعیل بن عیاش رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہ فرماتے ہیں: ہمارے اصحاب دنیا کو خنزیر کے نام سے پکارتے ہوئے کہتے ہیں: اے خنزیر! ہم سے دور ہو۔ اگر انہیں اس سے بھی برا نام ملتا تو وہ دنیا کو اسی نام سے پکارتے۔

﴿65﴾... حضرت سیدنا کعب بن عاصم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِہ فرماتے ہیں: تمہیں دنیا اس قدر محبوب کر دی جائے گی کہ تم دنیا اور دنیا والوں کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جاؤ گے۔

عقل مند تین ہیں:

﴿66﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: عقل مند تین ہیں: (۱)... جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے۔ (۲)... جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ (۳)... جو رب عَزَّوَجَلَّ سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ مزید فرماتے ہیں: دنیا اس قدر منحوس ہے کہ محض اس کی تمنائیں اطاعتِ الہی سے روک دیتی ہے تو پھر اس میں مَنُفَعَاتِ ہونے والے کا کیا حال ہے؟

﴿67﴾... حضرت سیدنا بکر بن عبد اللہ مَزْنِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جو شخص دنیا سے بچنے کے لئے دنیا اختیار کرتا ہے اس کی مثال بھوسے سے آگ بجھانے والے شخص کی سی ہے۔

شیطان کے مسخرے اور انمول پتھر کی مانند:

﴿68﴾... حضرت سیدنا ابوالحسنین بندہ ارَعَلِیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جب تم دنیا داروں کو زہد و تقویٰ کے متعلق گفتگو کرتے دیکھو تو جان لو کہ وہ شیطان کے مسخرے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا: جو شخص دنیا کی طرف متوجہ ہو گا اسے اس کی آگ یعنی حرص جلا کر راکھ کر دے گی اور جو آخرت کی طرف متوجہ ہو گا اسے اس کی حرارت ڈھلے ہوئے سونے کی طرح کر دے گی جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ ہو تا اسے توحید کی حرارت انمول پتھر کی مانند بنا دیتی ہے جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔

دنیا چھ چیزیں ہیں:

﴿69﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی وَجْہُہ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: دنیا چھ چیزیں ہیں: (۱)... غذا (۲)... مشروب (۳)... لباس (۴)... سواری (۵)... نکاح اور (۶)... خوشبو۔ سب سے اعلیٰ کھانا شہد ہے اور وہ مکھی کا لعاب ہے۔ سب سے اعلیٰ مشروب پانی ہے اور اس کے پینے میں نیک و بد سب برابر ہیں۔ اعلیٰ لباس ریشم ہے اور وہ کیڑے کے لعاب سے بنتا ہے۔ سب سے اعلیٰ سواری گھوڑا ہے اور اس پر سوار ہو کر آدمیوں

کو قتل کیا جاتا ہے۔ نکاح میں اہم چیز عورت سے محبت کرنا ہے اور یہ شرم گاہ کا شرم گاہ سے ملنا ہے اور عورت اپنے بدن کے سب سے اچھے حصے کو سنوارتی ہے لیکن اس کے سب سے بُرے مقام کا ارادہ کیا جاتا ہے اور سب سے اعلیٰ خوشبو کستوری ہے اور وہ (ہرن کا) خون ہے۔

باب نمبر ۲: دنیا کی صفت (اس میں دو ضللیں ہیں)

بہا نصل: دنیا کی مذمت اور صفت پر مشتمل وعظ و نصیحت

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اے لوگو! ظہر ظہر کر عمل کرو، اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتے رہو، امیدوں سے دھوکا نہ کھاؤ، موت کو مت بھولو، دنیا کی طرف رغبت نہ کرو کہ یہ غدار اور دھوکے باز ہے، بن سنور کر تمہارے سامنے آتی، اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں مبتلا کرتی ہے اور اپنے چاہنے والوں کے لئے اس طرح مُزِیَن ہوتی ہے جس طرح دلہن سجدی سنورتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑتی، دل اس پر فریفتہ ہوتے اور نفس اس کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، اس نے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، جنہوں نے اس پر بھروسہ کیا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، لہذا اسے حقیقت کی نظر سے دیکھو کیونکہ یہ کثیر خرابیوں کا گھر ہے، اس کے خالق نے اس کی مذمت کی ہے، اس کی نئی چیز پرانی ہونے والی ہے، اس کا مالک فنا ہونے والا ہے، اس کا عزت دار رسوا ہونے والا ہے، اس کا کثیر کم ہونے والا ہے، اس میں زندہ مرنے والا ہے اور اس کی خیر ختم ہونے والی ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم فرمائے! خواب غفلت سے جاگو اور آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں پیار ہے اور اس کا مرض بڑھ گیا ہے اور پھر یہ کہا جائے کہ اسے کوئی دوائی وغیرہ دی جائے اور اس کے لئے کسی طبیب کو بلایا جائے تو تمہارے لئے طبیبوں کو بلایا جائے لیکن وہ تمہاری صحت سے نہ امید ہو جائیں، پھر کہا جائے فلاں نے مال کی تقسیم اور وصیت کر دی ہے، پھر کہا جائے کہ فلاں کی زبان بند ہو گئی ہے، نہ وہ اپنے بھائیوں سے بات چیت کر رہا ہے اور نہ اپنے پڑوسیوں کو پہچان رہا ہے۔ اس وقت تمہاری پیشانی پسینے سے تر ہو جائے گی اور پے در پے آہوں سے تم مضطرب ہو جاؤ گے اور تمہیں موت کا یقین ہو جائے گا، تمہاری پلکیں بند ہو جائیں گی، موت کے متعلق تمہارا اگمان یقین میں بدل جائے گا، تمہاری زبان لٹکھڑا جائے گی اور بھائی بہن سب رونے لگ جائیں گے۔ تمہیں کہا جائے گا یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بھائی ہے لیکن تم کوئی جواب نہ دے سکو گے اور زبان پر خاموشی کی ٹہر لگ جائے گی پھر تم پر

موت طاری ہو جائے گی اور تمہارے جسم سے روح نکل کر آسمان کی طرف بلند ہو جائے گی، تمہارے دوست و احباب جمع ہوں گے اور تمہارے لئے کفن تیار کیا جائے گا اور غسل دے کر تمہیں پہنایا جائے گا اور پھر تمہاری عیادت ختم ہو جائے گی، حاسدین تمہارے مرنے پر خوش ہوں گے، اہل و عیال تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جبکہ تم اپنے اعمال میں گروی ہو گے۔

دنیا کی مذمت اور دشمنی کے زیادہ حق دار لوگ:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کسی بادشاہ سے فرمایا: دنیا کی مذمت اور دشمنی کے زیادہ حق دار وہ لوگ ہیں جن کے لئے دنیا پھیلا دی گئی اور ان کی حاجتیں پوری کی گئیں کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کا مال آفت کی نظر ہو کر ہلاک نہ ہو جائے، جمعیت مُنْتَشِر نہ ہو جائے، سلطنت کی بنیادیں وقت کے زلزلوں سے ہل نہ جائیں، جسمانی اعضاء کسی مرض کا شکار نہ ہو جائیں اور ایسی چیز کے جانے کا غم نہ اٹھانا پڑے جسے اپنے دوستوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، دنیا زیادہ قابلِ مذمت ہے کہ وہ جو کچھ دیتی ہے اسے واپس لے لیتی ہے، پسہ کرتی ہے تو اس میں رجوع کرتی ہے اگر کسی کو ہنساتی ہے تو دوسروں کو اس پر بھی ہنساتی ہے اور اگر کسی کے لئے ردتی ہے تو کسی کو رلا دیتی ہے، اگر کسی کو دینے کے لئے ہاتھ کھولتی ہے تو فوراً بند بھی کر لیتی ہے، ایک دن سر پر تاج رکھتی ہے تو دوسرے دن سر کو خاک آلود بھی کرتی ہے، اس کے لئے جانے اور باقی رہنے والے سب برابر ہیں وہ باقی رہنے والوں میں جانے والوں کا نائب و حوٹ لیتی ہے اور ہر ایک سے اس کے بدل پر راضی ہو جاتی ہے۔

نصیحتوں بھر اخطا:

حضرت سیّدنا حسن لصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کو خط لکھا: دنیا سفر کی جگہ ہے ٹھہرنے کی نہیں، انسان کو آزمائش کے لئے زمین پر اتارا گیا ہے، لہذا اے امیر المؤمنین! اس سے بچیں آخرت کا ذرا راہ اس کا چھوڑنا ہی ہے، یہاں کی مال داری آخرت کی محتاجی ہے، یہ ہر لمحہ کسی نہ کسی کو ہلاک کرتی ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے اسے ذلیل کرتی ہے، جو اسے جمع کرتا ہے اسے محتاج کرتی ہے، یہ نہر کی مانند ہے کہ جو اسے نہیں جانتا کھا جاتا ہے جس کے باعث اس کی موت ہو جاتی ہے، لہذا آپ دنیا

میں اس زخمی مریض کی طرح رہیں جو زخم کے اچھا ہونے کی امید پر دوا کی کڑواہٹ برداشت کرتا ہے تاکہ بیماری میں اضافہ نہ ہو، پس آپ اس دنیا سے بچیں جو غدار، فریبی اور لہینی زیب و زینت سے لوگوں کو دھوکا دینے والی، فتنے میں مبتلا کرنے والی اور امیدیں دلا کر ہلاک کرنے والی ہے، یہ اپنے چاہنے والوں کے لئے اس طرح آراستہ ہوتی ہے جس طرح سجد و سجد کر دہن آراستہ ہوتی ہے، جس کی طرف نگاہیں اٹھتی، دل فریفتہ ہوتے اور لوگ اس کے عاشق ہوتے ہیں حالانکہ یہ اپنے چاہنے والوں کو قتل کرنے والی ہے، باقی رہنے والے لوگ اب گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، بعد میں آنے والے انگلوں کے انجام سے نصیحت نہیں پکڑتے اور اللہ عزوجل کی معرفت رکھنے والے دنیا کے معاملے میں کسی کی نصیحت کا اثر نہیں لیتے، دنیا کا عاشق اسے پا کر بھی دھوکا کھا جاتا اور سرکش بن کر لہنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اس کی عقل دنیا کی محبت میں اس قدر منہمک ہو جاتی ہے کہ اس کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں پھر اس کی شرمندگی میں اضافہ ہو جاتا اور حسرت بڑھ جاتی ہے، موت در دوالم کی سختی لئے اس پر جمع ہو جاتی ہے اور اس پر رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس میں رغبت رکھنے والا مطلوب کو حاصل نہیں کر پاتا اور نہ اپنے نفس کو تھکاؤ و مشقت سے آرام دے پاتا ہے، وہ بغیر توشہ لئے اور تیاری کئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔

اے امیر المؤمنین! دنیا سے بچیں جو کچھ اس میں ہے جب اس پر خوشی زیادہ ہو تو اس کے انجام سے ڈریئے کیونکہ دنیا دار جب اس سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ اسے تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، اس میں آج خوش ہونے والا فریب میں ہے، اس میں آج نفع اٹھانے والا کل نقصان اٹھانے والا ہے، اس کا راحت و سکون مصائب و آلام کے بغیر نہیں ملتا، اس کی بقا در حقیقت فنا ہے، اس کی خوشی میں غموں کی ملاوٹ ہے، اس سے جو چاہتا ہے وہ واپس نہیں لوٹ سکتا اور اس میں رہتے ہوئے یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے تاکہ اس کا انتظار کیا جائے، اس کی امیدیں جھوٹی اور آرزوئیں باطل ہیں، اس کی صفائی و نکھار میں گدلاپن اور اس کی زندگی تنگ ہے، انسان اس میں ہر وقت خطرے میں ہے، اگر غور و فکر سے کام لے تو اسے نعمتوں کے چمن جانے کا خوف الگ اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا ڈر الگ ہے، بالفرض اگر اللہ عزوجل نے دنیا کے متعلق خبر نہ دی ہوتی اور اس کی حقیقت واضح کرنے کے لئے مثالیں بیان نہ کی ہوتیں تو بھی یہ خود سونے والے کو جگانے کے لئے اور

غافل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لئے کافی ہوتی حالانکہ اللہ عزوجل کی طرف سے زجر و توبیخ اور وعظ و نصیحت آچکی ہے، اللہ عزوجل کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں، جب سے اس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر رحمت نہیں کی اور حضور اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں^(۱) مگر آپ قبول فرماتے تو اللہ عزوجل کے ہاں مجھ کے پر کے برابر بھی کمی نہ آتی لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے (یعنی دنیا کی) قبول نہ فرمایا۔ کیونکہ آپ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ اللہ عزوجل کے حکم کی مخالفت کریں یا اسے پسند کریں جو اللہ عزوجل کو پسند نہیں یا اسے عزت دیں جسے اللہ عزوجل نے حقیر کیا۔ اللہ عزوجل نے نیک لوگوں کی آزمائش کے لئے دنیا کو ان سے دور رکھا اور اپنے دشمنوں پر اسے پھیلا دیا تاکہ وہ فریب میں مبتلا رہیں اور جو شخص دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ عزوجل نے دنیا (کی آسائشوں) کے ذریعے اسے عزت بخشی ہے اور وہ اللہ عزوجل کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے کو بھول گیا کہ آپ نے بھوک کے سبب اپنے شکم اظہر پر پتھر باندھے۔^(۲)

صالحین کے شعار کو مرجا!

مروی ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ! جب مال و دولت کو اپنی جانب آتے دیکھو تو کہو کہ کسی لغزش پر عتاب جلدی ہو گیا اور جب فقر کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو کہ صالحین کے شعار کو مرجا! زمین میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مال دار نہیں:

حضرت سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرو آپ فرماتے ہیں: میرا سالن بھوک، میرا شعار خوف، میرا لباس آون، سردیوں میں میری انگلی بھی سورج کی دھوپ، میرا چراغ چاند ہے، میری سواری میرے پاؤں ہیں، میرا کھانا اور پھل وہ ہے جسے زمین اگاتی ہے۔ رات کو سوتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا اور صبح اٹھتا ہوں تو بھی میرے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے باوجود رات کو زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی مال دار بھی نہیں۔

①... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الکبیر، حدیث ابی مویہ، ۵/۳۱۶، حدیث: ۱۵۹۹۷

②... الزهد لابن الدینار، ص ۵۱، حدیث: ۵۰

اولیاء اللہ کی قدر و منزلت:

حضرت سیدنا ذہب بن مہنیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ہارون عَلَیْہِمَا السَّلَام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا: تم اس کے دنیاوی لباس سے مرعوب نہ ہونا، اس کی پیشانی میرے قبضے میں ہے اس کا گفتگو کرنا، آنکھ کا جھپکاؤ اور سانس لینا میرے حکم سے ہے اور تمہیں اس کی ظاہری شان و شوکت تعجب میں نہ ڈالے کہ یہ ظاہری دنیا کی چمک دمک اور مال دار لوگوں کی زینت ہے اگر میں چاہوں تو تمہیں دنیا کی زینت سے اتنا عطا کروں جسے دیکھ کر فرعون بھی اپنے آپ کو کم محسوس کرے اور میں ایسا کر سکتا ہوں لیکن میں تمہیں اس سے بے رغبت اور دور رکھنا چاہتا ہوں اور میں اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں کہ انہیں دنیاوی نعمتوں سے دور رکھتا ہوں جیسے کوئی شفیق چرواہا اپنی بکریوں کو ہلاکت میں ڈالنے والی چراگاہ سے دور رکھتا ہے یا اپنے اونٹوں کو خارش زدہ اونٹوں سے بچاتا ہے۔ ایسا میں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میرے نزدیک اولیاء کی قدر و منزلت نہیں بلکہ اس لئے کہ آخرت کے جو انعام میں نے مقرر کر رکھے ہیں انہیں وہ پورے طور پر حاصل کریں۔ میرے اولیاء عاجزی و انکساری، خوف و خشیت اور تقویٰ و پرہیز گاری کے ذریعے زینت حاصل کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے جسموں پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اوصاف ان کے لباس ہیں جسے وہ پہنتے ہیں اور چادر ہیں جسے وہ اوڑھتے ہیں اور یہی ان کا ضمیر ہے جسے وہ محسوس کرتے ہیں اور ان کی نجات ہے جس کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی امید ہے جس کی وہ توقع رکھتے ہیں اور ان کی بزرگی ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں اور ان کی نشانی ہے جس کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ جب تم ان سے ملو تو نرمی اور زبان و دل کی عاجزی سے پیش آؤ کیونکہ جو میرے ولی کو ڈراتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے جس کا قیامت کے دن میں اس سے بدلہ لوں گا۔

سیدنا علی المرتضیٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا نصیحتوں بھر خطبہ:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: یاد رکھو! تم مرنے والے ہو اور موت کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اعمال پر تمہارا حساب موقوف ہے، اس کے مطابق ہی تمہیں جزا دی جائے گی، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے جو مصائب سے

لبریز اور جس کا فائدہ ہونا معروف ہے اور دھوکا دہی اس کی صفت میں داخل ہے، جو کچھ اس میں ہے زوال پذیر ہے اور یہ اپنے اہل کے گرد گردش کرتی رہتی ہے، اس کے احوال یکساں نہیں اور اس کے رہائشی اس کے شر سے مامون نہیں، اس کے رہائشی خوشی و فرحت میں ہوتے ہیں کہ اچانک انہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، اس کے احوال تبدیل ہوتے اور مرتب بدلتے رہتے ہیں، اس کی زندگی مذموم اور خوشی عارضی ہے، اس کے رہنے والے نشانے پر ہیں جنہیں یہ اپنے تیروں کا نشانہ بنا رہی ہے اور موت کے ذریعے ان کی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہے، اس میں رہنے والے ہر شخص کے مقدر میں موت لکھ دی گئی ہے جو اسے پہنچ کر رہے گی۔

اے اللہ ﷻ کے بندو! جان لو کہ تم اور یہ دنیا جس میں تم رہتے ہو اس میں تمہارا حال گزرے ہوئے لوگوں کی طرح ہے جن کی عمریں تم سے زیادہ طویل تھیں اور وہ تم سے زیادہ قوت و طاقت والے تھے اور ان کی عمارتیں تمہاری عمارتوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھیں لیکن اب یہ حال ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد ان کی آوازیں بھی دب کر رہ گئیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے، ان کے شہر الٹ گئے اور ان کے نام و نشان تک مٹ گئے، ان کے بلند و بالا محلات، تخت اور گاؤں کیے اب قبروں کے پتھر اور چٹانوں سے بدل گئے، ان کی قبریں تو ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن قبر والے ایک دوسرے سے اجنبی ہیں، نہ ان کو آبادی سے اُسیئت ہے اور نہ وہ بھائیوں اور پڑوسیوں کی طرح رہتے ہیں، اگرچہ ان میں مکان کی قربت ہے لیکن دلوں کے فاصلے برقرار ہیں ان میں وصل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مصیبتوں نے انہیں چیں ڈالا اور مٹی انہیں کھا گئی ہے، زندگی کے بعد وہ موت کا شکار ہو چکے، پُر ٹھیکش زندگی کے بعد ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے اور وہ مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہوئے ہیں اور دنیا سے ایسے گئے کہ اب واپس نہیں آسکتے۔ اللہ ﷻ ارشاد فرماتا ہے:

كَلَّا ۚ اِنَّهَا كَلِمَةٌ مَّا قَالَهَا وَمِنْ وَّسْآءِہُمْ
بَزَّزَحْمِ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ۝

ترجمہ کنزالایمان: ہشت (ہرگز نہیں) یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔

(پہ، المؤمنون: ۱۰۰)

گویا تمہارا بھی وہی حشر ہو گا جو ان کا ہوا، وہی قبر کی وحشت ہو گی اور گلنا سڑنا، وہی تمہاری خواب گاہ ہو گی جس میں آج وہ سو رہے ہیں اور وہی ٹھکانا ہو گا، اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو

قبروں سے نکالا جا رہا ہو گا اور سینوں کے رازوں کو ظاہر کیا جا رہا ہو گا اور تمہیں عظیم و برتر بادشاہ کے رویہ و کھڑا کیا جائے گا اور تمہارے دل گزشتہ گناہوں کے سبب دھڑک رہے ہوں گے، تم سے تمام پردوں کو دور کر دیا جائے گا اور تمہارے عیوب اور چھپے ہوئے گناہوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، اس وقت ہر انسان اپنے کئے کا بدلہ پائے گا جیسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَلِيَأْتِ الْعَمَلُ
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کئے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔

(پہ، النجم: ۳۱)

نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:

وَرُفِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مَشْفُوعِينَ
وَمَا فِيهِمْ (پہ، الکہف: ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں اور تمہیں اس کی کتاب پر عمل کرنے والا اور اس کے اولیاء کی راہ پر چلنے والا بنائے تاکہ ہم اور تم اس کے فضل سے آخرت کا گھر پائیں بلاشبہ وہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔

ایام تیروں کی مثل ہیں:

کسی دانال (مصل مند) کا قول ہے کہ ایام تیروں کی مثل ہیں اور لوگ اس کے نشاں پر ہیں اور زمانہ روز تمہاری طرف تیر پھینکتا ہے، اس کے دن اور رات تمہیں لاغر و کمزور بنا رہے ہیں یہاں تک کے کمزوری تمہارے تمام جسم پر چھا گئی ہے تو ایام کے جلد گزرنے کے ساتھ بدن کی سلامتی کیسے ممکن ہے؟ ایام کے گزرنے نے تمہارے اندر جو نقصان کیا ہے اسے اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہارے لئے ہر آنے والا دن آزمائش کا باعث ہو جائے گا اور ایک ایک گھڑی گزارنا مشکل ہو جائے گا لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تدبیر ہر تدبیر سے بلند ہے کہ انسان ان آفات کے باوجود انہیں بھول کر دنیاوی لذات سے فائدہ اٹھاتا ہے حالانکہ ان لذات کا ذائقہ ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا ہے، جب کوئی حکیم اسے گوندھتا ہے تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی بھی اس کا عیب بیان نہیں کر سکتا اور اس دنیا کے عجائبات اس قدر کثیر ہیں کہ کوئی واعظ بھی اس کا احاطہ نہیں

کر سکتا۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدمی نصیب فرما۔

دنیا کا حال اور اس کے باقی رہنے کی مقدار:

ایک عاقل سے کسی نے دنیا کا حال اور اس کے باقی رہنے کی مقدار پوچھی تو اس نے کہا: دنیا اس قلیل مدت کا نام ہے جس میں تم پلک جھپکتے ہو کیونکہ جو گزر چکا ہے وہ آنے والا نہیں اور جو آنے والا ہے اس کے متعلق علم نہیں۔ زمانے میں ایک دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، رات اس کے ماتم میں سیاہ پوش رہتی ہے، ساعتیں یوں ہی گزرتی چلی جاتی ہیں اور حوادث انسان پر آتے رہتے ہیں جو انسان میں تغیر و نقصان کا باعث بنتے ہیں اور زمانہ جماعتوں میں تفریق ڈالتا اور شیرازہ بکھیرتا اور اقتدار کو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرتا ہے۔ دنیا میں امید تو لمبی ہوتی ہے لیکن عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف ہی تمام امور کا پھرنا ہے۔

سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کا نصیحتوں بھر خطبہ:

حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! تمہیں ایک مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اگر (اے چھوڑ کر) اس کی تصدیق کرتے ہو تو تم ہو قوف ہو اور اگر تکذیب (انکار) کرتے ہو تو ہلاکت میں پڑتے ہو، تمہیں ہمیشہ رہنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے لیکن یہاں نہیں بلکہ دوسرے عالم میں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندو! اس دنیا میں تمہارے گلے میں کھانا اٹک جاتا ہے، پانی پیتے ہو تو اُچھو (۱) لگ جاتا ہے، ایک نعمت کے حصول پر تمہیں خوشی ہوتی ہے تو دوسری نعمت کے چلے جانے پر افسوس بھی ہوتا ہے، لہذا جس طرف تمہیں جانا ہے اس کے لئے تیاری کر لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ پر گریہ طاری ہو گیا اور منبر سے اتر آئے۔

دنیا چھوڑنے کی نصیحت:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عَمَّا اللہُ تَعَالٰی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: میں تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتے رہنے اور دنیا کے چھوڑنے کی نصیحت کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑنے والی ہے اگرچہ تم

۱... کھانسی جو سانس کی نالی میں پانی وغیرہ پھنس جانے سے آنے لگتی ہے۔ (فیروز اللغات، ۴۳)

اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ تمہارے جسموں کو پُرانا کرنے والی ہے اور تم اسے نئی دیکھنا چاہتے ہو، تمہاری اور دنیا کی مثال اس قوم کی سی ہے جو سفر کے لئے کسی راہ پر چلیں اور اسے طے کر لیں یا پہاڑ پر چڑھیں اسے سر کر لیں اور راستہ آخر کار کسی منزل پر ختم ہو ہی جاتا ہے، موت تیزی کے ساتھ انسان کے پیچھے رواں ہے جو اسے آخر کار دنیا سے جدا کر دے گی، لہذا دنیا کی تکلیف اور نقصان پر پریشان نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے اور اس کے مال و متاع اور نعمتوں پر خوش نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس کی نعمتوں کو زوال ہے، مجھے دنیا کے طالب پر تعجب ہے کہ موت اس کی طلب میں ہے اور وہ غافل ہے جبکہ موت اس سے غافل نہیں۔

اہل علم نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا:

حضرت سیدنا محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: علما، فضلا، عارفین اور لوگوں کی تربیت کرنے والے بزرگوں نے دیکھا کہ اللہ عزوجل نے دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی، اپنے اولیا کے لئے اسے پسند نہیں فرمایا، اپنے نزدیک اسے حقیر و ذلیل ٹھہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بے رغبتی اختیار فرمائی اور اپنے اصحاب کو اس کے فتنے سے بچایا تو ان حضرات نے اعتدال کے طریقے پر کھایا کہ جس سے بھوک ہی مٹ سکے اور دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ فنا ہونے والی ہے اور آخرت کی طرف اس حیثیت سے دیکھا کہ یہ باقی رہنے والی ہے تو انہوں نے دنیا سے اسی قدر زاوہ راہ لیا جتنا ایک مسافر لیتا ہے، انہوں نے اپنی دنیا کو خراب کر کے آخرت کو آباد کیا، جب انہوں نے آخرت کو اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھا تو جان لیا کہ اس کا ظاہری آنکھوں سے بھی مشاہدہ ہو گا تو انہوں نے اپنے دل کے ذریعے آخرت کی طرف کوچ کیا اور پختہ یقین رکھا کہ اپنے جسموں کے ذریعے بھی اس کی طرف کوچ کریں گے، انہوں نے دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کی اور اس کے سبب طویل نعمت پائی، یہ سب کچھ ان کے مولیٰ کریم عزوجل کی توفیق کے سبب ہوا کہ انہوں نے وہ چیز پسند کی جو ان کے رب عزوجل نے ان کے لئے پسند کی اور وہ چیز ناپسند کیا جو ان کے مولیٰ عزوجل نے ان کے لئے ناپسند فرمائی۔

دوسری نسل: مثالوں کے ذریعے دنیا کی حقیقت کا بیان

یاد رکھئے! دنیا جلد فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی ہے، ہر ایک سے باقی رہنے کا وعدہ کرتی ہے لیکن پورا

نہیں کرتی، دیکھنے والا اسے ساکن اور ٹھہری ہوئی محسوس کرتا ہے جبکہ وہ بڑی ہی تیز رفتاری سے جا رہی ہے لیکن دیکھنے والا اس کی حرکت کو محسوس نہیں کرتا، لہذا وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اسے اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ چلی جاتی ہے۔

پہلی مثال: دنیا سائے کی مثل ہے

دنیا کی مثال سائے کی مانند ہے جو بظاہر تو ٹھہرا ہوا ہے لیکن حقیقت میں مُخْتَرِک ہے جس کی حرکت ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی بلکہ باطنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا:

أَخْلَاهُ نَوْمُهُ أَوْ كَذَّبِلَ زَائِلٌ إِنَّ اللَّيْلَ بِمِثْلِهَا لَيُخْفَعُ

ترجمہ: دنیا ایک خواب ہے یا ڈھلنے والا سایہ جسے شب عقل مند ایسی چیزوں سے دھوکا نہیں کھاتا۔

حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بطور تمثیل اکثر یہ شعر پڑھا کرتے:

يَا أَهْلَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَاءَ هُنَا إِنَّ الْغَدَّاءَ بِمِثْلِ زَائِلٍ مَحْمُومٍ

ترجمہ: اے دنیا کی لذتوں میں کھونے والو! یہ لذتیں باقی نہیں رہیں گی، بلاشبہ ڈھلے ہوئے سائے سے دھوکا کھانا حماقت ہے۔

منقول ہے کہ ایک دیہاتی کسی قوم کا مہمان ہوا انہوں نے اسے کھانا پیش کیا تو وہ کھانا کھا کر نیچے کے سائے میں سو گیا۔ انہوں نے جب خیمہ اکھیڑا تو اسے دھوپ لگی تو وہ یہ شعر پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا:

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا سَقَطِيلٌ لَيْيِقُهُ وَ لَا بَدَّ لَيَمَعَا أَنَّ ظِلَّكَ زَائِلٌ

ترجمہ: سنو! بے شک دنیا ٹیلے کے سائے کی مثل ہے اور ایک نہ ایک دن تیرا یہ سایہ ضرور زائل ہونے والا ہے۔

اسی طرح کہا گیا ہے:

وَلَا تَزَلْ أَعْرَافُ دُنْيَاكَ أَكْثَرُ هَوَمٍ لَمَسْتُمْ سَيْكُ وَثَقَا بِمِثْلِ لَحْظَةٍ

ترجمہ: اگر کسی شخص کا سب سے بڑا غم اس کی دنیا ہو تو ضرور وہ دھوکے کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے۔

دنیا خواب کی مانند ہے

دوسری مثال:

دنیا چونکہ اپنے خیالات سے دھوکا دیتی ہے اور آدمی جب ان خیالات سے لگتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، اس اعتبار سے دنیا کی مثال خواب کی سی ہے۔ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **الْأَلْمُ نِيَا عِلْمُهُ وَأَهْلُهَا لَمَجَانُونَ وَمَعَانِيُونٌ** یعنی دنیا ایک خواب کی مثل ہے^(۱) جس کے رہنے والوں کے لئے ہزاو سزا ہوگی۔

حضرت سیّدنا یونس بن عُقَیْدَة رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں اپنے نفس کو دنیا میں سوئے ہوئے شخص سے تشبیہ دیتا ہوں، وہ خواب میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں طرح کی چیزیں دیکھتا ہے ابھی وہ اسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اسی طرح لوگ سوئے ہوئے ہیں جب میں گئے تو خواب غفلت سے جاگ جائیں گے لیکن اس وقت ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہوگا کہ جس کا سہارا لیں اور اُسے دیکھ کر وہ خوش ہوں۔ کسی عقل مند سے پوچھا گیا: دنیا کس کی مثل ہے؟ جواب ملا: سوئے والے کے خواب کی مثل۔

دنیا بوڑھی عورت کی صورت میں

تیسری مثال:

یاد رکھو! دنیا کی فطرت یہ ہے کہ شروع شروع میں یہ نرمی کرتی ہے اور بالآخر ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ دنیا کی مثال ایسی عورت کی طرح ہے جو نکاح کا پیغام دینے والے کے لئے زینت اختیار کرتی ہے یہاں تک کہ جب اس سے نکاح کر لیا جاتا ہے تو اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہے۔

حضرت سیّدنا عیسیٰ رُوِّمَ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کو دنیا دکھائی گئی تو انہوں نے دنیا کو ایک بڑھیا کی روپ میں دیکھا جس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ ہر طرح کی زیب و زینت سے آراستہ تھی۔ پوچھا: تم نے کتنی شادیاں کیں؟ اس نے کہا: مجھے اس کا شمار نہیں۔ پوچھا: کیا تمام کے تمام مر گئے یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی؟ کہا: نہیں بلکہ میں نے تمام کو قتل کر ڈالا۔ یہ سن کر آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: تیرے باقی ماندہ شوہروں کے لئے خرابی ہے کہ وہ تیرے پہلے شوہروں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ تو نے انہیں چن چن کر قتل کیا یہ جان کر بھی وہ تجھ سے نہیں ڈرتے۔

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب ذی الدنیا، ۱۲۵/۵، حدیث: ۲۵۷ باحسان عن بعض الحكماء

دنیا بوڑھی عورت کی مثل ہے

جو قحطی خالی:

جان لو! دنیا ظاہر میں آراستہ اور باطن میں بہت بد صورت ہے اور اس کی مثال ایسی بوڑھی عورت کی طرح ہے جو بن سنور کر نقاب کئے لکھتی ہے لوگ اس کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں لیکن جب وہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے تو لوگوں کو اس کی اُصلیت معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنے پر اپنی کم عقلی کے سبب نادم و پشیمان ہوتے ہیں۔

حضرت سیّدنا علاء بن زیاد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں ایک بڑی عمر کی بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی جلد سکڑی ہوئی تھی لیکن وہ زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ تھی لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے اور تعجب سے اسے دیکھ رہے تھے یہ دیکھ کر میں اس کے پاس آیا، میں نے اسے دیکھا تو مجھے لوگوں کے دیکھنے اور دہاں کھڑے ہونے پر حیرت ہوئی۔ میں نے اسے کہا: تیری ہلاکت ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا: کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں نے کہا: ہاں! اس نے کہا: میں دنیا ہوں۔ میں نے کہا: میں تجھ سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا: اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے شر سے پناہ میں رہو تو مال و دولت سے نفرت کرو۔

حضرت سیّدنا ابو بکر بن عیاش رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں دنیا کو ایک بد صورت بڑھیا کے روپ میں دیکھا جو تالیاں بجا رہی ہے اور لوگ بھی اس کی پیروی میں تالیاں بجا رہے اور قص کر رہے ہیں۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی: اگر تم میرے ہاتھ میں آ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ بھی وہی کرتی جو ان لوگوں سے کیا۔ یہ کہہ کر حضرت سیّدنا ابو بکر بن عیاش رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ رو پڑے اور فرمایا: یہ خواب میں نے بغداد میں آنے سے پہلے دیکھا تھا۔

حضرت سیّدنا فضیل بن عیاض رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: روز قیامت دنیا کو قبیح صورت نیلی آنکھوں والی ایک پست قد بڑھیا کی شکل میں لایا جائے گا جس کے دانت باہر نکلے ہوں گے، جب وہ لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان سے کہا جائے گا: کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے: ہم اس کے جاننے سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں۔ انہیں کہا جائے گا: یہ وہی دنیا ہے جس کے لئے تم نے خوزیری، قلعہ رحمی اور باہم بغض و حسد کیا اور غفلت کا شکار ہوئے۔ پھر دنیا کو جہنم میں

چھینک دیا جائے گا تو وہ جہنم سے پکارے گی: اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! امیری اِطباع کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: اس کی پیروی کرنے والوں اور اس کی جماعت کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی کہ ایک شخص نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو راستے کے درمیان عمدہ لباس زیب تن کئے اور زیورات سے آراستہ بیٹھی ہے جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ اسے زخمی کر دیتا۔ جب وہ پیچھے دکھاتی تو انتہائی خوبصورت محسوس ہوتی اور جب سامنے آتی تو انتہائی بد صورت نیلی اور جھینگی آنکھوں والی دکھائی دیتی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا: میں تجھ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتا ہوں۔ عورت نے کہا: بخدا! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں مجھ سے اس وقت پناہ دے گا جب تم مال و دولت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اس شخص نے عورت سے کہا: تم کون ہو؟ کہا: میں دنیا ہوں۔

ہامحمد حال: دنیا سے انسان کے گزرنے کی مثال

انسان کی تین حالتیں ہیں: ﴿۱﴾ پہلی وہ حالت ہے جس میں انسان کچھ نہ تھا اور یہ اَزَل سے لے کر پیدائش کے پہلے کی حالت ہے۔ ﴿۲﴾ دوسری وہ حالت ہے جس میں انسان دنیا کو نہیں دیکھتا اور یہ مرنے کے بعد سے لے کر ابد تک کی حالت ہے۔ ﴿۳﴾ تیسری حالت: ان دونوں حالتوں کی درمیانی حالت ہے اور یہ تمہاری زندگی کے ایام ہیں۔ اگر تم اَزَل اور ابد کے لحاظ سے اپنی دنیا کی زندگی کی مقدار کو دیکھو تو تمہیں یہ طویل سفر کی ایک چھوٹی سی منزل دکھائی دے گی۔

رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تَعَالٰی وَلِلّٰہِ نَبَاہُ الْاَمَّا مَقْلٌ وَمَقْلُ الدُّنْیَا کَمَقْلٍ تَرَاہِیْ سَاہِیْ فَاِذَا هِیَ فَاِذَا لَہٗ شَجَرَةٌ فَقَالَ تَحْتَ ظِلِّہَا سَاعَةٌ ثُمَّ رَاعَ وَتَوَضَّعَ لَہِیْ مِرَادِیَا سَہِیْ کَمَا تَعْلَقُ؟ میری اور دنیا کی مثال اس سواری کی سی ہے جو گرمی کے دن میں سفر کرتا ہے اسے ایک درخت دکھائی دیتا ہے جس کے سائے میں آکر وہ کچھ دیر آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر چل پڑتا ہے۔^(۱)

جو دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا، اسے اس بات کی پروا نہیں ہوتی کہ ایام زندگی تکلیف اور تنگی میں گزر رہے ہیں یا شادمانگی اور خوشحالی میں بسر ہو رہے ہیں اور وہ تعمیرات میں مشغول

نہیں ہوتا کیونکہ سید عالم، نورِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اینٹ پر اینٹ رکھی نہ بانس پر بانس رکھا (یعنی عمارت تعمیر نہیں کی)۔^(۱) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مکان پر چرنے کا پلستر کرتے دیکھ کر فرمایا: میں (موت کے) معاملے کو اس سے بھی جلدی دیکھ رہا ہوں^(۲)۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔

دنیا ایک پل ہے:

حضرت سیدنا عیسیٰ زورِ اللہ علیہ دیناؤا علیہ السلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: دنیا ایک پل ہے اسے عبور کرو اس کی تعمیر نہ کرو۔

یہ ایک واضح مثال ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی طرف ایک پل ہے جس پل کا پہلا سرابند (جھوٹا) اور آخری سر اقبہ ہے اور ان دونوں کے درمیان محدود مسافت ہے۔ کوئی یہ پل نصف طے کر چکا ہے تو کوئی ایک تہائی اور کوئی دو تہائی اور کسی کا ایک ہی قدم طے ہوتا باقی ہے اور اسے علم نہیں۔ بہر حال کچھ بھی ہو انسان کے لئے اس پل سے گزرنا ضروری ہے اور اس پل پر تعمیرات کرنا اور اسے آراستہ و پیراستہ کرنا انتہائی درجہ کی حماقت اور بوقونی ہے۔

دنیا میں داخل ہونا آسان اور نکلنا مشکل ہے

جان لیجئے دنیا شروع میں بظاہر نرم و سہل لگتی ہے اور اس میں مشغول ہونے والا خیال کرتا ہے کہ وہ آسانی سے نکل جائے گا لیکن دنیا میں داخل ہونا تو آسان ہے مگر اس سے سلامتی کے ساتھ نکلنا بہت مشکل ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثال کے ذریعے دنیا سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا سانپ کی مثل ہے جو چھوٹنے میں تو

①...ھب الانمان، باب فی الاصل و قصر الاصل، ۳۹۵/۷، حدیث: ۱۰۷۲۶

②...مؤثر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ انخان مرآۃ المناجیح، جلد ۷، ص 91 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: تمہاری موت اس گھر کے فنا ہونے سے پہلے آجائے گی لہذا اس کی مرمت میں پھنس کر اپنے قلب و قالب کی مرمت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ نیک اعمال قالب کی مرمت ہے اللہ (عز و جل) کا خوف، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے محبت دل کی مرمت ہے اس کی کوشش کرو۔

③...سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب ما جاء فی البناء، ۳/۳۹۰، حدیث: ۵۲۳۶

نرم و غلام ہے لیکن اس کا زہر قاتل ہے، لہذا اس میں سے جو چیز تمہیں اچھی لگے اس سے اعراض کرو کیونکہ وہ تھوڑا عرصہ ہی تمہارے پاس رہے گی۔ جب تمہیں اس کی جدائی کا یقین ہے تو اس کی فکر کو اپنے سے دور رکھو اور جب تم اس میں خوش ہو تو اس سے زیادہ محتاط رہو کیونکہ دنیا دار جب اس سے خوش ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اسے تکلیف پہنچاتی ہے۔

دنیوی آفتوں سے محفوظ رہنا مشکل ہے

ما تویں مثال:

رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: **لَا تَمْلِكُ صَاحِبِ الدُّنْيَا كَالْمَلِیْکِ فِي الْمَالِ عَمَلٌ يَسْتَعِیْبُ** **الَّذِیْ یَسْتَعِیْبُ فِي الْمَالِ اَنْ لَا یَسْتَعِیْبُ فَكَيْفَ یَعْنِی دُنْیَا دَارُکِی مَثَلِ پَانِی مِی چلے والے شخص کی طرح ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں۔^(۱)**

شیطانی فریب:

اس روایت سے ان لوگوں کی جہالت واضح ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم تو دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہیں لیکن دل اس سے پاک اور باطن دنیا کی نعمتوں سے دور ہیں۔ یہ شیطانی فریب ہے کیونکہ اگر ان سے دنیا کی نعمتوں کو دور کر دیا جائے تو وہ اس کی جدائی کے سبب غمگین ہو جائیں تو جیسے پانی پر چلنے والے کے قدم لا محالہ گیلے ہوتے ہیں اسی طرح دنیا سے تعلق رکھنے والے کے دل میں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اور جب دل میں اثر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے عبادت کی مناس دل سے ختم ہو جاتی ہے۔

سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے فرامین:

حضرت سیدنا عیسیٰ رُؤْمُ اللہ مَعْنٰی یَسْتَعِیْبُ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا:

...سچ ہے کہ جس طرح مریض کو کھانے سے لذت محسوس نہیں ہوتی اسی طرح دنیا دار کو عبادت سے لذت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ جو دنیا کی محبت سے لذت محسوس کرتا ہے وہ عبادت کی لذت نہیں پاسکتا۔

...سچ ہے کہ اگر جانور پر سواری ترک کر دی جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ سرکش ہو جاتا اور اس کا

مزاج بگڑ جاتا ہے اسی طرح دلوں کا معاملہ ہے کہ اگر انہیں موت کی یاد نہ دلائی جائے اور عبادت کے لئے کمر بستہ نہ کیا جائے تو یہ سخت ہو جاتے ہیں۔

... سچ ہے کہ منکبہ وہ جب تک پھٹ نہ جائے یا خشک نہ ہو جائے تب تک وہ شہر رکھنے کے کام آتا ہے اسی طرح دلوں کا معاملہ ہے کہ وہ جب تک شہوات سے نہیں پھٹتے، حرص و طمع سے میلے نہیں ہوتے اور نعمتوں کے سبب سخت نہیں ہوتے اس وقت تک حکمت سے بھرے رہتے ہیں۔

عمل برتن کی مثل ہے:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَلْجَمَاعُ بَيْنَ مَنْ اَللّٰهُ يَاۤتِيْہٖ اَلْخَيْرُ وَ اَلْجَمَاعُ بَيْنَ مَنْ اَللّٰهُ يَمْنَعُہٗ اَلْاَیُّہُ اِذَا طَابَ اَعْلَاہُ طَابَ اَسْفَلُہٗ وَاِذَا خِفَّ اَعْلَاہُ خِفَّ اَسْفَلُہٗ یعنی بے شک دنیا سے (انسان کے لئے) آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے اور تم میں سے ہر ایک کے عمل کی مثال برتن کی سی ہے جس کا اوپر والا حصہ اچھا ہو تو نیچے والا حصہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر اوپر والا اچھا نہ ہو تو نیچے والا حصہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔^(۱)

آٹھویں حال: گزشتہ کے مقابلے میں دنیا کی مقدار کم رہ گئی ہے

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَللّٰهُ يَمْنَعُہٗ اَلْاَیُّہُ اِذَا طَابَ اَعْلَاہُ طَابَ اَسْفَلُہٗ وَاِذَا خِفَّ اَعْلَاہُ خِفَّ اَسْفَلُہٗ یعنی دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو شروع سے آخر تک پھٹ گیا صرف ایک دھاگے کی مقدار باقی رہ گیا ہے اور قریب ہے کہ یہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے۔^(۲)

نہیں حال: دنیا کی ایک چیز دوسری کی طرف لے جا کر ہلاکت کا باعث بنتی ہے

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوِّیَ اللہُ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: دنیا کے طالب کی مثال سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ وہ جس قدر پانی پیتا ہے اسی قدر اس کی پیاس بڑھتی ہے یہاں تک کہ پیاس اسے ہلاک کر دیتی ہے۔

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب ہذۃ الارمان، ۳/۳۷۶، حدیث: ۴۰۳۵

سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب التوقی علی العمل، ۳/۳۶۸، حدیث: ۴۱۹۹

②... حصہ الایمان، باب فی الزہد و قصر الاصل، ۷/۲۶۰، حدیث: ۱۰۲۳۰

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

ڈالے لیکن وہ جاتا کہاں ہے؟^(۱)

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یعنی بے شک اللہ عزوجل نے دنیا کی مثال انسانی غذا سے اور انسانی غذا کی مثال دنیا سے دی ہے اگرچہ وہ اپنی غذا میں مصالحہ و نمک ڈالے۔^(۲) حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ پہلے کھانوں میں مصالحے ڈالتے ہیں، پھر اسے خوشبو سے معطر کرتے ہیں اور پھر کھا کر جہاں نکالتے ہیں تم خوب جانتے ہو۔

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿۳۰﴾ (عبس: ۳۰)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی کھانے کے انجام کو دیکھے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی شخص نے عرض کی: میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا: شرم نہ کرو، پوچھو۔ اس نے کہا: کیا آدمی فضائے حاجت سے فارغ ہو کر اس کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں! فرشتہ اس سے کہتا ہے دیکھ یہ وہ چیز ہے جس پر تو نے بخل کیا، دیکھ اس کا کیا انجام ہوا۔^(۳)

حضرت سیدنا بشیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرمایا کرتے: چلو! میں تمہیں تمہاری دنیا دکھاتا ہوں تو وہ لوگوں کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر لے جاتے اور فرماتے: اپنے پھلوں، مرغیوں، شہد اور گھی کی طرف دیکھو۔

مبارہ میں حال: آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِنَّمَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَثَلِ مَا تَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِذَا بَعِثَ فِي الْيَوْمِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا اسی طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے تو اسے دیکھنا چاہئے کہ وہ کیالے کر آتی ہے۔^(۴)

①... الاحسان بقرتیب صحیح ابن حبان، باب الفقر والهدوء والنعاة، ۳۳/۲، حدیث: ۷۰۰ بصغیر

②... الوہد لابن مہاجر، باب توبیخ ذوال... الخ، ص ۷۰، حدیث: ۳۹۵

③... بغیر ضرورت لہٰذا شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکلی ہے۔

(بہار خیریت، ۱/۳۰۹)

④... مسلم، کتاب الجنة وصفة نعمها واهلها، باب فناء الدنيا... الخ، ص ۱۵۲۹، حدیث: ۲۸۵۸

دنیا میں انہماک اور آخرت سے غفلت کی مثال:

دنیا والوں کی غفلت کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ انہیں ایک جزیرے میں پہنچا دیتی ہے۔ ملاح انہیں قضاے حاجت وغیرہ سے فارغ ہونے کا کہتا اور اس بات سے ڈراتا ہے کہ زیادہ دیر نہ ٹھہریں ورنہ کشتی روانہ ہو جائے گی۔ لوگ یہ سن کر جزیرے میں ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں، بعض لوگ قضاے حاجت سے فارغ ہو کر جلد کشتی کی طرف لوٹ آتے ہیں تو انہیں کشتی میں کھلی، آسان اور موافق جگہ میسر آ جاتی ہے اور بعض جزیرے میں تھوڑی دیر رک جاتے اور وہاں پھولوں، غنچوں اور شگوفوں کو دیکھنے اور پرندوں کے خوبصورت و عمدہ نعمات سننے میں منہمک ہو جاتے ہیں اور خشکی کے پتھروں، جواہرات، مختلف رنگ کی معدنیات کو دیکھنے میں مگن ہو جاتے ہیں، جو انہیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں ان کے عمدہ نقوش اور زبرجستہ کے حسن کی وجہ سے انہیں دیکھنے سے نگاہیں خیرہ ہوتی ہیں، اچانک انہیں کشتی کے چلے جانے کا خیال آتا ہے تو واپس لوٹ آتے ہیں لیکن انہیں وہاں تنگ جگہ ملتی ہے، وہ مجبوراً وہاں بیٹھ جاتے ہیں، بعض موتیوں اور پتھروں کی طرف اس قدر مائل ہو جاتے ہیں کہ انہیں ان کی خوبصورتی اچھی لگتی اور ان کا لمس انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا تو وہ کچھ پتھر اور پھول وغیرہ اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، جب کشتی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جگہ تنگ ہے اور ساتھ میں پتھروں کا بوجھ بھی ہے تو وہ انہیں لینے پر پشیمان ہوتے ہیں کہ اب انہیں بھیج دیتے ہیں نہ کشتی میں کہیں رکھ سکتے ہیں، لہذا مجبوراً انہیں پتھروں کے بوجھ کے ساتھ تنگ جگہ میں بیٹھنا پڑتا ہے اور اب افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔

بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو جزیرے کی خوبصورتی میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ انہیں کشتی کے چلے جانے کا خیال نہیں رہتا اور وہ جزیرے میں اس قدر دور نکل جاتے ہیں کہ ملاح کی آواز بھی بمشکل سنائی دے، وہ پھل کھانے، پھول سونگنے اور درختوں کے بیج سیر و تفریح میں مشغول ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں درندوں کا خوف بھی ہوتا ہے، گرنے اور مال کے چھن جانے کا خطرہ، کانٹوں سے بدن چھلنی ہونے، کپڑوں کے پھٹنے کا اندیشہ اور خوف زدہ کرنے والی آوازوں کا ڈر بھی رہتا ہے، جب کشتی والوں کی آواز پہنچتی ہے تو ساز و سامان کے ساتھ واپس آتے ہیں لیکن انہیں کشتی میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی تو وہ کنارے پر بیٹھ رہ

جاتے اور وہیں بھوک سے مر جاتے ہیں، جبکہ بعض وہ ہیں جن تک کشتی والوں کی آواز نہیں پہنچتی اور کشتی چل پڑتی ہے تو بعض کو درندے چیر پھاڑ دیتے ہیں، کوئی بھٹک بھٹک کر مر جاتا ہے، کوئی لڈلڈل میں گر کر مر جاتا ہے اور بعض کو سانپ ڈس لیتے ہیں اور وہ بدبودار مردار کی طرح ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔

جو کشتی میں پتھر دل اور پھولوں کے بوجھ سمیت سوار ہوئے انہیں ان کی فکر دامن گیر رہتی اور ضائع ہونے کا ڈر رہتا ہے جگہ کی تنگی کے سبب پھول ٹر جھا جاتے اور خوبصورت پتھروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، اب بدبو پھیلتی ہے تو جگہ کی تنگی کے ساتھ ساتھ یہ نئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اب کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا تو وہ انہیں سمندر کی نذر کر دیتے ہیں اور جو کچھ ان میں سے کھالیا تھا اس کا اثر ان پر ظاہر ہوتا ہے اور وہ اپنے وطن پہنچنے سے پہلے پیاریوں کا شکار ہو جاتے اور بیمار ہو کر گھر پہنچتے ہیں اور جو لوگ معمولی تاخیر سے کشتی میں سوار ہوئے انہیں کشتی میں جگہ کی تنگی کا سامنا تو کرنا پڑا لیکن یہ پریشانی وقتی تھی گھر پہنچتے ہی وہ راحت و سکون میں آ جاتے ہیں اور جو پہلے کشتی میں آ گئے تھے انہیں کھلی جگہ ملی اور وہ سفر میں آسانی کے ساتھ اپنے وطن پہنچ گئے۔

یہ اہل دنیا کی مثال ہے جو دنیاوی نعمتوں میں مشغولیت کے سبب آخرت کو بھول کر اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ کس قدر برا خیال ہے کہ آدمی خود کو ہوشیار اور عقل مند سمجھتا ہے لیکن پتھروں، سونا چاندی اور دنیا کی زیب و زینت سے دھوکا کھا جاتا ہے حالانکہ ان میں سے کوئی شے موت کے بعد اس کے ساتھ نہیں رہے گی بلکہ اس کے لئے بوجھ اور وبال بنے گی اور وہ اس کے سبب غم اور خوف میں مبتلا ہو گا۔ تمام مخلوق کا یہی حال ہے مگر جسے اللہ عزوجل محفوظ رکھے۔

تیرہویں حال: دنیا کا لوگوں کو دھوکا دینا اور ان کا ایمان کمزور کرنا

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: مجھے یہ روایت پہنچتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم السلام سے ارشاد فرمایا: بے شک میری، تمہاری اور دنیا کی مثال ایسے لوگوں کی طرح ہے جو کسی بیابان میں سفر کرتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس قدر انہوں نے راستہ طے کیا وہ زیادہ ہے یا باقی راستہ۔ اسی حال میں ان کا زادراہ ختم ہو جاتا اور سواری کے جانور مر جاتے ہیں اور وہ سواری و زادراہ کے بغیر اسی بیابان میں تمہارے جاتے ہیں تو انہیں اسی حال میں ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ اسی حالت میں ہوتے ہیں کہ

اچانک ان پر ایک شخص اچھے لباس میں ظاہر ہوتا ہے جس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کسی قریبی زرخیز علاقے سے آ رہا ہے۔ جب وہ شخص ان کے قریب پہنچتا ہے تو انہیں پکارتا ہے وہ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں پھر وہ شخص ان سے پوچھتا ہے تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں: تم دیکھتے نہیں کہ ہمارا کیا حال ہے؟ وہ شخص کہتا ہے: اگر میں صاف و شفاف پانی اور سرسبز و شاداب باغات کی طرف تمہاری رہنمائی کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں: جو تم کہو گے ہم وہی کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے: اس پر اللہ ﷻ کی قسم اٹھا کر وعدہ کرو۔ تو وہ اس پر اللہ ﷻ کی قسم اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری اطاعت سے رُوگردانی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر وہ شخص ان لوگوں کو سرسبز و شاداب باغات میں لے جاتا ہے جہاں میٹھا پانی ہوتا ہے۔ جب تک اللہ ﷻ چاہتا ہے وہ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں، پھر ایک دن وہ شخص ان سے کہتا ہے: اے لوگو! اب یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں: کہاں؟ وہ شخص کہتا ہے: ایسی جگہ کی طرف جہاں کا پانی یہاں کے پانی سے زیادہ میٹھا ہے اور جہاں کے باغات یہاں کے باغات سے زیادہ سرسبز و شاداب ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں ان جیسے باغات کہیں نہیں مل سکتے اور ہمارے خیال میں ہم ایسی عیش والی زندگی کہیں اور نہیں گزر سکتے۔ کچھ لوگ جو تعداد میں کم تھے، کہتے ہیں: کیا تم نے اس شخص سے عہد دیا انہیں کیا تھا، جب اس نے اپنا پہلا وعدہ سچا کر دکھایا تو یہ وعدہ بھی پورا کرے گا۔ پس جن لوگوں نے اس شخص کی پیروی کی وہ فائدے میں رہے اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کا یہ حشر ہوا کہ دشمن نے ان پر یلغار کی تو ان میں سے کچھ قیدی بنائے گئے اور بعض قتل کر دیئے گئے۔^(۱)

جو وہیں محال: دنیا کی نعمتوں پر خوشی اور جدائی پر غم ہوتا ہے

یاد رکھئے! دنیا میں جو کچھ لوگوں کو ملتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص گھربنائے اور اس کی عزت بڑھیں و آرائش کرے پھر لوگوں کو اپنے گھر مدعو کرے (دعوت پر بلائے) لوگ ایک ایک کر کے اس کے گھر میں داخل ہوں اور ہر کسی کو خوشبوئیں اور پھولوں سے لبریز سونے کا طباق پیش کیا جائے جسے وہ سونگھ کر آگے بڑھ جائے اور طباق واپس کر دے۔ ایک شخص داخل ہو جسے اس رسم کا علم نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ پیش کیا جانے والا طباق اس

کے لئے تحفہ ہے اور اسی سوچ میں اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے اور جب اس سے طباق واپس طلب کیا جائے تو وہ اس کے سبب افسردہ و غمگین ہو جائے، جبکہ اس رسم سے واقف شخص طباق سے نفع اٹھا کر شکریہ ادا کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اسے واپس کر دے گا، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو دنیا کے متعلق اللہ عزوجل کے طریقہ کو جانتے ہیں کہ دنیا ایک مہمان خانہ ہے جو گزرنے والوں کے لئے وقف ہے مستقل ٹھہرنے والوں کے لئے نہیں اور وہ یہاں سے زائرانہ لے کر جائیں اور اس سے اسی قدر نفع اٹھائیں جس طرح مسافر اُدھار لی ہوئی چیز سے نفع اٹھاتا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اس سے دل لگا بیٹھیں اور بوقتِ جدائی ان کے لئے جاناؤں شوار ہو۔

یہاں تک دنیا، اس کی آفات اور مصیبتوں کی مثالیں بیان ہوئیں۔ ہم مہربان و خبردار اللہ عزوجل سے اس کے کرم و بخشش کا سوال کرتے ہیں۔

باب نمبر ۳: دنیا کی حقیقت کا بیان (اس میں دو فصلیں ہیں)

پہلی فصل: انسان کے حق میں دنیا کی حقیقت و ماہیت

یاد رکھئے! صرف دنیا کی مذمت کافی نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا مذموم کیوں ہے؟ اور دنیا کی کس چیز سے بچا جائے اور کس سے نہیں، لہذا ضروری ہے کہ مذموم دنیا کی وضاحت کی جائے جس سے بچنے کا حکم ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ انسان کی دشمن دنیا کون سی ہے جو اللہ عزوجل کی راہ میں چلنے والوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے۔ دنیا و آخرت کو دو حالتوں سے تعبیر کیا گیا ہے، جو قریب ہے اس کا نام دنیا ہے اور یہ موت سے پہلے ہے اور جو دور ہے اسے آخرت کہتے ہیں اور یہ موت کے بعد ہے۔

انسان کی مرغوب چیز کی تین اقسام:

ہر وہ چیز جس میں موت سے پہلے انسان کی کوئی غرض، شہوت، لذت اور حصہ ہو وہ اس کے حق میں دنیا ہے لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر وہ چیز جس میں انسان کی رغبت ہو یا اس کا حصہ ہو مذموم ہے بلکہ اس کی تین قسمیں ہیں:

پہلی قسم:

وہ چیز جو آخرت میں ساتھ ہوگی اور موت کے بعد بھی اس کا ثمرہ و نتیجہ باقی رہے گا اور وہ دو چیزیں ہیں: (۱)۔ علم اور (۲)۔ عمل۔

علم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات، اس کے افعال، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، زمین و آسمان کی بادشاہی اور رحمتِ عالم، خُورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شریعت کا علم مراد ہے اور عمل سے مراد خاص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت ہے۔

بسا اوقات عالم اپنے علم سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک علم ہی سب سے زیادہ لذیذ چیز بن جاتی ہے اور وہ اس میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ نیند، کھانا اور نکاح کی لذت کو بھی بھول جاتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک علم تمام چیزوں سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم مذموم دنیا کی بات کرتے ہیں تو اسے اس میں شمار نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آخرت سے ہے۔ اسی طرح عبادت گزار شخص عبادت سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے لذت محسوس کرتا ہے جیسی کہ اگر اسے عبادت سے روک دیا جائے تو یہ اس کے حق میں بہت بڑی سزا ہوگی۔

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں موت سے اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ یہ میرے اور نماز تہجد کے درمیان حائل ہو جائے گی۔

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ فِیْکَ الصَّلٰوۃُ وَالصَّوْمُ وَالزَّکٰوۃُ وَالْحَجُّ وَفِیْکَ الْعَقْدُ الْعَظِیْمُ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اللّٰهَ عَلٰی اَجَلِیْ بِیْہِمْ قَبْرِیْمْ یٰ اَیُّہَا الَّذِیْ یُحْیِی الْمَوْتِیْنَ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِہِمْ اَنْ تَقْبَلَ عَلَیَّ اَجَلَیْ بِیْہِمْ قَبْرِیْمْ اِنَّکَ اَعْلَمُ بِہِمْ اَجَلَیْ بِیْہِمْ قَبْرِیْمْ۔

وہ یہ دعا اس لئے مانگا کرتے تھے کہ نماز ان کے نزدیک لذت عاجلہ یعنی فوری ملنے والی لذت بن گئی تھی اور ہر فوری ملنے والے حصے کو دنیا کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا ”ذکوٰۃ“ سے بننا ہے جس کا معنی ہے نزدیک ہونا اور جو نزدیک ہو وہ فوری ملتا ہے۔ لیکن ہم اسے مذموم دنیا میں شمار نہیں کر سکتے کیونکہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسیدۃ الملئکۃ تعالیٰ عَلَیْہِہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الدُّنْيَا** اے ایمان والو! اس دنیا سے پیروی نہ کرو۔

چیزیں پیدا کی گئیں: (۱)۔ بیویاں (۲)۔ خوشبو (۳)۔ اور (۴)۔ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔^(۵)

معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دنیاوی لذتوں میں شمار کیا ہے کیونکہ جو بھی چیز محسوسات میں داخل ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ عالم شہادت میں سے ہے اور عالم شہادت دنیا سے ہے چونکہ لذت رکوع و سجود و اعضاء کی حرکت کے سبب حاصل ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی (عالم شہادت میں سے ہونے کی وجہ سے) دنیا میں شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی طرف اس کی اضافت فرمائی گئی ہے۔ چونکہ یہ مذموم دنیا میں داخل نہیں اس لئے ہم اس سے تفرض نہیں کرتے۔

دوسری قسم:

یہ قسم پہلی قسم کے برعکس ہے اور یہ فوری ملنے والی لذت ہیں جن کا آخرت میں کوئی ثمرہ و نتیجہ نہیں جیسے ہر قسم کے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، مباح نعمتوں سے حاجت اور ضرورت سے زائد لطف اندوز ہونا جو عیش و عشرت کے دائرے میں آتا ہو مثلاً سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے گھوڑے اور چوپائے، کھیتیاں، غلام، باندیاں، چرائی کے جانور، محلات، مکانات، اچھے کپڑے اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے جیسی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا۔ ان تمام چیزوں سے انسان کا فائدہ اٹھانا مذموم دنیا میں داخل ہے۔ اس میں سے کسے حاجت سے زائد اور کسے حاجت کے مطابق قرار دیں یہ ایک طویل بحث ہے۔

مردی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابور واء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنس کا گورنر بنایا تو انہوں نے وہاں دو درہم کا ساتبان بنایا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کی طرف خط لکھا: امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے عوبتر (یعنی حضرت ابور واء رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی طرف۔ تمہارے لئے روم و فارس کی عمارتیں ہی کافی تھیں مزید دنیا کی تعمیر کی کیا حاجت تھی جبکہ اللہ عزوجل نے اس دنیا کو برپا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو تم

۱... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ، جلد ۷، صفحہ ۸۳ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: مجاہد فرما کر بتایا کہ یہ محبت ہماری نفس کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے رب تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارا محبوب بنادیا۔

۲... سنن النسائي، کتاب عشرة النساء، باب حب النساء، ص ۶۳۳، حدیث: ۳۹۳۵، ۳۹۳۶

اپنے اہل و عیال کے ساتھ دمشق چلے جانا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابودرداء رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ دمشق میں رہے یہاں تک کہ آپ کا وہیں وصال ہوا۔

غور کیجئے! امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے دودرہم سے تیار کئے ہوئے سائبان کو بھی حاجت سے ذائد شمار کیا۔

تیسری قسم:

یہ پہلی دو قسموں کا درمیان ہے اور یہ ہر وہ فوری لذت ہے جو اعمالِ آخرت میں مددگار ہے جیسے بقدر ضرورت غذا کھانا اور موٹی قمیص اور اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان کی بقا و صحت کے لئے ضروری ہے جن کے ذریعے وہ علم و عمل تک پہنچتا ہے اور یہ قسم بھی پہلی قسم کی طرح (مذموم) دنیا میں سے نہیں کیونکہ یہ قسمِ اوّل کے لئے مددگار اور وسیلہ ہے۔ اگر انسان اسے علم و عمل پر مدد کے لئے اپنائے تو وہ دنیا دار شمار نہیں ہوگا اور اگر اس کا مقصد تقویٰ پر اعانت نہیں بلکہ فوری لذت کا حصول ہے تو یہ دوسری قسم کی طرح ہوگی اور وہ دنیا دار شمار ہوگا۔

بعد موت ساتھ رہنے والی تین چیزیں:

موت کے بعد انسان کے ساتھ تین چیزیں باقی رہتی ہیں: (۱)۔ دل کی صفائی یعنی دنیاوی میل کچیل سے طہارت (۲)۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے اُنسیت اور (۳)۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت۔

دل کی صفائی اور طہارت شہوات سے بچے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے اُنسیت بغیر ذکر کی کثرت اور پابندی کے نہیں ہو سکتی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی اور معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عظمت و جلال میں متفکر نہ رہا جائے۔

اعمالِ انسان کا دفاع کرتے ہیں:

مذکورہ تین چیزیں موت کے بعد نجات دینے والی اور سعادت کا باعث ہیں۔ جہاں تک شہواتِ دنیا سے قلب کی صفائی کی بات ہے تو یہ نجات دینے والی چیزوں میں سے ہے کہ بندے اور عذابِ الہی کے درمیان آڑ بنتی ہے جیسا کہ روایت میں ہے: **إِنَّا أَعْمَلُ الْعَبْدَ لَنَأْخُذَ بِذُنُوبِهِ إِذَا جَاءَ الْعَذَابُ مِنْ رَبِّهِ فَيَجْلُوهُ جَاءَتْهُمُ الْآلِيلُ فَيَنْقُصُهُ إِذَا جَاءَ**

وَنَظَرُ يَدَيْهِ جَاءَتْ الصَّدَقَةُ كَيْفَ عَنَّا لَعْنَى انْصَانِ كَے اَعْمَالِ اس کا دفاع کرتے ہیں جب پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو شب بیداری آتی ہے جو اسے دور کر دیتی ہے اور ہاتھوں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو حَذَقَہ اُکرا سے دور کر دیتا ہے۔

جہاں تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے اُنْسِیت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کا تعلق ہے یہ دونوں سعادت کی علامات ہیں اور انسان کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات اور مشاہدے کی لذت تک پہنچاتی ہیں اور یہ سعادت موت کے فوراً بعد حاصل ہو جاتی ہے حُشّی کہ جنت میں دیدارِ الہی سے مشرف ہو جائے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ دنیا میں اس کا محبوب ایک ہی تھا اور دنیاوی معاملات اس کے محبوب کے دائمی اُنس اور ذکر کی راہ میں رکاوٹ تھے اور جمالِ الہی کی زیارت سے روکے ہوئے تھے۔ اب یہ رکاوٹیں ختم ہو گئیں اور وہ قید سے رہائی پا گیا اور اب اس کے اور محبوب کے درمیان کوئی نہ رہا اور وہ اس کی بارگاہ میں خوشی خوشی رکاوٹوں اور آفتوں سے بچ کر حاضر ہو گیا۔ نیز دنیا سے محبت کرنے والے کو موت کے وقت عذاب کیوں نہ ہو جبکہ دنیا ہی اس کی محبوب تھی اور اب وہ اس سے چھین لی گئی، اس کے اور دنیا کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی اور واپسی کے تمام راستے بند کر دیئے گئے۔

اسی سلسلے میں کہا گیا ہے:

مَخَالَ مِنْ كَانَ لَهُ وَاحِدٌ يَحِبُّ عَنْهُ ذَلِكَ الْوَاحِدُ

ترجمہ: اس کا کیا حال ہو گا جس کا ایک ہی محبوب تھا اور وہ بھی اس سے پوشیدہ ہو گیا۔

موت بالکل ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ وہ دنیا کی محبوب چیزوں سے جدا ہو کر بارگاہِ الہی میں حاضر ہونے کا نام ہے۔ تو جو راہِ آخرت کا مسافر ہوتا ہے وہ ان تین اسباب پر پابندی رکھتا ہے: (۱)۔ ذکر (۲)۔ فکر اور (۳)۔ ایسے عمل پر جو اسے دنیا کی خواہشات سے دور اور اس کی لذات سے نفرت کرنے پر ابھارتا ہے۔ یہ تمام باتیں اسی صورت میں ممکن ہیں جب بدنِ تندرست ہو اور بدن کی تندرستی کھانے، لباس اور رہائش کے بغیر ممکن نہیں اور ان میں سے ہر ایک کا حصول اسباب پر موقوف ہے تو ان میں سے جس قدر بندے کو حاجت ہو اس قدر آخرت کی نیت سے لینے پر وہ دنیا دار شمار نہیں ہو گا اور دنیا اس کے حق میں آخرت کی کھیتی کی طرح ہوگی، اگر اس نے لذتِ نفس اور فائدہ اٹھانے کی نیت سے یہ چیزیں لیں تو وہ دنیا دار اور دنیا کی لذتوں سے رغبت رکھنے والا ہو گا۔

دنیاوی لذات میں رغبت کی اقسام:

دنیاوی لذات میں رغبت و قسموں پر مشتمل ہے: (۱)... جو دنیا دار کو عذابِ نار کا مستحق بنا دیتی ہے اسے حرام سے تعبیر کرتے ہیں۔ (۲)... جو اعلیٰ درجات تک پہنچنے میں حائل اور اسے طویل حساب میں ڈالنے والی ہے اسے حلال سے تعبیر کرتے ہیں۔

عقل مند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ طویل عرصے تک میدانِ محشر میں حساب و کتاب کے لئے کھڑا رہنا یہ بھی عذاب کی طرح ہے کیونکہ (حدیث پاک میں ہے: لَکُنْ تَوْفِیْ الْحِسَابِ عَلَیْہِ لَیْسَ جَس سے قیامت کے دن حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو گویا اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔^(۱))

حلال میں حساب اور حرام پر عذاب:

حضور نبی اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: **خَلَّاهَا حِسَابٌ وَخَوَّلَهَا عَذَابٌ** یعنی دنیا کے حلال میں حساب اور حرام پر عذاب ہے۔^(۲)

ایک روایت میں ہے: **خَلَّاهَا عَذَابٌ** یعنی دنیا کے حلال میں عذاب ہے۔ اگرچہ اس کا عذاب حرام کے عذاب سے ہلکا ہے اور اگر حساب نہ بھی ہو تو جنت میں بلند درجات سے محرومی اور حقیر و ذلیل فانی لذتوں پر دلی حسرت بھی تو عذاب ہے۔ تم اپنا حال دنیا میں ہی دیکھ لو کہ جو لوگ تم سے دنیاوی نعمتوں میں بڑھ کر ہیں انہیں دیکھ کر تمہیں کس قدر حسرت ہوتی ہے حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ نعمتیں فانی اور آلودگی سے بھرپور ہیں جن میں صفائی کا نام و نشان نہیں۔ پھر اگر تم سے اخروی سعادت فوت ہو جائے اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا؟ جس کی عظمت کا اظہار لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، زمانے گزر گئے مگر اس کی انتہا نہ ہوئی۔ جو شخص دنیا کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے اگرچہ پرندے کی آواز جتنا یا سبزے کی طرف دیکھتا ہے یا ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اسی قدر اس کی اخروی نعمت میں کمی ہوتی ہے۔ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان کا بھی یہی مطلب ہے جو آپ نے ٹھنڈے پانی سے متعلق امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: **هَذَا**

①... بخاری، کتاب الرقاق، باب من توفى الحساب عذاب، ۲۵۶/۳، حدیث: ۶۵۳۶

②... مشب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامال، ۴/۱، حدیث: ۱۰۶۲۳ بتقریر قلیل

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زہد:

حاصل کلام:

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیہ (دعوت اسلامی)

کون سی شے اللہ مَرَّوَجَل کے لئے ہے؟

673

البتہ یعنی جو شخص مال حلال اس لئے طلب کرے تاکہ اسے بڑھائے اور دوسروں پر فخر کرے وہ اللہ عزوجل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عزوجل اس پر غضب ناک ہو گا اور جو شخص مال حلال اس لئے طلب کرے تاکہ خود کو سوال کرنے سے بچائے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہو گا۔^(۱) دیکھتے نیت کی تبدیلی سے کس طرح حکم تبدیل ہو گیا۔

معلوم ہوا کہ دنیا اس جلد حاصل ہونے والے حصے کا نام ہے جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں اسے ہوی (خواہش) سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ میں اسی طرف اشارہ ہے:

وَنَحْيِ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنَّ الْجَنَّةَ
ترجمہ کنز الایمان: اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک
ہی المآل ۖ (پ ۳۰، الذلوت: ۳۱، ۳۰)

اور خواہش نفس کا مجموعہ پانچ امور ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے یوں بیان فرمایا ہے:

أَكْمَأُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا لِعِبٍّ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
ترجمہ کنز الایمان: کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کو داور
آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں
بیہوشی و تکبر فی الأموال والآلاد
(پ ۲۷، الحدید: ۳۰)

ان پانچے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ سات امور ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمان میں جمع فرمایا ہے:

رِيحَ النَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
ترجمہ کنز الایمان: لوگوں کے لئے آرامت کی گئی ان
النِّسَاءِ وَالْفَتَاظِرِ الْمَقْطُورَةِ مِنَ الذَّهَبِ
خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے
وَالْفِصَّةِ وَالْحَبِيلِ السُّوْمَةِ وَالْإِنْعَامِ
چاندی کے ڈھیر اور نشان کئے ہوئے گھوڑے اور چوپائے
وَالْحَرْثِ ۚ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے۔

(پ ۳، آل عمران: ۱۴)

یہ بات تو آپ جان چکے ہیں کہ جو چیز اللہ عزوجل کے لئے ہو وہ دنیا میں شمار نہیں اور بقدر ضرورت کھانا، مکان اور لباس جن سے رضائے الہی مقصود ہو وہ بھی اللہ عزوجل کے لئے ہیں البتہ ان چیزوں کی کثرت تنگم (عیاشی) میں

داخل ہے جو اللہ عزوجل کے لئے نہیں۔ تنگم اور ضرورت کے درمیان ایک درجہ ہے جسے حاجت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے دو کنارے اور ایک درمیان ہے، ایک کنارہ ضرورت کے قریب ہے یہ نقصان دہ نہیں کیونکہ ٹھیک حد ضرورت پر رہنا ممکن نہیں اور ایک کنارہ جو پہلے والے کنارے کے مقابل ہے اور تنگم کے قریب ہے، اس سے بچنا چاہئے۔ ان دونوں کناروں کے درمیان متشابہات ہیں (ان سے بھی بچنا چاہئے) کیونکہ جو شخص شای چراگاہ کے قریب اپنے جانور چراتا ہے قریب ہے کہ اس کے جانور شای چراگاہ میں پڑ جائیں، لہذا شبہات سے بچے اور تقویٰ اختیار کئے رہے اور جہاں تک ممکن ہو انبیائے کرام اور اولیائے عظام علیہم السلام کی پیروی میں حد ضرورت کے قریب قریب رہے کیونکہ یہ نفوس قدسیہ خود کو حد ضرورت تک ہی محدود رکھتے تھے۔ چنانچہ

سیرت سینا نویس قرنی:

حضرت سینا نویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ العقی کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اپنے نفس پر اس قدر سختی کیا کرتے کہ ان کے گھر والے انہیں مجنوں سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے لئے اپنے گھر کے دروازے کے قریب الگ مکان بنایا ہوا تھا۔ گھر والے انہیں سال، دو سال اور کبھی تین سال کے بعد دیکھتے، اتنے عرصے میں کوئی بھی ان کی زیارت نہ کرتا۔ صبح کی اذان شروع ہوتے گھر سے نکلے اور عشا کے بعد تشریف لاتے اور آپ کی غذا یہ ہوتی کہ آپ گرمی پڑی گھٹلیاں جمع کر لیتے اور اگر کوئی سوکھی کھجور مل جاتی تو اسے افطار کے لئے رکھ لیتے ورنہ گھٹلیاں بیچ کر بقدر ضرورت کھانے کی کوئی چیز لے لیتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لباس یہ ہوتا کہ آپ کچرے کے ڈھیر پر پڑے پھٹے پرانے کپڑے اٹھا لیتے جنہیں دریائے فرات پر دھو کر اور پھر سی کر پہن لیتے۔ آپ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچے آپ کو پتھر مارتے، آپ انہیں کہتے: اے بھائیو! اگر تم نے مجھے پتھر مارنے ہی ہیں تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری پیٹھ خون آلود ہو جائے اور نماز کا وقت آجائے اور میں پانی پر قدرت نہ پاسکوں۔

یہ ہے حضرت سینا نویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ العقی کی مبارک سیرت۔ حضور نبی کریم، رزق و رفیع مدلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ان کی فضیلت و عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا: اِنِّیْ لَکَاجِدُ نَفْسَ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ الْجَبَنِ یعنی بے شک میں بین کی طرف سے خوشبوئے رحمن پاتا ہوں۔

سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہما:

خليفة بنی کے بعد ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (حج پر آئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا: اے لوگو! تم میں سے جو عراق کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں یہ سن کر تمام عراقی کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا: ابلی کو فہ کے علاوہ سب بیٹھ جائیں۔ تو ابلی کو فہ کے علاوہ سب بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا: قبیلہ مراد کے علاوہ سب بیٹھ جائیں۔ تو قبیلہ مراد کے علاوہ باقی سب بیٹھ گئے، پھر فرمایا: قرن والوں کے علاوہ باقی بیٹھ جائیں تو ایک ہی شخص کھڑا رہا باقی سب بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا: کیا تم قرن سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! پوچھا: کیا تم اویس قرنی کو جانتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے آپ نے ان کا حلیہ بیان فرمایا۔ اس نے عرض کی: جی ہاں! مگر اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ! جن کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں ہمارے ہاں ان سے بڑھ کر کوئی احمق، مجنون، بے سروسامان اور کمتر نہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا: میں نے حضور نبی غیب داں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اویس قرنی کی شفاعت سے قبیلہ رَہِیْنِہ اور قبیلہ مُعَرّ کی تعداد کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔^(۱)

سیدنا ابن حیان کی سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہما سے ملاقات:

حضرت سیدنا ہرم بن حیان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: جب میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو میں کو فہ کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہاں جانے کا مقصد صرف حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ العقی کی زیارت کرنا اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونا تھا۔ کو فہ پہنچ کر میں انہیں تلاش کرتا رہا۔ بالآخر میں نے انہیں دوپہر کے وقت فرات کے کنارے وضو کرتے پایا۔ جو نشانیاں مجھے ان کے متعلق بتائی گئی تھیں ان کی وجہ سے میں نے انہیں پہچان لیا۔ ان کا رنگ تیز گندمی، جسم قریب، سرمندا

①... قبیلہ رَہِیْنِہ و مُعَرّ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جدِّ امجد نزار بن معد (جن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب

اکیسویں پشت میں جا کر ملتا ہے) کی اولاد میں سے ہیں۔ (السيرة النبوية لابن هشام، ذکر والد الخواہن بن معد، ص ۳۳)

②... کتاب الفضائل، فضائل من ابیہما بالصحابیہ، ۱/۱۴، حدیث: ۳۸۳۱

ہوا، گھنی داڑھی اور چہرہ انتہائی باز عجب تھا۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ نہ کیا۔ میں نے کہا: اے اویس! اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے! آپ کیسے ہیں؟ انہیں اس حالت میں دیکھ کر اور ان سے شدید محبت کی وجہ سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں رونے لگا، مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمانے لگے: اے میرے بھائی ہرم بن حیان! اللہ عزوجل آپ کو سلامت رکھے! آپ کیسے ہیں؟ اور میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے جواب دیا: اللہ عزوجل نے مجھے تمہاری طرف راہ دی ہے۔ یہ سن کر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور سُبْحَانَ اللَّهِ کی صدائیں بلند کیں اور فرمایا: بے شک ہمارے رب عزوجل کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا: آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا؟ حالانکہ آج سے پہلے نہ کبھی میں نے آپ کو دیکھا اور نہ ہی آپ نے مجھے دیکھا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا: مجھے میرے علیم و خیر پُر وَدُود گار عزوجل نے خبر دی ہے۔ اے میرے بھائی ہرم بن حیان! میری روح تیری روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب (عالم ارواح) میں تمام روحوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ بے شک بعض مومن اپنے بعض مومن بھائیوں کو جانتے ہیں اور وہ اللہ عزوجل کے حکم سے ایک دوسرے سے اُلُفَّت و محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا: اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان! مجھے نہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی اور نہ ہی میں ان کی زیارت سے مشرف ہو سکا البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی ہے جن کی نظریں میرے آقا و مولیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر چکی ہیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھولوں کہ لوگ مجھے مُخَدِّث، مُفْتٰی یا قاضی کہیں، میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوں۔

پھر میں نے ان سے کہا: اے میرے بھائی! مجھے اللہ عزوجل کے کلام ہی سے کچھ سنا دیجئے اور مجھے کچھ نصیحت

فرمایے تاکہ اسے یاد رکھوں۔ بے شک میں آپ سے صرف اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابویس قرنی رضی اللہ عنہ رخصۃ اللہ القی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اُمُوذ باللہ السبیح العظیم ومن الشَّجَّانِ الرَّحِیمِ پڑھ کر فرمایا: میرے رب عزوجل کا کلام سب کلاموں سے اچھا ہے۔ پھر سورۃ دخان کی یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمایا:

وَمَا خَلَقْنَا السَّلَوتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لَعِبْتَنَ ۝ مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ يَوْمَ الْقَصْرِ
وَبَقَا لَهُمْ أَجَعِينَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَوْلَى
عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ إِلَّا
مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۝ إِنَّهُ يَرْحَمُ الْعَزِيزَ الرَّحِيمَ ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں بے شک فیصلہ کا دن ان سب کی میعاد ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی، مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہی عزت والا

مہربان ہے۔

(پ ۲۵، الدخان: ۳۸-۴۲)

پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ میں یہ سمجھا شاید آپ بیہوش ہو گئے ہیں، جب آپ کو کچھ افادہ ہوا تو فرمانے لگے: اے ابنِ خیال! تیرا باپ فوت ہو چکا، عنقریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر یا تو تیرا اٹھکانا جنت ہو گا یا جہنم۔ اے ابنِ خیال! تیرے جدِ امجد حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور تیری والدہ حضرت سیدنا خاتونِ اللہ تعالیٰ عنہا اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا داؤد اور ہمارے پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ علیہم السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال فرما چکے اور میرے بھائی اور دوست امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ کہہ کر آپ ہائے عمرائے عمر! کہنے لگے: جب میں نے یہ سنا تو کہا: یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیات ہیں، ان کا ابھی وصال نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابویس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے میرے پروردگار عزوجل نے خبر دی ہے اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، عنقریب میں اور آپ بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے بارگاہ رسالت میں

درود و سلام کے گجرے بچاؤ کے اور آہستہ آواز میں دعا مانگنا شروع کی۔ پھر فرمایا: اے ہرم بن خیان! میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا: اللہ عزوجل کی کتاب کو پکڑے اور صالحین کے طریقے کو اپنائے رہنا، مجھے تمہارے اور اپنے مرنے کی خبر مل چکی ہے، ہمیشہ موت کو یاد رکھنا۔ اپنے دل کو دنیا میں نہ الجھانا، جب اپنی قوم کے پاس جاؤ تو انہیں (عذابِ آخرت) سے ڈراتا اور تمام لوگوں کے خیر خواہ اور ناصح بن کر رہنا، مسلمانوں کی جماعت سے کبھی باشت بھر بھی جدا نہ ہونا، اگر تم سوادِ اعظم (مسلمانوں کی بڑی جماعت) سے جدا ہو گئے تو دین سے اس طرح جدا ہو جاؤ گے کہ تمہیں معلوم بھی نہ ہو گا پھر تم جہنم میں داخل ہو گے۔

پھر فرمایا: اے میرے بھائی! تم اپنے لئے بھی دعا کرنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ رختہ اللہ تعالیٰ عنینہ بارگاہِ الہی میں عرض گزار ہوئے: اے پروردگار عزوجل! ہرم بن خیان کا گمان ہے کہ یہ مجھ سے تیری خاطر محبت کرتا اور تیری رضائی کی خاطر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ اے اللہ عزوجل! مجھے جنت میں اس کی پہچان کرادینا اور جنت میں اسے میرا پڑوس دینا۔ اے اللہ عزوجل! جب تک یہ دنیا میں رہے اس کی حفاظت فرما! اسے تھوڑی دنیا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عزوجل! اسے جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں، ان پر شکر کرنے والا بنا، میری طرف سے اسے خوب بھلائی عطا فرما۔ پھر مجھ سے فرمایا: اے ابنِ حیان! تجھ پر اللہ عزوجل کی رحمت اور خوب برکتیں ہوں، آج کے بعد میں تجھ سے ملاقات نہ کر سکوں گا، بے شک میں شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو سخت پریشان اور غمگین رہتا ہوں۔ بس مجھے تو تنہائی بہت پسند ہے۔ آج کے بعد تم میرے متعلق کسی سے نہ پوچھنا اور نہ ہی مجھے تلاش کرنا۔ میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گا اگرچہ تم مجھے اور میں تمہیں نہ دیکھ سکوں گا۔ میرے بھائی! تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میرے لئے دعا کرتے رہنا۔ اللہ عزوجل نے چاہا تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور تمہارے لئے دعا کرتا رہوں گا۔ اب تم اس سمت چلے جاؤ اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رختہ اللہ تعالیٰ عنینہ ایک طرف چل دیئے۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ کچھ دُور تک آپ کے ساتھ چلوں، لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں مڑ کر آپ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا حُشی کہ آپ ایک گلی کی طرف مڑ گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ مجھ سے مل سکے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملا جو مجھے آپ کے متعلق خبر دیتا۔ اللہ عزوجل

ان پر رحم فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے (امین)

تو آخرت میں رغبت رکھنے والوں کی سیرت اس طرح تھی جو دنیا سے اعراض کئے ہوئے تھے۔
دنیا کے بارے میں اب تک جو کچھ بیان کیا گیا اور انبیائے کرام و اولیائے عظام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی سیرت کے متعلق جو کچھ گزرا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جو کچھ ہے وہ دنیا ہے سوائے ان کاموں کے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہوں۔ دنیا کی ضد آخرت ہے اور اس میں ہر وہ کام داخل ہے جس سے رضائے الہی مقصود ہو۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت پر قوت حاصل کرنے کے لئے بقدر ضرورت دنیا سے لینا دنیا میں شمار نہیں۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ مثلاً: ایک حاجی سفر حج میں یہ قسم اٹھائے کہ وہ سوائے حج کے کسی اور کام میں مشغول نہیں ہو گا، پھر وہ زاوِ راہ کی حفاظت، سواری کے چارے اور منگ کے سینے یا کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو حج کے سلسلے میں اس کے لئے ضروری ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اور وہ حج کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہیں کہلائے گا۔ پس بدن نفس کی سواری ہے جس کے ذریعے زندگی کا سفر طے کیا جاتا ہے تو بدن کو علم و عمل کے راستے پر چلنے کے لئے جس قدر قوت کی حاجت ہوتی ہے اس قدر دنیا سے حاصل کرنا آخرت سے ہے نہ کہ دنیا سے۔ ہاں! اگر بدن کو لذت دینا اور ان اسباب سے لطف اندوز ہونا مقصود ہو تو یہ راہِ آخرت سے انحراف ہے اور ایسے شخص کے دل کے سخت ہونے کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن عبید بن جراح رَضِیَ اللہ عَنْہُ فرماتے ہیں: ”میں مسجد حرام کے بابِ بنو شیبہ پر سات دن سے بھوکا تھا، آٹھویں رات کو میں نے نیم بیداری کی حالت میں کسی کو یہ کہتے سنا: سنو! جو دنیا سے حاجت سے زائد لے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے دل کو اندھا کر دے گا۔“
یہ تمہارے حق میں دنیا کی حقیقت کا بیان تھا اسے خوب اچھی طرح سمجھ لو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔

﴿ صَلَّوْا عَلَی النَّبِیِّیِّ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ﴾

﴿ تَبَارَکَ لِلّٰہِ اَسْتَغْفِرُ اللہَ ﴾

﴿ صَلَّوْا عَلَی النَّبِیِّیِّ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ﴾

دوسری فصل: فی نفسہ دنیا کی حقیقت اور ان مشغولیات کا

بیان جن میں ڈوب کر انسان خالق حقیقی

اور موت کو بھول جاتا ہے

جان لو! دنیا ان موجودہ اشیاء کا نام ہے جس میں انسان کے لئے حصہ ہے اور وہ ان کی درستی میں مشغول رہتا ہے اور یہ تین امور ہیں اور یہ گمان کرنا کہ دنیا ان میں سے کسی ایک کا نام ہے، درست نہیں (بلکہ تینوں کا مجموعہ دنیا ہے) موجودہ اشیاء کی بات کریں تو یہ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کا نام ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِيَبْهَرُوا ۚ تَرَجُّعُ كَذِّ الْأَيَّامِ: بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اُنہیں اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ (پ ۱۵، الکہف: ۷)

تو زمین انسانوں کے لئے چھوٹا، مسکن اور ٹھکانا ہے اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ انسان کے لئے لباس، کھانا، پینا اور نکاح ہے۔

زمین پر موجود چیزوں کی تقسیم:

زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان کی تین قسمیں ہیں: (۱) معدنیات (۲) نباتات اور (۳) حیوانات۔

نباتات کو انسان خوراک اور دوائیوں کے لئے استعمال کرتا ہے اور معدنیات سے سامان اور برتن بناتا ہے جیسے سیسے اور لوہے سے چیزیں بنائی جاتی ہیں یا بطور نقدی استعمال کرتا ہے جیسے سونا چاندی سے سکے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مقاصد کے لئے بھی معدنیات کا استعمال ہوتا ہے۔

حیوانات کی دو قسمیں ہیں: (۱) انسان اور (۲) جانور

جانوروں سے انسان گوشت حاصل کرتا ہے جسے وہ کھاتا ہے اور ان کی پیٹھوں پر سواری کرتا ہے اور زینت کے لئے رکھتا ہے۔ انسانوں کی بات کریں تو کبھی انسان کی غرض دوسرے سے خدمت لینا اور بلا اجرت کام کروانا ہوتا ہے جیسے غلاموں سے بلا اجرت خدمت لی جاتی ہے۔ یا نفع اٹھانا مقصود ہوتا ہے جیسے لونڈیوں اور عورتوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے یا چاہ و مرتبہ کا حصول ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف

ماں کرے اور وہ اس کی عزت و تکریم کریں اور جاہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں دنیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس آیت طیبہ میں انہیں کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

رُفِيقَ لِلنَّاسِ حُبُّ اللَّهِ وَرُفِيقَ النَّاسِ
وَالْبِرِّ (پ ۳، آل عمران: ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے۔

اس کا تعلق انسان سے ہے۔

وَالْفَقَائِلُ وَالْمَغْطَرَةُ مِنَ الْكَاهِنِ وَالْفَصَّةِ
(پ ۳، آل عمران: ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور تلے اور پرسونے چاندی کے ڈھیر۔

اس کا تعلق معدنیات سے ہے۔

وَالْحَبَلُ السُّوْمَةُ وَالْأَنْعَامُ (پ ۳، آل عمران: ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور نشان کئے ہوئے گھوڑے اور چوپائے۔

اس کا تعلق حیوانات سے ہے۔

وَالْحَرْثُ (پ ۳، آل عمران: ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور کھیتی۔

اس کا تعلق نباتات سے ہے۔

موجودات سے انسانی تعلق:

یہ دنیا کی موجودات ہیں جس سے انسان کا تعلق دو طرح کا ہوتا ہے:

(۱) قلبی تعلق کہ انسان اس سے محبت کرتا، اس سے نفع اٹھاتا اور اپنی فکر کو اس میں اس قدر مشغول رکھتا ہے کہ اس کا دل غلام کی طرح ذلیل یا دنیا پر فریفتہ عاشق کی طرح ہو جاتا ہے اور اس تعلق میں دل کی وہ تمام صفات داخل ہیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں جیسے تکبر، کینہ، حسد، ریا، شہرت، بدگمانی، چالپوسی، تعریف چاہنا، مال کی کثرت چاہنا اور فخر کرنا ان تمام کا تعلق باطن سے ہے اور جن کا تعلق ظاہر سے ہے انہیں ہم بیان کر چکے ہیں۔

(۲) بدنی تعلق یوں کہ انسان کا ان موجودات کی درستی میں مشغول ہو نا جو اس کے اور دوسروں کے لئے نفع کا باعث ہوں، اس میں تمام صنعتیں اور پیشے داخل ہیں جن میں مخلوق مشغول ہے۔ قلبی تعلق کی محبت اور بدنی تعلق میں مشغولیت کے سبب مخلوق خود کو اور اپنے انجام کو نیز دنیا کے انقلاب کو بھول گئی ہے۔ اگر انسان

خود کو پہچان لے، اپنے رب ﷻ کی معرفت حاصل کر لے، اس دنیا کی حکمت اور راز کو جان لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ موجودات جسے ہم دنیا سے تعبیر کر رہے ہیں اس جانور کے چارے کی طرح ہے جس پر سواری ہو کر بارگاہ الہی کی طرف سفر کیا جائے اور جانور سے مراد انسانی بدن ہے جو کھانے، پینے، لباس اور رہائش کے بغیر نہیں رہ سکتا جیسے سفر حج میں چلنے والا اونٹ بغیر چارے اور پانی کے نہیں رہ سکتا۔

اپنے نفس اور زندگی کے مقصد کو بھلا دینے والے انسان کی مثال اس حاجی کی طرح ہے جو سفر حج میں مختلف منازل پر ٹھہرتا اور اپنی سواری کے چارے، اسے صاف رکھنے اور مختلف اقسام کے کپڑے پہنانے میں مشغول ہوتا ہے اور کبھی اس کے لئے گھاس جمع کرنے اور ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرنے بیٹھ جاتا ہے، اسی اثنا میں قافلہ روانہ ہو جاتا ہے اور وہ حج و قافلے کے روانہ ہونے سے غافل ہو جاتا ہے یوں وہ اور اس کی سواری جنگل میں درندوں کا لقمہ بننے کے لئے رہ جاتے ہیں۔

لیکن عقل مند حاجی اس طرح کے کاموں میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ وہ سواری کی اس قدر ہی خدمت کرتا ہے کہ وہ چلنے کے قابل رہے اور اس کا دل خانہ کعبہ اور حج کی طرف متوجہ رہتا ہے اور سواری کی طرف اس کی توجہ بقدر ضرورت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سفر آخرت طے کرنے والے عقل مند کا حال ہے کہ وہ بدن کی دیکھ بھال میں مشغول نہیں ہوتا مگر جس قدر اسے ضرورت ہو جیسے بیت الخلا میں آدمی ضرورت کے لئے جاتا ہے اور اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ آدمی پیٹ میں کیا ڈالتا اور کیا نکالتا ہے کیونکہ دونوں بدن کی ضرورت سے ہیں، لہذا جو شخص کھانے کی فکر میں رہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ پیٹ سے ٹکفے کی صورت میں اس کی قیمت دیکھ لے اور اکثر لوگ پیٹ ہی کے سبب اللہ ﷻ سے غافل ہوتے ہیں کیونکہ رہائش و لباس کے مقابلے میں کھانا زیادہ ضروری ہے۔ اگر لوگ ان امور کی طرف حاجت کے سبب کو جان لیتے اور حق ضرورت پر ہی اتکاف کرتے تو دنیا کے مشاغل میں مشغول نہ ہوتے اور دنیا میں مشغول ہونے کا سبب ان کا دنیا اور اس کی حکمت سے ناواقف ہونا اور اس بات سے بے خبر ہونا ہے کہ ان کا دنیا میں کس قدر حصہ ہے؟ لہذا وہ اس سبب سے جہالت اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے مشاغل میں مسلسل مصروف ہیں اور یہ مشاغل دوسرے مشاغل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو انہیں دوسرے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں اس طرح یہ

ناختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور وہ دنیا کے مشاغل میں حیران و پریشان اپنے مقاصد کو بھول جاتے ہیں۔ اب ہم دنیا کے مشاغل کی تفصیل اور ان کی طرف حاجت کی کیفیت نیز یہ کہ کس طرح لوگ اپنے مقاصد سے ہٹ گئے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا کے مشاغل کی وضاحت ہو کہ کیسے لوگ اللہ عزوجل سے پھر گئے اور اپنے انجام کار کو بھول گئے ہیں۔

انسان کی ضرورتیں اور انسانی پیشہ:

دیوی مشاغل وہ صنعتیں، پیشے اور وہ اعمال ہیں جن میں تم مخلوق کو مشغول دیکھتے ہو اور ان مشاغل کی کثرت کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ضرورتیں تین ہیں: (۱) کھانا (۲) مکان اور (۳) لباس۔ کھانا زود رہنے کے لئے ضروری ہے، لباس سردی گرمی سے بچاؤ کے لئے ہے اور مکان سردی گرمی سے بچاؤ کے لئے بھی ہے اور اہل و مال کی حفاظت کے لئے بھی۔ اللہ عزوجل نے غذا، مکان اور لباس اس طور پر نہیں بنائے کہ اسے بغیر انسانی عمل و دخل کے استعمال کیا جائے۔ البتہ جانوروں کے حق میں یہ بات ہے کہ ان کو کھانے کے سلسلے میں پکانے کی، گرمی سردی سے بچاؤ کے لئے مکان اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کام ان کی کھال اور بال کرتے ہیں لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں، لہذا انسان کو پانچ قسم کی بنیادی صنعتوں کی حاجت ہوتی ہے جو تمام صنعتوں کی اصل ہیں، اور وہ یہ ہیں: (۱) زراعت (۲) جانور پالنا (۳) اِقتناس (۴) کپڑا وغیرہ بنانا اور (۵) عمارت تعمیر کرنا۔

عمارت کی تعمیر رہائش کے لئے، کپڑا بنانا، کھانا اور سینا وغیرہ لباس کے لئے، زراعت کھانے کے لئے اور جانور پالنا کھانے اور سواری کے لئے ہوتا ہے اور اِقتناس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے جو اس کے لئے شکار، معدنیات، گھاس اور لکڑی پیدا کی ہے اسے حاصل کرنا۔

کسان غلہ اگاتا ہے، چرواہا حیوانات کی حفاظت کرتا ہے اور ان سے بچے حاصل کرتا ہے، اِقتناس کا پیشہ اختیار کرنے والا زمین پر خود بخود پیدا ہونے والی چیزوں کو اور زمین کی معدنیات کو حاصل کرتا ہے جس کی پیدائش میں انسانی صنعت کا عمل دخل نہیں ہوتا۔

انسانی پیشوں کی تقسیم:

اس کے تحت مختلف صنعتیں اور پیشے آتے ہیں۔ پھر ان پیشوں کے لئے مختلف آلات کی حاجت ہوتی ہے جیسے کپڑا بننے، ذراعت، عمارت کی تعمیر اور شکار کرنے کے لئے آلات کی حاجت ہوتی ہے اور یہ آلات یا تو نباتات سے حاصل ہوتے ہیں یعنی لکڑی سے یا معدنیات سے یعنی لوہے اور سیسے وغیرہ سے یا پھر حیوانات کی کھالوں سے حاصل ہوتے ہیں، لہذا مزید تین پیشوں کی حاجت پیش آئی اور وہ پیشے یہ ہیں: (۱) بڑھئی (۲) لوہار اور (۳) چڑاسینے کا کام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آلات بناتے ہیں۔ بڑھئی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ لوہار سے مراد ہر وہ شخص ہے جو لوہے اور دیگر معدنیات یعنی تانبے وغیرہ کو بنانے اور جوڑنے کا کام کرے۔ ہماری غرض یہاں پیشوں کی آجناس کا ذکر کرنا ہے ورنہ پیشے تو بہت ہیں۔ چڑاسینے والے سے ہماری مراد ہر وہ شخص ہے جو حیوانات کے چمڑوں اور ان کے اجزا کا کام کرتا ہے۔ یہ تین پیشے تمام پیشوں کی اصل ہیں۔

انسان اور فلفہ اجتماعیہ:

انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ وہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ وہ اپنی جنس کے دوسرے فرد کے ساتھ مل کر رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کے دو سبب ہیں: (۱) جنس انسان کو باقی رکھنے کے لئے نسل بڑھانے کی حاجت ہوتی ہے اور یہ چیز مرد و عورت کے اجتماع اور ملاپ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ (۲) کھانے، لباس اور تربیت اولاد کے سلسلے میں وہ دوسرے کے تعاون کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور مرد و عورت کے ملاپ سے لا محالہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اکیلا شخص بچہ کی حفاظت و تربیت سے لے کر غذا و لباس کی فراہمی تک تمام امور کا متحمل نہیں ہو سکتا اور پھر اہل و عیال کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہنے سے بھی گزارہ نہیں ہو سکتا جب تک بہت سارے لوگوں کے ساتھ اجتماعی نہ ہو اور ہر ایک مخصوص پیشہ اختیار نہ کرے۔ ایک شخص کھیتی باڑی کے کام تنہا انجام نہیں دے سکتا کیونکہ ان کاموں کو انجام دینے کے لئے اسے آلات کی حاجت ہوتی ہے تو اسے پھر لوہار اور بڑھئی کی حاجت پڑتی ہے نیز کھانے کے لئے آٹا پیسنے والے اور روٹی پکانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تنہا انسان لباس حاصل

نہیں کر سکتا اسے پہلے روٹی حاصل کرنی ہوگی اور پھر اسے کپڑا بننے اور سینے کے آلات اور اس کے علاوہ دیگر آلات کی حاجت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا اسے اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

شہروں کی حاجت:

صرف اجتماعیت سے بھی گزارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر لوگوں کو کسی کھلے صحرا میں جمع کر دیا جائے تو وہ گرمی، سردی اور بارش کی تکلیف اور چوروں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائیں گے تو اجتماعیت کے ساتھ ساتھ ضرورت محسوس ہوئی مضبوط عمارتوں کی اور ایسے گھروں کی جس میں گھروالے الگ الگ رہیں اور ان کا ساز و سامان ان کے ساتھ رہے۔ گھروں کی تعمیر انسانوں کو گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رکھتی ہے اور قریب رہنے والے چوروں و لٹیروں سے بچاتی ہے لیکن اس میں یہ خوف بھی تھا کہ باہر سے چوروں کی کوئی جماعت آکر پورے محلے کو لوٹ کر نہ لے جائے، لہذا ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کی ضرورت پیش آئی اور فصلیوں (شہر کی اونچی چار دیواری) کی حاجت سامنے آئی جو پورے شہر کو محیط ہو تو اس ضرورت کی وجہ سے شہروں کی بنیاد رکھی گئی۔

مختلف صنعتوں کی ضرورت اور ریاست کی حاجت:

جب لوگ گھروں اور شہروں میں اکٹھے رہنے لگے اور باہم معاملات کرنے لگے تو ان کے درمیان جھگڑے اور اختلافات جنم لینے لگے کیونکہ شوہر کو بیوی پر ولایت ہے اور اسی طرح والدین کو اولاد پر۔ چونکہ اولاد کمزور ہے اسے زندگی گزارنے کے لئے ماں باپ کے سہارے کی حاجت ہوتی ہے اور جب کبھی کسی عاقل پر ولایت حاصل ہوتی ہے تو یہ بات جھگڑے کی طرف لے کر جاتی ہے برخلاف جانوروں کے کہ ان میں جھگڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اگرچہ کوئی ان پر ظلم کرے جبکہ عورت اپنے شوہر سے اور اولاد اپنے والدین سے جھگڑا کرتی ہے۔ یہ تو گھروں کا معاملہ ہے یہی حال اہل شہر کا بھی ہے کہ وہ باہم مختلف ضروریات کے تحت معاملات کرتے ہیں اور اس میں جھگڑتے ہیں تو اگر ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ باہم جھگڑا کرتے کرتے ہلاک ہو جائیں گے۔

چرواہوں اور کاشتکاروں کا معاملہ دیکھ لیں کہ اگر وہ چرواگا ہوں، زمینوں اور پانی سے مشترکہ فائدہ اٹھائیں اور ان کے مقاصد پورے نہ ہوں تو ان میں جھگڑا ہونا یقینی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ناہیما ہونے، بیماری،

بڑھاپے یا ان کے علاوہ کسی اور وجہ سے زراعت اور صنعت سے عاجز ہوتے ہیں۔ اب اگر ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائیں۔ اگر ان کی خبر گیری سب پر ڈال دی جائے تو وہ رسوا ہوں اور اگر بغیر کسی سبب کے کسی ایک فرد پر ان کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو وہ کیوں ان کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ لہذا ان ڈیوہیات اور عوارض کو دیکھتے ہوئے دیگر صنعتوں کی ضرورت پیدا ہوئی، ان میں سے ایک زمین کی پیمائش کا فن ہے جس سے زمین کی مقدار معلوم ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان زمین کی تقسیم انصاف پر مبنی ہو۔ اسی طرح فن سپہ گری ہے تاکہ تلوار کے ذریعے شہر کی حفاظت ہو سکے اور چوروں کو اس سے دور رکھا جائے۔ ایک فن کا تعلق لوگوں کے مابین جھگڑوں کا فیصلہ کرنے سے ہے تاکہ لوگوں کے جھگڑوں کا تصفیہ ہو سکے اور ایک فن کا تعلق فقہ سے ہے اور وہ ان شرعی معاملات اور احکام کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے مخلوق کے درمیان نظم و ضبط قائم کیا جاسکے اور انہیں شرعی حدود سے آگاہ کیا جاسکے تاکہ جھگڑوں کی کثرت نہ رہے۔

یہ فنون سیاسی امور سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان فنون میں صرف وہی لوگ مشغول ہو سکتے ہیں جو مخصوص صفات علم، تمیز اور ہدایت سے موصوف ہوں اور جب وہ ان امور میں مشغول ہوں گے تو دوسرے کام نہیں کر سکیں گے جبکہ انہیں بھی معاش کی ضرورت ہے اور اہل شہر کو ان کی ضرورت ہے۔ بالفرض اگر تمام اہل شہر جنگ میں مشغول ہو جائیں تو تمام صنعتیں مختل ہو کر رہ جائیں گی اور اگر فوج غلبہ معاش کے لئے مختلف پیشوں میں مصروف ہو جائے تو شہر محفوظ نہیں رہیں گے اور لوگ تکلیف میں پڑ جائیں گے، لہذا اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسے لوگوں کی معاش اور رزق پر ان اموال کو خرچ کیا جائے جن کا کوئی مالک نہ ہو یا کافروں سے جنگ کے بعد ان سے حاصل ہونے والا مال غنیمت ان پر خرچ کیا جائے۔ اب اگر وہ لوگ دیندار اور تقویٰ کے حامل ہوں گے تو اسی پر قناعت کریں گے ورنہ اگر وہ زیادہ مال چاہیں تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوگی کہ اہل شہر اپنے اموال کے ذریعے ان کی مدد کریں اور وہ اس کے بدلے شہر کی حفاظت کریں، لہذا اب مختل (تکلیف) کی ضرورت محسوس ہوئی اور پھر محصول کے سلسلے میں مختلف محکموں کی حاجت پیش آئی جیسے ایک ایسا محکمہ ہو جس میں کوئی شخص انصاف کے ساتھ کاشتکاروں اور مال دار لوگوں پر محصول مقرر کرے ایسا کرنے والے کو عامل کہا جاتا ہے اور ایک ایسا

حکمہ ہو جس میں ایسے لوگ ہوں جو نرمی کے ساتھ لوگوں سے مخضول و موصول کریں انہیں مخضل کہتے ہیں اور ایک ایسا حکمہ بھی ہو جن میں ایسے لوگ ہوں جن کے پاس یہ محصول کی آمدنی جمع ہو اور وہ تقسیم ہونے تک اس کی حفاظت کریں انہیں خزانچی کہا جاتا ہے اور پھر کسی ایسے محکمے کی بھی حاجت ہوگی جس میں ایسے لوگ ہوں جو انصاف کے ساتھ مستحق لوگوں میں محصول کی آمدنی تقسیم کریں۔

پھر یہ ایسے کام ہیں کہ اگر ان کی ذمہ داری متعدد لوگوں پر ڈال دی جائے اور ان کے درمیان مربوط نظام نہ ہو تو تمام انتظام ٹوٹ جائے گا، لہذا ایک ایسے بادشاہ اور امیر کی ضرورت پیش آئی جو سب کی تدبیر کرے اور اس کی بات مانی جائے۔ ہر شخص کو وہ ایک کام سپرد کرے اور جس منصب کے وہ لائق ہو اس کے مطابق اسے کام دے۔ ٹیکس لینے اور دینے میں انصاف سے کام لے۔ جنگ میں لشکر کا کھڑا رہا اور انہیں اسلحہ کی تقسیم، لڑائی کی جہات کا تعین اور لشکر کی ہر جماعت پر ایک ایک امیر اور قائد کا تعین اس کی ذمہ داری ہو۔ اس کے علاوہ سلطنت کے کئی دوسرے معاملات بھی اس کی ذمہ داری ہوں مثلاً مسلح فوج اور اس کے سپہ سالار کا تقرر، حساب و کتاب اور امور خزانہ کے لئے کسی کی تقرری، عاملین و محضّلین کا انتخاب اور ان تمام محکموں سے وابستہ لوگ معاش کے محتاج ہیں اور وہ اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کی موجودگی میں دوسرے پیشے اختیار نہیں کر سکتے، لہذا ایک محصول کے ساتھ ساتھ دیگر محصولات کی بھی ضرورت پیش آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان صنعتوں کے لحاظ سے تین قسموں میں منقسم ہے: (۱) زراعت، جانوروں کو چرانے اور مختلف پیشوں سے وابستہ افراد (۲) فوج (۳) حکومتی نمائندگان اور حکومت کی طرف سے محصول وصول کرنے والے۔

غور کرو! غذا، لباس اور رہائش کی حاجت سے معاملہ شروع ہوتے ہوئے کہاں تک جا پہنچا۔

دنیاوی ضرورتیں اور خرید و فروخت کی حاجت:

اسی طرح دنیاوی امور کا حال ہے کہ اس کا ایک دروازہ کھلتا ہے تو اس کی وجہ سے کئی دوسرے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے گویا یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں جو اس کے ایک حصے میں گرتا ہے تو وہ وہاں سے دوسرے میں گرتا ہے اور یوں گرتا ہی رہتا ہے۔ یہ صنعتیں اور پیشے ہیں جن کا ذکر ہوا ان کے لئے مال اور آلات کی ضرورت پڑتی ہے اور مال زمین پر ان

چیزوں کا نام ہے جن سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ ان میں اعلیٰ غذائیں ہیں پھر وہ مکانات ہیں جس میں انسان پناہ لیتا ہے اور پھر وہ مکانات ہیں جہاں انسان اپنی روزی کما رہا ہے جیسے دکانیں، بازار اور کھیتیاں اس کے بعد لباس پھر گھر کا ساز و سامان اور اوزار اور پھر دیگر آلات۔ بسا اوقات حیوانات بھی آلات بنتے ہیں جیسے کتا شکار کا آلہ ہے، گائے کھیتی باڑی کا آلہ ہے اور گھوڑا جنگ میں سواری کا آلہ ہے۔ پھر بینیں سے خرید و فروخت کی ضرورت بھی جنم لیتی ہے کیونکہ بسا اوقات کاشتکار ایسے علاقے میں ہوتا ہے جہاں آلات زراعت نہیں ہوتے اور لوہار اور بڑھئی اس علاقے میں ہوتے ہیں جہاں زراعت ممکن نہیں۔ اس ضرورت کے تحت کاشتکار بڑھئی اور لوہار کا محتاج ہوتا ہے اور وہ دونوں اس کے محتاج ہوتے ہیں، لہذا ان میں سے ہر ایک شخص دوسرے کا محتاج ہے کہ جو اس کے پاس ہے اسے دے کر اپنی غرض پوری کرے اور یہ معاوضے کے طریقے پر ہوتا ہے مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑھئی اپنے اوزار کے بدلے کاشتکار سے غلہ طلب کرتا ہے لیکن اس وقت کاشتکار کو اوزار کی حاجت نہیں ہوتی، لہذا وہ اپنا غلہ نہیں بیچتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاشتکار کو اوزار کی حاجت ہوتی ہے اور بڑھئی کے پاس اس وقت غلہ موجود ہوتا ہے، لہذا وہ اوزار نہیں دیتا۔ اس طرح دونوں کی غرض پوری نہیں ہوتی تو اب دکانوں کی حاجت پیش آئی جہاں ہر طرح کی صنعت کے آلات موجود ہوں اور ضرورت مند وہاں سے خرید سکیں اور منڈیوں کی حاجت پیش آئی جہاں کاشتکار اپنا غلہ بیچ کر اپنی حاجت پوری کریں اور وہاں سے بازار والے خرید کر ضرورت مندوں تک پہنچائیں، اس طرح مارکیٹیں اور بازار وجود میں آئے۔ اب کاشتکار اپنا غلہ بازار لے جاتا ہے وہاں اگر اسے کوئی ضرورت مند نہیں ملتا تو وہ سستے داموں بازار کے خریداروں کو دے آتا ہے اور وہ خریدار نفع کے لالچ میں ضرورت مندوں کا انتظار کرتے ہیں۔ غلہ کے علاوہ دیگر اجناس کا بھی یہی حال ہے۔

پھر گاؤں اور شہروں کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا کہ لوگ دیہاتوں سے غلہ اور شہروں سے آلات خریدتے اور پھر اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ فروخت کر دیتے اور یوں اپنی زندگی بسر کرتے تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کے امور منظم رہیں کیونکہ ہر شہر میں تمام قسم کے آلات نہیں ہوتے اور نہ ہی ہر گاؤں میں تمام قسم کا غلہ موجود ہوتا ہے، لہذا جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مال منتقل کرنے میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے تو ایسے تاجروں کا ٹھہر ہوا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مال فروخت کرتے ہیں اور

ان کے پیش نظر مال کی حرص ہوتی جس کے لئے وہ رات دن دوسروں کے مقاصد کے لئے دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ اس مال میں ان کا حصہ اس قدر ہی ہوتا ہے جو وہ کھا لیتے ہیں ورنہ بقیہ مال ڈاکو چھین لے جاتے یا ظالم بادشاہ کی نظر ہو جاتا لیکن اللہ عزوجل نے ان کی غفلت اور جہالت میں ہی شہروں کا نظام رکھا ہے اور اس میں بندوں کے لئے مصلحت پوشیدہ ہے بلکہ دنیا کے تمام امور غفلت اور کم ہمتی کے باعث ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر تمام لوگ عقل مند ہو جائیں اور ان کی سوچ بلند ہو جائے تو وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں اور اگر ایسا ہو جائے تو نظام زندگی ہی مختل ہو جائے اور اس سبب سے زائد لوگ خود بھی ہلاک ہو جائیں۔

انسانی ضرورتوں کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے:

پھر جو مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے انسان اس کا بوجھ اٹھانے پر قادر نہیں، لہذا ایسے جانوروں کی ضرورت پیش آئی جو اس بوجھ کو اٹھا سکیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے صاحب مال کے پاس بوجھ اٹھانے کے لئے جانور نہیں ہوتا تو اسے کسی جانور کے مالک کے ساتھ معاملے کی حاجت ہوتی ہے اور اسے اجارے اور کرائے سے موسوم کیا جاتا ہے جو کمائی ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر خرید و فروخت کے سلسلے میں نقدی (پیسوں) کی ضرورت پیش آئی کیونکہ جو شخص کپڑے کے بدلے غلہ خریدنا چاہتا ہے تو اسے کیسے معلوم ہو گا کہ کس قدر کپڑے کی مقدار کے برابر کس قدر غلہ ہے اور چونکہ معاملہ مختلف اجناس میں ہوتا ہے تو کبھی کپڑا کھانے کے بدلے بیچا جائے گا اور کبھی حیوان کپڑے کے بدلے فروخت ہو گا اور ان امور میں کوئی مناسبت نہیں، لہذا ایسی چیز کی ضرورت پڑی جو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان مؤثر ربط ہو اور دوسری چیز کے مقابلے میں برابر ہو تو جب اس چیز کو جنس مال میں تلاش کیا گیا تو اس ضرورت کو بھی سامنے رکھا گیا چونکہ اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، لہذا ایسے مال کی ضرورت پیش آئی جو طویل عرصے تک باقی رہ سکے اور یہ چیز معدنیات میں دکھائی دی، لہذا اسونے چاندی اور جیتل کے سکے بنائے گئے۔ پھر ان سکوں پر مہر، نقش و نگار اور مقدار مقرر کرنے کے لئے کسکال (وہ جگہ جہاں سکے ڈھالے جاتے ہیں) اور صراف (سونا چاندی پر سکھنے والے) کی حاجت پیش آئی۔ اس طرح ایک کام سے دوسرا کام اور ایک مشغلے سے دوسرا مشغلہ پیدا ہوتا رہا اور معاملہ وہاں تک پہنچا جو تم دیکھ رہے ہو۔ پس یہ لوگوں کے مشاغل ہیں جن سے وہ کسب معاش کرتے ہیں۔ اس کے لئے انہیں شروع میں سیکھنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔

چوری کرنا اور بھیک مانگنا:

بعض لوگ بچپن میں نہ سیکھنے یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے ان سے غافل ہوتے ہیں تو اب وہ کمائی سے عاجز ہو جاتے ہیں اور وہ دوسروں کی کمائی کھانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے دو گھنٹا پیسے سامنے آئے: (۱) چوری اور (۲) بھیک مانگنا۔

ان دونوں پیشوں سے وابستہ لوگ دوسروں کی کمائی کھاتے ہیں اس لحاظ سے یہ دونوں پیشے برابر ہیں چونکہ لوگ اپنے مالوں کو چوروں اور بھیکاریوں سے بچاتے ہیں، لہذا انہوں نے لوگوں کا مال ہضم کرنے کے لئے مختلف حیلے اور تدابیر اختیار کر لیں۔ چوروں میں سے بعض نے اپنے معاون تلاش کر لئے اور ایک جماعت کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی قوت کو بڑھالیا۔ اس طرح انہوں نے ڈاکہ زنی اور رہزنی شروع کر دی جیسے غریب کے دیہاتیوں اور گردِ قبیلے کے لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ چوروں میں جو لوگ کمزور تھے انہوں نے یہ حیلے اختیار کئے کہ دیوار میں نقب لگا کر یا دیوار پھلانگ کر لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا جیب کاٹ کر یا مال چھین کر فرار ہونے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اسی طرح آج کل کے چوروں نے اپنی سوچ و فکر سے چوری کے مختلف طریقے ایجاد کر لئے ہیں۔

لوگوں سے مال بطور نے کے مختلف طریقے:

جہاں تک بھیک مانگنے والوں کا تعلق ہے چونکہ وہ دوسروں کی کمائی حاصل کرتے ہیں تو انہیں سنایا جاتا ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے دوسروں کی طرح کم کر کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں اپنے آپ کو بیکار بنایا ہوا ہے؟ اس طرح کہہ کر انہیں کوئی چیز نہیں دیتے تو انہوں نے لوگوں سے مال بطور نے کے لئے مختلف قسم کے حیلے اور غدر بیان کرنا شروع کر دیئے۔ بعض تو حقیقتاً عاجز بن جاتے ہیں کہ وہ خود یا اپنی اولاد کو اندھا کر دیتے تاکہ لوگ معذور خیال کر کے انہیں کچھ دیں اور بعض محض بناوٹی طور پر اپنے آپ کو اندھا، مفلوج، مجنون اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں قدرتی طور پر یہ چیزیں پہنچی ہیں اور یہ وہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ لوگ ترس کھا کر انہیں کچھ دیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں اور کام کرتے

ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ حیرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوش ہو کر انہیں کچھ مال دے دیتے ہیں۔ جب یہ خوشی ختم ہوتی ہے تو انہیں اپنے کئے پر ندامت ہوتی ہے اور اس وقت انہیں ندامت کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی مسخرے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی قصے کہانیاں سناتا ہے، کوئی شہیدہ بازی کرتا ہے اور کوئی لوگوں کو ہنسانے والے کام کرتا ہے، کوئی عجیب و غریب اشعار اور مُسَجِّم کلام کو خوش الحانی سے بیان کرتا ہے اور موزون اشعار دل میں زیادہ تاثیر پیدا کرتے ہیں خاص طور پر جب ان کا تعلق مذہبی رنگ سے ہو جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار رحمہم اللہ السلام کے فضائل و مناقب پر مشتمل اشعار، کوئی عیشی مجازی اور ناروا محبت پر مشتمل کلام سناتا ہے جیسے بازاروں میں بعض لوگ ڈھول بجا بجا کر ایسے گیت سناتے ہیں۔ اسی میں ایسے مشاغل بھی شامل ہیں جن میں ایسے کام ہوتے ہیں جو عوض کے مشابہ ہوتے ہیں حالانکہ ان میں عوض نہیں ہوتا مثلاً بعض لوگ غیر شرعی تعویذات اور جعلی جڑی بوٹیاں وغیرہ بیچتے ہیں اور اسے دوائی قرار دے کر بچوں اور جاہلوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ فال نکالنے والے اور نجومی بھی اسی شمار میں ہیں نیز اسی میں وہ داعظین و مقررین بھی شامل ہیں جو منبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو علمی و دینی فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ وعظ و بیان سے ان کی غرض لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور مفت میں لوگوں سے مال نثرنا ہے۔ یہ تمام کام بھیک کے دُمرے میں آتے ہیں اور ان طریقوں کی تعداد ہزاروں سے بھی اوپر پہنچ گئی ہے اور یہ سب ان کی مفت میں مال حاصل کرنے کی سوچ و فکر کا نتیجہ ہے۔

یہ ہیں وہ مشاغل اور کام جن پر لوگ اوندھے پڑے ہیں اور ان کی طرف جانے کا سبب رزق اور لباس کا حصول ہے اور اس میں وہ اس قدر منہمک ہیں کہ انہیں اپنا، اپنے مقصد اور مرنے کے بعد زندگی کا کچھ خیال نہیں یوں وہ اس میں حیران و پریشان سیدھی راہ سے بھٹک ہوئے ہیں۔ ان کی کمزور عقلیں دنیا کی مشغولیت اس قدر راسخ ہیں کہ اب ان میں فاسد خیالات پیدا ہو چکے ہیں جس کے باعث ان کے مذاہب اور آراء میں اختلاف واقع ہو چکا ہے۔

دنیا میں منہمک لوگوں کی قسمیں:

دنیا میں منہمک لوگوں کے پانچ گروہ ہیں:

❁ ایک گروہ: ان کا ہے جن پر جہالت اور غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے جس کے باعث وہ اپنے انجام کو نہیں دیکھ پاتے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں: ”مقصود دنیا میں چند روز کی زندگی ہے تو کیوں نہ ہم روزی کمائیں اور کما کر کھائیں اور کھانے کے بعد طاقت حاصل کر کے دوبارہ کمانے میں لگ جائیں۔“ یعنی ان کا مقصد کھانے کے لئے کمانا اور کمانے کے لئے کھانا ہے اور یہ کاشکاروں اور مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کی سوچ ہے اور جسے دنیا میں آسائش نہیں اور نہ ہی وہ دیندار ہے تو وہ دن میں مشقت برداشت کرتا ہے تاکہ رات کو پیٹ بھر کر کھائے اور رات کو اس لئے کھاتا ہے تاکہ دن میں محنت کر سکے تو وہ کوٹھو کے تیل کی طرح چکر کاٹتا رہتا ہے اور اس کا یہ چکر موت پر ہی ختم ہو گا۔

❁ دوسرا گروہ: ان لوگوں کا ہے جن کا گمان ہے کہ ”شریعت کا مقصد محض دنیا میں آخرت کے لئے عمل کرنا نہیں بلکہ دنیا سے نفع اٹھانا بھی ہے اور سعادت تو اسی میں ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی خواہشات یعنی پیٹ و شرم گاہ کی خواہشات کو پورا کرے۔“ یہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور عورتوں اور لذیذ کھانوں کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سعادت کو حاصل کر لیں گے حالانکہ وہ اس میں مشغولیت کے سبب اللہ عزوجل اور آخرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔

❁ تیسرا گروہ: ان لوگوں کا ہے جن کا خیال ہے کہ ”مال و دولت کی کثرت اور فراوانی میں سعادت ہے۔“ تو وہ اس کے لئے رات دن محنت اور دوردراز کے سفر کرتے ہیں مال کمانے اور اسے جمع کرنے کے لئے مشکل کام کرتے ہیں اور جو کماتے ہیں بخل اور لالچ کرتے ہوئے کہ کہیں کم نہ ہو جائے محض تھوڑا سا کھاتے ہیں۔ یہی مال کا حصول ان کی لذت ہوتا ہے اور وہ موت تک اس کے حصول کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ موت کے بعد ان کا مال زمین میں مدفون ہو جاتا ہے یا ان لوگوں کو ملتا ہے جو اسے دنیاوی لذات و خواہشات میں خرچ کرتے ہیں۔ تو انجام یہ ہوا کہ کمانے والے نے صرف مشقت اٹھائی اور وبال بھی اپنے سر لیا اور دوسرے نے کھا کر اس سے لذت حاصل کی۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو ایسے بخیل لوگوں کو دیکھتے ہیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔

❁ چوتھا گروہ: ان لوگوں کا ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ ”سعادت کا حصول ناموری اور لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سننے میں ہے۔“ یہ لوگ کذبِ معاش میں اپنے آپ کو تھکاوٹ میں ڈالتے ہیں اور اپنی جانوں پر کھانے پینے

کے معاملے میں تنگی کرتے ہوئے اچھے کپڑے اور عمدہ سواریاں لینے میں مشغول ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے دروازوں اور جس پر لوگوں کی نگاہیں پڑیں اسے سجانے سنوارنے میں لگے رہتے ہیں کہ لوگ انہیں مالدار اور صاحب حیثیت سمجھیں۔ اس ناموری اور لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کو وہ اپنے لئے باعث سعادت خیال کرتے ہیں اور وہ رات دن اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی نظروں میں خود کو اونچا رکھا جائے۔

✽ پانچواں گروہ: ان لوگوں کا ہے جو یہ گمان رکھتا ہے کہ ”سعادت کا حصول یہ ہے کہ قدر و منزلت ملے اور لوگ ان کے سامنے عاجزی و انکساری اور ان کا احترام کرتے ہوئے جھکیں۔“ چنانچہ ایسے لوگ دوسروں کو اپنا مطیع بنانے کے لئے اپنی سوچوں کو حکومتی عہدے لینے میں لگائے رکھتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں پر لہنا حکم چلا سکیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ان کو کسی وسیع علاقے کی حکمرانی ملے اور لوگ ان کے مطیع ہوں تو یہ ان کے لئے بہت بڑی سعادت اور یہی ان کا انتہائی مقصود ہے۔ غافل لوگوں میں یہی خواہش سب سے زیادہ غالب رہتی ہے، لہذا ان لوگوں کا شغل اس بات کی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ ان کے لئے جھکیں اور اس سبب سے وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں جھکے، اس کی عبادت، بجالانے اور تہ و آخرت کے بارے میں سوچنے کی فکر سے غافل ہوتے ہیں۔

ان لوگوں کے علاوہ اور بھی کچھ گروہ ہیں جن کی تعداد 70 سے کچھ اوپر جا پہنچتی ہے اور یہ سارے گروہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے گمراہ کرنے والے ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے کھانے، لباس اور رہائش کی حاجت کے مقاصد کو بھلا دیا اور یہ بھی یاد نہ رکھا کہ انہیں ان کی کس قدر مقدار کافی ہے اور وہ اس میں اس قدر منہمک ہوئے کہ اس کی انتہا کو پہنچ گئے اور ایسے گڑھے میں جا گرے جس سے اب نکل نہیں سکتے۔ جو شخص ان اسباب اور مشاغل کی حاجت کو جان لے اور ان کی غایت مقصود کو پہچان لے تو وہ کسی شغل، پیشے اور کام میں داخل ہونے سے پہلے اس کے مقصود کو جان لے گا اور یہ بات معلوم کر لے گا کہ اس میں اس کا کس قدر حصہ ہے۔ کھانے اور لباس میں غایت مقصود بدن کو ہلاکت سے بچاتا ہے اور ان میں کمی اختیار کرنے کے سبب انسان مختلف مشاغل سے بچ جاتا ہے جس کے باعث اس کا قلب فارغ ہو جاتا ہے اور اس پر آخرت کی یاد غالب آ جاتی ہے پھر وہ اپنی ہمت کو آخرت کی تیاری میں صرف

کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ کھانے اور لباس کے معاملے میں حد ضرورت سے بڑھتا ہے تو وہ بہت سارے مشاغل میں پھنس کر رہ جاتا ہے ایک سے لگتا ہے تو دوسرے میں چلا جاتا ہے اور دوسرے سے لگتا ہے تو تیسرے میں چلا جاتا ہے یوں یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور جب مشاغل کی کثرت ہوتی ہے تو فکریں بڑھ جاتی ہیں اور جب کسی کی دنیاوی فکریں بڑھ جائیں تو اللہ عزوجل اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ اسے دنیا کی کس وادی میں ہلاک کرے۔ یہ دنیا میں اُنہماک رکھنے والوں کا حال ہے۔

باطل و گمراہ فرقے:

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے باخبر ہو کر اس سے اعراض کرتے ہیں لیکن شیطان حسد کرتے ہوئے ان کا چچھا نہیں چھوڑتا اور اعراض کرنے کے باوجود انہیں گمراہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس سلسلے میں ان کے کئی گروہ بن گئے۔

ان میں سے ایک گروہ کا خیال ہے کہ ”دنیا مصیبت اور آزمائش کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا مقام ہے، جو اس میں پہنچنا سعادت سے ہم کنار ہوا خواہ اس نے دنیا میں عبادت کی ہو یا نہ کی ہو۔“ یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کہ بہتری اسی میں ہے کہ انسان خود کو قتل کر کے دنیا کی مشغلت سے خلاصی پالے۔ بعض ہندو چجاریوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ انہوں خود کو آگ سے جلا کر اپنی جانوں کو ہلاک کیا اور یہ خیال کیا کہ اس طرح وہ دنیا کی مشغلتوں سے خلاصی پائیں گے۔

④۔ ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ ”اپنے آپ کو قتل کرنے میں خلاصی نہیں ہے بلکہ پہلے نفس سے بشری صفات کا خاتمہ ضروری ہے اور پھر سعادت کے حصول کے لئے شہوت اور غصے کا خاتمہ ضروری ہے۔“ لہذا وہ مجاہدے اور ریاضتوں میں لگ گئے اور اپنے نفس پر سختیاں کرنے لگے حتیٰ کہ ان میں سے بعض مجاہدہ و ریاضت کی سختی کے باعث ہلاک ہو گئے اور بعض اپنی عقل کھو بیٹھے اور پاگل ہو گئے اور بعض اس سختی کے باعث ایسے مرض میں مبتلا ہوئے کہ عبادت سے ہی گئے۔ بعض نے جب یہ دیکھا کہ وہ مجاہدہ و ریاضت کے باوجود ان صفات بشریہ کا قلع قمع کرنے میں ناکام ہیں تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ”شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہے اور یہ کہ شریعت سراسر دھوکہ ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔“ لہذا وہ گمراہی و بے دینی میں پڑ گئے۔ بعض

کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ تمام کی تمام محنت و مشقت اللہ عزوجل کے لئے ہے اور اللہ عزوجل کو بندوں کی عبادت کی حاجت نہیں کہ نہ گناہ گاروں کے گناہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ عبادت گزاروں کی عبادت اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، لہذا وہ دوبارہ دنیاوی شہوتوں میں مگن ہو گئے اور ایاحت (سب جائز ہے) کے راستے پر چل پڑے اور انہوں نے شریعت اور اس کے احکام کی بساط کو الٹ دیا اور اپنے اس عقیدے کے باعث کہ اللہ عزوجل بندوں کی عبادت سے مستغنی ہے، یہ گمان کرنے لگے کہ ایاحت پسندی توحید خالص کی دلیل ہے۔

۱۔ ایک گروہ نے یہ گمان کیا کہ عبادت سے مقصود عبادہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ عزوجل کی معرفت حاصل کرتا ہے اور جب اس نے اللہ عزوجل کی معرفت حاصل کر لی تو اس نے اپنے مقصد کو پایا اور اب اس مقصد کے حصول کے بعد اسے وسیلے اور حیلے کی حاجت نہیں، لہذا انہوں نے عبادت وغیرہ کو ترک کر دیا اور یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان سے شریعت کے احکام اٹھائے گئے ہیں اور یہ شرعی احکام اب صرف عوام پر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی باطل اور گمراہ گروہ ہیں جن کی تعداد 70ء سے کچھ اوپر جا پہنچتی ہے۔

نجات پانے والا ایک ہی گروہ ہے جو حضور نبی کریم، زُؤُفَ رَ حَیْمَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دنیا کو بالکل چھوڑتے ہیں اور نہ شہوات کو بالکل ختم کرتے ہیں بلکہ دنیا سے بقدر زاد راہ لیتے ہیں اور انہی شہوات کو ترک کرتے ہیں جو شریعت اور عقل کی اطاعت سے خارج ہوں، لہذا یہ نہ ہر خواہش کی پیروی کرتے ہیں اور نہ ہر خواہش کو ترک کرتے ہیں بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کی ہر چیز کو ترک بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ دنیا کی ہر چیز کو طلب کرتے ہیں بلکہ دنیا میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ اس کے مقصد کو جانتے ہیں اور اپنے مقصد کی حد تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ اسی قدر غذا استعمال کرتے ہیں جس سے بدن کو عبادت پر قوت حاصل ہو سکے اور رہائش کے سلسلے میں اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں جو انہیں گرمی، سردی اور چوروں سے بچائے اور لباس میں بھی اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس سب سے جب ان کا دل بدن کی مشغولیت سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ پوری ہمت کے ساتھ اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہوتے اور عمر بھر ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں اور شہوات کے معاملے میں حکمت عملی اپنائے رکھتے ہیں اور اس کی نگرانی رکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس

وجہ سے تقویٰ اور پرہیز گاری میں حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔

اس بات کی تفصیل انسان کو اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب وہ نجات پانے والی جماعت کی اقتدا کرے اور وہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ ہیں کیونکہ جب رسول اکرم، شاہدِ آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”الْكَافِرُ وَفُتَاهُ وَاجِدٌ لِّیْ اِن مِّنْ سَیِّئَةٍ اَعْمَلَ“ یعنی ان میں سے ایک گروہ نجات پانے والا ہے۔ ”تو صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ نے عرض کی: ”یَا رَسُوْلَ اللہِ وَمَنْ هُمْ؟“ یعنی یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ا وہ کونسا گروہ ہے؟“ فرمایا: ”اَهْلُ الشُّكْرِ وَالْجَمَاعَةِ“ یعنی الحسنات و جماعت۔ ”عرض کی گئی: ”وَمَنْ اَهْلُ الشُّكْرِ وَالْجَمَاعَةِ؟“ یعنی اہلِ سُنت و جماعت سے کون لوگ مراد ہیں؟“ فرمایا: ”مَا اَنَا عَلَیْہِمْ وَاَصْحَابِیْ“ یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں (یعنی حضور نبی دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی پیروی کرنے والے)۔“ (۱)

اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کا راستہ اعتدال پر مبنی تھا اور وہ اس واضح راستے پر تھے جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا کیونکہ وہ دنیا کو دنیا کے لئے نہیں بلکہ دین کے لئے اختیار کرتے اور رہبانیت اور دنیا سے بالکل کنارہ کشی نہیں کرتے تھے۔ اپنے امور میں افراط و تفریط سے کام لینے کے بجائے میانہ روی اختیار کرتے جو کہ افراط و تفریط کا وسط ہے اور یہی میانہ روی اللہ عَزَّوَجَلَّ کو تمام امور میں سب سے زیادہ پسند ہے جیسا کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ فِیْ کُلِّ شَیْءٍ اَعْمَلَ بِکَ اَحْسَنَ مَا یُکْمِلُہٗ

﴿ صَلَّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ﴾

﴿ تَبَارَکَ اللہُ اَسْتَغْفِرُ اللہَ ﴾

﴿ صَلَّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ﴾

۱... سنن الترمذی، کتاب الایمان، باب ماجاء فی افتراق هذه الامة، ۳/۲۹۲، حدیث: ۲۶۵۰

سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب افتراق الامم، ۳/۳۵۲، الحدیث: ۳۹۹۲

مرقاۃ المفاتیح، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، ۱/۳۱۹، تحت الحدیث: ۱۷۱

بُخْلِ اور مَحَبَّتِ مال کی مَدَمَّتِ کابیان

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو اپنے کشادہ رزق کے باعث حمد کا لائق ہے، وہ ناامیدی کے بعد تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور انہیں وسیع رزق عطا فرمایا اور جہاں والوں کو طرح طرح کی مالی نعمتوں سے فیضیاب کیا، ان کو انقلابِ احوال کے ساتھ آزمائشوں میں مبتلا کیا اور انہیں تنگی اور خوشحالی، مالداری اور محتاجی، اُمید اور ناامیدی، دولت اور افلاس، عجز اور استطاعت، حرص اور صبر، بخل اور سخاوت، موجود پر خوشی اور مفقود پر افسوس، ایثار اور خریج، وسعت اور تنگی، فضول خرچی اور کججوسی، تھوڑے پر راضی رہنے اور زیادہ کو تھوڑا سمجھنے کے درمیان رکھا۔ یہ سب کچھ اس لئے کیا تاکہ بندوں کی جانچ ہو کہ ان میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، کون دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا اور کون آخرت سے منہ موڑتے ہوئے دنیا کو ذخیرہ اور خزانہ بناتا ہے۔ خوب دُرود و سلام ہو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جن کی بِلّت کے سبب رب عزوجل نے تمام ساہِ بِلّتوں کو منسوخ کر دیا اور آپ کی شریعت کے ذریعے تمام اَدیان کو لپیٹ دیا اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب عزوجل کے راستے پر چلنے والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر خوب سلام ہو۔

دنیا کے فتنے بہت کثیر ہیں اور نہایت وسیع و فراخ ہیں، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ مال کا ہے جو زیادہ آزمائش کا باعث ہے اور مال میں ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ کوئی اس سے بے نیاز نہیں، جو اسے پالیتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں رہتا اگر مال نہ ملے تو وہ محتاج ہوتا ہے اور یہ محتاجی اسے گُفرت تک لے جاسکتی ہے اور اگر مل جائے تو سرکش کا خطرہ ہوتا ہے جس کا انجام نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال کے فائدے بھی ہیں اور آفتیں بھی، اس کے فوائد نجات دینے والے اور آفتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ اس کے خیر کو اس کے شر سے ممتاز کرنا مشکل اُنر ہے اس کی طاقت دینی بصیرت میں راسخ غلام ہی کو ہے، لوگوں کو دھوکا دینے والے نام نہاد علما کے بس کی بات نہیں۔

دنیا کی مذمت کے باب میں ہم نے خاص طور پر مال کی طرف نظر نہیں کی بلکہ عمومی طور پر دنیا کی مذمت پر کلام کیا ہے کیونکہ دنیا تو انسان کو فوری حاصل ہونے والے فائدے کا نام ہے جبکہ مال اس کا بعض

حصہ ہے اسی طرح جاہ و عزت بھی اس کا جز ہے، پیٹ اور شرم گاہ کی خواہش کی پیروی کرنا بھی دنیا کا بعض حصہ ہے، اسی طرح غصہ اور حسد بھی دنیا کا بعض ہے، تکبر اور بلند مقام کی چاہت بھی اس کا ایک حصہ ہے گویا اس کے بہت سے حصے ہیں اور ان سب کا مجموعہ انسان کو فوری ملنے والا نفع ہے۔

یہاں ہم صرف مال کا ذکر کریں گے کیونکہ اس کی آفات اور نقصانات زیادہ ہیں۔ اگر آدمی کو مال نہیں ملتا تو فقیر بن جاتا ہے اور اگر مل جاتا ہے تو مالدار بن جاتا ہے۔ یہ دو حالتیں ہیں جن کے سبب امتحان اور آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر جس کو مال نہیں ملتا اس کی بھی دو حالتیں ہوتی ہیں: قناعت اور حرص، ان میں سے ایک قابلِ تعریف اور دوسری قابلِ مذمت ہے، حرص کرنے والے کی بھی دو حالتیں ہیں جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی طمع کرنا لوگوں سے ناامیدی کے باعث روزی کمانے کے مختلف ذرائع اپنانا، ان دونوں حالتوں میں طمع زیادہ بڑی حالت ہے۔ جسے مال حاصل ہوتا ہے اس کی بھی دو حالتیں ہیں: وہ بخل اور سنجوسی کی وجہ سے مال روک کر رکھتا ہے یا پھر خرچ کرتا ہے۔ ان میں سے بھی ایک قابلِ مذمت اور دوسری قابلِ تعریف ہے، خرچ کرنے والے کی بھی دو حالتیں ہیں: وہ فضول خرچی کرتا ہے یا اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے اور خرچ کرنے کے معاملے میں اعتدال قابلِ تعریف ہے۔ یہ امور چونکہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لہذا ان سے پردہ اٹھانا اور ان کو واضح کرنا ضروری ہے۔ ہم ان تمام باتوں کو ان شاء اللہ عزوجل 14 فصلوں میں واضح کریں گے:

(۱)۔ مال کی مذمت (۲)۔ مال کی مدح سرائی (۳)۔ مال کے فوائد اور آفات کی تفصیل (۴)۔ حرص اور طمع کی مذمت (۵)۔ حرص اور طمع کا علاج (۶)۔ سخاوت کی فضیلت (۷)۔ سخی لوگوں کے واقعات (۸)۔ بخل کی مذمت (۹)۔ بخیل لوگوں کے واقعات (۱۰)۔ بخل اور اس کی فضیلت (۱۱)۔ سخاوت اور بخل کی تعریف (۱۲)۔ بخل کا علاج (۱۳)۔ مال میں لازمی ذمہ داریاں (۱۴)۔ مال داری کی مذمت اور فقر کی تعریف۔

﴿صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ﴾

﴿تُؤْتُوا لِلَّهِ أَشَقَقِرَ اللَّهُ﴾

﴿صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ﴾

میل نسل: مال کی مَدَمَّت اور اس کی مَحَبَّت کی بُرائی

مال کی مَدَمَّت میں پانچ فرامینِ باری تعالیٰ:

﴿1﴾...

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١﴾ (البقرہ: ۲۱۸)

﴿2﴾...

ترجمہ کنز الایمان: تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَ ذَا الْجَزَعِ عَظِيمٌ ﴿٢﴾ (البقرہ: ۲۱۹)

لہذا جس نے اپنے مال اور اولاد کو اس چیز پر ترجیح دی جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس ہے تو یقیناً اس نے کھائے کا سودا کیا۔

﴿3﴾...

ترجمہ کنز الایمان: جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَتُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿٣﴾ (آل عمران: ۱۴۵)

﴿4﴾...

ترجمہ کنز الایمان: بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَاجٍ ﴿٤﴾ (العلق: ۶)

لَا تَحْزَنْ وَلَا تُؤْخَذُ بِالْبَالِغِ الْعَبْدِ الْعَظِيمِ تَمَلَّكِ كُنْزِ تَوْفِيقِ اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی طرف سے ہے۔

﴿5﴾...

ترجمہ کنز الایمان: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔

أَلْهَمَهُمُ الشَّكَاوُءُ ﴿٥﴾ (التكاثر: ۱)

مال کی مذمت میں سات فرامینِ مصطفیٰ:

﴿1﴾... حُبُّ الْمَالِ وَالشَّوْبَةُ بَيْنَهُمَا تَفْجَانِ فِي الْقَلْبِ كَمَا تُؤْتِيكَ الْمَاءُ الْبُغْلَ یعنی مال اور جاہ کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی بڑی آگاتا ہے۔^(۱)

﴿2﴾... بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے گئے دو بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان جاہ و مٹھب اور مال کی محبت مسلمان آدمی کے دین میں کرتی ہے۔^(۲)

﴿3﴾... زیادہ مال والے ہلاک ہوئے مگر جس نے اپنا مال اللہ عزوجل کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح دیا (یعنی صدقہ و خیرات کیا) اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔^(۳)

﴿4﴾... قَبِيلَ بَنِي سُلَيْمَانَ أَلِمُوا أَيْ اُتَيْتُمْ شَرًّا فَكُنْ أَلَا عِلْمِيَاءَ یعنی بارگاہِ رسالت میں عرض کی گئی نبیارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں کون سے لوگ برے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ”نال دار لوگ۔“

﴿5﴾... حضور نبی اکرم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم السلام سے فرمایا: تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کے عمدہ اور رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، مختلف رنگوں کے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوں گے، خوبصورت عورتوں سے نکاح کریں گے، رنگین اور عمدہ کپڑے پہنیں گے، ان کے پیٹ تھوڑی چیز پر سیر نہ ہوں گے اور نہ ان کے نفس زیادہ پر قناعت کریں گے، صبح و شام دنیا پر جھکے رہیں گے، اپنے حقیقی معبود اور رب کو چھوڑ کر دنیا ہی کو اپنا معبود اور رب بنالیں گے، اسی کی بات مانیں گے اور اسی کی خواہشات کی پیروی کریں گے۔^(۴) جو آدمی ایسے زمانے کو پائے وہ تمہاری اولاد سے ہو یا تمہاری اولاد کی اولاد سے ہو اسے محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے حکم ہے کہ ان لوگوں کو سلام نہ کرے، نہ ان کے مریدوں کی عیادت کرے، نہ ان کے جنازوں میں شرکت کرے اور نہ ان کے بڑوں کی عزت کرے جس نے ایسا کیا یقیناً اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔

①... الزواجر عن اقتراب الكبائر، الکبیرة قالوا الخمسون بعد المائة، ۳/۲۹

②... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی اهل المال، ۳/۱۶۱، حدیث: ۲۳۸۳

③... البصائر، باب الرخص والشدائد، ۱۰/۲۵۶، حدیث: ۲۰۷۱۳

④... تلک کرة الموضوعات، باب نہ الدنيا والقی، الخ، ص ۱۷۳

﴿6﴾... دنیا کو دنیا داروں کے لئے چھوڑ دو جو شخص دنیا سے حاجت سے زیادہ لیتا ہے وہ اپنی موت کو لیتا ہے جس کی اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔^(۱)

﴿7﴾... آدمی کہتا ہے: میرا مال، میرا مال، تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔^(۲)

موت ناپسند کیوں؟

ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا؟ ارشاد فرمایا: کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: اپنا مال آگے بھیج دو (یعنی آخرت کے لئے صدقہ کرو)، کیونکہ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس نے اسے آگے بھیج دے تو اس سے ملنا چاہتا ہے اور اگر پیچھے چھوڑ دے تو اس کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتا ہے۔^(۳)

انسان کے تین دوست:

شیخ محمدر، ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان کے دوست تین ہیں: ایک وہ جو اس کی روح نکلنے تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے اور تیسرا امید الٰہی عشرت تک ساتھ دیتا ہے۔ وہ دوست جو اس کے مرنے تک ساتھ ہوتا ہے وہ اس کا مال ہے اور جو قبر تک ساتھ جاتا ہے وہ اس کے گھر والے ہیں اور میدانِ عشرت تک ساتھ دینے والا دوست اس کا عمل ہے۔^(۴)

حضرت سیدنا عیسیٰ رضی اللہ عنہ یقیناً وعلیہ السلام کے خوریوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی: کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور ہم نہیں چل سکتے؟ ارشاد فرمایا: تمہارے نزدیک درہم و دینار کی کیا قدر و منزلت ہے؟ انہوں نے کہا: ہمارے نزدیک اس کی اچھی قدر و منزلت ہے۔ فرمایا: میرے نزدیک درہم و دینار اور مٹی کا ڈھیلا برابر ہیں۔

①... تاریخ مدینہ دمشق، ۵/۱۹۱، الرقم: ۲۹۵۳، محمد بن محمد بن عمیر، حدیث: ۱۱۶۶۷

②... مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص ۱۵۸۲، حدیث: ۲۹۵۸

③... الزہد لابن میمان، باب فی طلب الحلال، ص ۲۲۳، حدیث: ۶۳۳

④... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الجنائز، باب الریض وما یصلی، ۵/۱۳۲، حدیث: ۳۰۹۸ مفہومًا

دنیا کا مال آخرت کا وبال:

حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا ابو ذر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کو لکھا: (۱) اے میرے بھائی! اتنی دنیا جمع نہ کرنا جس کا شکر ادا نہ کر سکو کیونکہ میں نے رحمتِ عالم، خُودِ مُجَسِّم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو فرماتے ہوئے سنا: (بروزِ قیامت) ایک دنیا دار کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حکم مانا ہوگا، اس کا مال اس کے سامنے ہوگا، جب وہ پل صراط پر چلنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا چلو چلو تم نے مجھ سے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حق ادا کر دیا تھا، پھر ایک ایسے دنیا دار کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق کو ادا نہیں کیا ہوگا اس کا مال اس کے کاندھوں کے درمیان رکھا ہوگا، جب وہ پل صراط پر اُدھر اُدھر جھکے گا تو اس کا مال کہے گا تیری خرابی ہو تو نے میرے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق کو کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ اسی حالت پر رہے گا حتیٰ کہ پکار اٹھے گا: ہائے ہلاکت ہائے بربادی۔ (۲)

جو کچھ ہم نے نُہد اور فُحر کے باب میں مال داری کی مذمت اور فقر کی تعریف میں لکھا ہے وہ سب مال کی مذمت سے متعلق ہے، لہذا ہم اسے دوبارہ ذکر کر کے کلام کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ اسی طرح جو کچھ ہم نے دنیا کی مذمت میں لکھا ہے وہ عام ہونے کی وجہ سے مال کی مذمت کو بھی شامل ہے کیونکہ مال دنیا کا سب سے بڑا زُکُن ہے۔ اب ہم صرف وہ روایات و حکایات ذکر کریں گے جو صرف مال سے تعلق رکھتی ہیں۔

مال کے متعلق دو فرامینِ مصطفیٰ:

﴿۱﴾... لِزَعَامَاتِ الْعِبَادِ كَالْبَيْتِ الْمَقَامِ وَكَانَ الْقَاسِمُ مَا خَلَفَ لِعَنِيْ جَبَّ كُوْنِيْ بِنْدَةِ نَفْسٍ هَوَاتٍ لَوْ فَرَشْتُمْ كَيْفَ هِيَ اِسْ

نے آگے کیا بھیجا اور لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ (۳)

①... حافظ عراقی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّیِّ فرماتے ہیں: یہ روایت حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی نہیں بلکہ حضرت سیدنا ابو ذر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کی طرف یہ خط لکھا۔ (تحف السادة العظمیٰ، ۹/۶۷۱)

②... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۷/۷۹، حدیث: ۱۰۶۵۷

③... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۷/۳۲۸، حدیث: ۱۰۴۷۵

﴿2﴾... لَا تَقُولُوا اللَّهُ يَمْلِكُ الْإِنْفِصَالُ جَانِدًا وَنَاوَدُهُ دُنْيَا كَمَا هُوَ كَرِهَ جَانِدًا۔^(۱)

مال کے متعلق ۱۱ اقوالِ بزرگانِ دین:

﴿1﴾... مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص سے کچھ تکلیف پہنچی تو آپ نے یوں دعا مانگی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جس نے میرے ساتھ بڑا سُلوک کیا ہے اس کو تُوڑ دیتی عطا فرما، اس کی عمر کو راز کر اور اس کے مال کو بڑھا دے۔

غور کیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسمانی تندرستی اور لمبی عمر کے ساتھ مال کے زیادہ ہونے کو کس قدر بڑی آزمائش خیال کیا کیونکہ ایسی صورت میں دشمن ضرور سرکش کی طرف بڑھے گا۔

﴿2﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ الرضی اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم نے اپنی ہتھیلی میں ایک وزن رکھا پھر فرمایا: تو جب تک مجھ سے دور نہیں ہو گا مجھے نفع نہیں دے گا۔

﴿3﴾... مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُم المؤمنین حضرت سیدنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف عطیات بھیجے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ لانے والوں نے کہا: یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لئے بھیجے ہیں۔ فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کی معذرت فرمائے، پھر ایک پردہ کھینچا اور اسے چھان کر تھیلیاں بنا لیں اور وہ تمام مال اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس سال کے بعد مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ نہ پہنچے۔ لہذا رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ازواجِ مطہرات میں سب سے پہلے آپ کا انتقال ہوا۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ حصۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! جو شخص روپے پیسے کی عزت کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ذلیل کرتا ہے۔

منقول ہے کہ سب سے پہلے جب درہم و دینار تیار ہوئے تو شیطان نے ان کو اٹھایا اور اپنی پیشانی پر رکھا پھر ان کو بوسہ دیا اور کہا: جس نے تم دونوں سے محبت کی وہ میرا حقیقی غلام ہے۔

①... سنن الترمذی، کتاب الزہد، ۱۴۷/۳، حدیث: ۲۳۳۵، بلفظ ”فتغیرا“

﴿5﴾... حضرت سیّدنا سیّد بن نجّان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَاسِعَةُ نے فرمایا: درہم اور دینار منافقوں کی لگائیں ہیں وہ ان کے ذریعے دوزخ کی طرف کھینچے جائیں گے۔

﴿6﴾... حضرت سیّدنا یحییٰ بن محاذ رازی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَاسِعَةُ فرماتے ہیں: درہم بچھو ہیں اگر تم اس کے زہر کا دم نہیں جانتے تو اسے ہاتھ مت لگاؤ کیونکہ اگر اس نے تمہیں ڈس لیا تو اس کا زہر تمہیں ہلاک کر دے گا۔
پوچھا گیا: اس کا دم کیا ہے؟ فرمایا: حلال طریقے سے لو اور حلال میں خرچ کرو۔

﴿7﴾... حضرت سیّدنا علاء بن زیاد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَاسِعَةُ فرماتے ہیں: میرے سامنے دنیا خوب سنجستور کر آئی تو میں نے اس سے کہا: میں تیرے شر سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا: اگر تم مجھ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ چاہتے ہو تو درہم و دینار سے نفرت کرو، تمام کی تمام دینار درہم و دینار ہی ہیں کیونکہ ان ہی کے ذریعے آدمی دنیا کی ہر لذت حاصل کرتا ہے، لہذا جو ان دونوں سے صبر کرے گا وہ دنیا سے بھی صبر کر لے گا۔
اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا ہے:

لَئِنْ وَجَدْتُ فَلَا تَطْلُؤَا غَيْرَہُ
لَئِنْ الْقَوْلُ عَجَبٌ لِّهَذَا الدِّہَمِہِ
فَإِذَا قَدَرْتُمْ عَلَیْہِ ثُمَّ تَرَكْتُمْہُ
فَاعْلَمُوا بِأَنَّ تَقْوٰی تَقْوٰی السُّلُوبِ

ترجمہ: میں تو سمجھ چکا ہوں اب تم بھی سمجھ لو کہ تقویٰ کی پہچان مال کے ذریعے ہوتی ہے اگر تم اس پر قادر ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دو تو سمجھ لو کہ تمہارا تقویٰ مسلمان کا تقویٰ ہے۔
اس بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے:

لَا يَكْفُرُ لَكَ مِنَ الْمَرْءِ قَمِيصٌ رَفِیْہِ
أَوْ إِذَا تَقَوَّی عَظْمُ السَّاقِ وَیَدُہُ
أَوْ جَبِیْنٌ لَّاعٍ فِیْہِ أَكْثَرُ قَدْ خَلَعْتُمْہُ
أَمْرُہُ الدِّہَمُہُ تَعْرِفُ حِجَّتْہُ أَوْ وَجْہُہُ

ترجمہ: کسی آدمی کی قمیص پر لگے ہوئے بیوہ یا پٹلی سے اوپر کی ہوئی شلوار یا سجدوں کے نشان سے چمکی پیشانی سے دھوکا نہ کھانا بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ مال دولت سے محبت کرتا ہے یا اس سے دور رہتا ہے۔

﴿8﴾... مروی ہے کہ حضرت سیّدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَاسِعَةُ کے وصال کے وقت مُسَلَّمُہُ بن عبد الملک ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی: یا امیر المؤمنین! آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے

کسی نے نہیں کیا آپ نے اولاد چھوڑی ہے لیکن ان کے لئے مال نہیں چھوڑا۔ حضرت سیّدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے بھڑاؤ چنانچہ آپ کو بٹھایا گیا تو آپ نے فرمایا: تمہارا یہ کہنا کہ میں نے ان کے لئے مال نہیں چھوڑا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ان کا حق مارا ہے البتہ میں نے دوسروں کا حق ان کو نہیں دیا اور میری اولاد کی دو میں سے کوئی ایک حالت ہوگی: (۱)... وہ اللہ عزوجل کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کو کافی ہو گا اور اللہ عزوجل نیکوں کا والی ہے یا (۲)... پھر اس کی نافرمانی کریں گے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا۔

﴿9﴾... ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیّدنا نجیب رضی اللہ عنہ کو بہت مال ملا تو آپ سے کہا گیا: کیا یہ اچھا ہو اگر آپ اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے اسے ذخیرہ کر لیں؟ انہوں نے فرمایا: نہیں! بلکہ میں اسے اپنے لئے اپنے رب عزوجل کے پاس ذخیرہ کروں گا اور اپنے رب عزوجل کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑوں گا۔

﴿10﴾... مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیّدنا ابو عبد رب رضی اللہ عنہ سے کہا: اے میرے بھائی ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے برائی کے ساتھ چلے جاؤ اور اپنی اولاد کے لئے خیر (یعنی مال) چھوڑ جاؤ۔ یہ سن کر ابو عبد رب رضی اللہ عنہ اللہ العزیز نے اپنے مال سے ایک لاکھ درہم خیرات کر دیئے۔

﴿11﴾... حضرت سیّدنا یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ عنہ اللہ العزیز فرماتے ہیں: موت کے وقت بندے کو اپنے مال میں دو ایسی مصیبتیں پیش آتی ہیں جن کی مثل نہ انگوں نے کوئی مصیبت سنی نہ پچھلوں نے۔ پوچھا گیا: وہ کونسی مصیبتیں ہیں؟ فرمایا: ایک یہ کہ اس سے اس کا تمام مال لے لیا جائے گا اور دوسری یہ کہ اسے تمام مال کا حساب دینا پڑے گا۔

دوسری صل: مال کی مدح سرائی اور اس کی مدح و ذم میں تطبیق

اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مال کو ”خیر“ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ تَرْكَ خَيْرٍ ۝ الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ
وَالْآقْرَبِينَ بِمَا عَزَوْا ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے مال باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے

موافق دستور۔

(پ، ۲، البقرہ: ۱۸۰)

سید عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: **يَعْمُرُ الْقَالِ الصَّالِحُ لِلْجَلِي الصَّالِحِ** یعنی کیا ہی اچھی ہے نیک آدمی کے لئے سقری کمائی۔^(۱) نیز صدقہ اور حج کے ثواب کے سلسلے میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ مال کی مدح سرائی ہے کیونکہ مال کے بغیر اس تک پہنچنا ممکن نہیں۔

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَيَسْخَرُوا جَانِغَتَهُمَا سَحَابَةً مِّنْ رَبِّكَ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی

رحمت سے۔

(پ ۱۶، الکہف: ۸۴)

اللہ عزوجل اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

وَيُنْزِلُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَنْبِيَاءٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور مال اور نبیوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لئے باغ بنائے گا اور تمہارے لئے

نہریں بنائے گا۔

(پ ۲۹، نوح: ۱۲)

سرورِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **كَأَنَّ الْقَفْرَ أَنْ يَكُونُ كَقَفْرٍ أَيْ قَرِيبَ هَبْ كَمَا جِي كَفَر** تک لے جائے۔^(۲)

مال کی مدح اور ذم میں تطبیق:

مال کی تعریف اور مذمت کے متعلق اس وقت تک آگاہی نہیں ہو سکتی جب تک مال کی حکمت، اس کا مقصود، اس کی آفات اور اس کی خرابیوں کو جان نہ لیا جائے یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے کہ اس کا اچھا ہونا کسی اور وجہ سے ہے اور اس کا بُرا ہونا کسی اور سبب سے ہے اور یہ اس لئے قابل تعریف ہے کہ اس کا سبب اچھا ہے اور مذموم اس لئے ہے کہ اس کا سبب برا ہے۔ نہ تو یہ محض اچھا ہے اور نہ محض برا ہے بلکہ یہ خیر و شر دونوں باتوں کا سبب ہے اور جس چیز کا وصف یوں ہو وہ کبھی قابل تعریف ہوتی ہے اور کبھی لائق مذمت لیکن جو شخص بصیرت اور تمیز کی صلاحیت رکھتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جس صورت میں قابل تعریف ہے اس صورت میں مذموم نہیں۔

①... السنن للإمام أحمد بن حنبل، مسند الشاميين، حديث عمرو بن العاص، ۶/۲۲۸، حديث: ۴۷۷۸

②... شعب الإيمان، باب في الحديث على ترك... الخ، ۵/۲۶۷، حديث: ۲۶۱۴

اس کے متعلق مزید تفصیل دیکھنی ہو تو شکر کے بیان میں نیکیوں اور نعمتوں کے درجات کے متعلق جو ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے وہاں اس کا مُطالعہ کریں۔ یہاں اس قدر کافی ہے کہ عقل مند اور آرباب بصیرت کا مقصد آخری سعادت کا حصول ہے جو دائمی نعمت اور ناقابلِ زوال ملکیت ہے۔ عقل مند اور سمجھ دار لوگ ہی اس کا قصد کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں بزرگ تر اور زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا: أَكْفَاهُمُ لِمَوْتٍ ذَكَرُوا وَأَشَدَّهُمْ لَهْ أَشَقَدًا یعنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے لئے زیادہ تیاری کرنے والا۔^(۱)

آخرت کی سعادت کے ذرائع:

دنیا میں آخرت کی سعادت کا حصول تین ذرائع کے بغیر ممکن نہیں: (۱)۔ طبعی فضائل جیسے علم اور حُسنِ اخلاق (۲)۔ بدنی فضائل جیسے صحت اور بخیر رُستی اور (۳)۔ خارجی فضائل جیسے مال اور اسبابِ دنیا۔ ان میں سب سے اعلیٰ طبعی فضائل ہیں پھر بدنی فضائل اور آخر میں خارجی فضائل ہیں۔ یعنی خارجی فضیلت سب سے ٹپلے درجے میں ہے اور مال بھی خارجی اسباب میں سے ہے اور مال میں سب سے اونچی درجہ دو دنیا ہیں جو کہ انسان کے خادم ہیں جبکہ ان کا کوئی خادم نہیں۔ ان کا قصد ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کیا جاتا کیونکہ نفس ہی ایک ایسا جو ہر نفس ہے جس کی سعادت مطلوب ہے وہ علم و معرفت اور مکارمِ اخلاق کی خدمت کرتا ہے تاکہ یہ اوصافِ نفس کی صفاتِ ذاتیہ میں داخل ہو جائیں پھر بدنِ حواس اور اعضاء کے ذریعے نفس کی خدمت کرتا ہے جبکہ کھانا اور لباسِ بدن کی خدمت کرتے ہیں اور یہ بات گزر چکی ہے کہ کھانے کا مقصد بدن کی سلامتی ہے اور نکاح کا مقصد نسلِ انسانی کی بقا ہے۔ بدن کے ذریعے نفس کی تکمیل اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے جبکہ علم اور اخلاق کے ذریعے اسے زینت حاصل ہوتی ہے۔

جس شخص نے اس ترتیب کو سمجھ لیا اس نے مال کی قدر اور شرافت کو پہچان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ مال کھانے اور لباس کی ضرورت ہے اور کھانا اور لباسِ بدن کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے اور بدن کا باقی رہنا کمالِ نفس کی ضرورت ہے اور یہ سب خیر ہی ہے۔ جو شخص کس چیز کے فائدے کو سمجھ کر، اس کی غایت اور اس

کے مقصد کو جان کر نیز اس کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے استعمال کرتا ہے یقیناً وہ اچھا کرتا اور نفع اٹھاتا ہے۔ مال جس طرح کسی صحیح مقصد کا وسیلہ ہو سکتا ہے اسی طرح وہ فاسد مقاصد کے لئے بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور یہ وہ مقاصد ہیں جو آخری وسعت سے ٹکراتے ہیں اور علم و عقل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔

نتیجہ یہ نکلا کہ مال اس وقت قابلِ تعریف ہو گا جب اس کی نسبت اچھے مقاصد کی طرف ہوگی اور جب اس کی نسبت مذموم مقاصد کی طرف ہوگی تو یہ قابلِ مذمت ہو گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے: ”جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا میں سے لیا یقیناً اس نے غیر شُعُورِی طور پر اپنی ہلاکت کو دعوت دی۔“^(۱)

انبیائے کرام علیہم السلام نے مال کے شر سے پناہ مانگی:

انسانی طبیعتیں چونکہ خواہشات کی پیروی میں رغبت رکھتی ہیں اور یہ خواہشات اللہ عزوجل کے راستے سے روکنے والی ہیں اور مال ان خواہشات تک رسائی کا آسان ذریعہ اور آلہ ہے لہذا اجمالِ ضرورت سے زیادہ ہوتا اس میں خطرہ بھی بڑا ہوتا ہے اسی لئے انبیائے کرام علیہم السلام نے اس کے شر سے پناہ مانگی ہے حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا مانگی: ”اللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَوْتَ اِلْحَمْدِكَ كَثَافًا لِّعَنِّي اِلَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ“ تو آلِ محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔“^(۲) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں سے اتنے ہی کو طلب فرمایا جتنے میں صرف بھلائی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی: ”اللّٰهُمَّ اَخْبِئْنِي مِنْ شَرِّ مَا كُنْتُ اَفْعَلُ“ و مسکیناؤ! اچھوٹی! و غزوۃ المساکین! یعنی اے اللہ عزوجل! مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین ہی وفات دے اور مساکین کی جماعت میں اٹھ۔“^(۳) حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مال سے اس طرح پناہ مانگی:

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے

پوجنے سے بچا۔

(بہ ۱۳، ابراہیم: ۳۵)

آپ علیہ السلام نے اصنام (بتوں) سے سونے اور چاندی کے دو پتھر مراد لئے کیونکہ مُصَنَّبِ ثَبُوتِ اس

①... تاریخ مدینہ قرمشق، ۱۹۱/۵۵، الرقم: ۶۹۵۳، محمد بن محمد بن عمیر، حدیث: ۱۱۶۶

②... بخاری، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی... الخ، ۲۳۶/۴، حدیث: ۶۲۶۰ بغیر قلیل

③... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء ان الفقراء المهاجرین... الخ، ۱۵۷/۴، حدیث: ۳۵۹

سے پاک ہے کہ کوئی نبی پتھروں کو اپنا معبود سمجھنے لگے جبکہ نبی تو نبوت سے پہلے بچپن میں بھی بتوں کی پوجا سے دور رہتے ہیں۔ یہاں عبادت اصنام سے مراد سونا چاندی سے محبت کرنا، ان سے دھوکا کھانا اور ان کی طرف مائل ہونا اور جھکنا ہے۔

درہم و دینار کے غلام کی تباہی:

حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تَعَسَّ عَنِ الدِّينَارِ وَتَعَسَّ عَنِ الدِّرْهَمِ تَعَسَّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَنْفَعُ یعنی درہم و دینار کا غلام تباہ و برباد ہو اور ایسا کرے کہ اٹھ نہ سکے اور اگر اسے کوئی کاغذ چھو تو کبھی نہ نکلے۔^(۱) معلوم ہوا کہ ان سے محبت کرنے والا گویا ان کی پوجا کرنے والا ہے اور جو کسی پتھر کی پوجا کرتا ہے وہ بتوں کو پوجنے والا ہے بلکہ جو شخص بھی غیر خدا کی پوجا کرتا ہے وہ بت پرست ہے یعنی جس شخص کو مال اللہ عزوجل سے اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے روک دے وہ بت پرست کی طرح ہے جو کہ مشرک ہے لیکن شرک کی دو قسمیں ہیں: (۱)۔ شرک غفلی: جس کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اور مومن اس سے کم ہی خالی ہو تا ہے کیونکہ یہ جیوٹنی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ (۲)۔ شرک عجبلی: جس کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہم ان دونوں سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں۔

تبرئ فصل: مال کے نقصانات اور فوائد کی تفصیل

مال سانپ کی طرح ہے اس میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی۔ تریاق اس کے فوائد ہیں اور اس کی آفات اس کا زہر ہیں تو جو شخص اس کے فوائد اور آفات دونوں سے واقف ہو گا اس کے لئے اس کے شر سے بچنا اور خیر سے نفع اٹھانا ممکن ہو گا۔

مال کے دو فوائد:

مال کے فوائد دو طرح کے ہیں: (۱)۔ دینی اور (۲)۔ دنیاوی۔ جہاں تک دنیاوی فوائد کا ذکر ہے تو اس سے سب لوگ واقف ہیں، لہذا اس کے بیان کی حاجت نہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ اس کی طلب میں ہلاکت و بربادی میں نہ پڑتے۔

مال کے دینی فوائد کی اقسام:

جہاں تک دینی فوائد کی بات ہے تو یہ تین اقسام میں مُنْخَصَر ہیں:

پہلی قسم:

مال اپنے اوپر خرچ کرے خواہ عبادت میں یا عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لئے۔ عبادت میں اس طرح مثلاً: حج یا جہاد میں خرچ کرے کیونکہ یہ دونوں عبادتیں بغیر مال کے ادا نہیں ہو سکتیں اور یہ دونوں کام اصول عبادت میں سے ہیں اور فقیر آدمی ان دونوں فضیلتوں سے محروم ہوتا ہے۔ عبادت پر مدد حاصل کرنے میں اس طرح کہ وہ کھانے، لباس، رہائش، نکاح اور دیگر ضروریات زندگی پر مال خرچ کرے کیونکہ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں اور جب تک یہ پوری نہیں ہوتیں دل ان میں مشغول رہتا ہے اور دین کے لئے فارغ نہیں ہو پاتا اور جو چیز عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ بنے وہ بھی عبادت ہوتی ہے، لہذا دین پر مدد حاصل کرنے کے لیے دنیا سے بقدر ضرورت لینا دینی فوائد میں سے ہے لیکن عیاشی اور حاجت سے زائد لینا اس میں شامل نہیں کیونکہ یہ محض دنیاوی فوائد میں سے ہے۔

دوسری قسم:

وہ مال جو لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ اس کی چار قسمیں ہیں: (۱)... صدقہ کرنا (۲)... خیرات کے طور پر دینا (۳)... عزت کی حفاظت کے لئے دینا اور (۴)... خدمت کی اجرت دینا۔

جہاں تک صدقہ کی بات ہے تو اس کا ثواب کسی پر مخفی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ کے باب میں ہم اس کی فضیلت کو بیان کر چکے۔

جہاں تک مروت کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال دار اور مُعَرِّز لوگوں کی مہمان نوازی کرنا، انہیں تحفے تحائف دینا اور ان کی مدد وغیرہ کرنا۔ اسے صدقہ نہیں کہیں گے کیونکہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو محتاجوں کو دیا جائے۔ مگر یہ دینی فوائد میں سے ضرور ہے کیونکہ اس طرح آدمی بھائی اور دوست بنالیتا ہے نیز سخاوت کی صفت سے مُثَبِّف ہو کر سخی لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور وہی شخص سخاوت کی

صفت سے موصوف ہو تا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان اور مروت کا سلوک کرتا ہے اور مروت سے پیش آنا بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے کیونکہ بہت سی روایات میں تحفے تحائف دینے، مہمان نوازی کرنے اور بغیر فخر و فائدہ کی قید کے دوسرے کو کھانا کھلانے کے بارے میں بھی تفصائل مروی ہیں۔

عزت بچانے کے لئے مال خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس لئے مال خرچ کرے تاکہ شُہرا کی بھجوسے بچے اور کمینے لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔ یہ اگرچہ دنیا کا فوری حاصل ہونے والا نفع ہے لیکن اس کا دینی فائدہ بھی ہے۔ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا تَعَاوَنَیْ بِہِمْ اَمْرًا عَظِیْمًا مَّحْبُوْبًا لِّلّٰہِ بِہِ صَدَقَۃٌ یعنی جس چیز کے ذریعے بندہ اپنی عزت بچائے اس پر اسے صدقہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔^(۱) اور یہ خرچ کرنا دینی کیوں نہ ہو جبکہ اس کے ذریعے غیبت کرنے والے کو غیبت کے گناہ سے اور عداوت کرنے والے کو انتقام اور بدلہ لینے کی صورت میں خُذُوْ شَرْع توڑنے سے روکا جا رہا ہے۔

جہاں تک خدمت کے بدلے اجرت دینے کی بات ہے تو یہ بھی اجرت و ثواب سے خالی نہیں کیونکہ آدمی کو اپنے اسباب کی تیاری میں جن کاموں کی حاجت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہیں اگر وہ خود ہی تمام کام انجام دینے لگے تو وقت ہو جائے گی اور راہ آخرت پر چلنا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا اور ذکر و فکر جو سالکین کے لئے اعلیٰ مقامات میں سے ہے اس کی بجا آوری نہ ہو سکے گی۔ ظاہر ہے جس کے پاس مال نہیں ہو گا وہ اپنے کام تنہا انجام دینے پر مجبور ہو گا مثلاً: غلہ خریدنا اور اسے پیتا، گھر کی صفائی کرنا یہاں تک کہ جس کتاب کی اسے ضرورت ہو گی اسے خود ہی لکھتا ہو گا جبکہ جو کام دوسروں کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اس سے انسانی غرض پوری ہو جاتی ہے اب اگر وہ اس میں مشغول ہو تا ہے تو یہ اس کے لئے خسارے کا باعث ہے کیونکہ علم کا حصول اور اس پر عمل کرنا اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا یہ ایسے کام ہیں جو دوسروں کے ذریعے نہیں ہو سکتے، لہذا ان کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں وقت ضائع کرنا نقصان کا باعث ہے۔

تیسری قسم:

مال کسی متعین آدمی پر خرچ نہ ہو بلکہ اس سے عام فائدہ حاصل ہو۔ مثلاً: مساجد، پل، مسافر خانے اور

بیماروں کے لئے ہسپتال وغیرہ بنانا، راستے میں پانی کی سہیلیں لگانا اور اس کے علاوہ اچھے مقاصد کے لئے زمین وقف کرنا یہ ایسے صدقات جاریہ ہیں جو آدمی کو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچاتے ہیں اور اللہ عزوجل کے نیک بندے ایسے لوگوں کے حق میں مدتوں دعائے خیر کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا خیر کا کام ہو گا؟

مال کے دنیاوی فوائد:

یہ دین کے اعتبار سے مالی فوائد تھے اس کے ساتھ ساتھ دنیوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں مثلاً جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ مانگنے کی ذلت اور مفلسی کے عیب سے محفوظ رہتا ہے اور مخلوق کے درمیان اسے عزت اور بزرگی حاصل ہوتی ہے، اس کے دوست، احباب اور معاون زیادہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور وقار بڑھتا رہتا ہے، یہ سب مال کے دنیاوی فوائد ہیں۔

مال کی آفات اور اس کی اقسام:

مال کی آفات دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ مال کے دینی نقصانات تین قسم کے ہیں:

پہلی قسم:

مال آدمی کو گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے کیونکہ خواہشات کی یلغار مسلسل رہتی ہے جبکہ مال سے عاجز ہونا بعض اوقات آدمی اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے اور بچنے کا ایک ذریعہ مال کا نہ ہونا بھی ہے اور جب تک انسان کسی گناہ کے ارتکاب سے مایوس ہوتا ہے اس وقت تک اس کا شوق حرکت میں نہیں آتا اور جوں ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اب اس پر قادر ہے تو شوق ابھر آتا ہے اور مال بھی ایک قسم کا گناہ پر قدرت کا ذریعہ ہے جو گناہوں کے شوق کو حرکت دیتا ہے اور فسق و فجور کا ارتکاب کرواتا ہے۔ اگر وہ اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے تو ہلاکت میں پڑتا ہے اور اگر صبر سے کام لیتا ہے تو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ قدرت اور طاقت کے باوجود صبر کرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے اور مال داری کا فتنہ مفلسی کے فتنے سے بڑا ہے۔

دوسری قسم:

منجابت میں خرچ انسان کو عیش و عشرت تک پہنچا دیتا ہے اور یہ سب سے پہلا درجہ ہے اور مال دار

آدمی سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو کی روٹی کھائے، مونٹا کپڑا پہنے اور لذیذ کھانے چھوڑ دے جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں کیا۔ جسے مالی وسعت میسر ہوگی وہ مباحات میں ضرور خوش حالی اختیار کرے گا اور اپنے نفس کو عیش و عشرت کا عادی بنائے گا اور پھر جب خوش حالی میں اسے لذت ملنے لگے گی تو پھر اس سے رکنا ممکن نہ ہو گا بلکہ پھر تو یہ حال ہو جائے گا کہ اگر حلال آمدنی عیش و عشرت کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر ہوگی تو وہ مفلوک اور حرام ذرائع استعمال کرنے پر در پلغ نہیں کرے گا۔ ریاکاری، منافقت، جھوٹ اور اس کے علاوہ دیگر بُری خصلتوں کو دل میں جگہ بنانے کا موقع دے گا تاکہ اس کے ذریعے دنیاوی معاملات منظم رہیں اور اس کے عیش و عشرت میں کمی نہ آئے کیونکہ جس کا مال زیادہ ہوتا ہے اسے لوگوں کی بھی زیادہ حاجت پڑتی ہے اور جسے لوگوں کی زیادہ حاجت پڑتی ہے وہ اس سلسلے میں منافقانہ روش بھی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ عزوجل کی نافرمانی سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اگر آدمی پہلی آفت یعنی مال کے ذریعے گناہ اختیار کرنے سے بچ بھی جائے لیکن وہ مخلوق کی طرف محتاجی سے نہیں بچ سکتا۔

مخلوق کی محتاجی دوستی اور دشمنی کا سبب بنتی ہے اور اس سے حسد، کینہ، ریاکاری، تکبر، جھوٹ، چغلی، غیبت اور ایسے تمام گناہ پیدا ہوتے ہیں جو دل اور زبان کے ساتھ خاص ہیں اور پھر یہ بھی امکان رہتا ہے کہ یہ گناہ دل و زبان سے بڑھ کر دوسرے اعضاء کی طرف منتقل ہو جائیں اور یہ سب کچھ مال کی نحوست ہے کہ اس کی حفاظت اور اصلاح کی وجہ سے آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔

تیسری قسم:

یہ آفت ہر مال دار میں پائی جاتی ہے۔ وہ مال کی درستی میں گم ہو کر یادِ الہی سے غافل ہو جاتا ہے اور ہر وہ چیز جو یادِ الہی سے غافل کر دے وہ غرض نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ زوئلہ علیہ السلام نے فرمایا: مال میں تین آفتیں ہیں: ایک یہ کہ بندہ حرام طریقے سے مال حاصل کرے گا۔ عرض کی گئی اگر حلال طریقے سے حاصل کرے تو؟ فرمایا: پھر وہ اسے ناحق استعمال کرے گا۔ عرض کی گئی: اگر حق کے مقام پر خرچ کرے تو؟ فرمایا: اس کی دُستی مال دار کو اللہ عزوجل سے غافل کر دے گی۔

غفلت جیسے عرصہ علاج انتہائی دشوار ہے کیونکہ عبادات کی اصل اور اس کا مغز اللہ عزوجل کا ذکر اور اس کی عظمت و جلالت میں تفکر ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دل ذکر و فکر کے لئے فارغ ہو جبکہ جس کے پاس زمین ہو وہ رات دن کھیتی کے جھگڑوں میں الجھا رہتا ہے۔ کبھی حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، کبھی شُرکا سے جھگڑ رہا ہوتا ہے، کبھی پانی اور حد بندی کے معاملے پر اختلاف کر رہا ہوتا ہے، کبھی زمین کے خراج کے معاملے پر حکومتی کارندوں سے جھگڑ رہا ہوتا ہے، کام میں کوتاہی کے سبب مزدوروں پر برس رہا ہوتا ہے اور خیانت اور چوری کے حوالے سے کاشتکاروں سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ تاجر کو اپنے شریک کی طرف سے خیانت کی فکر لگی رہتی ہے نیز اسے یہ غم بھی ستائے رہتا ہے کہ وہ نفع میں برابر کا شریک رہتا ہے لیکن کام میں برابر ہاتھ نہیں بناتا، علاوہ ازیں اسے شریک کی طرف سے مال ضائع کرنے کی شکایت بھی رہتی ہے۔ یہی حال جانوروں کے مالکوں کا بھی ہے بلکہ دیکھا جائے تو جتنے بھی اموال ہیں ان سب کے مالکان بھی اسی قسم کے مسائل سے دوچار ہیں۔ ان غرض مال کی کوئی بھی صورت ہو یہی پریشانیاں لگی رہتی ہیں لیکن جو خزانہ زمین میں دفن کیا گیا ہو اس میں مشغولیت کم ہوتی ہے اگرچہ یہاں بھی دل کا ترڈ باقی رہتا ہے کہ کہاں خرچ کرے؟ اس کی حفاظت کیسے کرے؟ لوگوں کی لالچ سے کیسے بچائے؟ غرض دنیا داروں کی افکار کی وادیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جس آدمی کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہو وہ ان تمام پریشانیوں سے محفوظ ہے۔

یہ ہیں مال کی دنیوی آفات اس کے ساتھ ساتھ مال داروں کو دنیا میں پریشانی، غم و خوف، حاسدوں کے حسد کو دور کرنے کی مشقت، مال کی حفاظت اور کمائی وغیرہ جیسی بہت سے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، لہذا مال کا تریاق (علاج) یہ ہے کہ اس سے گزر بسر کے لئے لینے کے بعد باقی مال کو ایچھے کاموں میں خرچ کر دیا جائے کیونکہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زہر اور آفات ہیں۔ ہم اللہ عزوجل کے لطف و کرم سے سلامتی اور بہترین مدد کا سوال کرتے ہیں، بے شک وہ اس پر قادر ہے۔

چوتھی فصل: جزو طمع کی مذمت اور قناعت کی تعریف

یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ فقر ایک عمدہ صفت ہے جیسا کہ فقر کے باب میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے لیکن فقیر کو قناعت پسند ہونا چاہیے اس طرح کہ لوگوں کے مال میں طمع نہ رکھے اور ہر جائز و ناجائز ذریعہ سے مال

وَمَنْ قَالَ لَتَعْلَمَنِي وَإِيَّاكَ لَا يَحْتَلَا حُجَّتِ الْبَنِي أَمَرَ إِلَّا الْغُرَابَ وَيُثَوِّبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَاتَبَ يَعْنِي بَعَثَ اللَّهُ مَعْرُوفًا اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے بھی فرماتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اور اگر انسان کے لئے مال کی دوادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا اور انسان کے پیٹ کو تو صرف (قبر کی) مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔^(۱)

﴿3﴾... رسول اکرم، شاہد بن آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مَعْرُوفًا لَا يَحْتَلَا مَعْرُوفًا الْعِلْمُ وَمَعْرُوفًا النَّالِ یعنی دو شیدائی سیر نہیں ہوتے ایک علم کا شیدائی اور دوسرا مال کا۔^(۲)

﴿4﴾... نُور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَعْرُوفًا الْبَنِي أَمَرَ وَيُثَوِّبُ مَعَهُ الْفَتَنَانِ الْأَعْمَلِ وَحُبِّ الْبَنِي یعنی انسان پوڑھا ہوا جاتا ہے لیکن اس میں دو چیزیں جو ان رہتی ہیں: (۱)... امید اور (۲)... مال کی محبت۔^(۳)

حرص و طمع اور قناعت کی کمی انسان کی فطرت میں شامل ہیں اور یہ چیزیں ہلاکت اور گمراہی کا سبب ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قناعت کی یہ کہتے ہوئے تعریف فرمائی:

﴿5﴾... طُوبَى لِمَنْ هَدَى لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَقَافَا وَكَتَبَ يَهْ بِهْ یعنی اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جسے اسلام کی ہدایت اور ہدایت رکھتے رزق ملا اور اس نے اس پر قناعت کی۔^(۴)

﴿6﴾... مَا مِنْ أَحَدٍ فَقِيرٍ وَلَا غَنِيٍّ إِلَّا دُوْنَهُ الْقِيَامَةُ أَكَلَهُ كَانِ أَوْ قِيْلَ تَأَنِي الدُّنْيَا یعنی قیامت کے دن ہر فقیر اور مالدار اس بات کی چاہت کرے گا کہ (کاش) دنیا میں اسے صرف ضرورت کے مطابق رزق دیا جاتا۔^(۵)

﴿7﴾... لَيْسَ الْفَقِيرُ عَنِ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِنَّمَا الْفَقِيرُ عَنِ النَّفْسِ يَعْنِي امیری زیادہ مال و اسباب سے نہیں بلکہ امیری تو دل کی امیری ہے۔^(۶)

①... مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب لَوْ أَنَّ لَابْنِ أَدَمَ... إلخ، ص ۵۲۲، حدیث: ۱۰۳۸، و ابن قولان اللہ تَقْوَىٰ تَالِي... لا خَلَّاهُ لِمِ

②... سنن الدارمی، باب فی فضل العلم، ۱/۱۰۸، حدیث: ۳۳۱، بیغیر

③... مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب كَرَاهَةِ الْحَرَصِ عَلَى الدُّنْيَا، ص ۵۲۱، حدیث: ۱۰۳۷، بیغیر قلیل

④... سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب مَا جَاءَ فِي الْكَفَافِ... إلخ، ۳/۱۵۶، حدیث: ۲۳۵۶

⑤... سنن ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب الْقَنَاعَةِ، ۴/۴۴۲، حدیث: ۳۱۳۰

⑥... بیہقی، کتاب الرقاق، باب الْفَقِيرُ عَنِ النَّفْسِ، ۳/۲۳۳، حدیث: ۱۲۳۶

﴿8﴾... شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کسبِ مال میں شدید حرص سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

اَلَا اِنَّہَا النَّاسُ اَتَمَّحِلُوْا اِنِی الْطَّلَبُ فَاِنَّہُ لَیْسَ اَعْبَدُ اِلَّا مَا حُجِبَ لَہٗ وَلَہٗ لَقَدْ هَبَّ عِبْدٌ مِّنَ الدُّنْیَا عَلٰی مَا حُجِبَ لَہٗ مِّنَ الدُّنْیَا وَہُوَ

ترجمہ: یعنی اے لوگو! سنو! کمانے میں میانہ روی اختیار کرو، بے شک ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور آدمی دنیائے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ جس قدر دنیا اس کے لیے لکھ دی گئی ہے وہ اس کے پاس ذلیل ہو کر ہی کیوں نہ آجائے۔^(۱)

سب سے زیادہ مال دار:

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیّدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے ربِّ عَزَّوَجَلَّ سے عرض کی، اے میرے ربِّ عَزَّوَجَلَّ! تیرا کون سا بندہ زیادہ مالدار ہے؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا: وہ شخص جو میرے عطا کئے ہوئے پر زیادہ قناعت کرنے والا ہے۔ عرض کی: زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے؟ فرمایا: جو اپنے آپ سے انصاف کرنے والا ہے۔

﴿9﴾... اِنَّ نُّوْعَ الْقُدُسِ نَفَعْتُ فِیْ نُّوْعِ اَنْ نَّفْسَانِ عَمَّوْتُ حَتّٰی تَسْتَغْمِلَ بِرَحْمَتِہَا اَللّٰہُ وَاجْتَمِعُوا اِنِی الْطَّلَبُ یعنی رُوح القدس حضرت جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس اپنا رزق مکمل کے بغیر نہیں مرے گا، لہٰذا تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو اور روزی کمانے کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرو۔^(۲)

﴿10﴾... حضرت سیّدنا ابوبہرہؓ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھ سے فرمایا: یَا اَبَاہِرَہُ اِنَّا اَشَدُّ نَفْسَکَ الْجُوعَ فَطَلَبُکَ بِرَحْمَتِہٖ وَکُوْزٍ مِّنْ مَّاءٍ وَعَلِی الدُّنْیَا الدُّعَا یعنی اے ابوبہرہ! جب تمہیں بھوک کی سختی محسوس ہو تو تمہارے لئے ایک روٹی اور پانی کا ایک پیالہ ہی کافی ہو اور دینا پر ہلاکت ہو۔^(۳)

﴿11﴾... عَنْ وَرِثَتَا تَكُنَّ اَعْبَدُ النَّاسِ وَکُنْ قَبِيْعًا تَكُنَّ اَشْکَرُ النَّاسِ وَاجِبٌ لِلنَّاسِ مَا حُجِبَ لِفَطْمٰیکَ تَكُنَّ مُؤْمِنًا یعنی پرہیز گاری اختیار کرو لوگوں میں زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، قناعت پسند بن جاؤ لوگوں میں زیادہ شکر والے ہو جاؤ گے، جو

①... المستدرک، کتاب الرقاق، باب الحسب المال والکرم القوی، ۵/۳۶۳، حدیث: ۷۹۹۳ مفہومًا

②... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۷/۲۹۹، حدیث: ۱۰۳۷۶ بتغییر قلیل

③... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۷/۲۹۵، حدیث: ۱۰۳۶۶

اپنے لئے پسند کرو وہی لوگوں کے لئے پسند کرو (کامل) مومن بن جاؤ گے۔^(۱)

لا لچ کی ممانعت:

دو جہاں کے تاجور، سلطان، نحر و برّصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم نے لا لچ سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سیّدنا ابوالیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی نیارسلو اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم! مجھے ایک مختصر سی نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا: جب تم نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو اور ہرگز ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں کل معذرت کرنی پڑھے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مکمل ناامید ہو جاؤ۔^(۲)

بیعت کی پاسداری:

حضرت سیّدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اس وقت ہم نو، آٹھ یا سات افراد تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اللہ عزوجل کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے عرض کی: نیارسلو اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم! کیا ہم نے آپ سے بیعت نہیں کی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا: کیا تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ چنانچہ ہم نے ہاتھ بڑھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہم میں سے ایک نے عرض کی: نیارسلو اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم! ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اب آپ کس بات پر ہم سے بیعت لے رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ”أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُعْطُوا الزَّكَاةَ وَتَحْتَسِبُوا يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمَ يَخْرُجُ السَّاعِقُ وَتَنْصَلُّوا وَتُؤْمِنُونَ بِالْغُلَامِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْغُلَامِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْغُلَامِ“ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، پانچوں نمازیں پڑھو گے اور امیر کا حکم سنو گے اور اس کی اطاعت کرو گے۔“ پھر آہستہ سے فرمایا: ”وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا“ اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو گے۔^(۳)

①...سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الوریع والعیوی، ۳/۴۷۶، حدیث: ۳۲۱۷

②...سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الحکمۃ، ۳/۴۵۵، حدیث: ۳۱۷۱

③...سنن ابی داؤد، کتاب الزکاة، باب کراہیۃ المسأله، ۲/۱۶۹، حدیث: ۱۶۳۳

راوی فرماتے ہیں: میں نے ان بیعت کرنے والوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے یہ نہ کہتے کہ یہ اٹھا کر مجھے دے دو۔

مال دار ہونے کا نسخہ:

﴿۱﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: بے شک طمع مفلسی ہے اور لوگوں سے ناامید ہونا مال داری ہے کیونکہ جو شخص لوگوں کے مال سے ناامید ہو جاتا ہے اسے ان کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔

کسی عقل مند سے پوچھا گیا کہ مال داری کیا ہے؟ اس نے کہا: تیری آرزو کم ہو اور جو تجھے کفایت کرے اس پر تو راضی ہو۔ شاعر اسی کے متعلق کہتا ہے:

الْعَيْشُ سَاعَاتٌ مَمْرٌ وَ خُطُوبٌ الْآلِیُّ نُكْرٌ
اَقْبَعُ بِعَيْشِكَ تَوَدُّهُ وَالْزُكُ هَوَاكُ تَعْيِشُ خُرٌ
فَلْزُكٌ حَبِيبٌ سَاكِنٌ دَعْبٌ وَنَاوِثٌ وَدُرٌ

ترجمہ: زندگی تو چند گھنٹیاں ہیں گزر رہی جائے گی مصیبتیں ہر دن پلٹ پلٹ کر آئیں گیں۔ قناعت اختیار کرو راضی رہو گے خواہشات کو ترک کر دو تو آزادی مل جائے گی۔ کتنی ہی موتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب سونا، باقوت اور موتی ہوتے ہیں۔

قناعت اور میانہ روی کے متعلق چھ اقوال بزرگانِ دین:

﴿۱﴾... حضرت سیدنا محمد بن واسع رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ خشک روٹی کو پانی کے ساتھ تر کر کے کھا لیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے جو اس رزق پر قناعت کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔

﴿۲﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: تمہاری بہترین دنیا وہ ہے جس میں تم مبتلا نہیں ہوئے اور تمہارے ہاتھوں سے جو نکل گیا وہ اس سے بہتر ہے جس میں تم مبتلا ہو۔

﴿۳﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ہر دن ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے: اے ابنِ آدم! تجھے کفایت کرنے والا توڑا تجھے سرکش بنانے والے زیادہ سے بہتر ہے۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا سبط بن عثمان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اے انسان! تیرا پیٹ تو بابت بھر رہا ہے۔
وہ تجھے کیوں جہنم میں لے جاتا ہے؟

﴿6﴾... کسی دانش مند سے پوچھا گیا کہ آپ کا مال کیا ہے؟ اس نے کہا: ظاہر میں اچھی حالت میں رہنا، باطن میں میانہ روی اختیار کرنا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہونا۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: اے ابن آدم! اگر تمام دنیا تیرے لئے ہو جائے تب بھی تجھے غذا کے علاوہ کچھ نہ ملے گا اور اگر میں تجھے غذا دوں اور دنیا کا حساب کسی دوسرے پر رکھوں تو یہ میرا تجھ پر احسان ہو گا۔

ضرورت کی وجہ سے اگر کوئی سوال کرے تو تھوڑا مانگے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت کی وجہ سے سوال کرے تو تھوڑا مانگے اور کسی کے پاس جا کر یہ نہ کہے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو (یعنی تعریفوں کے بل نہ باندھے) کہ اس کی کمر جھک جائے کیونکہ جو قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا۔

سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی قناعت:

بنو امیہ کے کسی حکمران نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ اگر آپ کی کچھ ضرورتیں ہیں تو بتادیں میں پوری کر دوں۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا: میں نے اپنی ضرورتیں اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی ہیں وہ مجھے جو عطا کرتا ہے میں اسے قبول کر لیتا ہوں اور جو کچھ مجھ سے روکتا ہے میں اس سے صبر کرتا ہوں۔

عقل مند کو کس چیز سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟

کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ عقل مند کو کس چیز سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور کون سی چیز غم دور کرنے میں اس کی زیادہ معاون ہوتی ہے؟ اس نے کہا: اسے زیادہ خوشی اس نیک عمل سے ہوتی ہے جو اس نے آگے بھیجا اور اللہ عزوجل کے فیصلے پر رضامندی اس کا غم دور کرنے میں زیادہ معاون (مددگار) ہوتی ہے۔

کسی کا قول ہے: میں نے حسد کرنے والے کو سب سے زیادہ غمگین اور قناعت پسند کو سب سے زیادہ خوش و خرم زندگی گزارنے والا، حریص کو اپنی طمع کے سبب سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے والا، دنیا سے الگ تھلک رہنے والے کو آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے والا دیکھا اور حد سے بڑھنے والے عالم کو زیادہ ندامت اٹھاتے ہوئے دیکھا۔

اسی مضمون کو اشعار میں یوں بیان کیا گیا ہے:

أَبْدَتْهُ بَيْتَالٌ فَكَيْ أَمْسَى عَلَى نَقْدَةٍ
وَالْوَجْهَ مِنْهُ جَدِيدٌ لَيْسَ يَخْلُقُهُ
إِنَّ الْفَتَاةَ مَن يَخْلُقُ بِسَاحَتِهَا
لَمْ يَلْقَ فِي وَهْرِهِ شَيْئًا لُّدُنُهُ

ترجمہ: وہ نوجوان زیادہ خوش و خرم ہوتا ہے جو اس بات کا یقین کرتا ہے کہ جس ذات نے رزق کی تقسیم کی ہے وہ اسے ضرور رزق دے گی، لہذا اس کی عزت محفوظ رہتی ہے وہ اسے داغدار نہیں کرتا، چہرہ تروتازہ رہتا ہے اسے (سوال کی ذلت سے) پرانا نہیں کرتا اور جس آدمی کے صحن میں قناعت اترے وہ زمانے میں کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے:

حَتَّىٰ مَعَىٰ أَنَا فِي جِلِّيٍّ وَتَوَخَّالٍ
وَتَذَارِعُ الدَّائِرَ لَا أَفَكُّهُ مَعْرِيبًا
بِشَفْوَى الْأَنْهَارِ طُلُوعًا لِّدَّ مَعْرِيبًا
وَلَوْ فَتَكَتِ آتَايَ الرِّزْقِ فِي دَعَا
وَوَطْلُي سَعْيٍ قَدْ أَقْبَلِ
عَنِ الْأَجَبَةِ لَا يَنْدُمُونَ مَا خَالِي
لَا يَحْطَرُّ الرِّزْقُ مِنْ جَوْصِي عَلَى مَالٍ
إِنَّ الْقَنْوَعُ الْبَقِي لَا تَحْزَنُ النَّالِ

ترجمہ: میں سفر و حضر، طویل جد و جہد آمد و رفت، وطن سے بیگانہ اور دوستوں سے دور رہتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں خبر نہیں رکھتے، کبھی زمین کے مشرق میں ہوتا ہوں تو کبھی مغرب میں، مال کی حرص کے سبب مجھے موت کا خیال نہیں رہتا۔ اگر میں قناعت اختیار کروں تو مجھے سکون سے رزق ملے گا کیونکہ مال داری قناعت کا نام ہے مال کی کثرت کا نہیں۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قناعت:

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ میں

اللہ عزوجل کے مال میں سے کس قدر اپنے لئے حلال سمجھتا ہوں؟ دو جوڑے ایک سردی اور ایک گرمی کے لئے، ایک سواری حج و عمرہ کے لئے اور اتنی غذا یعنی ایک قریشی کی ہوتی ہے نہ اس سے بڑھ کر اور نہ اس سے کم۔ اللہ عزوجل کی قسم! میں نہیں جانتا یہ بھی میرے لئے حلال ہے یا نہیں؟

گویا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو شک تھا کہ کہیں یہ مقدار اس سے زیادہ تو نہیں جس پر قناعت کرنا واجب ہے؟ ایک دیہاتی نے اپنے بھائی کو حرص پر ملامت کی اور اس سے کہا: اے میرے بھائی! تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی، تیرا طالب وہ ہے جس سے تونچ نہیں سکتا اور تیرا مطلوب تو تجھے مل ہی رہا ہے۔ گویا جو تجھ سے اوچھل تھا وہ یقیناً تیرے سامنے ہے اور جہاں تو آج ہے وہاں سے منتقل ہو جائے گا۔ اے میرے بھائی! تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ لالچی کو رزق ملتا ہے اور عبادت گزار اس سے محروم ہوتا ہے۔ اسی کے متعلق شاعر کہتا ہے:

أَهَاكَ يَوْمَئِذٍ كَيْفَ الْوَلَدَاءُ حُزْماً عَلَى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ لَا تَمُوتُ

قَهْلَ لَكَ غَائِبَةً إِنَّ حُزْنَ تَوْبَعَا إِلَيْهَا كَلْتَ حَشَوِجٍ قَدْ هَمِيحَتْ

ترجمہ: (۱)۔ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ مال داری دنیا پر تیری حرص کو بڑھا رہی ہے گویا تجھے ہی مرنا نہیں ہے۔

(۲)۔ کیا تیری حرص کی کوئی انتہا بھی ہے جہاں پہنچ کر تُو یہ کہے کہ بس یہ کافی ہے اب میں راضی ہوں۔

چڑیا کی نصیحت:

حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک چڑیا شکاری۔ چڑیا نے اس شخص سے کہا: تم میرا کیا کرو گے؟ اس نے کہا: میں تجھے ذبح کروں گا اور کھاؤں گا۔ چڑیا نے کہا: اللہ عزوجل کی قسم! مجھ سے نہ تیری خواہش پوری ہوگی نہ ہی تیری بھوک مٹے گی البتہ میں تجھے تین باتیں بتا سکتی ہوں جو مجھے کھانے سے بہتر ہیں۔ پہلی بات تو میں تجھے تیرے ہاتھ ہی میں بتاؤں گی اور دوسری بات اس وقت بتاؤں گی جب میں درخت پر ہوں گی جبکہ تیسری بات اس وقت بتاؤں گی جب میں پہاڑ پر ہوں گی۔ اس شخص نے کہا: پہلی بات بتاؤ۔ چڑیا نے کہا: گزری ہوئی بات پر افسوس نہ کرنا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا جب وہ درخت پر چلی گئی تو اس نے کہا: دوسری بات بتاؤ۔ چڑیا نے کہا: جو کام نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا یقین نہ کرنا،

پھر وہ اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور کہا ہے بد بخت! اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے پوٹے میں سے دو موتی نکالتا ہر موتی کا وزن 20 مثقال ہوتا۔ حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: یہ سن کر شکاری نے کف افسوس طے ہوئے کہنے لگا! اب تیسری بات تو بتا۔ چڑیا نے کہا: پہلی دو باتیں تو بھول چکا ہے میں تجھے تیسری بات کیسے بتاؤں؟ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ جو کچھ ہاتھوں سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرنا اور جو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا یقین نہ کرنا؟ میں تو گوشت، خون اور پروں کا مجموعہ ہوں جو سب ملا کر بھی بیس مثقال کو نہیں پہنچتا تو میرے پوٹے سے بیس بیس مثقال کے دو موتی کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔

یہ واقعہ انسان کے انتہائی لالچی ہونے کی مثال ہے اور یہ لالچ حق کی پہچان سے اندھا کر دیتی ہے حتیٰ کہ وہ ناممکن کو ممکن سمجھنے لگتا ہے۔

حضرت سیدنا ابن مساک علیہ رحمۃ اللہ التواب فرماتے ہیں: امید تیرے دل کی رسی اور پاؤں کی بیڑی ہے اپنے دل سے امید نکال دے تیرے پاؤں سے بیڑی خود ہی نکل جائے گی۔

نصیحت آموز تین اشعار:

حضرت سیدنا ابو محمد یحییٰ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ ایک کاغذ کو دیکھ رہے ہیں جس میں سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا۔ جب مجھ پر نظر پڑی تو مسکرا دیئے۔ میں نے کہا: یا امیر المؤمنین! اللہ عزوجل آپ کو سلامت رکھے کیا کوئی فائدہ مند بات ہے؟ کہنے لگے: ہاں! بنو امیہ کے ایک خزانے سے مجھے یہ دو شعر ملے ہیں اور مجھے پسند آئے ہیں اب ان کے ساتھ تیسرا شعر ملا رہا ہوں پھر آپ نے مجھے وہ اشعار سنائے:

إِذَا سَدَّ بَابُ عَيْتِكَ مِنْ دُونِ حَاجَتِكَ فَنَعْنَهُ لَمْ نُحْزَرْ نَفِيعُكَ لَكَ بَالِكُنَا
فَإِنَّ قَرَابَ الْبَطْنِ يَكْفِيكَ وَلَوْ هُ وَكَفِيكَ سَوَاءُ الْأُمُورِ اجْتَنِبْنَا
وَلَا تَكُ وَبَدَلًا لِحُزْنِكَ وَاجْتَنِب لَمْ تَكُوبِ الْفِتْنَى يَكْفِيكَ حَقَائِدُنَا

- ترجمہ: (۱)۔ جب تیری حاجت کا ایک دروازہ بند ہو جائے تو تو اسے چھوڑ دے تیرے لئے دوسرا دروازہ کھل جائے گا۔
(۲)۔ تیرے پیٹ کے ٹکیزے کا بھر جانا ہی تیرے لئے کافی ہے اور رانی کے کاموں سے بچ جانا ہی تجھے کفایت کرے گا۔

(۳)۔ اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگا اور گناہوں پر سوار ہونے سے بچ کر اسے بچ جائے گا۔

علماء سے علم کیوں ضائع ہو جاتا ہے؟

حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا: کون سی چیز علماء کے دلوں سے علم کو لے جاتی ہے جبکہ وہ اسے سمجھ بھی لیتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: لالچ، نفسانی ہوس اور حاجات کی طلب۔

100 مُسْتَنْدِرِ رِوَايَتوں سے بہتر:

ایک شخص نے حضرت سیدنا فضیل بن عریاض رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے حضرت سیدنا کعب الاحبار رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے مذکورہ قول کی وضاحت پوچھی تو آپ نے فرمایا: جب آدمی کسی چیز کی طمع کرتا ہے تو اسے طلب بھی کرتا ہے یوں وہ اپنا دین کھو بیٹھتا ہے اور جہاں تک نفس کی ہوس کا تعلق ہے تو انسان کا نفس کبھی ایک چیز کی حرص کرتا ہے اور کبھی دوسری چیز کی حتیٰ کہ وہ چاہتا ہے ان میں سے کوئی چیز ضائع نہ ہو، کبھی ایک شخص سے غرض ہوتی ہے اور کبھی دوسرے سے اور جو اس کی حاجت روائی کر دے وہ اس کا محسن بن جاتا ہے اور اس کی تکلیف اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے وہ جہاں چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے پھر وہ محسن کے سامنے جھکتا ہے اور جب اس کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے سلام کرتا ہے اور جب وہ پیار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتا ہے لیکن اس کا یہ سلام اور عیادت کرنا رضائے الہی کے لئے نہیں ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا اسے کسی سے کوئی غرض نہ ہوتی۔ پھر حضرت سیدنا فضیل بن عریاض رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے سائل سے فرمایا: یہ بات تیرے لئے 100 مسند^(۱) روایتوں سے بہتر ہے۔

کسی عاقل کا قول ہے کہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے اگر اعلان کر دیا جائے کہ اب ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے تو یہ سن کر اسے دنیا جمع کرنے کی حرص اتنی نہ ہوگی جتنی اب ہے حالانکہ اب نفع حاصل کرنے کی مدت کم ہے اور زندگی چند روزہ ہے۔

①... مسند حدیث: صحابی کی مرقوعہ کہ وہ ایسی سند کے ساتھ جس کے ظاہر میں اتصال ہے۔

(ذمۃ النظر فی توضیح شعبۃ الفکر، ص ۱۱۳، مطبوعہ: مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی)

مستوفی راہب:

حضرت سیدنا عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں ایک راہب کے پاس سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا: آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے اپنے دانتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: جس مہربان خیر رکھنے والی ذات نے دانتوں کی پچلی بنائی ہے وہی اس میں دانے ڈالتا ہے۔ پاکی ہے اس ذات کے لئے جو قادر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

پانچوں اصل: جز ص و ط م ع کا علاج اور قناعت پیدا کرنے والی ذوا

یہ دو تین چیزوں سے ترک ہے: صبر، علم اور عمل اور ان سب کا مجموعہ پانچ کام ہیں:

صبر، علم اور عمل کا مجموعہ پانچ کام ہیں:

① پہلا کام: عمل ہے کہ معیشت یعنی اسباب زندگی میں میانہ روی اور خرچ میں نرمی سے کام لیتا۔ جو شخص قناعت کی بزرگی چاہتا ہو اسے چاہئے کہ ضرورت کے مطابق خرچ کرے اور جس قدر ممکن ہو اپنے اوپر غیر ضروری اخراجات کے دروازے بند کرے اور صرف ضروریات پر خرچ کرے اس لئے کہ جس کے اخراجات کا دائرہ کار وسیع ہو وہ قناعت کی دولت نہیں پاسکتا، لہذا اگر وہ اکیلا ہے تو ایک موٹے کپڑے اور جو کھانا میسر ہو اس پر قناعت کرے اور جس قدر ممکن ہو سالن کم کھائے اور اپنے نفس کو ان چیزوں کا عادی بنائے اور اگر وہ عیال دار ہے تو اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کی ترغیب دلائے کیونکہ لباس و غذا کی یہ مقدار آسانی تھوڑی سی کوشش سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے چاہئے کہ کمانے میں اعتدال اور معیشت میں میانہ روی رکھے کیونکہ قناعت میں یہی اصل ہے اور اس سے ہماری مراد خرچ کرنے میں نرمی اختیار کرنا اور بڑے طریقے سے بچنا ہے۔

خرچ میں نرمی اور اعتدال کے متعلق چھ فرامین مصطفیٰ:

① ﴿... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْوَقْفَ فِي الْأَحْزَانِ﴾ یعنی بے شک اللہ عزوجل ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔^(۱)

﴿2﴾... مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ یعنی میان روی کرنے والا تنگدست نہیں ہوتا۔^(۱)

﴿3﴾... تین باتیں نجات دینے والی ہیں: (۱)... خلوت و جلوت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا (۲)... مال داری اور فقیری (دونوں حالتوں) میں میانہ روی اختیار کرنا اور (۳)... حالتِ رضا اور غُصَب (دونوں صورتوں) میں انصاف سے کام لینا۔^(۲)

مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو ذر داءِ رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کو دیکھا کہ آپ زمین سے ایک دانا چن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ گزر بسر میں نرمی برتنا سمجھ داری کی دلیل ہے۔

﴿4﴾... میانہ روی، اچھا طریقہ اور حُسنِ سیرت نبوت کے بیس سے زائد حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔^(۳)

﴿5﴾... اَلْقَدَرُ يَنْصُفُ الْيُسُفَةَ یعنی تدبیر سے کام لینا نصفِ معیشت ہے۔^(۴)

﴿6﴾... مَنِ اقْتَصَدَ اَعَانَہُ اللہ وَمَنْ بَذَرَ اَقْرَبَہُ اللہ وَمَنْ ذَكَرَہُ اللہ عَزَّوَجَلَّ اَحَبَّہُ اللہ یعنی جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے مالدار بناتا ہے اور جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے محتاج کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے پسند فرماتا ہے۔^(۵)

جلدی بازی سے کام نہ لو:

شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: إِذَا آتَيْتَ أَمْرًا فَاعْلَمْ بِكَ بِالنَّوْءِ حَتَّى يَحْتَسِلَ اللہ لَكَ فَرَجًا وَخَلُوجًا یعنی جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں تاخیر برتو (یعنی جلد بازی سے کام نہ لو) یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارے لئے کُشاہِ گی اور راستہ کھول دے۔^(۶)

①... المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۱۵۸/۲، حدیث: ۳۲۶۹

②... المعجم الأوسط، ۲۱۳/۳، حدیث: ۵۷۵۳ بتقدیر و تاخر

③... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الوقار، ۳۲۵/۳، حدیث: ۳۷۷۶ بتقدیر و تاخر

④... دروس الاعیام، ۳۰۷/۱، حدیث: ۲۲۳۰

⑤... مسند البزار، مسند طلحہ بن عبید اللہ، ۱۶۱/۳، حدیث: ۹۳۶

⑥... کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول فی الاخلاق والاعمال المحمودة، ۵۰/۳، حدیث: ۵۷۳۳

⑦... تاریخ مدینہ دمشق، ۸۹/۶۰، الرقم: ۷۶۰۵، حدیث: ۱۲۳۰۴ مفصل بن غسان

اور خرچ کرنے کے معاملے میں تاخیر برتنا اہم امور میں سے ہے۔

❁ دوسرا کام: اگر فی الحال اتنا موجود ہے جو کفایت کر رہا ہے تو مستقبل کے لئے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہئے۔ امیدوں کا چھوٹا ہونا اور اس بات کا یقین ہونا کہ شدید حرص نہ بھی کروں تب بھی جو مقدر میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا تو یہ سوچ مستقبل کی فکر سے آزاد کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ حرص کا شدید ہونا رزق تک پہنچنے کا سبب نہیں ہے بلکہ بندے کو چاہئے کہ اللہ عزوجل کے وعدے پر پختہ یقین رکھے کیونکہ اللہ عزوجل فرماتا ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا (پ: ۱۲، ہود: ۶)

ترجمہ کنزالایمان: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کر رہا نہ ہو۔

اور ایک بات یہ بھی ہے کہ شیطان اسے محتاجی سے ڈراتا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے: اگر تو مال اکٹھا کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کی حرص نہیں کرے گا تو کبھی تو بیمار پڑ جائے تو مال نہ ہونے کی وجہ سے تجھے مانگنے کی رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا، لہذا شیطان اسے ایک موموم (فرضی) تھکاوٹ سے ڈرا کر تمام عمر طلب مال کی تھکاوٹ میں مبتلا رکھتا ہے اور اس پر ہنستا ہے کہ وہ نقد تکلیف برداشت کر رہا ہے اور ساتھ ہی اللہ عزوجل سے غافل بھی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے دوسرے وقت کی مشقت اور تکلیف کا وہم ہوتا ہے حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں اسے کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے ایسے ہی شخص کے بارے میں کہا گیا ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ الشَّاعَاتِ فِي جَمْعِ عَالِهِ
يَكَاذِبُ فَقْرٌ فَالَّذِي قَعَلَ الْفَقْرُ

ترجمہ: جو شخص محتاجی کے خوف سے اپنا تمام وقت مال جمع کرنے میں صرف کرتا ہے درحقیقت اس کا یہ فعل ہی محتاجی ہے۔

رزق سے مایوس نہ ہونا:

خالد بن عامر بن مضعف کے دو فرزند بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا: جب تک تمہارے سروں میں حرکت (یعنی جسم میں روح باقی) ہے تم رزق سے مایوس نہ ہونا انسان کو اس کی مالِ جنتی ہے تو وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور اس پر (سخت) کھال بھی نہیں ہوتی پھر

اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔^(۱)

جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا:

رسولِ اکرم، شاہینِ آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس سے گزرے تو آپ کو غمگین بیٹھے دیکھ کر فرمایا: ”لَا تُحْزَنُ هَکَ مَا لَکَ لَکَ یُکْنُ وَ مَا تُرْزَقُ مَا لَکَ“ یعنی زیادہ رنج نہ کرو جو قسمت میں ہے وہ ہو کر رہے گا اور جو رزق تمہیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔^(۲)

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: اے لوگو سنو! کمانے میں میانہ روی اختیار کرو کیونکہ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور آدمی دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس کے پاس اس کا لکھا ہوا نہ آجائے اگرچہ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے۔^(۳)

غیب سے روزی:

بندہ حرص سے اس وقت تک خلاصی نہیں حاصل کر سکتا جب تک وہ بندوں کے رزق کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تدبیر کا یقین نہ کر لے اور یہ کہ طلب میں اعتدال سے بھی رزق ضرور ملتا ہے بلکہ اسے یہ بھی جان لینا چاہئے کہ اکثر اوقات اللہ عَزَّوَجَلَّ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ یَّتَّقِ اللہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا ۚ وَیَرْزُقْہٗ
مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ^۴ (پ: ۲۸، الطلاق: ۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔

لہذا جس دروازے سے رزق ملنے کی امید ہو اگر وہ دروازہ بند ہو جائے تو اس کی وجہ سے رنجیدہ خاطر (افروہ) نہیں ہونا چاہئے کیونکہ حضورِ رحمتِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِیُّ اللہِ اَنْ

۱... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب التوکل والیقین، ۴/۳۵۲، حدیث: ۳۱۶۵

۲... شعب الایمان، باب التوکل باللہ عزوجل والتسليم، ۲/۶۸، حدیث: ۱۱۸۸

۳... المستدرک، کتاب الرزاق، باب الحسب المال والکرم القوی، ۵/۴۶۳، حدیث: ۷۹۹۳ مفہومًا

لَزُوقِ عَذَابُكَ الْفُؤُونِ الْاَلَامُونَ حَيْثُ لَا يَخْتَصِبُ، یعنی اللہ عزوجل کو یہی منظور ہے کہ اپنے مومن بندے کو وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے اسے وہم و گمان نہ ہو۔^(۱)

کسی متقی کو محتاج نہیں دیکھا:

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل سے ڈرو، میں نے کسی متقی کو محتاج نہیں دیکھا۔“ یعنی اللہ عزوجل کسی متقی کو یوں نہیں چھوڑتا کہ اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوں بلکہ اللہ عزوجل مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اس تک اس کا رزق پہنچائیں۔

حضرت سیدنا مُقْتَدِل صَدِیقِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں نے ایک اعرابی سے کہا: تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے کہا: حایوں کے نذرانے۔ میں نے کہا: جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ یہ سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا: اگر ہم یہ جانتے کہ ہمیں رزق کہاں سے ملتا ہے تو ہم زندہ ہی نہ رہتے۔

دنیا کو دو چیزوں میں پایا:

حضرت سیدنا ابو حازم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے دنیا کو دو چیزوں میں پایا: ایک وہ ہے جو میرے لئے ہے اسے میں وقت سے پہلے حاصل نہیں کر سکتا اگرچہ اسے حاصل کرنے کے لئے زمین و آسمان کی قوت ہی کیوں نہ صرف کروں۔ دوسری وہ ہے جو غیر کے لئے ہے یہ مجھے نہ ماضی میں ملی ہے اور نہ مستقبل میں ملے گی تَوَشُّع ہے کیونکہ جو ذات میری چیز کو غیر سے محفوظ رکھتی ہے وہی ذات غیر کی چیز کو مجھ سے محفوظ رکھتی ہے پھر بھلا میں ان دو چیزوں میں اپنی زندگی کیوں صرف کروں؟ یہ معرفت کی وہ دوا ہے جس کا پاس ہونا ضروری ہے تاکہ شیطان کی طرف سے ملنے والے فقر و فاقہ کے خوف کو دور کیا جائے۔

❁ تیسرا کام: بندہ یہ بات جان لے کہ قناعت میں دوسروں سے بے نیازی کی عزت حاصل ہوتی ہے جبکہ حرص و طمع میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ اس کا یقین کر لیتا ہے تو قناعت کی طرف مائل ہوتا ہے کیونکہ

❶... کتاب الاعمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول فی الاخلاق والاعمال المحمودۃ، ۳/۴۵، حدیث: ۵۹۸۲

حرص کی صورت میں مشقت اور طمع کی صورت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ قناعت میں صرف خواہشات اور فضولیات پر صبر کرنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اور یہ وہ تکلیف ہے جس پر صرف اللہ عزوجل ہی باخبر ہے اور اس میں آخرت کا ثواب بھی ہے۔ جبکہ حرص و طمع لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ پاتی اور اس کا وبال اور گناہ بھی الگ ہوتا ہے۔ پھر اس کے سبب عزت نفس بھی چلی جاتی ہے اور حق کی تبلیغ کی طاقت نہیں رہتی کیونکہ جو شخص زیادہ حریص اور لالچی ہوتا ہے وہ لوگوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے اور اس محتاجی کے سبب سے وہ لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلا سکتا، لہذا وہ منافقت سے کام لیتا ہے اور یہ چیز اس کے دین کے لئے باعث ہلاکت ہے اور جو شخص پیٹ کی خواہش کو عزت نفس پر ترجیح دیتا ہے وہ یہ قوف اور ناقص ایمان والا ہے۔

عزت کے حصول کا نسخہ کیمیا:

سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”عِزُّ الْمُؤْمِنِ اِسْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ یعنی مومن کی عزت لوگوں سے بے پروا ہونے میں ہے۔“ (۱) لہذا معلوم ہوا کہ قناعت میں آزادی اور عزت ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے: جس سے کچھ لینے کی چاہت ہو اس سے بے پروا ہو جا، تو تُو اس کے برابر ہو جائے گا اور جس سے تو کوئی حاجت طلب کرے گا اس کا قیدی بن جائے گا اور جس پر تواضع کرے گا اس کا امیر بن جائے گا۔

☞ چوتھا کام: اس حقیقت پر غور و فکر کرے یہود و نصاریٰ، ذلیل و سوا قسم کے لوگ، یہ قوف گرد، آحق دیہاتی اور وہ لوگ جو بے عقل اور بے دین ہیں کس قدر عیش پرست ہیں جبکہ دوسری طرف انبیاء، اولیاء، خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ دیگر تمام صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو دیکھیے کہ وہ کس قدر سادہ زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے واقعات سننے اور ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے پھر عقل کو یہ اختیار دے کہ وہ کس گروہ کی مشابہت اختیار کرنا چاہے گی؟ ذلیل و سوا قسم کے لوگوں کی یا ان لوگوں کی جو اللہ عزوجل کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ معزز ہیں۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں تنگی پر صبر اور تھوڑے رزق پر قناعت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اگر پیٹ کو زیادہ بھرنا ہی مقصود ہے تو گدھا اس سے زیادہ کھاتا ہے اور اگر لذت جماع کی زیادتی مقصود ہے تو اس کے مقابلے میں خنزیر اس سے بڑھ کر ہے اور اگر

لباس اور سواروں کی زینت کی چاہت ہے تو یہودی اس میں اس سے بڑھ کر ہیں جبکہ اگر وہ تھوڑے پر قناعت کرے اور اس پر راضی رہے تو اس صورت میں وہ انبیاء اور اولیاء کے اُتوہِ حَسَنہ کو لہانے والا ہو گا۔

پانچواں کام: مال جمع کرنے میں جو خطرات ہیں اس میں غور و فکر کرنا چاہئے جیسا کہ ہم نے مال کی آفتوں میں ان کو بیان کیا ہے۔ ان ہی خطرات میں سے چوری، لوٹ کھسوٹ اور ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ان خطرات سے مامون ہوتا اور اس کا دل فارغ ہوتا ہے۔ آفات مال کے باب میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس پر غور کرنا چاہئے مزید یہ کہ وہ اس بات میں غور و فکر کرے کہ مال دار جنت سے 500 برس تک دور رہیں گے اور جو بقدر کفایت پر قناعت نہیں کرتا وہ مالداروں کے گروہ میں شامل ہے اور فقر کی فہرست سے خارج ہے۔

دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے:

اس غور و فکر کی تکمیل اس طرح ہوگی وہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اوپر والوں کی طرف نظر نہ کرے کیونکہ شیطان ہمیشہ اس کی نظر کو دنیاوی معاملات میں اوپر والوں کی طرف پھیراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ طلب مال میں کوتاہی کیوں کرتے ہو مالداروں کو دیکھو کہ انہیں کیسے اچھے کھانے اور عمدہ لباس حاصل ہیں اور دینی معاملات میں شیطان اس کی نگاہ اس سے نیچے والوں کی طرف پھیراتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے نفس کو کیوں مُشَکَّت اور تکلیف میں ڈالتے ہو اور کیوں اللہ ﷻ سے اس قدر ڈرتے ہو فلاں شخص کو دیکھو وہ تم سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود اللہ ﷻ سے نہیں ڈرتا، تمام لوگ تو عیش و عشرت میں مشغول ہیں جبکہ تم لوگوں سے ممتاز ہونا چاہتے ہو۔

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: مجھے میرے خلیل صَلَوَاتُ اللہِ عَلَیْہِ نے وصیت فرمائی: میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں، اوپر والوں کی طرف نظر نہ کروں۔^(۱) یعنی دنیاوی کاموں میں۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء حبیبِ خدا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جسے اللہ ﷻ نے مال و جسم میں تم پر فضیلت دی ہے

تو تمہیں چاہئے کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس پر اللہ عزوجل نے تمہیں فضیلت دی ہے۔^(۱)
یہ پانچ کام ایسے ہیں جن کے سبب انسان قناعت کی صفت حاصل کرنے پر قادر ہوتا ہے اور ان کی اصل صبر کرنا اور امید کا چھوٹا ہونا ہے اور یہ بات جان لیں کہ دنیا میں صبر کی انتہا چند دن ہے لیکن اس کا نفع طویل زمانے تک ہے، یہ ایسے ہے جیسے مریض کا دوا کی تنگی پر صبر کرنا کیونکہ اسے شفا کا یقین ہوتا ہے۔

سخاوت کی فضیلت

مجہلی نعل:

جب انسان کے پاس مال نہ ہو تو اسے چاہئے کہ قناعت اختیار کرے اور حرص نہ رکھے اور جب مال موجود ہو تو بائرا اور سخاوت اختیار کرے اچھے کام کرے اور کجی اور بخل سے دور رہے کیونکہ سخاوت انبیائے کرام علیہم السلام کے اخلاق سے ہے اور نجات کی اصل بھی یہی ہے۔

سخاوت کے متعلق 26 فرامین مصطفیٰ:

- ﴿1﴾... سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔^(۲)
- ﴿2﴾... اللہ عزوجل فرماتا ہے: یہ وہ دین ہے جسے میں نے اپنے لئے پسند کیا اور اس کی اصلاح سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعے ہی ممکن ہے، لہذا اس دین کو جس قدر ممکن ہو سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعے مزین کرو۔^(۳) ایک روایت میں ہے: جب تک تم اس دین پر رہو اس دین کو سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعے مزین رکھو۔
- ﴿3﴾... مَا جَبَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَئِكَ الْأَعْلَى حَسْبُ الْخَلْقِ وَالسَّعَاءُ لَعَنَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِنِّی وَلِیُّ كُو اَحْمَی اَخْلَاقُ اور سخاوت پر پیدا فرماتا ہے۔^(۴)

﴿4﴾.. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کون سا عمل

①... بخاری، کتاب الرقاق، باب لیظفر الی من هو اسفل... الخ، ۳/۳۳۳، حدیث: ۶۳۹۰

②... شعب الایمان، باب فی الجود السعاء، ۴/۳۳۳، حدیث: ۱۰۸۷۵

③... شعب الایمان، باب فی الجود السعاء، ۴/۳۳۲، حدیث: ۱۰۸۶۶

④... تاریخ مدینہ دمشق، ۵۳/۴۷۲، الرقم: ۶۸۵۵، ابو عبد اللہ محمد بن عمر الحمصی، حدیث: ۱۱۵۷۰

سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: صبر اور سخاوت۔^(۱)

دو عادتوں کو اللہ عزوجل پسند فرماتا ہے:

﴿5﴾... دو عادتوں کو اللہ عزوجل پسند فرماتا ہے اور دو عادتوں کو نا پسند فرماتا ہے، جن دو عادتوں کو اللہ عزوجل پسند فرماتا ہے وہ حسنِ اخلاق اور سخاوت ہیں اور جن دو کو نا پسند فرماتا ہے وہ بُرے اخلاق اور بخل ہیں اور جب اللہ عزوجل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیتا ہے۔^(۲)

﴿6﴾... حضرت سینہ بن مقدام بن شریح رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے دادا سے اپنے والد کے ذریعے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ارشاد فرمایا: کھانا کھانا، سلام عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا مغفرت کو لازم کرنے والے امور میں سے ہیں۔^(۳)

سخاوت جنت میں ایک درخت ہے:

﴿7﴾... سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑی وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی اور بخل جہنم میں ایک درخت ہے جو بخل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی وہ اسے نہ چھوڑے گی حتیٰ کہ اسے آگ میں داخل کر دے گی۔^(۴)

﴿8﴾... اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: میرے رحم دل بندوں سے کرم کی درخواست کرو اور ان کے سامنے میں زندگی بسر کرو کیونکہ میں نے ان میں اپنی رحمت رکھی ہے اور سخت دل لوگوں سے نہ مانگو کیونکہ میں نے ان پر اپنا غضب نازل کیا ہے۔^(۵)

①... الزہد الکبیر للبیہقی، ص ۲۷۴، حدیث: ۷۰۶

②... شعب الایمان، باب فی الصّادق علی البرّ والحق، ۱۱۷/۶، حدیث: ۷۵۹

③... المعجم الکبیر، ۲۲/۱۸۰، حدیث: ۳۶۹، ۴۷۰

④... شعب الایمان، باب فی الجود والسّعة، ۴۳۵/۷، حدیث: ۱۰۸۷

⑤... الصّغیر للعلّیل، الجزء الثانی، ص ۷۵، الرقم: ۹۵۹، عبد الرحمن السّدی

﴿9﴾... تَجَاوَزَ عَنْ ذَنْبِ الشَّيْءِ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَفُورَ الرَّحِيمَ ۖ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ عَمَلُهُ بَلْ يَتَذَكَّرُ فِيهِ لِيَتَّقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَكُونُ لِمَن يَتَّقِيَ اللَّهَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾۔^(۵)
ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا تھک چکا لیتا ہے۔^(۵)

﴿10﴾... اوٹ کی کوہان تک چھری اتنی جلدی نہیں پہنچتی جتنی جلدی کھانا کھانے والے تک رزق پہنچتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے جو کھانا کھاتے ہیں۔^(۶)

﴿11﴾... إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْحَيَافَ وَيُحِبُّ الْخُلَاقَ وَيُحِبُّ مَنْ سَأَلَهَا عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ سَخَاوَتَ وَاللَّهِ سَخَاوَتَ كَرْنِ كَوَيْسَ فَرَمَاتَا هُوَ اِصْحَ اَخْلَاقِ پَسْنَدُ اَوْرِدَا اَخْلَاقِ نَا پَسْنَدُ هُوَ۔^(۷)

پیارے آقا کی سخاوت:

﴿12﴾... حضرت سیدنا اَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: قَاسِمُ نِعْمَتٍ، شَفِيعُ أَمْرِتِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اسلام لانے پر جو کچھ مانگا جاتا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عطا فرمادیتے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور سوال کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے صدقہ کے مال سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتیں۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا: اے میری قوم! اسلام لے آؤ بے شک محمد صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاج کا خوف نہیں رہتا۔^(۸)

﴿13﴾... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کچھ بندے ہیں جنہیں اس نے خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ وہ دوسرے بندوں کو نفع پہنچائیں، لہذا جو شخص ان بندوں کے منافع میں بخل سے کام لیتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ان نعمتوں کو اس سے پھیر کر دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔^(۹)

﴿14﴾... حضرت سیدنا ہلالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَالِی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پاس قبیلہ

①... یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا مددگار ہوتا ہے کہ اسے ہلاکت میں پڑنے سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ (اتحاد السادة المتعلمین، ۹/۲۵)

②... حسب الامان، باب فی الجود السعاد، ۴/۳۳۳، حدیث: ۱۰۸۶۷

③... سنن ابن ماجہ، کتاب الاطعمہ، باب الضیافۃ، ۵۱/۳، حدیث: ۳۳۵۹، ۳۳۵۷، ۳۳۵۸، ۳۳۵۹

④... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الادب، باب ما ذکر فی الشح، ۴/۴۵۳، حدیث: ۱۱

⑤... مسند، کتاب الضیائل، باب ما سئل رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم شیئاً... الخ، ص ۱۲۶، حدیث: ۲۳۱۲

⑥... المعجم الاوسط، ۳/۳۶، حدیث: ۵۱۲۴

بنو غنم کے کچھ قیدی لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم ارشاد فرمایا اور ایک شخص کو ان میں سے آزاد چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا: ان سب کو قتل کر دیں لیکن اس ایک کو چھوڑیں کیونکہ اللہ عزوجل نے اسے اس کی سخاوت کا بدلہ دیا ہے۔^(۱)

﴿15﴾... إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِثْرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ تَفْجِئُ السَّوَّاحِ لِنِیْ ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے اور نیکی کا پھل جلدی نجات مل جاتا ہے۔^(۲)

﴿16﴾... طَعَامُ الْجَوَادِ أَوْ طَعَامُ الْبَحْلِ سَخِی کا کھانا دو اور بخیل کا کھانا پیاری ہے۔^(۳)

﴿17﴾... جس شخص کے پاس اللہ عزوجل کی نعمت زیادہ ہوتی ہیں اس پر لوگوں کا بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے۔^(۴)

اور جو آدمی اس بوجھ کو برداشت نہیں کرتا اس سے یہ نعمت زائل ہو جاتی ہے۔

حضرت سیدنا عیسیٰ زوجہ اللہ علیٰ نبینا وعلیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا: ایسی چیز کو کثرت حاصل کر دیجے آگ نہ کھائے۔ عرض کی گئی: وہ کیا ہے؟ فرمایا: بھلائی۔

﴿18﴾... الْجَنَّةُ دَامَ التَّسْوِیاءُ یعنی جنت سخیوں کا گھر ہے۔^(۵)

سخی اللہ عزوجل سے قریب ہے:

﴿19﴾... شہنشاہ خوش خصال، صاحبِ مجدد و نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: سخی اللہ عزوجل سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، آگ سے دور ہے اور کجیوس اللہ عزوجل سے دور

①... تکر الدار، الفصل السابع، الشجاعة والجلد، ۷۷/۲

②... تفسیر القرطبی، پ ۵، سورۃ النساء: ۱۱۳، ۲۱۳

③... فردوس الاحیاء، ۳۹/۲، حدیث: ۳۷۷۷

④... شعب الایمان، باب فی التعاون علی العروۃ القوی، ۱۱۸/۱، حدیث: ۷۶۶۳

⑤... فردوس الاحیاء، ۳۳۳/۱، حدیث: ۲۳۳۰

ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے اور جاہل سخی اللہ عزوجل کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے اور بدترین مرض بخل ہے۔^(۱)

﴿20﴾... ہر آدمی کے ساتھ نیکی کرو چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو کیونکہ اگر تم نے اہل سے نیکی کی تو یقیناً وہ اسی کا اہل تھا اور نا اہل کے ساتھ کی تو تم تو اس کے اہل ہو۔^(۲)

﴿21﴾... میری اُمت کے ابدال شخص نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ سخاوت، سینوں کی پاکیزگی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے سبب جنت میں جائیں گے۔

﴿22﴾... اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے لئے نیکی کرنا آسان فرمادیا ہے (اس طرح کہ) خود ان میں نیکی کی محبت ڈال دی، پھر نیکی کرنے کی چاہت ان میں رکھ دی، بھلائی چاہنے والوں کو ان کی طرف راہ دکھائی اور ان پر غلبہ گاروں کو دینا آسان فرمادیا۔ جیسے خشک علاقہ پر بارش کے برسنے کو آسان کر دیا اور اس کے سبب خشک سالی کو دور کر دیا اور اس کے اہل کو زندگی بخش دی۔^(۳)

﴿23﴾... ہر بھلائی صدقہ ہے اور مرد جو کچھ بھی خود پر اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے اس کے لئے صدقہ لکھا جاتا ہے اور جس کے ذریعے اپنی عزت بچائے وہ بھی صدقہ ہے اور جو کچھ وہ بطور نفع خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے۔^(۴)

﴿24﴾... كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَالَّذِي عَلَى الْحَيْرِ كَقَاعِهِمُ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِعَاذَةَ الْيَتَامَى یعنی ہر نیکی صدقہ ہے اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے اور اللہ عزوجل مصیبت زدہ کی مدد کو پسند فرماتا ہے۔^(۵)

﴿25﴾... كُلُّ مَعْرُوفٍ فَعَلْتَهُ إِلَى عِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ صَدَقَةٌ ہر بھلائی خواہ تم کسی مال دار سے کرو یا فقیر سے صدقہ ہے۔^(۶)

①... سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في السعاء، ۳/۳۸۷، حدیث: ۱۹۷۸، بمعنی قابل

②... جامع الاحادیث للسیوطی، حرف المصروف مع المصادر، ۱/۱۳۵۶، حدیث: ۳۱۵۸

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قضاء الحاجات، ۳/۱۳۲، حدیث: ۳

④... السنن الکبری للبیہقی، کتاب الشهادات، باب ما جاء في اعطاء الشعراء، ۱۰/۳۰۹، حدیث: ۲۱۱۳۳

⑤... شعب الایمان، باب فی التصاوت علی البر والصلة، ۶/۱۱۶، حدیث: ۷۶۵۷

⑥... المعجم الکبیر، ۱۰/۹۰، حدیث: ۱۰۰۴۷، بمعنی

مروی ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: **لَا تَقْتُلِ السَّامِيَّ فَإِنَّهُ سَمِيٌّ** یعنی سامری کو قتل نہ کرنا کیونکہ وہ سخی ہے۔

﴿26﴾... والی دو جہاں، حارِی بے کساں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا جنہوں نے جہاد کیا۔ حضرت سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لئے نو اونت ذبح کئے، لشکر والوں نے رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس خیر خواہی کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ الْجُودَ لَمِنْ وَصِيَّةِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ** یعنی سخاوت اس گھرانے کی خصلت ہے۔^(۱)

سخاوت کے متعلق بزرگان دین کے 15 اقوال:

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اگر تمہارے پاس دنیا کی دولت آئے تو اس میں سے کچھ خرچ کرو کیونکہ خرچ کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جائے گی اور اگر دنیا کی دولت تم سے منہ پھیر کر جانے لگے تو بھی اس میں سے کچھ خرچ کرو کیونکہ اس نے باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شعر کہے:

لَا تَجْعَلَنَّ بِذَنْبِكَ مَقْبَلَةً فَلَيْسَ بِمُقْطَعَةٍ التَّكَلُّفُ وَالسَّرَفُ
وَلَنْ تَوَلَّيْتَ فَأُخْرَى أَنْ تَجُودَ بِهَا فَالْحُسْنُ مِنْهَا إِذَا مَا أَتَوَتْ خَلْفَ

ترجمہ: جب دنیا آ رہی ہو تو بخل نہ کرو کیونکہ خرچ کرنے سے وہ کم نہیں ہوگی اور اگر وہ تجھ سے پیٹھ پھیر کر جا رہی ہو تو بھی سخاوت زیادہ مناسب ہے کیونکہ جب وہ چلی جائے گی تو تحریف تو باقی رہ جائے گی۔

مروت، دلیری اور سخاوت کسے کہتے ہیں؟

﴿2﴾... حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروت، دلیری اور کرم کی تعریف پوچھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مروت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے، نفس کو بچا کر رکھے، مہمان کی مہمان نوازی اچھے انداز میں کرے اور ناپسندیدہ امور میں سے

احسن انداز میں نکل جائے۔ دلیری اور بہادری یہ ہے کہ پڑوسی کی تکلیف دور کرے اور صبر کے مواقع پر صبر کرے اور کرم یہ ہے کہ کسی کے مانگنے سے پہلے ہی اپنی طرف سے نیکی کا سلوک کرے، خطا سالی میں کھانا کھلائے اور مسائل کو کچھ دینے کے ساتھ ساتھ اس سے شفقت و مہربانی کا سلوک کرے۔

﴿3﴾... ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی۔ فرمایا: تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ عرض کی گئی: اے نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ! آپ اس کی درخواست پڑھ لیتے پھر اس کے مطابق جواب دے دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا ہوں میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا اور اللہ عزوجل مجھ سے اس کی باز پرس فرماتا۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا ابن سبک علیہ رحمۃ اللہ العظما فرماتے ہیں: مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو مال کے ذریعے غلام و باندی خریدتا ہے لیکن بھلائی کے ذریعے آزاد لوگوں کو نہیں خریدتا۔

کسی دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اس نے کہا: وہ شخص جو ہماری طرف سے پیچھے والی برائی کو برداشت کرے ہمارے مانگنے والوں کو عطا کرے اور ہمارے جاہلوں سے درگزر کرے۔

سخی کون ہے؟

﴿5﴾... حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: سخی وہ نہیں جو مانگنے والوں کو دیتا ہے بلکہ سخی وہ ہے جو اللہ عزوجل کے فرمانبرداروں کے حقوق کی ادائیگی میں پہل کرتا ہے اور اپنی تعریف کا خواہشمند نہیں ہوتا بشرطیکہ بارگاہِ خداوندی سے کامل ثواب کا یقین رکھے۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے پوچھا گیا کہ سخاوت کیا ہے؟ فرمایا: اللہ عزوجل کے لئے اپنا مال خوب خرچ کرنا۔ پھر پوچھا: حزم (احتیاط) کیا ہے؟ فرمایا: اللہ عزوجل کے لئے مال روکے رکھنا۔ پھر پوچھا گیا: اسراف کیا ہے؟ فرمایا: اقتدار کی چاہت میں مال خرچ کرنا۔

نمود و کرم ایمان میں سے ہے:

﴿7﴾... حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: عقل سے بڑھ کر کوئی مال معاون نہیں،

جہالت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں اور مشورے جیسی کوئی معاونت نہیں۔ سنو! اللہ عزوجل فرماتا ہے: میں جو آدمی کریم ہوں اور کوئی سنجوس میرا قریب حاصل نہیں کر سکتا اور سنجوسی کفر (یعنی ناشکری) میں سے ہے اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے جبکہ جو دو کرم ایمان میں سے ہے اور اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: دین کے گناہ گار اور زندگی میں لاچار و بد حال بہت سے لوگ صرف اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

﴿9﴾... حضرت سیدنا اخف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں درہم دیکھا تو فرمایا: یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا: میرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تیرا اس وقت ہو گا جب تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی مفہوم کو شعر میں یوں بیان کیا گیا:

أَذَتْ لِلْعَالِ إِذَا أَسْكَنْتَهُ فَلَإِذَا انْقَضَتْ فَاَلْحَانَ لَكَ

ترجمہ: جب تک تو مال کو روک رکھے گا تو تو مال کے لئے ہے اور جب تو اسے خرچ کر دے گا تو مال تیرا ہو جائے گا۔
 واصل بن عطاء معتزلی کو غزال (یعنی سوت کا تنے والا) اس لئے کہا گیا کہ وہ سوت کا تنے والوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور جب کسی غریب عورت کو دیکھتا تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا۔

﴿10﴾... حضرت سیدنا امام اصمعی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اظہار ناراضی فرماتے ہوئے لکھا کہ آپ شاعروں کو مال کیوں دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا: بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت کی حفاظت کی جائے۔

50 ہزار درہم صدقہ کر دیئے:

﴿11﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا: سخاوت کیا ہے؟ فرمایا: اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان پر خوب مال خرچ کرنا۔ پھر فرمایا: میرے والد کو وراثت میں 50 ہزار درہم ملے تو انہوں نے وہ درہم تھیلیوں میں بھر کر اپنے بھائیوں کی طرف بھیج دیئے اور فرمانے لگے: میں نماز میں اللہ عزوجل سے اپنے بھائیوں کے لئے جنت کا سوال کرتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ مال کے معاملے میں ان سے بخل کروں؟

﴿12﴾... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القدوسی فرماتے ہیں: بِذَلِكَ التَّجَهُُّوْیِ بِذَلِكَ التَّوَجُّوْیِ وَهَلَّتْ بِی الْجُودُ یعنی موجودہ مال کو خرچ کرنے میں پوری جذبہ و جُود صرف کرنا سخاوت کی انتہا ہے۔

کسی عقل مند سے پوچھا گیا: آپ کو کون سا شخص زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا: جس نے مجھ پر زیادہ احسانات کئے۔ کہا گیا: اگر ایسا کوئی نہ ہو تو؟ اس نے کہا: پھر جس پر میں نے زیادہ احسانات کئے۔

﴿13﴾... حضرت سیدنا عبدالعزیز بن مروان علیہ رحمۃ اللہ العنونی فرماتے ہیں: جب کوئی شخص مجھے اپنے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع دے تو میں سمجھوں گا میں نے نہیں بلکہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی۔

﴿14﴾... خلیفہ مہدی نے حضرت سیدنا شعیب بن شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا: آپ نے میرے گھر میں لوگوں کو کیا پایا؟ انہوں نے جواب دیا: اے امیر المؤمنین لوگ امید لے کر آپ کے گھر آتے ہیں اور راضی ہو کر جاتے ہیں۔

﴿15﴾... ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے سامنے یہ دو شعر پڑھے:

إِنَّ الصَّبِيْعَةَ لَا يَكُوْنُ صَبِيْعَةً حَتَّى يُمَصَّابَ بِهَا طَرِيقُ الْمَصْنَعِ

فَإِذَا اضْطَمَقَتْ صَبِيْعَةٌ قَامَ عَمَلُ بِهَا لِلَّهِ أَوْ لِلدَّوَى الْقَوَاتِلَةُ أَدْوَعِ

ترجمہ: (۱)... احسان اس وقت احسان ہوتا ہے جب وہ موقع محل کے مطابق ہو۔

(۲) لہذا جب تم کوئی احسان کرنے لگو تو راہِ خدا میں دیا قرابت داروں کو دو اور اگر ایسا نہ کر سکو تو خرچ ہی نہ کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے یہ اشعار سن کر فرمایا: یہ دو شعر تو لوگوں کو بخیل بنادیں گے تم مولا دھار بارش کی طرح احسان کرو اگر وہ اچھے لوگوں تک پہنچ گیا تو وہ اسی کے مستحق ہیں اور اگر بُرے لوگوں کو پہنچا تو تم تو اس کے اہل ہوں۔

سخیوں کی 36 حکایات

﴿1﴾... سیدنا امام شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت:

حضرت سیدنا محمد بن متکدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ائم المؤمنین حضرت سیدنا امام شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت:

خادمہ حضرت اُمّ درہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیّدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بوروں میں ایک لاکھ اسی ہزار درہم اُمّ المؤمنین حضرت سیّدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجے۔^(۱) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک قہال منگولیا اور درہم لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ جب شام ہوئی تو یحییٰ خادمہ سے فرمایا: اے لڑکی! ہماری افطاری لاؤ۔ وہ روٹی اور زيتون لائی۔ آپ کی کنیز حضرت اُمّ درہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے عرض کی: آپ نے اتنا مال تقسیم فرمادیا اگر ایک درہم کا گوشت خرید لیتیں تو ہم اس سے افطاری کر لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: اگر تم مجھے یاد دلاتیں تو میں ایسا کر لیتی۔

﴿2﴾... سیّدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سخاوت:

حضرت سیّدنا ابان بن عثمان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ایک شخص نے حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور قریش کے سرداروں کے پاس جا کر کہا: حضرت سیّدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کل شیخ کے ناشتے پر آپ سب کی دعوت کی ہے۔ چنانچہ وہ سب آگئے حتیٰ کہ ان سے گھر بھر گیا، حضرت سیّدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ دیکھا تو پوچھا: کیا معاملہ ہے؟ آپ کو پورا واقعہ بتایا گیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھل خریدنے کا حکم دیا اور کچھ لوگوں سے فرمایا: کھانا اور روٹی تیار کرو۔ چنانچہ پہلے مہمانوں کو پھل پیش کئے گئے ابھی وہ پھل کھانی رہے تھے کہ دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا حتیٰ کہ انہوں نے کھانا کھایا اور واپس چلے گئے۔ حضرت سیّدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھانا کھانے والوں سے پوچھا: کیا ہم لوگوں کی روزانہ اس طرح کی دعوت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ان لوگوں سے کہہ دینا کہ روزانہ ہمارے ہاں آکر ناشتہ کیا کریں۔

﴿3﴾... سیّدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت:

حضرت سیّدنا مضعب بن زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور حج سے واپسی پر جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کی آمد کی خبر سن کر حضرت سیّدنا امام حسین رضی اللہ

①... درہم بھیجنے والے امیر المؤمنین حضرت سیّدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ حضرت سیّدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ تھے۔ (تہذیب السادة المتقين، ۹/۴۳۹)

تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: آپ نہ ان سے ملاقات کرنا اور نہ ہی انہیں سلام کرنا۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جا چکے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہم پر قرض ہے، ہم ان سے ضرور ملیں گے چنانچہ آپ سواری پر سوار ہوئے اور ان کے پیچھے چل پڑے حتیٰ کہ ان سے ملاقات ہو گئی، انہیں سلام کیا اور پھر اپنے قرض کے بارے میں بتایا۔ اسی دوران حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے کچھ لوگ گزرے جو ایک فحش اونٹ کو ہانک کر لے جا رہے تھے جس پر اسی ہزار دینار لڈے ہوئے تھے زیادہ بوجھ کے باعث وہ تھک کر دوسرے اونٹوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے پوری بات آپ کے گوش گزار کر دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس فحش اونٹ پر جتنے بھی دینار ہیں سب ابو محمد (یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے حوالے کر دو۔

﴿4﴾... سیدنا امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت:

حضرت سیدنا واقد بن محمد واقفی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ میں نے خلیفہ مامون کو ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر کیا کہ مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے اور اب مجھ سے مبر نہیں ہو سکتا۔ مامون نے خط کی پشت پر لکھا: تم ایسے آدمی ہو جس میں دو خصلتیں جمع ہیں ایک سخاوت اور دوسری حیا، سخاوت نے تمہارے دونوں ہاتھ خالی کر دیئے اور حیا نے تمہاری حالت ہم سے چھپائے رکھی۔ میں تمہارے لیے ایک لاکھ درہم کا حکم دیتا ہوں اگر تمہارا دل چاہے تو خوب سخاوت کرو اگر میں تمہیں یہ نہ دیتا تب بھی تم درستی پر ہی تھے البتہ تمہارا قصور (یعنی اپنے ہاتھ خالی کر دینا) تمہارے ہی گلے ہے، تم خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی تھے تو تم نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت سیدنا محمد بن اسحق علیہ رحمۃ اللہ الزہد نے حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمۃ اللہ التی سے اور انہوں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم، شاہی آدمی سلمیٰ اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: "مَا ذَكَرَ اَعْلَمُ اَنْ مَلَاحِيحَ اَنْذَاكِ الْيَتَا وَيَا اَوَّ الْعَوَاشِ يَسْتَفِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ يَدْعُوهُ لَفَقَقِهِ قَعْنُ كَلَّوْ عَجُوْ لَكَوْ عَقَلْ لَكَوْ لَعْنِي اے زبیر! جان لو بے شک بندوں کے رزق کی کنجیاں عرش کے بالمقابل ہیں اللہ عزوجل ہر

بندے کو اس کے خرچ کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے جو زیادہ خرچ کرتا ہے اسے زیادہ دیا جاتا ہے اور جو کم خرچ کرتا ہے اسے کم دیا جاتا ہے۔^(۱) پھر اماموں نے حضرت سیدنا امام واقدی علیہ رحمۃ اللہ القویٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: تم اس بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ حضرت سیدنا امام واقدی علیہ رحمۃ اللہ القویٰ نے فرمایا: اللہ عزوجل کی قسم! اماموں کا مجھے یہ حدیث یاد دلانا ایک لاکھ درہم کا انعام دینے سے زیادہ محبوب ہے۔

﴿5﴾... سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت:

ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی حاجت کا سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”اے شخص! تیرا سوال مجھ پر بہت بڑا حق ہے اور میرے لئے یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے کہ میں تجھے کیا دوں؟ تم جس چیز کے اہل ہو میں اس سے عاجز ہوں اور اللہ عزوجل کے لئے زیادہ دینا بھی تھوڑا ہے۔ میری ملکیت میں جس قدر مال ہے اس سے مکمل طور پر تمہارا حق تو پورا نہیں ہو سکتا البتہ جو کچھ میسر ہے اسے قبول کر لو تو میں مزید اہتمام کرنے کی مسکت سے بچ جاؤں گا، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟“ اس شخص نے کہا: اے نواسہ رسول! میں آپ کے علیہ کو قبول بھی کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا اور نہ دینے پر عذر بھی تسلیم کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وکیل کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اخراجات کا حساب کتاب کرے، اس کے بعد فرمایا: ”تین لاکھ درہم سے جو کچھ زائد ہے وہ لے آؤ۔“ اس نے پچاس ہزار درہم حاضر کر دیئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: پانچ سو دینار بھی تو تھے وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا: وہ میرے پاس ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: وہ بھی لے آؤ چنانچہ وہ لے کر حاضر ہوا تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام درہم اور دینار اس شخص کو دے دیئے اور اس سے فرمایا: اپنے لئے کوئی بوجھ اٹھانے والا مزدور لے آؤ۔ وہ بوجھ اٹھانے والے دو مزدور لے آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجرت میں ان مزدوروں کو اپنی چادر عطا فرمادی۔ آپ کے غلاموں نے عرض کی: اللہ عزوجل کی قسم! آپ نے ہمارے پاس ایک درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ اللہ عزوجل کے ہاں میرے لیے بہت بڑا اجر ہو گا۔

۱... تاریخ مدینہ دمشق، ۵۴/۳۶۵، الرقم: ۶۸۵۰، ابو عبد اللہ محمد بن عمرو واقدی

﴿6﴾... جہیز کی تیاری میں مدد:

بصرہ کے چند قراء حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے ان دنوں آپ بصرہ کے حاکم تھے انہوں نے کہا: ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو روزہ دار اور شب بیدار ہے ہم میں سے ہر ایک اس کی مثل ہونا چاہتا ہے اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے کو دیا ہے لیکن فقیر ہونے کے باعث اپنی بیٹی کو جہیز دینے سے عاجز ہے۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے اور ان قراء کے ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر کے اندر لے گئے، ایک صندوق کھولا، اس سے چھ تھیلیاں نکالیں اور فرمایا: ان کو اٹھاؤ۔ انہوں نے وہ تھیلیاں اٹھالیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہم نے انصاف نہیں کیا ہم نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ اسے رات کے قیام اور روزے سے دور کر دے گا، لہذا اسے چھوڑ دو، آؤ ہم مل کر جہیز کی تیاری میں اس کی مدد کریں کیونکہ دنیا کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ کسی مومن بندے کو عبادت خداوندی سے روک دے اور ہم میں اتنا تکبر نہیں ہے کہ ہم اللہ عزوجل کے دوستوں کی مدد نہ کریں چنانچہ آپ نے اور ان سب نے مل کر جہیز تیار کر کے دیا۔

﴿7﴾... امیر مصر عبد الحمید بن سعد کی سخاوت:

منقول ہے کہ امیر مصر عبد الحمید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگ قحط سال میں مبتلا ہوئے اس وقت انہوں نے کہا: میں شیطان کو ضروریہ باور کراؤں گا کہ میں اس کا دشمن ہوں، لہذا وہ ہزیمائی کے ختم ہونے تک برابر لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے رہے پھر انہیں معزول کر دیا گیا جب انہوں نے وہاں سے کوچ کیا تو ان پر تاجروں کے دس لاکھ درہم قرض تھے انہوں نے اپنے اہل خانہ کے زیورات ان کے پاس گروی رکھ دیئے جن کی قیمت پچاس کروڑ درہم تھی جب ان زیورات کی واپسی مشکل ہو گئی تو آپ نے تاجروں کو لکھ بھیجا کہ ان کو بیچ کر جو رقم بچ جائے وہ ان لوگوں تک پہنچادی جائے جن کو میری طرف سے کچھ نہیں ملا۔

﴿8﴾... سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام کا صدقہ:

ابو طاہر بن کثیر شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا ایک شخص نے اس سے کہا: امیر المؤمنین حضرت

سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ وجہ التکلیف کا واسطہ لینا فلاں باغ مجھے دے دو۔ اس نے کہا: جاوہ باغ تیرا ہوا اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دینے کے سبب اس باغ سے متصل سارے باغ بھی تجھے دیئے۔ یہ سب کچھ اس شخص کے مطالبہ سے کئی گناہ زیادہ تھا۔

﴿9﴾... 10 ہزار درہم کا دعویٰ:

ابو عمر ایک سخاوت پیشہ شخص تھا کسی شاعر نے اس کی تعریف کی تو اس نے شاعر سے کہا: اللہ عزوجل کی قسم! میرے پاس تجھے دینے کے لئے کچھ نہیں لیکن تو ایسا کر کہ قاضی کے پاس مجھ پر دس ہزار درہم کا دعویٰ کر دے، میں اس کا اقرار بھی کر لوں گا پھر قاضی مجھے قید کر دے گا۔ اب میرے گھر والے مجھے قید کی حالت میں نہیں چھوڑیں گے (اور تجھے 10 ہزار درہم دے دیں گے)۔ اس شاعر نے اسی طرح کیا یہاں تک کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اسے 10 ہزار درہم بھی مل گئے اور ابو مرثد کو بھی قید سے چھڑایا گیا۔

﴿10﴾... معن بن زائدہ کی سخاوت:

معن بن زائدہ جن دنوں عراق پر حاکم ہونے کی وجہ سے بصرہ میں تھا تو اس کے دروازے پر ایک شاعر آیا وہ معن بن زائدہ کے پاس جانے کے لیے ایک عرصہ تک وہاں مقیم رہا لیکن اسے کامیابی نہ ہو سکی، ایک دن اس نے معن بن زائدہ کے خادم سے کہا: جب امیر باغ میں داخل ہو تو مجھے بتا دینا جب امیر باغ میں داخل ہوا تو خادم نے اسے اطلاع دے دی۔ شاعر نے لکڑی پر ایک شعر لکھا اور باغ میں داخل ہونے والے پانی میں ڈال دیا، امیر معن بن زائدہ پانی کے کنارے ہی بیٹھا تھا جب لکڑی کو دیکھا تو اٹھا کر اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا کہ ”اے معن کی سخاوت تو ہی اس سے میری حاجت کہہ دے معن کے پاس تیرے سو امیر اکوٹی سفارشی نہیں۔“ معن بن زائدہ نے پوچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ چنانچہ اس شخص کو بلا یا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ شعر کیوں کہا؟ اس نے وجہ بتائی تو امیر نے اسے دس تھیلیاں دینے کا حکم دیا اس نے وہ تھیلیاں لیے لیں اور امیر نے لکڑی اپنے پچھونے کے نیچے رکھ لی۔ جب دوسرا دن آیا تو اس نے اسے پچھونے کے نیچے سے نکال کر پڑھا اور اس شاعر کو بلا کر اسے ایک لاکھ درہم دینے اس نے لے لئے لیکن سوچنے لگا کہ کہیں امیر اس سے

یہ درہم واپس نہ لے لے یہ سوچ کر وہاں سے کہیں چلا گیا جب تیسرا دن ہوا تو امیر معن بن زائدہ نے پھر وہ شعر پڑھا اور اس شاعر کو بلایا اسے ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہ ملا۔ معن بن زائدہ نے کہا: مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے اتنا دوں کہ میرے گھر میں ایک درہم اور ایک دینار بھی باقی نہ رہے۔

﴿11﴾... حسین کریمین اور عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کی سخاوت:

حضرت سیدنا ابو الحسن مدائنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَلِیِّ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے لئے نکلے، راستے میں ان کے مال بردار جانور ان سے پھڑکے۔ اب انہیں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی اسی دوران ان کا گزر ایک خیمہ نشین بوڑھی عورت کے پاس سے ہوا تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا: کیا تمہارے پاس کچھ پینے کو ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ پھر خیمے کے کنارے بندھی ہوئی ایک لاغر بکری کی طرف اشارہ کر کے کہا: اس کا دودھ دوہ کر اسے پی لو۔ ان حضرات نے اسی طرح کیا، پھر انہوں نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا: کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا: اس بکری کے سوا کچھ نہیں آپ میں سے کوئی اسے ذبح کر دے تاکہ میں آپ کے کھانے کا بندوبست کر سکوں چنانچہ ان حضرات میں سے ایک کھڑے ہوئے اور بکری ذبح کر کے اس کی کھال اتار دی۔ بوڑھی عورت نے ان کے لیے کھانا تیار کیا تنیوں نے کھایا اور دھوپ کی شدت کم ہونے تک ٹھہرے رہے جب جانے لگے تو بوڑھی عورت سے فرمایا: ہم قریشی لوگ ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں اگر صحیح سلامت واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئے تو ہمارے پاس آنا ہم تمہارے ساتھ حُسن سلوک کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ جب اس عورت کا خاوند آیا تو اس نے تمام قصہ اس کے گوش گزار کر دیا، یہ سن کر اس کے شوہر کو غصہ آگیا اور کہنے لگا: تیری ہلاکت ہو تو نے ان لوگوں کے لئے بکری ذبح کر ڈالی جنہیں تو جاننا نہیں اور یہ کہتی ہے کہ وہ قریش کے چند لوگ تھے۔ راوی کہتے ہیں پھر کچھ مدت کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت پڑی وہ وہاں پہنچے اور اونٹوں کی میٹکیاں بیچ کر گزارہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھی خاتون مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزری، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو پہچان لیا لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکی

آپ نے غلام کو بھیج کر اس خاتون کو لیا اور فرمایا: اے اللہ عزوجل کی بندی مجھے پہنچاتی ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں فلاں فلاں دن تمہارے پاس مہمان تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا آپ وہی ہیں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اس عورت کے لیے صدقہ کی بکریوں میں سے ایک ہزار بکریاں خریدی گئیں اور ان کے ساتھ ایک ہزار دینار بھی اسے دے دیئے گئے۔ پھر اپنے غلام کے ہمراہ اسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے پوچھا: میرے بھائی نے تمہیں کیا دیا؟ اس نے کہا: ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار دینار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قدر مال دینے کا حکم دیا پھر اسے اپنے غلام کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا: تمہیں امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کتنا مال عطا کیا۔ بوڑھی عورت نے کہا: دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار دینے کا حکم دیا اور اس سے فرمایا: اگر تم پہلے میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں اتنا مال دیتا کہ ان دونوں کے لئے اس قدر مال دینا مشکل ہو جاتا۔ المختصر وہ بوڑھی عورت چار ہزار بکریاں اور چار ہزار دینار لے کر اپنے خاوند کے پاس لوٹ گئی۔

﴿12﴾... سیدنا عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت:

حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن گریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے اکیلے گھر جانے کے لیے نکلے تو قبیلہ ثقیف کا ایک لڑکا آپ کے پیچھے ہو لیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اے لڑکے! کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا: اللہ عزوجل آپ کو فلاح و کامرانی عطا فرمائے مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے بس میں نے آپ کو اکیلے چلتا دیکھا تو میں نے سوچا آپ کی حفاظت کروں اور میں اللہ عزوجل کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ناپسندیدہ اثر نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے پھر ایک ہزار دینار منگوا کر اس لڑکے کو دے دیئے اور فرمایا: یہ خرچ کرو واقعی تمہارے گھر والوں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔

﴿13﴾... مرنے کے بعد بھی سخاوت:

منقول ہے کہ اہل عرب کا ایک قافلہ اپنے ایک سخی کی قبر کی زیارت کے لئے دور دراز کی مسافت کے بعد وہاں پہنچا، رات وہیں قیام کیا تو ان میں سے ایک شخص نے خواب میں صاحبِ قبر کو دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہا ہے: کیا تم میرے بہترین اونٹ کے بدلے اپنا اونٹ مجھے دینے پر راضی ہو؟ اس سخی صاحبِ قبر کا ایک بہترین اونٹ تھا جو اس کی پہچان تھا جبکہ خواب دیکھنے والے کے پاس ایک موٹا تازہ اونٹ تھا چنانچہ اس نے خواب میں ہامی بھری اور اس کے بہترین اونٹ سے اپنے اونٹ کا تبادلہ کر لیا، جب ان کے درمیان سودا طے ہو گیا تو خواب دیکھنے والا شخص خواب ہی میں اپنے اونٹ کی طرف بڑھا اور اسے خُخر کر دیا، اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ کی گردن سے خون بہہ رہا ہے چنانچہ وہ اٹھا اور اونٹ کو خُخر کر کے اس کا گوشت اہلِ قافلہ میں تقسیم کر دیا انہوں نے گوشت پکایا، اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا اور رختِ سفر باندھ کر چل پڑے۔ دوسرے دن یہ لوگ راستہ ہی میں تھے کہ چند سواران کے سامنے آئے اور ان میں سے ایک نے کہا: تم میں فلاں بن فلاں کون ہے؟ یعنی خواب دیکھنے والے کا نام لے کر پوچھا۔ خواب دیکھنے والے نے کہا: میں ہوں۔ پوچھنے والے نے صاحبِ قبر کا نام لے کر پوچھا: کیا تم نے ان سے کسی چیز کی خرید و فروخت کی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، میں نے خواب کی حالت میں ان کے اونٹ کے بدلے اپنا اونٹ فروخت کیا ہے۔ اس نے کہا: یہ ان کا عمدہ اونٹ ہے لہذا اب تمہارا ہوا۔ پھر کہا: وہ صاحبِ قبر میرے والد ہیں میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں: اگر تم میرے بیٹے ہو تو میرا یہ عمدہ اونٹ فلاں بن فلاں کو دے دو اور تمہارا نام بھی انہوں نے ہی بتایا ہے۔

﴿14﴾... سائل کو چار ہزار درہم دے دیئے:

ایک ثرثشی سترے واپس لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اس کا گزرا ایک مفلس و بیمار دیہاتی کے پاس سے ہوا۔ دیہاتی نے اسے مدد کے لئے پکارا تو اس نے اپنے غلام سے کہا: جو کچھ ہمارے خرچ سے بچا ہوا ہے وہ اس شخص کو دے دو۔ غلام نے اس دیہاتی کی گود میں چار ہزار درہم ڈال دیئے۔ وہ لٹختے لگا لیکن کمزوری کے

باعث اٹھ نہ سکا اور روڑا۔ قریشی نے پوچھا: تم کیوں روتے ہو؟ شاید تم نے ہمارے عطیہ کو کم سمجھا ہے۔ اس دیہاتی نے کہا: یہ بات نہیں ہے بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ زمین تیرے کرم کو بھی کھا جائے گی۔

﴿15﴾... مال اور مکان دونوں دے دیئے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا خالد بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بازار والا مکان نوے ہزار درہم میں خریدا۔ جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کا رونا سنا تو اپنے گھر والوں سے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: یہ اپنے مکان کے لئے رو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا: ان کے پاس جا کر کہو کہ مال اور مکان دونوں ان کے ہوئے۔

﴿16﴾... سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کی سخاوت:

خلیفہ ہارون الرشید رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 500 دینار بھیجے، حضرت سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے امام مالک رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک ہزار دینار بھیج دیئے۔ خلیفہ کو یہ دیکھ کر غصہ آگیا اور حضرت لیث بن سعد رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے کہا: میں نے 500 دینار دیئے اور تم نے ایک ہزار دینار دے دیئے حالانکہ تم میری رعایا میں سے ہو۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! غلے کی تجارت سے میری پومیہ آمدنی ایک ہزار دینار ہے میں نے اس بات میں شرم محسوس کی کہ میں اپنی پومیہ آمدنی سے کم پیش کروں۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی باوجود یہ کہ ان کی پومیہ آمدنی ایک ہزار دینار تھی (کیونکہ انہیں جو کچھ ملتا وہ خرچ کر دیتے، لہذا کبھی صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے)۔

﴿17﴾... ایک مشک شہد عطا کر دیا:

منقول ہے کہ ایک عورت نے حضرت سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے تھوڑا سا شہد مانگا تو آپ نے ایک مشک شہد دینے کا حکم دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ اس عورت کا کام تو اس سے کم میں بھی چل جائے گا۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے فرمایا: اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے اور ہم پر جس قدر نعمت خداوندی ہے ہم نے اسی کے مطابق اسے دیا ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کا معمول تھا جب تک تین سو ساٹھ سیکینٹوں کو صدقہ نہ دے دیتے اس وقت تک گفتگو نہ فرماتے۔

﴿18﴾... کاش بکری بیمار ہی رہتی:

حضرت سیّدنا امام اعظم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: میری ایک بکری بیمار ہو گئی تو حضرت خیشمہ بن عبد الرحمن عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ ضُحّیٰ و شام اسے دیکھنے آتے اور مجھ سے پوچھتے: اس نے گھاس کھائی ہے یا نہیں؟ اور بچے اس کے دودھ کے بغیر کس طرح گزارہ کر رہے ہیں؟ میں ایک گلدے پر بیٹھا کرتا تھا جب وہ جانے لگتے تو فرماتے گلدے کی نیچے جو کچھ ہے لے لو، حتیٰ کہ جب تک بکری بیمار رہی اس وقت تک وہ مجھے 300 سے زیادہ دینار دے چکے تھے، یہ دیکھ کر میں تمنا کرنے لگا کہ کاش بکری بیمار ہی رہتی۔

﴿19﴾... سائل کو اس کی مانگ سے زیادہ ہی دیا:

خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حضرت سیّدنا اسماء بن خارجہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ سے کہا کہ مجھے آپ کی چند اچھی عادتوں کی خبر ملی ہے، آپ وہ مجھ سے بیان کیجئے۔ حضرت سیّدنا اسماء بن خارجہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے فرمایا: آپ میرے علاوہ کسی اور سے شیئ تو زیادہ بہتر ہے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا: میں نے یہ شیئ کرایا ہے کہ میں تم سے ہی سنوں گا۔ حضرت سیّدنا اسماء بن خارجہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے فرمایا: یا امیر المؤمنین! میں نے کبھی اپنے ہم نشین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلائے، میں نے جب بھی لوگوں کو کھانے پر دعوت دی تو اپنے آپ کو ان کا محسن نہیں بلکہ انہیں اپنا محسن خیال کیا اور جب بھی کوئی شخص میرے سامنے سوالی بن کر آیا تو میں نے اُسے اس کی مانگ سے زیادہ ہی دیا۔

﴿20﴾... سیّدنا سعید بن خالد رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ کی سخاوت:

حضرت سیّدنا سعید بن خالد رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ بہت سخی آدمی تھے جب ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو سائل کو ایک دستاویز لکھ کر دے دیتے کہ جب میرے پاس کچھ مال آئے گا تو تمہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت

سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف لے گئے، سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو دیکھا تو شہر کے ساتھ مثال دیتے ہوئے کہا:

إِنِّي سَمِعْتُ مَعَ الصَّبَاحِ مَثَلًا لَنَا مَنْ يُجِئُ عَلَى الْقَعْرِ الْمَعُونِ

ترجمہ: میں نے صبح کے وقت ایک ندادینے والے سے سنا کہ کون ہے! جو انتہائی مددگار جو ان کی مدد کرے۔

پھر خلیفہ نے پوچھا: کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مجھ پر قرض ہے۔ خلیفہ نے پوچھا: کتنا؟ تیس ہزار دینار۔ خلیفہ نے کہا: قرض کی رقم بھی آپ کی ہوئی اور جتنا قرض ہے اتنا مزید آپ کا ہوا۔

﴿21﴾... سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی سخاوت:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے تو ان کے دوست و احباب نے ان کی عیادت میں تاخیر کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا: چونکہ انہوں نے آپ کا قرض دینا ہے اس لیے وہ حیا کے باعث نہیں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ عزوجل اس مال کو ذلیل و رسوا کرے جو دوستوں کو ملاقات سے روک دیتا ہے، پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جس آدمی پر قیس بن سعد کا قرض ہو وہ اس سے بری ہے۔ راوی کہتے ہیں: یہ سن کر شام تک ملاقات و عیادت کرنے والوں کی اتنی بھیڑ لگ گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی سیڑھی ٹوٹ گئی۔

﴿22﴾... سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کی سخاوت:

حضرت سیدنا ابواسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں کوفہ میں اپنے ایک قرضدار کو تلاش کرنے گیا تو وہاں مسجد اشعث میں نماز فجر ادا کرنے لگا جب میں نماز پڑھ چکا تو دیکھا میرے سامنے کپڑوں اور جوتوں کا ایک جوڑا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا: میں یہاں کارہنہ والا نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا: حضرت اشعث بن قیس کنذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گذشتہ رات مکہ مکرمہ سے آئے ہیں اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس مسجد کے ہر نمازی کو کپڑے اور جوتوں کا ایک ایک جوڑا دیا جائے۔

﴿23﴾... کون زیادہ سخی ہے...؟

حضرت سیدنا شیخ ابو سعد غرگوشی نیشاپوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا حافظ محمد بن محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِی بیان کرتے ہیں: میں نے مکہ کے ایک شافعی مجاور کو یہ کہتے سنا کہ مصر میں ایک غریب شخص کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اس نے ایک سماجی کارکن سے رابطہ کیا جو ضرورت مندوں کے لئے چندہ جمع کرتا تھا، وہ نومولود کے والد کو لے کر کئی لوگوں سے ملا مگر کسی نے مالی امداد نہ کی، آخر کار ایک مزار پر حاضری دی جہاں اس سماجی کارکن نے کچھ اس طرح فریاد کی: ”یا سیدی! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ اپنی ظاہری زندگی میں بہت کچھ دیا کرتے تھے، آج کئی لوگوں سے نومولود کے لئے مانگا مگر کسی نے کچھ نہ دیا۔“ یہ کہنے کے بعد اس سماجی کارکن نے ذاتی طور پر آدھا دینار نومولود کے والد کو ادھار پیش کرتے ہوئے کہا: ”جب بھی آپ خوش حال ہوں تو لوٹا دینا۔“ دونوں اپنے اپنے راستے ہوئے۔ سماجی کارکن کو رات خواب میں صاحب مزار کا دیدار ہوا۔ فرمایا: تم نے مجھ سے جو کہا وہ میں نے سن لیا تھا مگر اُس وقت جواب دینے کی اجازت نہ تھی، میرے گھر والوں سے جا کر کہیے کہ انگلیٹھی کے نیچے کی جگہ کھودیں، ایک مشکیزہ نکلے گا اُس میں 500 دینار ہوں گے وہ ساری رقم اس نومولود کے والد کو پیش کر دیجئے۔ چنانچہ وہ صاحب مزار کے گھر والوں کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ان لوگوں نے نشانہ ہی کے مطابق جگہ کھو دی اور 500 دینار نکال کر حاضر کر دیئے۔ سماجی کارکن نے کہا: یہ سب دینار آپ ہی کے ہیں، میرے خواب کا کیا اعتبار! وہ بولے، جب ہمارے بزرگ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سخاوت کرتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے نہیں! چنانچہ ان لوگوں نے باصر اور وہ دینار سماجی کارکن کو دیئے اور اس نے جا کر نومولود کے والد کو پیش کر دیئے اور سارا واقعہ سنایا۔ اُس غریب شخص نے آدھے دینار سے قرضہ اُتارا اور آدھا دینار اپنے پاس رکھتے ہوئے کہا: ”مجھے یہی کافی ہے۔“ باقی سب اُسی سماجی کارکن کو دیتے ہوئے کہا: بقیہ تمام دینار غریب و نادار لوگوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ راوی کا بیان ہے: مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان سب میں زیادہ سخی کون ہے؟

﴿24﴾... ایک غمناک کی سخاوت:

منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِی مصر میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے

تو آپ نے فرمایا: فلاں آدمی سے کہنا کہ وہ مجھے غسل دے۔ جب آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا انتقال ہوا تو اس کو اطلاع دی گئی وہ حاضر ہوا اور کہنے لگا: ان کے اخراجات کار جسر لاؤ۔ جب رجسٹر لایا گیا تو اس نے اس میں دیکھا کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پر 70 ہزار درہم قرض ہیں اس نے وہ تمام قرض اپنے ذمہ لے کر اسے ادا کر دیا اور کہا: یہ ہے میرا حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو غسل دینا۔

یعنی حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی غسل سے مراد یہ تھی کہ میں ان کی جانب سے قرض ادا کر دوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید واعظ خرکوشی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں جب میں مصر میں آیا تو میں نے اس شخص کا مکان تلاش کیا تو لوگوں نے میری راہ نمائی کی میں نے اس کی اولاد اور پوتوں میں سے بعض کو دیکھا تو ان میں خیر اور بھلائی کے آثار نظر آئے، میں نے (دل میں) کہا: اس شخص کی بھلائی کے اثرات اور اس کی برکت ان میں ظاہر ہے اور میں نے قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا:

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (پ: ۱۶، الکہف: ۸۲) ترجمہ کنزالایمان: اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

﴿25﴾... سیدنا محمد بن ابوسلیمان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی سخاوت:

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب سے میں نے حضرت سیدنا محمد بن ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے متعلق یہ واقعہ سنا تو مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے کہ ایک مرتبہ وہ گدھے پر سوار ہوئے جب اسے حرکت دی تو آپ کی قمیض کا بٹن ٹوٹ گیا۔ ایک درزی کے پاس سے گزر ہوا تو اس ارادے سے رک گئے کہ اتر کر بٹن لگوا لیتا ہوں، درزی نے کہا: آپ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ قسم! آپ نہ اتریں چنانچہ اس نے خود ہی کھڑے ہو کر بٹن لگا دیا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک تھیلی نکالی جس میں دس دینار تھے، وہ درزی کے حوالے کر دی اور اس کے کم ہونے پر معذرت بھی کی۔ پھر حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ اشعار پڑھے:

تَلَحَّفْتُ قَلْبِي عَلَى مَالِ الْخَزَّوْجِ بِهٖ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ الْخَزَّوْجِ

إِنْ اغْوَدَا بَرِيءٌ إِلَى عَنِّ جَاءَ مَسَالِكِي مَا لَيْسَ عَقْدِي لِمَنْ لَحْدَى الْمُصِيبَاتِ

ترجمہ: (۱)۔ ہائے حسرت میرے دل کے لئے اس مال پر جس کے ذریعے میں اہل مروت میں سے کمال والوں پر

سخاوت کروں۔

(۲) ... لیکن معذرت کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں کیونکہ کسی ضرورت مند کو دینے کے لئے میرے پاس کچھ نہیں۔

﴿26﴾... سیدنا امام شافعی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کی سخاوت:

حضرت سیدنا زبیر بن سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ اثنان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ اثنان کی عمارت کی رکاب پکڑی تو آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: اے ربیع اسے چار درہم دے دو اور میری طرف سے اس سے (کم دینے پر) مَغْفِرَت بھی کر لو۔

﴿27﴾... ایک دن میں 10 ہزار درہم خرچ کر دیئے:

حضرت سیدنا زبیر بن سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ اثنان فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا امام حُمَیْدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کو فرماتے سنا کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ صنعاء سے مکہ مکرمہ آئے تو آپ کے پاس دس ہزار درہم تھے، آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے مکہ مکرمہ سے باہر ایک خیمہ نصب کیا اور وہ درہم ایک کپڑے پر بچھا دیئے پھر جو بھی آتا اسے ایک مٹھی بھر کر دے دیتے حتیٰ کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھ کر کپڑا اچھاڑا تو اس پر کچھ نہ تھا۔

﴿28﴾... حاجیوں کے لئے مکان وقف کر دیا:

حضرت سیدنا فقیہ ابو ثور رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے پاس کچھ مال تھا اور آپ اتنی سخاوت کرتے کہ کبھی کبھی ہی آپ کے پاس کچھ باقی بچتا تھا۔ میں نے عرض کیا: مناسب ہے کہ آپ اس مال سے اپنے اور اپنی اولاد کے لئے کوئی زمین خرید لیں۔ اس کے بعد آپ کہیں تشریف لے گئے اور پھر جب ہمارے پاس واپس تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس مال کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا: میں نے مکہ مکرمہ میں کوئی ایسی زمین نہیں پائی جسے میں خرید سکوں کیونکہ میری معلومات کے مطابق ان میں سے اکثر وقف ہیں لیکن میں نے مٹی میں ایک مکان بنایا ہے کہ جب ہمارے احباب حج کے لئے جائیں تو وہاں ٹھہریں، پھر امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے اپنے بارے میں یہ اشعار کہے:

أَبْرَى نَفْسِي تَكُونُ إِلَى أَلْمُومِ بِقَصْرِ دُونَ مَبْلُوحِ مَالِي

ترجمہ: (۱)۔ میں اپنے نفس کو دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ باتوں کی خواہش رکھتا ہے لیکن میرے مال کی کمی اس خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتی۔

﴿29﴾... ایک لاکھ درہم صدقہ کر دیئے:

محمد بن عبدالملک کہتے ہیں میرے والد خلیفہ مامون کے پاس گئے تو اس نے انہیں ایک لاکھ درہم دیئے جب وہ وہاں سے اٹھے تو انہوں نے تمام درہم صدقہ کر دیئے۔ یہ خبر مامون تک بھی پہنچ گئی جب وہ دوبارہ مامون کے پاس گئے تو اس نے انہیں اس بات پر جھڑکا۔ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! موجود چیز کو روکنا معبود کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے (کہ وہ مزید عطا نہیں کرے گا)۔ یہ سن کر مامون نے ان کو ایک لاکھ درہم مزید دے دیئے۔

﴿30﴾... سیدنا سعید بن عاص رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی سخاوت:

ایک شخص نے حضرت سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگا تو آپ نے اسے ایک لاکھ درہم دینے کا حکم دیا وہ شخص یہ سن کر رو پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا: میں اس بات پر رورہا ہوں کہ زمین آپ جیسے لوگوں کو بھی کھا جائے گی، یہ سن کر حضرت سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مزید ایک لاکھ درہم دینے کا حکم دیا۔

(31) ہم نے کچھ نہیں دیا:

ابو تمام شاعر، ابراہیم بن شمس کی تعریف پر مشتمل اپنے کچھ اشعار لے کر اس کے پاس گیا اس وقت ابراہیم بن شمس بیکار تھا، لہذا اس نے وہ قصیدہ قبول کر لیا اور دربان کو حکم دیا کہ اس کے مطابق ابو تمام کو کچھ عطیہ دیا جائے پھر کہا: امید ہے عفریہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ ابو تمام شاعر وہیں دو مہینے تک ابراہیم بن شمس کی صحت یابی کے انتظار میں ٹھہرا اراجب زیادہ دیر ٹھہرنے سے استقامت تو اس نے

ابراہیم بن شککہ کو لکھا:

إِنَّ خَرَامًا مُّكْبُولًا مَدَحْنَا وَتَوَكُّبًا مَا تَوَكُّبُنِ مِنَ الصَّغِيرِ
كَمَا الدَّاهِيَةُ وَالذَّنَابَةُ فِي الْبَيْعِ خَرَامًا إِلَّا تَدَا يَتَدَا

ترجمہ: (۱)۔ ہمارے مدحیہ قصیدے کو قبول کرنا اور جس عیب کی ہم امید رکھتے تھے اسے چھوڑ دینا حرام ہے۔

(۲)۔ جس طرح درہوں اور دیناروں کی بیع نقد ہی جائز ہے ورنہ حرام ہے۔

جب یہ دو شعر ابراہیم کو پہنچے تو اس نے اپنے دربان سے پوچھا: یہ شخص دروازے پر کتنا عرصہ کھڑا رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ دو مہینے۔ ابراہیم نے کہا: اسے تیس ہزار درہم دے دو اور میرے پاس دوات لاؤ چنانچہ اس نے شاعر کی طرف لکھا:

أَعْمَلْنَا فَلَكَاتٍ عَاجِلٍ بَرَدًا قَلًا وَلَوْ أَمَهَلْتَنَا لَمْ نَقْلِلْ
لَقَدْ الْقَلِيلُ وَكُنْ كَالْكَلِّ لَمْ تَقْلِلْ وَتَقُولُ نَحْنُ كَالْغَنَى لَمْ نَقْلِلْ

ترجمہ: (۱)۔ تم نے جلدی چاہی تو ہم سے جو تین پڑا ہم نے کیا اگر تم ہمیں کچھ مہلت دیجئے تو ہم اس قدر تھوڑے پر اکتفا نہ کرتے۔

(۲)۔ یہ تھوڑا لے لو اور یوں سمجھو کہ تم نے کچھ نہیں کہا اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں دیا۔

﴿32﴾... سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی سخاوت:

مردی ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ پر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پچاس ہزار درہم قرض تھے، ایک دن امیر المومنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت سیدنا طلحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: آپ کا مال تیار ہے لے لیجئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: اے ابو محمد! وہ سب آپ کے ہوئے تاکہ آپ کو مروت (سخاوت) پر مدد حاصل ہو۔

﴿33﴾... سیدنا طلحہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی سخاوت:

حضرت سیدنا سعد بن ابی وقوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتی ہیں: میں حضرت سیدنا طلحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے

پاس حاضر ہوئی تو میں نے ان کی طبیعت کو بو جھل دیکھ کر پوچھا: آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا: میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں غمگین ہوں۔ میں نے کہا: آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنی قوم کو بلا کر مال ان میں تقسیم فرمادیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا: میری قوم کو بلا لاؤ، پھر آپ نے وہ مال اپنی قوم میں تقسیم فرمادیا۔ میں نے خادم سے پوچھا: کتنا مال تھا؟ اس نے کہا چار لاکھ درہم۔

﴿34﴾... رشتہ داری کے نام پر تین لاکھ درہم عطا کر دیئے:

ایک اعرابی نے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی رشتہ داری کے نام پر کچھ مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مجھ سے رشتہ داری کے نام پر آج تک کسی نے کچھ نہیں مانگا، میری ایک زمین ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تین لاکھ درہم لگائے ہیں اگر چاہو تو اس زمین پر قبضہ کر لو اور اگر چاہو تو میں اسے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا اور اس کی رقم تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا: مجھے رقم چاہئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دی اور اس شخص کو نقد پیسے دے دیئے۔

﴿35﴾... سات روز سے مہمان نہ آنے پر رونا:

منقول ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رو پڑے، پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا: سات روز ہو گئے ہیں میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ عزوجل نے مجھے ذلیل و حقیر تو نہیں کر دیا۔

﴿36﴾... دوستی کی عمدہ مثال:

ایک شخص اپنے دوست کے پاس گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اس نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا: مجھ پر چار سو درہم قرض ہیں۔ اس نے چار سو درہم تول کر اس کے حوالے کر دیئے اور روتا ہوا واپس آیا۔ بیوی نے کہا: اگر تجھے ان درہموں سے تجھے اتنی محبت تھی تو دیئے کیوں؟ اس نے کہا: میں تو اس لئے رو رہا ہوں کہ مجھے اس کا حال اس کے بتائے بغیر کیوں معلوم نہ ہو۔ سنا حسی کہ وہ میرا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوا۔ ان صفات سے متصف تمام لوگوں پر اللہ عزوجل کی رحمت اور مغفرت ہو۔

بُخْلِ کی مَذْمُوت

بخل کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ:

﴿1﴾...اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْئًا مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ لَيْكَ مِنْهُ الْمَغْلُوحَ ۝^(۱) ترجمہ کنز الایمان: اور جو اپنی جان کی لالچ سے بچا یا گیا تو وہی قلاح پائے والے ہیں۔ (التعاون: ۱۶)

﴿2﴾...

وَلَا يَخْصِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ سَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(۳: آل عمران: ۱۸۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو
اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لئے اچھا
نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے غریب وہ جس میں
بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہو گا۔

﴿3﴾...

أَلَمْ يَنْبَغِ لِلَّذِينَ ابْتَدَؤُا الْإِسْلَامَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتَسِبُونَ مَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
(پ: ۵، النساء: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل
کے لئے کہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے
اُسے چھپائیں۔

بخل کی مذمت میں 24 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾...بخل سے بچو کہ بخل نے اگلوں کو ہلاک کیا، اسی بخل نے انہیں خون بہانے اور حرام کو حلال ٹھہرانے
پر آمادہ کیا۔^(۱)

﴿2﴾...بخل سے بچو کہ اس نے اگلوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا تو انہوں نے ایک دوسرے کا

۱...مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم العظم، ص ۱۳۹۳، حدیث: ۳۵۷۸

مساویئ الاخلاق للعرافی، باب ما جاء في ذم البخل... الخ، ص ۱۶۲، حدیث: ۳۵۵

خون بہایا، حرام کو حلال سمجھا اور رشتہ داری کو کاٹا۔^(۱)

﴿3﴾... لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْتًا وَلَا تَخْرُجُ وَلَا تَسْعَى الْمَسْكَةَ لَيْسَ بِخَيْلٍ، دھوکے باز، خیانت کرنے والا اور بد اخلاق جنت میں نہیں جائیں گے۔^(۲)

ایک روایت میں: ”سرکش“^(۳) اور ایک روایت میں ”احسان جتانے والے“^(۴) کا بھی ذکر ہے (کہ یہ دونوں بھی جنت میں نہیں جائیں گے)۔

﴿4﴾... فَلَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ شَيْءٌ مِمَّا كُنْتَ تَخْشَى مِنْهُ خَلْعًا وَلَا عَجَابًا إِلَّا مَا يَنْقُصُ لَيْسَ بِخَيْلٍ، یعنی تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: (۱)... بخل جس کی پیروی کی جائے (۲)... نفسانی خواہش جس کی اطاعت کی جائے اور (۳)... انسان کا اپنے آپ کو اچھا جاننا۔^(۵)

﴿5﴾... إِنَّ اللَّهَ يَنْقُصُ ثَلَاثَةَ الشَّيْءِ الْوَأْدَى وَالْبُخِيلُ الْفَقِيرُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَمْنِ قِسْمٍ كَوْنَهُ لَوْ كُنَّا كَوْنَهُ فَرَمَاتُ: (۱)... یونہی اڑانی (۲)... احسان جتانے والا بخیل اور (۳)... منکسر فقیر۔^(۶)

گلے کا پھندا:

﴿6﴾... مال خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے پورے سینے پر زرہ پہن رکھی ہے، مال خرچ کرنے والا جس قدر مال خرچ کرتا ہے اسی قدر زرہ کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اس کی انگلی کے پوروں کو بھی چھپا لیتی ہے اور بخیل جب مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ بلند ہوتی اور ہر گرہ اپنی جگہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے گلے کو بھی جکڑ لیتی ہے، وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلی نہیں ہوتی۔^(۷)

①... مساوی الاخلاقی للمعراطی، باب ما جاء في ذی البعل... الخ، ص ۱۶۶، حدیث: ۳۵۶

②... المستدرک امام احمد بن حنبل، مسند ابی بکر الصديق، ۱/۲۰، حدیث: ۱۳

③... مساوی الاخلاقی للمعراطی، باب ما جاء في ذی البعل... الخ، ص ۱۶۸، حدیث: ۳۶۱

④... مساوی الاخلاقی للمعراطی، باب ما جاء في ذی البعل... الخ، ص ۱۶۸، حدیث: ۳۶۲

⑤... شعب الایمان، باب فی الخوف من اللہ، ۱/۴۷۱، حدیث: ۷۴۵

⑥... مساوی الاخلاقی للمعراطی، باب ما جاء في الزمان الطويل، ص ۲۱۲، حدیث: ۵۰۵

⑦... مسند، کتاب الزکاة، باب مغل التفق والبخل، ص ۵۱۰، حدیث: ۱۰۲۱

﴿7﴾... غَضَلْتَنِي لِأَجْتَمِعَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ: الْبُخْلُ وَشَوْءُ الْخَلْقِ، یعنی مومن میں دُعا دے کر جمع نہیں ہو تیں ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی۔^(۱)

﴿8﴾... اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْأَعْوَدِيَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَهْرَأَ إِلَى أَنْبَاءِ الْعُصَاةِ، یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بڑھاپے کی انتہائی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔^(۲)

﴿9﴾... ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہو گا اور نفسِ کلامی سے بچو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بے حیائی کے کام اور بے شرمی کی باتیں کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ بخل سے بچو کہ بخل نے اگلوں کو ہلاک کیا، اسی بخل نے انہیں جھوٹ پر ابھارا تو انہوں نے جھوٹ بولا، ظلم پر ابھارا تو انہوں نے ظلم کیا اور قطعِ رحمی پر ابھارا تو انہوں نے قطعِ رحمی کی۔^(۳)

﴿10﴾... شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شَرُّ خَالِجٍ وَخَيْرُهُ خَالِجٌ، یعنی بخل کی زیادتی اور بزدلی کی شدت مرد کے بُرے اخلاق میں سے ہے۔^(۴)

﴿11﴾... رسولِ اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانے میں ایک شخص شہید ہو گیا تو اس پر ایک خاتون رونے لگی اور روتے ہوئے کہا: ہائے رے شہید...! رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ شہید ہے، ہو سکتا ہے اس نے بے کار گفتگو کی ہو یا نہ گھٹنے والی چیز میں بخل کیا ہو۔^{(۵) (۶)}

﴿12﴾... حضرت سیدنا جُبَیْر بن مُطْعَمٌ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①... سنن الترمذی، کتاب البیروا الصلۃ، باب ما جاء فی البخل، ۳/ ۳۸۷، حدیث: ۱۹۹۹

②... بخاری، کتاب النکاح، باب النکاح من البخل، ۴/ ۲۰۷، حدیث: ۲۳۶۵

③... السنن للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ۲/ ۶۲۲، حدیث: ۶۸۰۶

السنن للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ۲/ ۶۳۰، حدیث: ۶۸۵۲ دون قولہ: اموہم بالکذب فکذبوا

④... سنن ابی داود، کتاب الجہاد، باب الجرائد والجن، ۳/ ۱۸، حدیث: ۲۵۱۱

⑤... السنن لابن ماجہ، مسند ابی ہریرۃ، ۵/ ۵۰۹، حدیث: ۶۶۱۵

⑥... مُفسِّر شہید، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ طَاعًا، جلد ۶، صفحہ 466 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ فوری جنتی ہونے کا فیصلہ کسی کے لئے نہیں کیا جاسکتا۔ ممکن ہے کہ اس شخص نے بے کربات کر لی ہو یا مال یا علم میں بخل کیا ہو اس کے حساب میں گرفتار ہو جنت کا داخلہ اس کے حساب سے فراغت کے بعد میسر ہو۔

کے ہمراہ چارہ رہے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو خیر^(۱) سے لوٹ رہے تھے۔ راستے میں دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگتے ہوئے چٹ گئے یہاں تک کہ وہ آپ کو ایک کانٹے دار درخت کی طرف لے گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک چادر درخت سے الجھ گئی تو آپ ٹھہر گئے اور فرمانے لگے: مجھے میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کی تعداد کے برابر جانور ہوتے تو میں تم میں تقسیم کر دیتا پھر تم مجھے نہ تو کجوس پاتے، نہ جھوٹ بولنے والا اور نہ بزدل۔^(۲)

﴿13﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساتی کوثر، قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کے زیادہ حق دار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لوگوں نے میرے بارے میں دو چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے یا تو مجھ سے بے حیائی سے سوال کرتے ہیں یا مجھے بخیل قرار دیتے ہیں اور میں بخیل نہیں ہوں۔^(۳)

اللہ عزوجل نے مجھے بخل سے منع فرمایا ہے:

﴿14﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: دو آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک اونٹ کی قیمت مانگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دو دینار عطا فرمائے، جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو راستے میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی تعریف کی اور شکریہ ادا کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان دونوں کی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے فلاں کو 10 سے 100 کے درمیان دینا دیئے لیکن اس نے تو ایسی بات نہیں کہی، تم میں

①... بخاری شریف میں ”حَتَّيْن“ کا ذکر ہے۔

②... بخاری، کتاب الجہاد والسیور، باب الشجاعة فی الحرب والجین، ۲/۲۶۰، حدیث: ۳۸۳۱

③... مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب اعطاء من سال بفحش وظلّة، ص ۵۲۳، حدیث: ۱۰۵۶

کوئی مجھ سے کچھ مانگا اور اپنی منہ مانگی مراد نکل میں لئے چلتا ہوتا ہے حالانکہ وہ آگ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: اگر وہ آگ ہے تو آپ انہیں کیوں دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ مجھ سے مانگے بغیر نہیں رہتے اور اللہ عزوجل نے مجھے بخل سے منع فرمایا ہے (اس لئے میں انہیں عطا کر دیتا ہوں)۔^(۱)

﴿15﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: سفیوں کے داستان، بے کسوں کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سخاوت اللہ عزوجل کے مجود و کرم سے ہے تم سخاوت کرو تاکہ اللہ عزوجل تم پر کرم فرمائے! سنو! اللہ عزوجل نے سخاوت کو پیدا فرمایا پھر اسے ایک مرد کی شکل دی اور اس کی جڑ کو طوبی درخت کی جڑ میں رائج کیا اور طوبی درخت کی ٹہنیوں کو سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی کی ٹہنیوں سے باندھ دیا اور پھر اس کی بعض شاخوں کو دنیا کی طرف جھکا دیا تو جو آدمی اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اللہ عزوجل اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سنو! بے شک سخاوت ایمان سے ہے اور اہل ایمان جنت میں ہیں اور اللہ عزوجل نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اور اس کی جڑ کو تھوہڑ کے درخت کی جڑ میں رائج کیا اور اس کی بعض شاخوں کو زمین کی طرف جھکا دیا تو جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اللہ عزوجل اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے، سنو! بخل کفر (یعنی ہشکری) ہے اور ناشکری جہنم میں لے جانے والی ہے۔^(۲)

﴿16﴾... سخاوت جنت میں اُگنے والا ایک درخت ہے، لہذا سخی جنت میں جائے گا، بخل جہنم میں اُگنے والا ایک درخت ہے، لہذا بخیل جہنم میں جائے گا۔^(۳)

﴿17﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نضیران کے وفد سے پوچھا: تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا: جذ بن قیس ہمارے سردار ہیں مگر ان میں بخل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بخل سے بڑی کوئی بیماری ہے، تمہارا سردار اب عمرو بن جئوح ہے۔^(۴)

①... المستدرک، کتاب الامان، ۱/۲۱۳، حدیث: ۱۵۰، ۱۵۱

②... کنز العمال، کتاب الزکاۃ، الباب الثانی فی السعادات والصدقات، ۶/۱۶۹، حدیث: ۱۲۲۱۳

③... کنز العمال، کتاب الزکاۃ، الباب الثانی فی السعادات والصدقات، ۶/۱۶۸، حدیث: ۱۲۲۰۳

④... المعجم الصغیر، ۱/۱۱۵، حدیث: ۳۱۸

﴿18﴾... ایک روایت میں ہے کہ بنو لحيان نے کہا: ہمارے سردار جد بن قیس ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے ان کو کس وجہ سے سردار بنایا ہے؟ انہوں نے کہا: وہ ہم میں سے زیادہ مال دار ہیں مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں بخل ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بخل سے بڑھ کر کوئی بیماری ہے وہ اب تمہارا سردار نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھر کون ہمارا سردار ہے؟ ارشاد فرمایا: تمہارا سردار بشر بن براء ہے۔^(۱)

﴿19﴾... إِنَّ اللَّهَ يَخْصُ الْبَخِيلَ فِي حَيَاتِهِ الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ لُحْيَانَ لَعَنَ اللَّهُ عَوْجَانَ اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو زندگی بھر بخل اور مرتے وقت سخاوت کرے۔^(۲)

﴿20﴾... أَلَسْخَى الْجَوَلُ أَحَبُّ إِلَى الْبُورِ الْغَائِبِ الْبَخِيلِ یعنی جاہل سخی اللہ عوَجَانَ کو عبادت گزار بخل سے زیادہ محبوب ہے۔^(۳)

﴿21﴾... أَلَسْخَى وَالْزِمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَيْبٍ یعنی کسی بندے کے دل میں بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔^(۴)

﴿22﴾... خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَشَوْءُ الْخُلُقِ یعنی دو عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں: (۱) بخل اور (۲) بد اخلاق۔^(۵)

﴿23﴾... لَا تَكُنْ فِي مَوَظِعٍ أَنْ يَكُونَ بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا یعنی مومن کو بخل اور بزدل نہیں ہونا چاہئے۔

﴿24﴾... تم کہتے ہو لاپچی کا عذر ظالم سے زیادہ قابل قبول ہے لیکن اللہ عوَجَانَ کے نزدیک لاپچی سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہے؟ اللہ عوَجَانَ نے فرمایا: مجھے اپنی عزت، عظمت اور جلال کی قسم! لاپچی اور بخل جنت میں داخل نہیں ہو گا۔^(۶)

①... المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، بشر بن البراء بن معمر، ۲/۲۳۲، حدیث: ۵۰۱۸ عن ابی سلمة

المعجم الكبير، ۱۹/۸۱، حدیث: ۱۹۳ عن کعب بن مالک

②... کذا الأعمال، کتاب الاخلاق، الباب الثاني في الاخلاق والافعال المذمومة، ۳/۱۸۰، حدیث: ۷۳۷۳

③... شعب الایمان، باب في الجور والسوء، ۳۸/۳۲۸، حدیث: ۸۰۸۳

سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في السوء، ۳/۳۸۷، حدیث: ۱۹۶۸

④... سنن النسائي، کتاب الجهاد، باب فضل من عمل في سبيل الله... الخ، ص ۵۰۵، حدیث: ۳۱۰۸

⑤... سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في البخل، ۳/۳۸۷، حدیث: ۱۹۶۹

⑥... کذا الأعمال، کتاب الاخلاق، الباب الثاني في الاخلاق والافعال المذمومة، ۳/۱۸۲، حدیث: ۷۴۰۴

ایک روایت میں ہے کہ حضور سرورِ کونین، رحمتِ دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے پردوں سے چٹا ہوا کہہ رہا تھا: اس گھر کی حرمت کے صدقے میرے گناہ بخش دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا: وہ اتنا سنگین ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا (ساتوں) زمینیں؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ فرمایا: تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا پہاڑ؟ اس نے کہا: میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ فرمایا: تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا سمندر؟ اس نے کہا: میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا: تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا اللہ عزوجل؟ اس نے کہا: اللہ عزوجل بہت بڑا اور بہت بلند ہے۔ ارشاد فرمایا: اپنا گناہ بیان کرو۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں ایک صاحبِ ثروت اور مال دار آدمی ہوں اور جب کوئی سوالی مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے لگتا ہے گویا وہ آگ کا شعلہ میری طرف بڑھا رہا ہے۔ جنابِ سید المرسلین، رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ سَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: مجھ سے دور ہو جا اور مجھے اپنی آگ سے نہ جلا اس ذات کی قسم جس نے مجھے ہدایت اور عزت کے ساتھ بھیجا ہے اگر تم حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر 20 لاکھ سال تک نماز پڑھو پھر روتے رہو یہاں تک کہ تمہارے آنسوؤں سے نہریں جاری ہو جائیں اور درخت ان سے سیراب ہوں پھر اسی بخل کی حالت میں تمہیں موت آجائے تو اللہ عزوجل اوندھے منہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بخل کفر (ناشکری) ہے اور کافر (ناشکر) جہنم میں جائے گا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: اور جو اپنے نفس کے وہ اپنی ہی جان پر بخل

کر تا ہے۔

(پ: ۲۶، محمد: ۳۸)

اور اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْءٌ فَاِنَّ نَفْسَهُ لَوِ لَيْسَ لَكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو

... غلامانے لکھا ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔

وہی کامیاب ہیں۔

المُعْلَوْنَ ① (پ: ۲۸، المھر: ۹)

بخل کے متعلق 20 اقوال بزرگان دین:

﴿1﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: جب اللہ عزوجل نے جنت عدن کو بنایا تو اس سے فرمایا: آراستہ ہو جاؤ اور آراستہ ہو گئی، پھر اس سے فرمایا: اپنی نہروں کو ظاہر کر، اس نے سلسبیل، کافور اور شبنم کے چشمے ظاہر کئے تو ان سے جنتوں میں شراب، شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں۔ پھر فرمایا: اپنے تخت، پازیب، کرسی، زیور، لباس اور خورعین ظاہر کر۔ اس نے ظاہر کر دیئے۔ پھر اللہ عزوجل نے اس کی طرف نظر کی اور فرمایا: کلام کر۔ اس نے عرض کی: خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جو مجھ میں داخل ہو گا۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: مجھے اپنی عزت کی قسم! میں کسی بخیل کو تجھ میں جگہ نہ دوں گا۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت سیدنا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: بخیل پر افسوس ہے اگر بخیل قیص ہوتی تو میں اسے نہ پہنتی اور اگر بخیل راستہ ہوتا تو میں اس پر نہ چلتی۔

﴿3﴾... حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم اپنے مالوں کو خرچ کر کے اسی طرح تکلیف اٹھاتے ہیں جس طرح بخیل اٹھاتے ہیں لیکن ہم اس پر صبر کرتے ہیں (جبکہ بخیل اس پر صبر نہیں کرتے)۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا محمد بن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ جب اللہ عزوجل کسی قوم کو برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ان کے برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے اور ان کا رزق بخیلوں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔

﴿5﴾... امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: عنقریب لوگوں پر ایک ایسا سخت زمانہ آئے گا جس میں مال دار لوگ اپنا مال مضبوطی سے پکڑ لیں گے حالانکہ انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَسْأَلُوا النَّفْسَ بَيْنَكُمْ

ترجمہ کنزالایمان: اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو

بھلا نہ دو۔

(پ: ۲۴، البقرة: ۲۳۷)

﴿6﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: شح (حرص) بخل سے زیادہ برا ہے کیونکہ شحیح (حریص) وہ ہوتا ہے جو اس بات کی حرص رکھتا ہے کہ دوسرے کا مال بھی اسے مل جائے اور اپنا مال بھی خرچ نہ کرنا پڑے جبکہ بخیل صرف اپنے مال میں ہی بخل کرتا ہے۔

﴿7﴾... حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ بخل اور جھوٹ میں سے کون سا عمل جہنم کی زیادہ گہرائی میں لے جانے والا ہے۔

منقول ہے کہ (فارس کے بادشاہ) نوشیر وال کے پاس دو دانا شور آئے جن میں ایک ہندوستانی اور دوسرا رومی تھا۔ نوشیر وال نے ہندوستانی دانا شور سے کچھ کہنے کو کہا، اس نے کہا: لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو سخی ہو، غصے کی حالت میں تھکلی مزاج ہو، گفتگو میں ٹھہراؤ ہو اور بلند مرتبہ ہونے کے باوجود عاجزی کرنے والا ہو نیز تمام رشتہ داروں سے شفقت سے پیش آنے والا ہو۔ رومی دانا شور کھڑا ہوا اور کہا: جو بخیل ہو تا ہے اس کا دشمن اس کے مال کا وارث بن جاتا ہے، جس نے شکر نہیں کیا وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، جھوٹا قابلِ مذمت ہوتا ہے، چغل خور محتاجی کی حالت میں مرتا ہے اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بے رحم مسلط کر دیا جاتا ہے۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا شافعی علیہ رحمۃ اللہ والہی نے اللہ عزوجل کے اس ارشاد: **وَإِذَا مَلَاحِ أَعْيُنُكُمْ أَلْحَاظًا** (۱) کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے بخل مراد ہے کہ اللہ عزوجل نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے سے روکا ہوا ہے، لہذا انہیں ہدایت کی راہ نہیں ملتی۔

﴿10﴾... حضرت سیدنا ثعلب الاحبار علیہ رحمۃ اللہ القطار فرماتے ہیں: ہر صبیح پر دو فرشتے مقرر ہیں جو پکار کر کہتے ہیں: اے اللہ عزوجل! روک کر رکھنے والے کا مال جلد ضائع فرما اور خرچ کرنے والے کو جلد اس کا بدلہ عطا فرما۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا مہتممی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں: میں نے ایک اعرابی کو کسی شخص کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں میری نظروں سے گر گیا ہے کیونکہ اس کی نظر میں دنیا کی وقعت ہے اور جب وہ کسی سائل کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا ہو۔

﴿12﴾... حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک کسی بخیل کو عادل کہنا

درست نہیں کیونکہ وہ انتہائی چھان بین کرتا ہے اور نقصان کے اندیشہ سے اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے اور جو شخص اس قسم کا ہو وہ امین نہیں ہو سکتا۔

﴿13﴾... حضرت سیدنا علیؑ المرتضیٰ جو علیہ السلام نے فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کی قسم! سخی کبھی اپنا کامل حق نہیں لیتا۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ (پ ۲۸، التحریر: ۳)

﴿14﴾... جاچلے کہا ہے: لذتیں تو صرف تین ہی رہ گئی ہیں: (۱)... بخیل لوگوں کی مذمت (۲)... دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھانا اور (۳)... خارش زدہ جسم کھانا۔

﴿15﴾... حضرت سیدنا بشر حافی عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بخیل کی غیبت، غیبت نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (ایک شخص کی غیر موجودگی میں) فرمایا: إِنَّكَ إِذْ تُبْخِلُ لِيْهِ بَخِيلٌ لِّئَلَّا تُبْخِلُوهُ تُوْبَخِلُ ہے۔

﴿16﴾... شہنشاہ ابرار، شفیق روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام علیہم السلام نے ایک عورت کی تعریف کرتے ہوئے عرض کی: وہ بہت روزے رکھنے والی اور شب بیداری کرنے والی ہے لیکن اس میں بخل ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔^(۱)

﴿17﴾... حضرت سیدنا بشر حافی عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بخیل کو دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیل لوگوں سے ملاقات مومنین کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔

﴿18﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سخیوں کے بارے میں دل میں محبت ہی ہوتی ہے اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہوں جبکہ بخیل لوگوں سے نفرت اور عداوت ہی ہوتی ہے اگرچہ وہ نیک ہوں۔

﴿19﴾... ابن مقفع کا قول ہے: جو شخص مال کے معاملے میں جتنا زیادہ بخیل ہوتا ہے اتنا ہی اپنی عزت کے معاملے میں سخی ہوتا ہے (یعنی اسے اپنی عزت کی پروا نہیں ہوتی)۔

﴿20﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے شیطان کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا تو آپ علیہ السلام

نے فرمایا: اے شیطان! مجھے یہ بتاتے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے اور کس سے تجھے سب سے زیادہ نفرت ہے؟ شیطان نے کہا: مجھے بخیل مومن لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں فاسق سخی سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیوں؟ شیطان نے کہا: کیونکہ بخیل کا بخل مجھے کافی ہے جبکہ فاسق سخی کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ عزوجل اس کی سخاوت کو قبول نہ کر لے، پھر شیطان نے پیٹھ پھیری اور یہ کہتے ہوئے چل دیا: اگر آپ بخلی (عنیہ السلام) نہ ہوتے تو میں آپ کو اس کی خبر نہ دیتا۔

بخیلوں کی آٹھ حکایات

﴿1﴾... موت تو قبول ہے لیکن قے نہیں کروں گا:

منقول ہے کہ بصرہ میں ایک مال دار بخیل تھا، ایک مرتبہ اس کے ایک پڑوسی نے اس کی دعوت کی اور اس کے سامنے انڈوں سمیت بھنا ہوا گوشت رکھا اس نے اس میں سے بہت زیادہ کھالیا اور پھر اس پر پانی بھی پی لیا چنانچہ اس کا پیٹ پھول گیا اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور موت اس کے سر پر منڈلانے لگی حتیٰ کہ وہ تکلیف کے باعث پیچ و تاب کھانے لگا، جب معاملہ زیادہ بگڑ گیا تو طبیب کو بلایا گیا، اس نے کہا: گھبرانے کی کوئی بات نہیں جو کچھ کھایا ہے اسے قے کر دو۔ یہ سن کر اس مال دار بخیل نے کہا: ہائے افسوس! انڈوں کے ساتھ کھائے ہوئے اس غمہ بجھنے ہوئے گوشت کو میں کیسے قے کروں؟ مجھے موت تو قبول ہے لیکن میں قے نہیں کروں گا۔

﴿2﴾... انجیر کا ذکر کہاں ہے؟

ایک دیہاتی کسی شخص کو تلاش کر رہا تھا جبکہ وہ شخص اپنے سامنے انجیر رکھے بیٹھا تھا، دیہاتی کو اتنا دیکھ کر اس شخص نے انجیر پر لہنی چادر ڈال دی۔ دیہاتی اس کے پاس آکر بیٹھ گیا اس شخص نے دیہاتی سے کہا: کیا تم قرآن پاک سے کچھ پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا: کیوں نہیں، چنانچہ اس نے پڑھا: وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۱﴾ وَظَوَّيْرُ سَيْفِينَ ﴿۲﴾ اس شخص نے پوچھا: اس میں انجیر کا ذکر کہاں ہے (یعنی ”کَاثِبِينَ“ کیوں نہیں پڑھا)۔ دیہاتی نے کہا: وہ تمہاری

چادر کے نیچے ہے۔^(۱)

﴿3﴾... گوشت بھنے کی آواز:

ایک شخص نے اپنے کسی دوست کو بلایا لیکن اسے کھانے کو کچھ نہ دیا بیٹھے بیٹھے عطر کا وقت ہو گیا یہاں تک کہ اسے شدید جھوک لگ گئی اور اس پر بخونی کیفیت طاری ہو گئی۔ میز بان نے رستار (گنار) لیا اور دوست سے کہا: تم کون سی آواز سننا پسند کرو گے؟ اس نے کہا: گوشت بھنے کی آواز۔

﴿4﴾... چار انگل کا دسترخوان:

منقول ہے کہ محمد بن یحییٰ بن خالد بزمی انتہائی بخیل آدمی تھا، ایک مرتبہ کسی نے اس کے ایک قریبی واقف کار سے کہا: مجھے محمد بن یحییٰ بزمی کے دسترخوان کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا: اس کے دسترخوان کی وسعت چار انگل ہے اور اس کے پیالے اس قدر چھوٹے ہیں گویا خشکاش کے دانوں سے بنائے گئے ہیں۔ سائل نے پوچھا: اس کے پاس کون آتا ہے؟ اس نے کہا: کر اما کا تین (اعمال لکھنے والے فرشتے)۔ سائل نے کہا: کیا اس کے ساتھ کوئی کھانا بھی کھاتا ہے؟ اس نے کہا: کیوں نہیں! کھیاں اس کے ساتھ کھاتی ہیں۔ سائل نے کہا: تم اس کے خاصے قریبی ہو لیکن اس کے باوجود تمہاری بد حالی عیاں ہے اور تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا: اللہ عزوجل کی قسم! میرے پاس تو صوفی بھی نہیں ہے جس سے میں سلائی کر لوں۔ اگر محمد بن یحییٰ بزمی کو بغداد سے نوبہ (سوڈان کے ایک علاقہ) تک سونیوں سے بھرے ہوئے گھر کا مالک کر دیا جائے اور پھر حضرت سیّدنا یعقوب علیٰ نبینا وعلیہ السلام حضرت سیّدنا جبریل اور میکائیل علیہما السلام کو ہمراہ لے کر حضرت سیّدنا یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص سینے کے لئے سوئی مانگیں جو پیچھے سے چاک ہو گئی تھی تو وہ پھر بھی سوئی نہیں دے گا۔

﴿5﴾... ایک سری میں کئی مزے:

منقول ہے کہ مروان بن ابی حفصہ بخل کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتا تھا اور جب اس کا گوشت کھانے

۱... عربی میں انجیر کو "تین" کہتے ہیں۔

کو جی چاہتا تو وہ اپنے غلام کو بازار بھیج کر سری منگواتا اور اسے کھا لیتا۔ اس سے کہا گیا: ہم تمہیں سر دی، گری میں سری کھاتا ہوا ہی دیکھتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مروان نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کی قیمت معلوم ہے لہذا میں غلام کی خیانت سے محفوظ رہتا ہوں اور وہ مجھے دھوکا نہیں دے سکتا اور یہ ایسا گوشت ہے کہ غلام اسے پکاتے وقت اس میں سے کھا نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ اس کی آنکھ، کان یا چہرے میں سے کھائے گا تو مجھے اس کا علم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس میں سے مجھے مختلف ذائقے حاصل ہوتے ہیں آنکھ کا مزہ الگ ہے، کان کا ذائقہ جدا ہے، زبان کی لذت مختلف ہے اس کی گڈی اور دماغ کے ذائقے بھی جدا جدا ہیں اور میں اس کے پکانے کی مُصَنَّف سے بھی چھٹکارے میں رہتا ہوں تو اس میں بیک وقت میرے لئے کئی آسائیاں ہیں۔

﴿6﴾... چار دانق:

ایک دفعہ مروان بن ابی حَفْصَہ خلیفہ مہدی کے پاس جانے لگا تو اس کے گھر کی ایک عورت نے کہا: اگر خلیفہ نے آپ کو انعام دیا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس نے کہا: اگر مجھے ایک لاکھ ملے تو تجھے ایک درہم دوں گا۔ چنانچہ اسے 60 ہزار درہم ملے تو اس نے اسے چار دانق دیئے (ایک دانق درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے)۔

﴿7﴾... ایک دانق کا نقصان:

ایک مرتبہ مروان بن ابی حَفْصَہ نے ایک درہم کا گوشت خرید اتفاق سے اسی دن اس کے دوست نے اس کی دعوت کر دی تو اس نے گوشت قصاب کو واپس کر دیا اور ایک دانق کا نقصان اٹھایا اور کہنے لگا: مجھے فضول خرچی پسند نہیں ہے۔

﴿8﴾... وعدے کا پکا بخیل:

حضرت سیدنا امام اَعْمَش رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کا ایک پڑوسی تھا جو آپ کو برابر اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا اور کہتا: اگر آپ میرے گھر تشریف لائیں تو میں آپ کو نمک کے ساتھ روٹی پیش کروں گا لیکن حضرت سیدنا امام اَعْمَش رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ ہمیشہ معذرت کر لیتے۔ آخر ایک دن اس نے آپ کو پیشکش کی تو اتفاق سے اس وقت آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی، جب آپ اس کے گھر میں

داخل ہوئے تو اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا اور نمک پیش کیا اتنے میں ایک سائل آگیا تو میزبان نے کہا: معاف کرو، اس نے پھر سوال کیا تو میزبان نے پھر کہا: معاف کرو۔ جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو میزبان نے کہا: جاتے ہو یا ڈنڈا لے کر آؤ۔ حضرت سیّدنا امام اعظم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ دیکھ کر سائل کو آواز دی بھائی چلے جاؤ میں نے اس شخص سے زیادہ کسی کو وعدے کا پابند نہیں دیکھا یہ ایک مدت سے مجھے روٹی کے ٹکڑے اور نمک کی دعوت دیتا رہا، بخدا! اس نے اس میں ذرہ بھر اضافہ نہیں کیا۔

آہوں فصل: ایثار اور اس کی فضیلت

سخاوت اور بخل کے بہت سے درجات ہیں، سخاوت میں سب سے اعلیٰ درجہ ایثار ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا مال دوسرے پر خرچ کر دینا جبکہ ضرورت یا ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا مطلق سخاوت کہلاتا ہے اور حاجت کے باوجود خرچ کرنا انتہائی دشوار عمل ہے، لہذا سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ آدمی حاجت کے باوجود دوسروں پر سخاوت کرے اور بخل کی انتہا یہ ہے کہ ضرورت کے باوجود انسان اپنے پر بھی خرچ نہ کرے، کتنے ہی بخیل ایسے ہیں کہ وہ مال روک کر رکھتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو دوا کی نہیں لیتے۔ کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو صرف اس لئے اسے پورا نہیں کرتے کہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا لہذا بخل سے کام لیتے ہیں اور اگر وہی چیز انہیں مفت میں مل جائے تو ضرور کھا لیتے ہیں۔ ایک طرف بخیل ہے جو حاجت کے باوجود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو حاجت مند ہونے کے باوجود بھی دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتا ہے تو دیکھئے دونوں میں کتنا فرق ہے! یقیناً اچھے اخلاق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عطیہ ہیں وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

سخاوت میں ایثار سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ أَفْئِسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (آل عمران: ۹۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔

رحمتِ عالم، نورِ مجسم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَقْوَاةٍ وَ اَلْقَرَعِ عَلٰی نَفْسِیْ خَلْقُوْا لَہٗ یٰ اٰیُّہَا الرَّحْمٰنُ جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے اور پھر اپنی خواہش کو ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے پر ترجیح دے تو

اللہ عَزَّوَجَلَّ اسی کی مغفرت فرمادیتا ہے۔^(۱)

اس شکم کی قناعت پہ لا کھول سلام:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں: رسولِ خدا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے وصال ظاہری تک کبھی متواتر تین دن تک سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا اگر ہم چاہتے تو سیر ہو کر کھا سکتے تھے لیکن ہم دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے۔^(۲)

ایک آنصاری صحابی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کا ایثار:

رسولِ اکرم، شاہینِ آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے یہاں ایک مہمان آیا، گھر میں اس وقت مہمان کی ضیافت کے لئے کچھ موجود نہ تھا۔ اسی دوران ایک آنصاری آئے اور مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر بیوی کو چراغ بجھانے کا حکم دے دیا، خود کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے رہے گویا کھا رہے ہوں حالانکہ کھانے نہیں رہے تھے یہاں تک کہ مہمان سیر ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو رحیم و کریم آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بہت پسند آئی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے:

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (پ: ۲۸، الحشر: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انھیں شدید محتاجی ہو۔^(۳)

تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا:

سخاوت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اخلاق میں سے ایک خُلق ہے اور ایثار، سخاوت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور رسولِ اکرم، نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی عادتِ مبارکہ بھی ہے حُشّی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے خُلق کو عظیم فرمایا۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

①... کنز العمال، کتاب المواعظ والرقائق... الخ، الباب الاول فی المواعظ والرقائق، ۳۳۲/۱۵، حدیث: ۳۱۰۵

②... بخاری، کتاب الاطعمۃ، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ... الخ، ۵۳۲/۳، حدیث: ۵۳۱۶، اختصاراً

③... بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب یؤثرون علی انفسہم... الخ، ۵۵۹/۲، حدیث: ۳۷۹۸

وَأَنَّكَ لَعَلَّ خَلْقَ عَظِيمٍ ۝ (۲۹۱، القلم: ۳)
ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے۔
من پسند جنتی ٹھکانا حاصل کرنے کا نسخہ کیمریا:

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ شمری رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کیمیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بعض وزجات دکھا۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ! آپ اس کی تاب تو نہیں لاسکتے مگر میں آپ کو ان کی منازل میں سے ایک عظیم و جلیل منزل دکھاتا ہوں جس کے ذریعے میں نے اپنے محبوب کو آپ پر اور تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ حضرت سیدنا سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے سے آسمانی سلطنتوں کے پردے اٹھائے گئے تو آپ نے ایک منزل کو دیکھا قریب تھا کہ بارگاہ الہی سے اس کے قریب ہونے اور اس کے انوار و تجلیات کی وجہ سے آپ کی جان نکل جاتی۔ آپ نے عرض کی: اے رب عزوجل! کس وجہ سے وہ اس عظیم مرتبہ تک پہنچے ہیں؟ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ایک ایسے ضعف کی وجہ سے جو میں نے انہی کے ساتھ خاص رکھا ہے اور وہ ایثار ہے۔ اے موسیٰ! جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایثار کیا مجھے اس سے حساب لینے میں حیا آتی ہے اور میں اپنی جنت میں اسے وہاں جگہ دوں گا جہاں وہ چاہے گا۔

حکایت: نو کر مالک بن گیا

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی زمین کو دیکھنے نکلے راستے میں ایک باغ سے گزرے تو آپ نے دیکھا وہاں ایک سیاہ غلام کام کر رہا ہے جب اس کا کھانا آیا تو اسی وقت ایک کتا بھی باغ میں داخل ہوا اور غلام کے قریب ہو گیا، غلام نے ایک روٹی اس کے سامنے ڈال دی، کتے نے وہ کھائی پھر دوسری ڈالی تو وہ بھی اس نے کھائی غلام نے تیسری روٹی بھی ڈال دی تو کتا وہ بھی کھا لیا۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے آپ نے فرمایا: اے غلام! تمہیں دن میں کتنا کھانا ملتا ہے؟ اس نے کہا: وہی کچھ جو آپ نے دیکھا۔ پوچھا: تم نے اس کتے کو کیوں ترجیح دی؟ اس نے کہا: اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے یہ کہیں دور سے آیا ہے اور بھوکا ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ

میں سیر ہو کر کھاؤں اور یہ بھوکا رہے۔ آپ نے فرمایا: تم آج کیا کرو گے؟ اس نے کہا: بھوکا رہوں گا۔ آپ نے دیکھ کر اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں اسے سخاوت پر تلا مت کر رہا ہوں جبکہ یہ غلام تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے چنانچہ آپ نے باغ، باغ کے آلات اور غلام سب خرید لیا، غلام کو آزاد کیا اور سب کچھ اسی کو دے دیا۔

ایک سری سات گھروں میں:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک صحابی کو بکری کی ایک سری حنفہ پیش کی گئی تو انہوں نے سوچا میرے فلاں بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے وہ سری اس کی طرف بھیج دی، اس نے بھی یہی سوچ کر آگے بھیج دی حتیٰ کہ وہ سری سات گھروں میں گھومتی ہوئی پھر پہلے والے کے پاس لوٹ آئی۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنی جان لیثار کرنا:

ہجرت کے موقع جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے تو اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا جبرائیل امین اور حضرت سیدنا میکائیل علیہما السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ قائم کر دیا ہے اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر کو دوسرے سے بڑھا دیا ہے، اب تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی کو دوسرے پر ایثار کرے؟ تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کو ترجیح دی اور اسے اپنے ہی لئے پسند کیا۔ اللہ عزوجل نے ان دونوں کی طرف وحی فرمائی: کیا تم دونوں علی بن ابی طالب جیسے بھی نہ ہو سکتے کہ میں نے ان کے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے بستر پر سو گئے اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی پر قربان کر دیا۔ تم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے سرہانے اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام آپ کے پاؤں کی طرف آ پہنچے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے: واہ واہ ابن ابی طالب! آپ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ عزوجل ملائکہ کے درمیان آپ پر فخر فرماتا ہے۔^(۱)

اسی سے متعلق اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْغَاتٍ ۚ وَاللَّهُ سَعْدُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٤﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۰۴)
ترجمہ کنزالایمان: اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔

انوکھا ایثار:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابوالحسن اٹھاکا علیہ رحمۃ اللہ الباقی کے پاس (خراسان کے ایک علاقے) زے سے متصل ایک ہستی کے تیس سے کچھ زائد افراد جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے پاس کچھ روٹیاں تھیں جو سب کو پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے روٹیوں کے ٹکڑے کر دیئے، چراغ بجھا دیا اور کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گئے جب دسترخوان کا اٹھایا جانے لگا تو دیکھا کہ دسترخوان پر کھانا جوں کا توں موجود ہے کہ ہر ایک نے اپنے ساتھی پر ایثار کرتے ہوئے اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔

سیدنا امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایثار:

مروی ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک سائل آیا، اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ نہ تھا، لہذا آپ نے گھر کی چھت سے ایک لکڑی نکال کر سائل کو دے دی اور ساتھ میں معذرت بھی کی۔

حکایت: مرتے ہوئے ایثار

حضرت سیدنا ابوجہم بن حذیفہ عذوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ^(۱) فرماتے ہیں: جنگ یرموک کے موقع پر میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس کچھ پانی تھا میں نے سوچا اگر ان میں زندگی کی کچھ رزق باقی ہوگی تو میں انہیں پانی پلاؤں گا اور ان کا (خون آلود) چہرہ دھوؤں گا میں نے انہیں زندہ پایا تو میں نے پوچھا کیا آپ کو

①... یہ واقعہ احیاء العلوم کے تمام نسخوں میں حذیفہ عذوی سے مروی ہے جو کہ حضرت سیدنا ابوجہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ہیں جن کا قبول اسلام معلوم نہیں، درست یہ ہے کہ یہ واقعہ ان کے والد سے نہیں بلکہ حضرت سیدنا ابوجہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے جیسا کہ ”شعب الایمان“ میں ہے۔

(اتحاد السادة المتقين، ۹/۸۳ عن انظر شعب الایمان، باب فی الزکاة التي جعلها اللہ، ۲۶۰/۳، حدیث: ۳۳۸۳)

پانی پلاؤں؟ انہوں نے مجھے اشارے سے کہا: ہاں۔ اتنے میں ایک شخص کی کراہنے کی آواز آئی میرے چچا زاد بھائی نے اس کی جانب اشارہ کیا جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت سیدنا ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میں نے پوچھا: آپ کو پانی پلاؤں؟ اتنے میں کسی اور زخمی کی کراہنے کی آواز آئی انہوں نے اس کی اشارہ کیا جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا اس کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت سیدنا ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس لوٹا تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے پھر میں اپنے چچا زاد بھائی کی طرف آیا تو دیکھا کہ ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، اللہ عزوجل ان تمام نفوس قدسیہ پر رحمت نازل فرمائے۔^(۱)

مرض الموت میں ایثار:

حضرت سیدنا عباس بن دہقان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ عنہما کے علاوہ کوئی شخص دینا سے ایسے نہیں گیا جیسے آیا تھا۔ آپ مرض الموت میں مبتلا تھے کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا آپ نے اپنی قمیص اتار کر اسے دے دی اور اپنے لئے ادھار کپڑا لے لیا پھر اسی میں انتقال فرمایا۔

ایک کتے کا ایثار:

بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ ہم (ملک شام کے ایک علاقے کلمہ موس میں تھے تو ہم میں سے ایک جماعت متفق ہو کر جہاد کے لیے نکلی شہر سے ایک کتا بھی ہمارے پیچھے ہو لیا جب ہم شہر کے دروازے سے باہر نکلے تو ہم نے وہاں ایک مردار جانور دیکھا، ہم ایک بلند مقام پر جا کر بیٹھ گئے، جب کتے نے مردار کو دیکھا تو وہ شہر کی طرف چلا گیا کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ بیس کتے تھے وہ اس مردار کے پاس آیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا باقی کتے مردار پر جھپٹ پڑے وہ کھاتے رہے اور یہ کتا بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہا جب وہ کھانچے اور ہڈیاں باقی رہ گئیں اور سب کتے واپس شہر کی طرف چلے گئے تو اس کتے نے اٹھ کر ان ہڈیوں سے باقی ماندہ گوشت نوچ کر کھانا شروع کر دیا اور کھا کر واپس شہر کی طرف چلا گیا۔

ہم نے ایثار سے متعلق روایات اور اولیاء کرام کے حالات ”فقر و زہد کے بیان“ میں ذکر کر دیئے ہیں یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔ اللہ عزوجل ہی توفیق دینے والا ہے اسی پر توکل ہے جو وہ پسند فرمائے۔

دوسرے: سخاوت و بخل کی تعریف اور ان کی حقیقت

دلائل شرعیہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بخل، ہلاکت میں ڈالنے والے امور میں سے ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخل کی تعریف کیا ہے اور کس عمل سے آدمی بخیل ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو سختی نہ سمجھتا ہو حالانکہ بعض اوقات دوسرے کی نظر میں بخیل ہوتا ہے۔ ایک شخص کے عمل کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں کوئی اس کے فعل کو بخل سے تعبیر کرے گا تو کوئی اس کے فعل کو بخل نہیں سمجھے گا علاوہ ازیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو اسی وجہ سے وہ مال کی حفاظت کرتا ہے اور اسے روک کر رکھتا ہے تو اگر مال کو روکنے کے سبب اسے بخیل قرار دیا جائے تو کوئی بھی شخص بخل سے خالی نظر نہیں آئے گا اور اگر مطلقاً مال روکنے کو بھی بخل سے تعبیر نہ کریں تو پھر بخل کا کیا مطلب ہو گا؟ حالانکہ بخیل تو وہی ہوتا ہے جو مال روک کر رکھتا ہے، لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کونسا بخل ہلاکت کا باعث ہے؟ اس سخاوت کی کیا تعریف ہے جس کے ذریعے آدمی سختی کھلاتا اور ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے؟

بخل کی تعریف میں مختلف اقوال:

بعض لوگوں نے کہا ہے: بخیل وہ ہے کہ جو چیز اس کے ذمہ واجب ہے اسے روکے لہذا آدمی پر جو کچھ واجب ہے اگر اسے ادا کر دے تو وہ بخیل نہیں کہلائے گا۔ لیکن یہ تعریف نامکمل ہے کیونکہ جو شخص قصاص سے گوشت یا نان پائی سے روٹی لیتا ہے پھر کچھ کم قیمت کے ساتھ واپس کر دیتا ہے تو اسے بالاتفاق بخیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو قاضی کی طرف سے مقرر کردہ یومیہ دینے میں تو کوتاہی نہیں کرتا لیکن اگر وہ ایک آدھ لقمہ زیادہ مانگیں تو نہیں دیتا ہے یا اس کے مال سے ایک کھجور بھی کھالیں تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تو یہ بھی بخیل کہلاتا ہے اسی طرح کسی شخص کے سامنے روٹی رکھی ہوئی ہو اور کوئی ایسا آدمی آجائے جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ اس کے ساتھ کھائے گا تو وہ اسے چھپا دیتا ہے تو ایسا شخص بھی بخیل شمار ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے بخیل وہ ہے جو عطیہ دینے میں مشکل محسوس کرے۔ یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے مراد یہ ہو کہ اس پر ہر قسم کا عطیہ دینا گراں گزرتا ہے تو کتنے ہی

بخل ایسے ہیں جو تھوڑی سی چیز دینے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتے جیسے ایک یادو دانے دینا لیکن اس سے زیادہ دینا ان پر گراں گزرتا ہے اور اگر عطیہ سے بعض عطیات مراد ہوں تو کتنے ہی ایسے ہیں کہ ان پر بعض عطیات دینا گراں محسوس ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے ایسے عطیہ کا کہا جائے جو ان کے تمام مال کو گھیرے ہوئے ہو یا بہت بڑا مال ہو تو اس کے دینے میں سخی بھی مشکل محسوس کرے گا، لہذا اس تعریف پر کسی کو بخل نہیں قرار دیں گے۔

سخاوت کی تعریف میں مختلف اقوال:

بخل کی طرح سخاوت کی تعریف کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے یہ کہا: بربکاری اور احسان جنکائے بغیر دینا سخاوت ہے اور بعض کے نزدیک بغیر مانگے دینا اور اسے بھی تھوڑا سمجھنا سخاوت ہے۔ کسی نے کہا سخاوت یہ ہے کہ مسائل کو دیکھ کر خوش ہو اور جس قدر ممکن ہو خوشی سے اسے دے۔ بعض کے خیال میں سخاوت یہ ہے کہ اس تصور سے مال دینا کہ مال اللہ عزوجل کا ہے اور بندہ بھی اسی کا ہے لہذا اللہ عزوجل کا بندہ اللہ عزوجل کا مال بغیر فقر و فاقہ کے خوف سے دے رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ کچھ مال دینا اور کچھ روک رکھنا سخاوت ہے اور زیادہ دینا اور تھوڑا سا بچا کر رکھنا جو دے اور جو شخص خود مشقت اٹھا کر دوسروں کو اپنے پرترجیح دے وہ ایثار کرنے والا ہے اور جو شخص کچھ بھی خرچ نہ کرے وہ بخل ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بخل و سخاوت کی تعریف:

بخل اور سخاوت کی تعریف کے متعلق جو اقوال ذکر کئے گئے ہیں ان میں کوئی قول بھی بخل اور سخاوت کی تعریف کا احاطہ نہیں کرتا۔ اللہ عزوجل نے مال کو ایک حکمت اور مقصد کے لئے پیدا فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے مخلوق کی ضروریات پوری ہوں۔ اب جس شخص کو مال مل جائے تو وہ اسے مخلوق کی ضروریات میں خرچ کرنے سے روک بھی سکتا ہے اور وہاں بھی خرچ کر سکتا ہے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مال کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرے اور جہاں خرچ کرنے کی حاجت نہ ہو وہاں خرچ کرنے سے گریز کرے اور جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے۔ چنانچہ معلوم ہوا جہاں خرچ کرنا

ضروری ہے وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے اور جہاں خرچ کرنے کی حاجت نہ ہو وہاں خرچ کرنا اسراف اور دونوں کے درمیان ایک درمیانی درجہ ہے یہی درجہ قابل تعریف ہے اور جو دو سفا اسی درجے کا نام ہے کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سخاوت کا حکم دیا گیا اور آپ سے فرمایا گیا:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُوْلَةً اِنَّ مَعْلُوْلًا لَا تَبْسُطُهَا ترجمہ کنز الایمان: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ

كُنَّ الْبَسُوطَ (پ ۱۵، ہی اسر آئیل: ۲۹) رکھ اور نہ پورا کھول دے۔

اور اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَمْنَحُوْا ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔

(پ ۱۹، الفرقان: ۶۷)

تو معلوم ہوا کہ فضول خرچی اور کتبوی نیز کشادگی اور تنگی کی درمیانی راہ کا نام جو دو سفا ہے یعنی خرچ کرنے اور خرچ سے رکنے میں واجب مقدار کو اختیار کرنا۔ جب تک دل صاف اور راضی نہ ہو محض ظاہری اعضا سے خرچ کرنا کافی نہیں۔ اگر آدمی وہاں خرچ کرے جہاں خرچ کرنا ضروری ہو لیکن اس کا دل اس پر راضی نہ ہو مگر پھر بھی وہ صبر کرتے ہوئے خرچ کرے تو وہ حقیقتاً سخی نہیں ہے ہاں تکلف سخاوت کرنے والا ضرور ہے کیونکہ مال کے ساتھ تولد کا تعلق اس قدر ہی ہونا چاہئے کہ وہ ضروری مقامات پر خرچ کرے۔

جہاں تک خرچ کرنے کے معاملے میں واجب مقدار کی بات ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واجب مقدار کیا ہے؟

میں کہتا ہوں کہ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو شریعت کی طرف سے واجب ہے اور دوسری وہ جو عادت اور مردوت کی وجہ سے واجب ہے۔ سخی وہ ہے جو نہ تو شریعت کی طرف سے جو اس پر واجب ہے اس کے خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور نہ ہی مرد و تاجو اس پر خرچ کرنا لازم ہے اس کے خرچ کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے۔ ہاں! اگر وہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک جگہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا تو بخیل کہلائے گا اور واجب شرعی میں خرچ نہ کرنے والا صرف بخیل ہی نہیں بلکہ بہت بڑا بخیل

ہے۔ واجب شرعی کی مثال یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اہل و عیال کو ان کا نفقہ نہ دے اور اگر زکوٰۃ ادا کرے اور اہل و عیال کو ان کا نفقہ بھی دے لیکن خوش دلی سے نہ دے تو ایسا شخص طبعاً بخیل ہے اور تکلف سخاوت کرنے والا ہے۔ ایسا شخص بھی بخیل ہے جو (واجب شرعی میں) اپنا خراب مال دے اور اچھا یا اوسط درجے کا دینے میں اس کی طبیعت خوش نہ ہو۔ جہاں تک مروت کے اعتبار سے وجوہ خرچ کرنے کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی چیزوں کے خرچ کرنے میں تنگی نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا برائی ہے اور یہ برائی حالات اور شخصیات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے جیسا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے اگر امیر آدمی کسی چیز کے خرچ کرنے میں تنگی کرے تو اسے معیوب خیال کیا جاتا ہے اور اگر یہ فعل کسی فقیر سے صادر ہو تو اسے معیوب خیال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ایک فصل پڑوسی سے صادر ہو تو اسے کجوسی پر محمول کیا جاتا ہے جبکہ اجنبی سے وہی فصل صادر ہو تو اسے کجوسی سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ مہمان نوازی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں ایک چیز پر تنگی معیوب خیال ہوتی ہے جبکہ معاملات میں اس چیز پر تنگی معیوب خیال نہیں ہوتی تو اس طرح اس تنگی کے اختلاف کی مختلف (چار) صورتیں ہوئیں:

- (۱)۔ جس چیز کے خرچ میں تنگی کی راہ اختیار کی جائے اس کا تعلق ضیافت اور معاملات سے ہو۔
- (۲)۔ جس چیز کے خرچ میں تنگی کی راہ اختیار کی جائے اس کا تعلق کھانے اور کپڑے سے ہو اور کھانے اور کپڑوں کے معاملے میں تنگی اختیار کرنا دوسری چیزوں میں تنگی اختیار کرنے سے زیادہ بُرا ہے اسی طرح کفن کا کپڑا خریدنے یا قربانی کا جانور خریدنے یا صدقہ کے لئے روٹی خریدنے میں تنگی، دوسری چیزوں میں تنگی اختیار کرنے سے زیادہ بری ہے۔
- (۳)۔ جس سے تنگی برتی جا رہی ہے وہ دوست ہے یا بھائی یا قریبی رشتہ دار یا بیوی یا بیٹا یا اجنبی ہے۔
- (۴)۔ جو تنگی کر رہا ہے وہ بچہ ہے یا عورت یا بوڑھا یا نوجوان یا عالم یا جاہل یا مال دار یا فقیر ہے۔

(تو ان تمام صورتوں میں تنگی کا حکم مختلف ہو گا کہیں تنگی کرنا زیادہ برا ہو گا اور کہیں اس میں برائی کم ہوگی۔)

بخیل اور بخیل کی تعریف:

بخیل وہ ہے جو اس مقام پر خرچ کرنے سے باز رہے جہاں خرچ کرنا شریعت اور مروت کے اعتبار سے لازمی ہو اور اس کی کوئی مقدار معین کرنا ممکن نہیں۔

بخل کی تعریف یوں بھی کی جاسکتی ہے کسی ایسے مقصد کے لئے مال خرچ نہ کرنا جو مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہو جیسے دین کی حفاظت، مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے، لہذا زکوٰۃ اور اہل و عیال کا نفقہ روکنے والا بخیل ہے۔ اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے تو جو شخص معمولی چیزوں میں ان لوگوں کے ساتھ تنگی اختیار کرے جن کے ساتھ ایسا سلوک مناسب نہیں ہے تو وہ مال کی محبت میں بے مروتی اختیار کرنے والا ہے اور بخیل ہے۔

بخل کا ایک درجہ:

بخل کا ایک اور درجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ ایک شخص واجب شرعی بھی ادا کرتا ہے اور مروت کی حفاظت بھی کرتا ہے لیکن اس نے بہت سا مال جمع کر رکھا ہے اور اس مال میں سے نہ تو صدقہ نکالتا ہے اور نہ محتاجوں پر خرچ کرتا ہے تو یہاں دو آغراض متعارض ہو رہی ہیں: ایک غرض خرچ نہ کرنے کی صورت میں حفظ مال کی پائی جا رہی کہ مال مصائب کے وقت کام آتا ہے اور دوسری غرض خرچ کرنے کی صورت میں حصولِ ثواب کی پائی جا رہی ہے کہ خرچ کرے گا تو ثواب پائے گا اور آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے، لہذا اس صورت میں عقل مند لوگوں کے نزدیک مال روکنا بخل ہے اگرچہ عوام الناس کے نزدیک بخل نہیں ہے کیونکہ عوام کی نظر دنیاوی فوائد پر ہوتی ہے لہذا وہ مصائب کے وقت کے لئے جمع رکھنے کو اہم سمجھتے ہیں اگرچہ بعض اوقات عوام کے نزدیک بھی ایسے لوگوں پر بخل کی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر اس کے پڑوس میں کوئی شخص محتاج ہو اور یہ اس کو مال نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ مجھ پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے اب مجھ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ یہ بات یقیناً بڑی ہے لیکن یہ برائی مال دار کے مال کی مقدار اور محتاج کی حاجت شدیدہ اور اس کی دینداری اور اس کے مستحق ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو جو شخص شریعت کی طرف سے جو اس پر واجب ہے اس کی ادائیگی کرے اور اسی طرح مروت کے حوالے سے جو اس پر خرچ کرنا لازمی ہے اس کی ادائیگی کرے تو وہ بخل سے بری ہے تاہم جو دو سوا سے متصف نہیں اور جو دو سوا کی صفت سے اس وقت متصف ہو گا جب وہ فضیلت حاصل کرنے اور بلند درجات کو پانے کے لئے مقدارِ واجب سے زیادہ خرچ کرے، لہذا اگر کوئی شخص کُشادہ دلی سے مال خرچ کرے باوجود یہ کہ نہ اس پر

کوئی واجب شرعی ہو اور نہ ہی اسے خرچ نہ کرنے کی صورت میں ملامت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ بہت بڑا سخی ہے اور جس قدر زیادہ خرچ کرے گا اتنا ہی بڑا سخی کہلائے گا کیونکہ سخاوت میں قلت و کثرت کے اعتبار سے درجات ہیں اور ان درجات کا کوئی شمار نہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ بعض لوگوں سے زیادہ سخی ہیں۔

خلاصہ کلام:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس قدر عادت اور مروت کے اعتبار سے خرچ کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا جود (سخاوت) ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی خوشی سے ہو اور کسی قسم کی لالچ نہ ہو نیز خدمت، بدلہ، شکر یا تعریف کی امید نہ رکھے کہ جو شخص شکر یہ یا تعریف کی طمع رکھتا ہے وہ سوداگر ہے سخی نہیں کیونکہ وہ مال کے ذریعے تعریف خریدتا ہے اور چونکہ تعریف میں لذت ہوتی اور حقیقت میں انسان کا مقصود لذت ہی ہوتا ہے جبکہ جود بلا غرض مال خرچ کرنے کا نام ہے، حقیقی جود یہی ہے اور اس پر اللہ عزوجل ہی قادر ہے وہی حقیقی جود ہے جبکہ بندوں کو جود کہنا جائزی طور پر ہے کیونکہ اگر مال خرچ کرنے والے کو مال خرچ کرنے میں کوئی غرض نہ ہو تو آخرت کے ثواب، سخاوت کی فضیلت کا حصول اور محل جیسی گھٹیا عادت سے نفس کو پاک کرنے کی غرض تو ضرور ہوتی ہے، لہذا اس وجہ سے اسے (محاذ) جود کہا جاتا ہے۔ اگر خرچ کرنے والے کو اس بات کا خوف ہو کہ خرچ نہ کرنے کی صورت میں لوگ اس کی برائی کریں گے یا اسے ملامت کریں گے یا پھر خرچ کرنے والا ایسے شخص پر خرچ کر رہا ہے جس سے کسی نفع کی توقع ہے تو ان تمام صورتوں میں اسے سخی نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ ان اسباب و محرکات کی وجہ سے مال خرچ کرنے پر مجبور ہے اور ان میں حاصل ہونے والے فوری فوائد اس کے عوض ہیں گویا وہ عوض لینے والا ہے، سخی نہیں۔

دینی سخاوت:

ایک عبادت گزار خاتون کے بارے میں منقول ہے کہ وہ حضرت سیدنا خٹاب بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی وہ اس وقت اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے کہا: تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں؟ رفقا نے حضرت سیدنا خٹاب بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: جو چاہو پوچھ لو۔ اس نے پوچھا: تم لوگوں کے نزدیک سخاوت کسے کہتے ہیں؟ رفقا نے کہا: عطا کرنا،

خروج کرنا اور ایثار کرنا سخاوت ہے۔ خاتون نے کہا: یہ تو دنیاوی سخاوت ہے دینی سخاوت کیا ہے؟ رُفَعَا نے کہا: ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یوں عبادت کریں کہ اس میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ خاتون نے کہا: کیا تم عبادت پر اجر طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ خاتون نے پوچھا: کیوں؟ کہنے لگے: اس لئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں ایک نیکی کے بدلے دس کا ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ خاتون نے کہا: سُبْحَانَ اللہ! تم ایک دے کر دس لینے ہو پھر تم کس بنا پر اپنے آپ کو سختی کہتے ہو؟ انہوں نے خاتون سے پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے، آپ کس چیز کو سخاوت کہتی ہیں؟ خاتون نے کہا: میرے نزدیک سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں اس میں لذت ملے، ناپسندیدگی تم پر ظاہر نہ ہو اور نہ تم اس پر کسی قسم کے اجر کی توقع رکھو حتیٰ کہ تمہارا مالک جو چاہے تم سے سلوک کرے، کیا تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا نہیں کرتے کہ وہ تمہارے دلوں پر باخبر ہے اور جانتا ہے کہ تم اس کی عبادت اجر کے عوض کرتے ہو۔ یقیناً یہ بات تو دنیاوی اعتبار سے بھی بُری ہے۔

ایک عبادت گزار خاتون نے لوگوں سے کہا: کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ سخاوت کا تعلق صرف روپے پیسے سے ہے؟ لوگوں نے کہا: پھر کس چیز سے؟ اس نے کہا: میرے نزدیک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر خونِ دل بہا دینا سخاوت ہے۔

حضرت سیدنا حارث محاسبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیْزِ فرماتے ہیں: دینی سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہلاک کر دو اور اپنے دل و جان کو راہِ خدا میں قربان کر دو اور یہ عمل خوش دلی سے کرو کسی کے مجبور کرنے سے نہیں اور نہ اس سے فوری اور نہ آئندہ اجر کی امید رکھو اگرچہ تمہیں ثواب کی حاجت ہے اور کامل سخاوت کا حسن تمہارے وہم و گمان میں اس طرح غالب آجائے کہ تم سب کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر چھوڑ دو اگرچہ تمہارا مولیٰ عَزَّوَجَلَّ تم سے ایسا سلوک ہی کیوں نہ کرے جو تم اپنے لئے پسند نہ کرو۔

بُخْلِ کا علاج

دوسری فصل:

بخل مال کی محبت سے پیدا ہوتا ہے اور مال کی محبت کے دو سبب ہیں:

۱۔ پہلا سبب: ان خواہشات کی چاہت ہوتی جن تک مال کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں اور ساتھ ہی لمبی زندگی کی امید بھی ہوتی ہے، اگر آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ ایک دن بعد مر جائے گا تو شاید اپنے مال میں بخل

نہ کرے کیونکہ جس مقدار کا وہ ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سال کے لئے محتاج ہو تا وہ قریب ہے۔ بسا اوقات آدمی طویل عمر کا مستحق نہیں ہوتا لیکن اولاد طویل عمر کے قائم مقام بن جاتی ہے کیونکہ وہ ان کے باقی رہنے کو اپنی بقا سمجھتا ہے، لہذا ان کے لئے مال کو روک کر رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”أولئک یخلفون بخلۃ یعنی اولاد بخل، بزدلی اور جہالت کا سبب بنتی ہے۔“^(۱) اور اگر اسے تنگ دستی کا خوف اور رزق ملنے پر بے اعتمادی بھی ہو تو اس صورت میں بخل مزید قوی ہو جاتا ہے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ محض مال سے محبت کرتا ہے کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اس قدر مال ہوتا ہے جو ان کی تمام عمر کے لئے کافی ہوتا ہے اگر وہ عاداتاً بختا خرچ کرنے کا معمول ہے اس کے مطابق خرچ کریں تو تمام عمر خرچ کرنے کے باوجود ہزاروں روپے بچا سکتے ہیں مگر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے، ان کی اولاد بھی نہیں ہوتی اور مال کثیر ہونے کے باوجود ان کا نفس زکوٰۃ نکالنے کے لئے تیار نہیں ہوتا بلکہ یہاں تک کہ اگر خود بیمار بھی ہو جائیں تو ان کا نفس علاج معالجے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ روپے پیسے سے محبت کرتے ہیں اور اس کے عاشق ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ ہو تو اس سے لذت حاصل کرتے ہیں اور روپے پیسے پر قادر ہونا ان کے نزدیک لذت ہوتا ہے۔ وہ اپنا مال زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں مرنا ہے اور ان کے مرنے کے بعد یہ مال ضائع ہو جائے گا یا اسے دشمن نکال لیں گے لیکن اس کے باوجود ان کا نفس اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ وہ اس میں سے کھائیں یا ایک دانہ صدقہ کریں یہ دل کا ایک سنگین عرصہ ہے جس کا علاج مشکل ہے۔ خصوصاً جب آدمی اسی حالت میں بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو یہ مرض لاعلاج مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو کسی پر عاشق ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اپنی سے محبت کرنے لگتا ہے پھر اپنے محبوب کو بھول جاتا ہے اور اس کے قاصد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روپیہ پیسہ بھی ایک قاصد ہے جو حاجات تک پہنچاتا ہے، لہذا اسی سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ جو چیز لذت تک پہنچائے وہ بھی لذت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ضرورتوں کو بھول جاتا ہے اور اس کے نزدیک محض روپیہ پیسہ ہی محبوب ہو جاتا ہے اور

یہ بات انتہائی درجہ کی حماقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص سونے اور پتھر میں (حاجت کے پورا ہونے کے علاوہ) کوئی فرق سمجھے وہ جاہل ہے، لہذا ضرورت سے بچ جانے والا مال اور پتھر برابر ہیں۔

علاج کے مختلف طریقے:

ہر بیماری کا علاج اس کے سبب کی ضد کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا زیادہ مال کی خواہش کا علاج تھوڑے مال پر قناعت اور صبر کے ذریعے ہو گا۔ لمبی امید کا علاج موت کو کثرت سے یاد کرنے اور ہم عصر لوگوں کی موت کی طرف نظر کرنے نیز اس بات کو سامنے رکھنے سے کہ ان لوگوں نے مال کمانے کے لئے کس قدر تکلیف اٹھائی لیکن بالآخر خالی ہاتھ گئے اور ان کے بعد ان کا مال ضائع ہو گیا۔ اولاد کے لئے مال بچا کر رکھنے کی امید کا علاج اس طرح ہے کہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ ان کو پیدا کرنے والے نے ان کا رزق بھی ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کو باپ کی وراثت سے کچھ نہیں ملتا لیکن وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش حال زندگی گزارتے ہیں جو اپنے باپ کے مال کے وارث ہوتے ہیں اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ آدمی اولاد کے لئے جو مال جمع کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑے لیکن بعض اوقات وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں اگر اس کی اولاد نیک اور متقی ہو تو اللہ عزوجل اسے کفایت کرتا ہے اور اگر وہ فاسق ہو تو وہ اس مال کے ذریعے گناہ بردہ حاصل کرتی ہے اور اس کا وبال اس مال چھوڑنے والے پر ہوتا ہے۔

دل کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جو احادیث بخل کی مذمت اور سخاوت کی تعریف میں آئی ہیں ان میں غور و فکر کرے اور بخل کی صورت میں جس سخت عذاب سے ڈرایا گیا ہے اسے پیش نظر رکھے نیز بخیل لوگوں کے حالات میں زیادہ غور کرے ان سے نفرت کرے اور ان کو بُرا جانے کیونکہ ہر بخیل دوسرے شخص میں بھی بخل کو برا سمجھتا ہے، لہذا اسے یہ سوچنا چاہئے کہ اگر میں بخل کروں گا تو لوگوں کے دلوں میں ذلیل و حقیر ٹھہروں گا جس طرح دوسرے بخیلوں کا حال ہے۔ بخل سے دل کے علاج کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مقاصد مال میں غور و فکر کرے کہ مال کو کس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور بقدر حاجت ہی اپنے پاس محفوظ رکھے اور باقی مال کو اپنی آخرت کے لئے ذخیرہ بنائے یعنی اسے خرچ کر کے ثواب کمائے۔

یہ تمام علاجِ علم و معرفت کی جہت سے ہیں جب کسی کو چشمِ بصیرت سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ مال کو

روکنے کے بجائے خرچ کرنا اس کے لئے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے تو اگر وہ عقل مند ہو گا تو خرچ کرنے میں اس کی رغبت بڑھ جائے گی۔ اور جب انسان میں خرچ کرنے کی رغبت پیدا ہو تو اسے چاہئے کہ وہ جلد ہی اس پر عمل کرے، تاخیر نہ کرے کیونکہ شیطان اسے فقر و محتاجی کا خوف دلا کر خرچ کرنے سے روکتا ہے۔

میں اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوں:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسن موصی علیہ رحمۃ اللہ العلیٰ ایک دن نبی الخلا میں تھے تو آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا اور فرمایا: میری یہ قمیص فلاں کو دے آؤ۔ شاگرد نے عرض کی: آپ باہر آنے تک تو صبر فرمائیے۔ فرمایا: میں اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوں کیونکہ یہ بدل سکتا ہے، لہذا میرے دل میں اسی وقت قمیص دینے کا خیال پیدا ہوا ہے۔

تو بخل کی صفت اسی وقت زائل ہو سکتی ہے جب تکلف خرچ کرے جس طرح عشق اسی صورت میں زائل ہو سکتا ہے جب معشوق کے مقام سے جدائی اختیار کرے حتیٰ کہ جب وہ وہاں سے جدا ہو جائے اور ایک مدت تک اس سے صبر کرے تو اس کے دل کو عشق سے تسلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص بخل کا علاج کرنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ تکلف مال خرچ کرے بلکہ اسے پانی میں پھینک دے تو یہ مال کو محبت کے باعث اپنے پاس روکے رکھنے سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ایک لطیف حیلہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو اچھے نام کا دھوکہ دے کہ تو لوگوں میں سخی مشہور ہو جائے گا اس طرح وہ ریاکاری کے باعث خرچ کرے گا اور سخی کے نام سے مشہور ہونے کی طمع کے باعث اسے خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، لہذا اس طرح اس کے نفس سے بخل کی خباثت زائل ہو جائے گی مگر وہ ریاکاری کی خباثت سے آلودہ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد وہ ریاکاری کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ازالے کی کوشش کرے اور ریاکاری کو اس کے علاج کے ذریعے زائل کرے۔ درحقیقت نام و نمود اور شہرت مال کے جانے کے بعد اس کے لئے تسکینِ قلب کا ذریعہ بنتی ہے جیسے بچے کو دودھ چھڑانے کے بعد چڑیوں وغیرہ سے کھیلنے میں لگا دیتے ہیں جس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ان سے کھیلتا رہے بلکہ مقصد تو صرف دودھ چھڑانا ہے پھر اسے اس کھیل سے بھی علیحدہ کر دیتے ہیں اسی طرح ان بری عادات کو ایک دوسرے پر مسلط کر دینا چاہئے جیسے بسا اوقات خواہش کو غصے پر غالب کر کے اس کی تیزی کو ختم کیا جاتا

ہے اور بعض اوقات غصے کو خواہش پر غالب کر کے اس کے گھمبڑ کو ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تدبیر صرف ایسے شخص کے حق میں مفید ہے جس کی طبیعت میں بخل کا عرض ریاکاری اور قدرو منزلت کی خواہش سے بڑھ کر ہو اس طرح ضعیف کو قوی سے تبدیل کیا جاتا ہے اور اگر مال کی چاہت قدرو منزلت کی خواہش کی طرح پائی جاتی ہو تو اب کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس طرح وہ ایک بیماری سے چھٹکارا حاصل کر کے اس جیسی دوسری بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کی پہچان یوں ہوگی کہ اگر اسے ریاکاری کے باعث مال خرچ کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو تو اس پر ریاکاری کا غلبہ ہے اور اگر اسے ریاکاری کے باوجود مال خرچ کرنے میں مشکل محسوس ہو تو اسے چاہئے کہ وہ مال خرچ کرے کیونکہ یہ گرائی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس پر بخل کا غلبہ ہے۔ ان بُری صفات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے ختم کرنے کی مثال یہ ہے کہ میت کے تمام اجزاء کو جب کیڑے کھالیتے ہیں تو پھر وہ کیڑے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور آخر میں صرف دو مضبوط اور بڑے کیڑے ہی رہ جاتے ہیں پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جو ان میں غالب آتا ہے وہ دوسرے کو کھا کر سیر ہو تا ہے پھر وہ بھی بالآخر مسلسل مجھو کا رہنے کی وجہ سے مر جاتا ہے اسی طرح ان بری صفات کا معاملہ ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر مُسلط کرے اور پھر ان میں سے کمزور کو طاقتور کی غذا بنائے یہاں تک کہ صرف ایک ہی رہ جائے تو پھر اس کا ارادہ کرتے ہوئے مجاہدہ کے ذریعے اسے ختم کر دے یعنی اس کی خوراک کو روک دے تو وہ بُری صفت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بری صفات سے خوراک کو روکنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کرے کیونکہ یہ لامحالہ کچھ اعمال کا تقاضا کرتی ہیں اور جب ان کی مخالفت کی جائے تو یہ صفات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں مثلاً بخل کا تقاضا یہ ہے کہ مال روک کر رکھا جائے مگر جب اس کے تقاضے پر عمل نہ کیا جائے اور کوشش کر کے بار بار مال خرچ کیا جائے تو بخل کی صفت ختم ہو جاتی ہے اور مال کا خرچ کرنا فطری و طبعی بن جاتا ہے اور اب خرچ کرنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوتی۔

بخل کا علمی و عملی علاج:

خلاصہ یہ ہے کہ بخل کا علاج علمی بھی ہے اور عملی بھی۔ علم سے مراد یہ ہے کہ بخل کے نقصان اور

سفادت کے فائدہ کی پہچان حاصل کرے اور عمل سے مراد یہ ہے کہ تکلف کر کے سخاوت کرے اور مال خرچ کرے لیکن بسا اوقات بخل اس قدر قوی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے اور یوں معرفت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور جب تک معرفت متحقق نہ ہو رغبت متحرک نہیں ہوتی اور عمل آسان نہیں ہوتا اور بیماری لاعلاج مرض کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو دوا کو قبول نہیں کرتی اور اس صورت میں پھر موت تک صبر کرنے کے سوا کوئی حیلہ کارگر نہیں ہوتا۔ بعض مشائخ صوفیائے کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے مریدین کے بخل کا علاج کرتے ہوئے ان کو کسی خاص گوشے میں پڑے نہ رہنے دیتے حتیٰ کہ جب دیکھتے کہ ان کا کوئی مرید کسی ایک گوشے میں خوش ہے تو اسے دوسرے گوشے میں بھیج دیتے اور دوسرے مرید کو وہاں جانے کا حکم دیتے اور اس کا تمام سامان بھی اس سے لے لیتے اور جب دیکھتے کہ وہ نئے کپڑوں یا نئے مصلے پر خوش ہو رہا ہے تو اسے حکم دیتے کہ یہ چیزیں دوسروں کو دیدے اور اسے پڑانے پکڑنے پہنا دیتے جن کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا، اس طرح اس کا دل دنیاوی سامان سے الگ ہو جاتا، لہذا جو شخص اس طریقہ علاج کو اختیار نہیں کرتا وہ دنیا سے مانوس ہو جاتا ہے اور اسے پسند کرنے لگتا ہے اگر اس کے پاس ہزار سامان ہوں تو اس کے ہزار محبوب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ان میں سے ایک چیز چوری ہو جائے تو جس قدر اس شخص کو اس سے محبت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اور جب وہ مرنے لگتا ہے تو ہزار مصیبتیں بیک وقت اس پر اترتی ہیں کیونکہ وہ ان سب سے محبت کرتا ہے اور موت کی صورت میں وہ سب چھوٹ جاتی ہیں بلکہ زندگی میں بھی اسے ان چیزوں کے ضائع اور کم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔

کاش! یہ پیالہ مجھے نہ ملا ہوتا:

کسی بادشاہ کو فیروزہ (آسمانی رنگ کے ایک قیمتی پتھر) سے بنا ہوا پیالہ پیش کیا گیا جس پر جو اہر جڑے ہوئے تھے اور وہ پیالہ بے مثل تھا۔ بادشاہ اس کے ملنے پر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک دانشور سے پوچھا: اس پیالے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: میں تو اسے مصیبت یا فخر سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا: وہ کیوں؟ اس نے جواب دیا: اگر یہ ٹوٹ جائے تو ایسا نقصان ہو گا جس کی تلافی ممکن نہیں اور اگر چوری ہو جائے تو آپ اس کے محتاج ہو جائیں گے اور آپ کو اس کا ثانی نہیں ملے گا اور جب تک یہ آپ کے

پاس نہیں تھا تو آپ مصیبت اور فقر سے امن میں تھے۔ اتفاق سے ایک روز وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری ہو گیا تو بادشاہ بہت غمگین ہوا اور اس نے کہا: اس دانشور شخص نے سچ کہا تھا کاش! یہ پیالہ مجھے نہ ملا ہوتا۔

دنیا کے تمام مال و اسباب کا یہی معاملہ ہے دنیا اللہ عزوجل کے دشمنوں کی دشمن ہے کہ ان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور اولیاء اللہ کی بھی دشمن ہے کہ ان کو صبر کرنے کا غم دلاتی ہے نیز یہ اللہ عزوجل کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے، بلکہ یہ خود اپنی بھی دشمن ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو کھالتی ہے اور وہ اس طرح کہ مال کی حفاظت کے لئے پہرہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے اور پہرہ دار بغیر مال کے مقرر نہیں ہوتے یعنی روپیہ پیسہ خرچ کر کے ان کو حاصل کیا جاتا ہے تو گویا مال خود اپنے آپ کو کھاتا ہے اور اپنی ہی مخالفت کرتا ہے یہاں تک کہ فنا ہو جاتا ہے اور جو شخص مال کی آفت کو جان لیتا ہے وہ اس سے مانوس نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر خوش ہوتا ہے، لہذا وہ حسب ضرورت مال حاصل کرتا ہے اور جو شخص ضرورت کے مطابق مال پر قناعت اختیار کرتا ہے وہ بخل نہیں کرتا کیونکہ جو کچھ اپنی ضرورت کے لئے روکتا ہے وہ بخل نہیں ہے اور جس کی اسے ضرورت نہیں اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو نہیں تنہا تاکہ اسے خرچ کر دیتا ہے جیسے دریائے وِجلہ کے کنارے کا پانی کہ کوئی اس میں بخل نہیں کرتا کیونکہ لوگ اس میں سے صرف قدر ضرورت ہی پر قناعت کرتے ہیں۔

سماہوں فصل: مال کے سلسلے میں انسانی ذمہ داریاں

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مال ایک وجہ سے اچھا اور ایک وجہ سے بُرا ہے اور اس کی مثال سانپ کی طرح ہے جسے سپیرا پکڑ لیتا ہے اور اس میں سے تریاق (زہر کے اثر کو ختم کرنے والی دوا) نکالتا ہے لیکن جاہل انسان جب اسے پکڑنے لگتا ہے تو اس کا زہر اسے ہلاک کر دیتا ہے کیونکہ وہ سانپ کو پکڑنا نہیں جانتا، لہذا مال کے زہر سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو مال کے سلسلے میں پانچ ذمہ داریوں کو پورا کرے۔

۱۔ پہلی ذمہ داری: مال کے مقصد کو سمجھ کر اسے کس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی حاجت کیوں ہے؟ اس صورت میں وہ جو کماے گا تو بقدر حاجت مال ہی اپنے پاس محفوظ رکھے گا اور جس قدر مال میں اس کا حق ہو گا اس کے مطابق ہی اپنی طاقت صرف کرے گا۔

❁ دوسری ذمہ داری: اتھنی کے ذرائع پر نظر رکھے، خالص حرام اور جس پر حرام کا غلبہ ہو جیسے بادشاہوں کا مال اس سے اجتناب کرے اور ان مکروہ طریقوں سے بھی بچے جو اس کی مروت کو نقصان پہنچاتے ہوں جیسے وہ تحائف جن میں رشوت کا شائبہ ہو اور وہ سوال جس کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑے اور شرافت کا پردہ چاک ہو، یونہی اس کی مثل دوسری خرابیاں۔

❁ تیسری ذمہ داری: مکانے میں نہ تو زیادتی کرے اور نہ کمی بلکہ واجب مقدار کو اپنائے اور اس کا معیار حاجت ہے اور حاجتیں تین ہیں: (۱) لباس (۲) رہائش اور (۳) خوراک اور ان میں سے ہر ایک کے تین درجے ہیں: (۱) ادنیٰ (۲) اوسط اور (۳) اعلیٰ۔ جب تک آدمی کسی کی جانب مائل اور ضرورت کی حد کے قریب رہے گا تو وہ حق پر رہے گا اور حق والوں میں سے ہو گا اور اگر اس سے تجاوز کرے گا تو جہنم کے ایسے گڑھے میں گرے گا جس کی گہرائی کی کوئی حد نہیں۔ ہم نے ڈھکے بیان میں ان درجات کی تفصیل بیان کر دی ہے۔

❁ چوتھی ذمہ داری: خرچ کے ذرائع پر نظر رکھے اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے نہ تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرے اور نہ کم جیسا کہ ہم نے اسے بیان کر دیا ہے، لہذا جو حلال مال کمایا ہے اسے حلال ذرائع میں خرچ کرے نا حق جگہ پر خرچ نہ کرے کیونکہ نا حق مال لینا اور نا حق جگہ پر خرچ کرنا دونوں برابر ہیں۔

❁ پانچویں ذمہ داری: مال لینے، چھوڑنے، خرچ کرنے اور روکنے میں صحیح نیت ہونی چاہئے مثلاً: مال لینے میں عبادت پر مدد حاصل کرنے کی نیت کرے اور چھوڑنے میں ڈھک کی نیت کرے اور اسے حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑے۔ جب یہ طریقہ اختیار کرے گا تو مال کا موجود ہونا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی لئے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ و جنہ العزیز نے فرمایا: اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کا مال حاصل کرے اور اس کا ارادہ اس سے رضائے الہی کا ہو تو وہ زاہد (دنیائے کنارہ کش) ہے اور اگر دنیا کا تمام مال چھوڑ دے لیکن اس سے رضائے الہی مقصود نہ ہو تو وہ زاہد نہیں۔

لہذا تمام حرکات و سکنات اللہ عزوجل کے لئے ہوں چاہے وہ حرکات عبادت ہوں یا عبادت پر مددگار ہوں۔ عبادت سے ہٹ کر مدد عمل ہیں: کھانا کھانا اور قضاے حاجت مگر یہ دونوں عبادت پر مددگار ہیں، لہذا اگر کوئی شخص کھانے اور قضاے حاجت میں اچھی نیت کرے گا تو یہ دونوں عمل اس کے حق میں عبادت شمار ہوں

گے۔ اسی طرح جو چیزیں انسان کے لئے ضروری ہیں، مثلاً قمیص، تہبند، بسترا اور رتن وغیرہ تو ان میں بھی اچھی نیت ہونی چاہئے کیونکہ دین کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ ضرورت سے زائد ہو اس سے بندوں کو نفع پہنچانے کی نیت کرے اور کسی ضرورت مند کو انکار نہ کرے۔ جو کوئی اس طرح کا عمل کرے گا اس نے مال کے سانپ سے اس کا جوہر اور تریاق لے لیا اور اس کے زہر سے بچ گیا، لہذا اب اسے مال کی کثرت نقصان نہیں پہنچاتی لیکن یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے قدم دین میں مضبوط اور علم زیادہ ہو۔ عام آدمی جب زیادہ مال حاصل کرنے میں کسی عالم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تو مال دار صحابہ کرام علیہم السلام سے مشابہت ہے تو اس کی مثال اس بچے کی طرح ہے جو کسی ماہر فن سپیرے کو سانپ قابو کرتے ہوئے اور اپنے عمل کے ذریعے اس میں سے تریاق نکالتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ بچہ اس کی پیروی و نقل کرتے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے اس کی صورت اور شکل کو اچھا سمجھ کر اور اس کی جلد کو نرم سمجھ کر پکڑا ہے تو یہ بھی اس کی نقل کرتے ہوئے سانپ کو پکڑتا ہے تو سانپ اسے اسی وقت ہلاک کر دیتا ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف یہی ہے کہ سانپ کا کاٹنا ہوا معلوم ہو جاتا ہے لیکن جو شخص مال سے ہلاک ہوتا ہے اس کی ہلاکت کی وجہ کبھی معلوم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے دنیا کو سانپ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے:

هَٰذَا دُنْيَا كَنُكْثَةٍ كَنُكْثُ السَّمِّ وَإِنَّ كَاذِبَ النَّجَسَةِ لَأَكْثُ

ترجمہ: یہ دنیا سانپ کی مثل زہر آگتی ہے اگرچہ اس کی جلد نرم و ملائم ہے۔

جس طرح ناپیدنا شخص کا پیدنا شخص کی طرح پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنا، دریاؤں کے کناروں تک پہنچنا اور کانٹے دار راستوں سے گزرتا ناممکن ہے اسی طرح مال حاصل کرنے میں عام آدمی کا کسی عالم باعمل کے مشابہ ہونا ناممکن ہے۔

بارہویں فصل: مال داری کی مذمت اور فقر کی تعریف

شکر گزار مال دار افضل ہے یا صبر کرنے والا فقیر اس میں اختلاف ہے، ہم نے یہ بات ”فقرو زہد“ کے بیان میں ذکر کر کے وہاں اس کی تحقیق کر دی ہے۔ یہاں ہم صرف اس بات کی طرف رہنمائی کریں گے کہ بحیثیت مجموعی فقرا مال داری سے افضل اور اعلیٰ ہے چاہے احوال کی تفصیل کچھ بھی ہو اور اس سلسلے میں ہم

یہاں صرف وہ بات نقل کریں گے جو حضرت سیدنا حارث محاسبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے اپنی ایک کتاب میں نقل کی ہے جس میں انہوں نے ان بعض مال دار علما پر رد کیا ہے جو بعض مال دار صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان اور حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی کثرتِ دولت سے استبدال کرتے ہیں اور اپنی مال داری کو اِن نفوسِ فُسدِیہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کو سمجھنے والے ایک بڑے عالم وین ہیں غُیُوبِ نَفْس، آفاتِ اعمال اور عبادات کی گہرائی میں بحث کرنے والے علما میں انہیں سبقت حاصل ہے اور ان کا کلام اس لائق ہے کہ اسے لفظ بلفظ نقل کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عَلَمائے سُوء (برے علما) کا رد کرنے کے بعد لکھا ہے: ”ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہِ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: اے عَلَمائے سُوء! تم روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور صدقہ و خیرات کرتے ہو لیکن جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتے، دوسروں کو جس چیز کا دُرس دیتے ہو خود اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو، کیا ہی برا ہے وہ جو تم حکم لگاتے ہو۔ زبان سے تم توبہ کرتے ہو لیکن عمل نفس کی خواہش کے مطابق کرتے ہو اور تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا کہ تمہارے ظاہری بدن توصاف ستھرے ہوں لیکن دلوں میں گندگی بھری ہوئی ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم چھلنی کی طرح مت، جو جس میں سے آٹا نکل جاتا ہے اور بھوسا باقی رہ جاتی ہے ایسے ہی تم اپنے مُوٹھوں سے حکمت بھری باتیں کرتے ہو لیکن تمہارے دل میں کھوٹ باقی ہے۔

اے دنیا کے غلامو! وہ شخص جو دنیاوی خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتا، دنیا سے بے رغبت نہیں ہو سکتا وہ آخرت کو کیسے پاسکتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں! تمہارے دل تمہارے اعمال پر آنسو بہاتے ہیں، تم نے دنیا کو اپنی زبانوں کے نیچے اور عمل کو اپنے پاؤں تلے ڈال دیا ہے، میں سچ کہتا ہوں! تم نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تمہیں دنیا کی بہتری کی بہتری سے زیادہ محبوب ہے، لہذا تم سے زیادہ نقصان میں کون ہو گا، کاش کہ تم جان سکتے، تمہاری خرابی ہو! اب تک تم اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ دکھاتے رہو گے اور خود حیران کھڑے رہو گے گویا تم دنیا والوں کو ترک دنیا کی اس لئے تلقین کرتے ہو کہ وہ اسے تمہارے لئے چھوڑ دیں، چھوڑ دو اس دنیا داری کو اب بس بھی کرو۔ تمہاری خرابی ہو! اگرچہ ان گھڑی چھت پر رکھا جائے تو گھر کا

اندرونی حصہ کیسے روشن ہو گا؟ اسی طرح اگر علم کا نور صرف تمہاری زبانوں پر رہے گا اور تمہارے دل اس سے خالی رہیں گے تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہو گا؟

اے دنیا کے غلامو! تم پر بیہ گار لوگوں کی طرح نہیں ہو اور نہ ہی تم مغرر لوگوں کی طرح آزاد ہوو، قریب ہے کہ یہ دنیا تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور منہ کے بل گر ادے اور تم اپنے تفتوں کے بل او نہ ہے گر جاؤ اور پھر تمہاری خطائیں تمہیں پیشانی سے جکڑ لیں اور تمہیں پیچھے سے دھکادیں اور تم اس حالت میں خالق کائنات کے حضور پہنچو کہ تم بے لباس اور تنہا ہو پھر وہ تمہیں تمہارے بُرے اعمال کی سزا دے۔" یہ بیان کرنے کے بعد پھر حضرت سیّدنا محارث حاکمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں: "اے میرے بھائیو! یہ علمائے شعوہ ہیں جو انسانوں میں سے شیطان ہیں یہی لوگ انسانوں کے لئے باعثِ فتنہ ہیں۔ انہوں نے دنیوی مال و متاع اور قدر و منزلت کی حرص کی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور دنیا کے لئے دین کو زسوا کیا۔ یہ لوگ دنیا میں باعثِ تنگ و عار اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں یا پھر وہ کریم ذات اپنے فُضْل سے منعاف فرمادے۔ میں نے دنیا کو ترجیح دینے کے باعث ہلاک ہونے والے شخص کی خوشی دیکھی کہ اس کی خوشی غموں سے بھری ہوئی ہے اور اس سے طرح طرح کے غم اور کئی قسم کے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہوتا ہے، وہ ایک مؤْمُوم (فری) امید پر خوش ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ نہ تو اسے دنیائلی ہے اور نہ ہی اس کا دین سلامت رہتا ہے بالآخر وہ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے اور یہی واضح خسارہ ہے، اس سے بڑھ کر مصیبت اور سنگین آفت اور کیا ہو سکتی ہے؟..."

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی مال داری کو حجت بنانا دُرست نہیں:

اے میرے بھائیو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف دھیان کرو کہ تمہیں شیطان اور اس کے دوستوں کے فریب میں نہ آنا چاہئے جو باطل دلائل پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دنیا میں مستغرق ہیں، پھر اس کے لئے خیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے پاس بھی مال تھا۔ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے ناموں کو اپنی بدعتی کے لئے دلیل بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو مال جمع کرنے کا عُذر بیان کر سکیں حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسے وہ سمجھ نہیں رہے۔ اے نادان اور مال کے فتنے میں

مثلاً حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے مال سے تیرا دلیل پکڑنا شیطانی فریب ہے۔ یہ بات تیری زبان پر جاری کر کے وہ تجھے ہلاکت میں ڈالتا ہے کیونکہ جب تو یہ خیال کرتا ہے کہ جَبَلِئِلُ الْقُدُّوسِ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے مال کو کثرت اور شرف و زینت کے لئے حاصل کیا تو دور حقیقت تو ان نفوسِ قُدسیہ کی غیبت کرتا ہے اور ان کی طرف ایک بہت بڑی بات منسوب کرتا ہے اور تیرا یہ گمان کہ حلال مال جمع کرنا چھوڑنے سے افضل اور اعلیٰ ہے تو گویا تو نے حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور دیگر انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو عیب لگایا ہے کہ انہوں نے اس خیر و بھلائی سے رُذَّ گردانی کی ہے اور تو اور تیرے اصحاب ہی اس خیر و بھلائی میں رغبت کر رہے ہیں اور تو نے ان انبیاء و مرسلین عَلَیْہِمُ السَّلَام کی طرف جہالت کی نِسبت بھی کی ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ مال جمع کرنا خیر و بھلائی ہے جیسا کہ تو نے اسے خیر و بھلائی سمجھ کر جمع کیا ہے نیز تیرا یہ خیال کہ حلال مال چھوڑنے کے مقابلے میں اسے جمع کرنا اعلیٰ ہے تو گویا رسولِ اکرم، شاہِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی امت کی خیر خواہی نہیں فرمائی کہ انہیں مال جمع کرنے سے منع فرمایا۔ (بالفرض) اگر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جانتے تھے کہ امت کے لئے مال جمع کرنا بہتر ہے تو (مَعَاذَ اللہ) تیرے خیال میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امت کو دھوکا دیا کہ ان کو مال جمع کرنے سے منع فرمایا۔ خدا کی قسم! تو نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر جھوٹ باندھا ہے۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تو امت کے خیر خواہ، ان پر مُشْفِق اور مہربان ہیں۔ جب تیرا یہ گمان ہے کہ مال جمع کرنا افضل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں پر نظرِ عنایت نہیں فرمائی کہ انہیں مال جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے حق میں مال کا جمع کرنا بہتر ہے یا تیرا خیال یہ ہے کہ (نَعُوْذُ بِاللّٰہِ) اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ مال جمع کرنا باعثِ فضیلت ہے اس وجہ سے اس نے منعِ مال سے منع فرمایا جبکہ تجھے علم ہے کہ مال میں بھلائی اور فضیلت ہے اسی لئے تو زیادہ مال کے حصول میں رغبت رکھتا ہے، گویا بھلائی اور فضیلت کے مقام کو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے زیادہ جانتا ہے۔ (الْاَمَانُ وَالْحَفِیْظُ)

اے نادان اور مال کے فتنے میں مبتلا! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذاتِ جہالت سے پاک ہے، اپنی عقل سے غور و فکر کر کہ شیطان نے کس طرح تجھے فریب دیا کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے مال سے اِسْتِدْلَال کو تیرے لئے

خوبصورت کر دکھایا۔ تیرا ناس ہوا! حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے استدلال
 تجھے کیا نفع دے گا جبکہ قیامت کے دن تو وہ یہ خواہش کریں گے کاش انہیں دنیا میں بقدر حاجت ہی رزق
 ملتا اور مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جب حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بعض
 صحابہ کرام علیہم السلام نے فرمایا: ہمیں حضرت سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کثرت مال کی وجہ سے
 خوف ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ انفقار نے فرمایا: سُبْحٰنَ اللہ! تمہیں حضرت سیدنا
 عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں خوف ہے حالانکہ انہوں نے حلال کیا، حلال خرچ کیا اور حلال مال ہی
 ترکہ میں چھوڑا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو وہ غصے کی حالت میں حضرت
 سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ انفقار کو تلاش کرنے لگے، راستے میں انہیں اونٹ کے جڑے کی ہڈی ملی تو
 اسے اٹھالیا۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
 کی تلاش میں ہیں تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدوطلب کرنے کے لئے حاضر ہو گئے
 اور انہیں سارے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے حضرت سیدنا
 عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ
 عنہ ڈرتے ہوئے اٹھے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا بیٹھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے یہودی عورت کے بیٹے! تیرا خیال ہے کہ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے جو مال چھوڑا ہے اس میں کوئی حرج نہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن
 اُحد کی طرف تشریف لے گئے میں آپ کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے
 ابو ذر! میں نے عرض کی: نَبِیِّکَ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ارشاد فرمایا: زیادہ دولت مندی
 قیامت کے دن کم سرمائے والے ہوں گے مگر جس نے اس طرح اور اس طرح کیا یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم نے وائیں بائیں، آگے اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا: ایسے لوگ کم ہیں۔ پھر فرمایا: اے
 ابو ذر! میں نے عرض کی: نبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے مال باپ آپ پر قربان! آپ صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اگر میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر خزانہ ہوتا اور میں اسے اللہ عزوجل کی راہ

میں خرچ کرتا اور جس دن میں انتقال کرتا تو اس میں سے دو قیراط (یعنی ایک معمولی مقدار) بچ جاتی تو میں یہ بھی پسند نہ کرتا۔“ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اگر دو ذہیر بچ جاتے تو بھی: فرمایا: نہیں بلکہ دو قیراط۔“ پھر فرمایا: ”اے ابو ذر! تم زیادہ چاہتے ہو اور میں کم چاہتا ہوں۔“^(۱)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ چاہ رہے ہیں اور اے یہودی کے بیٹے! تو کہتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال چھوڑا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، جھوٹ کہتا ہے تو اور جو کوئی یہ بات کہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ حضرت سیّدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے خوف کے مارے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا یہاں تک حضرت سیّدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔

ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سیّدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن کا ایک قافلہ آیا تو مدینہ طیبہ میں ایک شور مچ گیا۔ ائمہ المؤمنین حضرت سیّدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت سیّدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ آئے ہیں۔ یہ سن کر ائمہ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ائمہ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بارے میں دریافت فرمایا تو ائمہ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا: میں نے سیّد عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: ”میں نے دیکھا کہ مہاجرین اور عام غریب و نادار مسلمان دوڑے دوڑے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کسی مال دار شخص کو داخل ہوتے نہیں دیکھا البتہ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ گھنٹوں کے بل چل کر داخل ہو رہے ہیں۔“^(۲) حضرت سیّدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا: یہ تمام اونٹ مع ساز و سامان اللہ عزوجل کی راہ میں خیرات ہیں اور ان کے ساتھ جو غلام ہیں وہ سب آزاد ہیں شاید کہ میں بھی ان کے ساتھ دوڑتا ہوا داخل ہو جاؤں۔

ہمیں یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیّدنا عبد الرحمن بن

①...السند للإمام احمد بن حنبل، ۱/۱۳۹، مسند عثمان بن عفان، حدیث: ۳۵۳، باختصار.

②...السند للإمام احمد، ۹/۴۲۳، مسند السيدة عائشة، حدیث: ۲۳۸۹۶، بالفظ ”راہت عبد الرحمن بن عوف بل دخل الجنة حوا“

عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا: ”میری امت کے مال دار لوگوں میں سے تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے مگر گھنٹوں کے بل۔“ (۱)

اے نادان اور مال کے فتنے میں مبتلا تیرے پاس مال جمع کرنے کی دلیل کیا ہے اور یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وہ صحابی ہیں جو اپنے فضل، تقویٰ، نیک اعمال، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے نیز زبانِ رسالت سے جنت کی خوشخبری حاصل کرنے میں ممتاز ہیں۔ (۲) مگر اس کے باوجود اپنے مال کے سبب میدانِ قیامت میں اس کی ہولناکیوں میں کھڑے رہیں گے حالانکہ انہوں نے مانگنے سے بچنے کے لئے حلال مال کمایا اور اس سے نیک کام سرانجام دیئے اور اس مال میں سے میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے رہے نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے راستے میں سخاوت کی لیکن فقر اٹھایا۔ پھر جنت میں نہیں داخل ہوں گے بلکہ ان کے پیچھے گھنٹوں کے بل جائیں گے تو ہم جیسے لوگوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو دنیا کے فتنوں میں غرق ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تو ہمیشہ مشتبه اور حرام مال میں پڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کے میل پر فرقہ فتنہ، خواہشات، زینت، باہم فخر کرنے میں لگن ہے اور دنیا کے فتنوں میں گم صُم ہے اس کے باوجود تو حضرت سیدنا عبد الرحمن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے مال سے دلیل پکڑتا ہے اور تیرا یہ گمان ہے کہ تیرا مال جمع کرنا درست ہے کیونکہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے بھی مال جمع کیا گویا تو اسلاف اور ان کے عمل سے مشابہت اختیار کرتا ہے، تیرا ہوا یہ شیطانی قیاس اور شیطان کے چیلوں کی طرف سے باطل بہانے ہیں۔

بزرگانِ دین کیسے تھے؟

میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا ہو اور بزرگانِ دین کیسے تھے تاکہ تمہیں اپنی خرابی اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی فضیلت معلوم ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے پاس مال تھا لیکن ان کا مقصد سوال سے بچنا اور راہِ خدا میں خرچ کرنا تھا، لہذا انہوں نے حلال کمایا، پاکیزہ کھایا، میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اپنی

①... المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، باب ذکرة المال بأضافة الضیف... الخ، ۳/۳۶۹، حدیث: ۳۰۹۰۵

②... سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف، ۳/۳۱۶، حدیث: ۳۷۹۸

آخرت کے لئے آگے بھیجا۔ جو کچھ ان پر مالی حقوق لازم تھے اس میں انہوں نے کو تاہی نہیں کی اور نہ بخل سے کام لیا بلکہ انہوں نے اکثر مال اللہ عزوجل کی رضا کے لئے خرچ کر ڈالا یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے تو تمام مال ہی راہ خدا میں خرچ کر ڈالا اور تنگی کے وقت میں اکثر اللہ عزوجل کی رضا کو اپنی ذات پر ترجیح دی۔ خدا کے لئے ذرا بتاؤ کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ اللہ کی قسم! تمہاری ان کے ساتھ ادنیٰ سی مشابہت بھی نہیں ہے۔ اکابر صحابہ کرام علیہم السلام مسکین رہنا پسند فرماتے تھے، محتاجی کے ڈر سے بے خوف رہتے تھے اور اپنے رزق کے معاملے میں اللہ عزوجل پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ عزوجل نے جو ان کے لئے مقدر فرمایا اس پر خوش رہتے تھے، مصیبت و بلا کی حالت میں رب عزوجل کی رضا پر راضی، خوشحالی میں شاکر، تنگی میں صابر، راحت میں اس کی تعریف کرنے والے تھے۔ اللہ عزوجل کے لئے عاجزی کرنے والے اور غرور و تکبر اور کثرت مال پر فخر سے دور رہنے والے تھے، وہ دنیا کے مال سے مباح کی حد تک حاصل کرتے اور بقدر حاجت پر راضی رہتے۔ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اس کی سختیوں پر صبر کیا اور اس کا کڑوا گھونٹ پیا نیز اس کی نعمتوں اور آسائشوں سے بے رغبت رہے۔ کھاؤ قسم کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟

ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب دنیا ان کی طرف متوجہ ہوتی تو وہ غمگین ہو جاتے اور فرماتے کہ یہ کسی گناہ کی سزا ہے جو انہیں فوراً ملی ہے اور جب فقر کو اپنی طرف آتا دیکھتے تو فرماتے صالحین کی علامت کا آنا مبارک ہو۔

ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ ان میں سے بعض جب صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس کچھ مال دیکھتے تو غمگین ہو جاتے اور جب ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے۔ ان میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ لوگوں کا طرز عمل تو یہ ہے کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ غمگین ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں جبکہ آپ کا عمل اس کے برخلاف ہے۔ انہوں نے فرمایا: جب میں صبح کے وقت دیکھتا ہوں کہ میرے اہل و عیال کے پاس کچھ نہیں ہے تو میں اس وجہ سے خوش ہوتا ہوں کہ میں نے کسی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے طرز عمل کو اپنایا اور جب میرے گھر والوں کے پاس کچھ ہوتا ہے تو میں غمگین اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ میں نے اس سلسلے میں آل رسول کے طرز عمل کو نہیں اپنایا۔

ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ جب ان کو مالی آسودگی حاصل ہوتی ہے تو یہ غمگین ہوتے اور

ڈرتے اور فرماتے ہمارا دنیا سے کیا تعلق ہے وہ ہماری مقصود نہیں۔ گویا وہ خوف محسوس کرتے اور جب تکالیف اور پریشانیاں ان پر نازل ہوتیں تو اس پر خوش ہوتے اور فرماتے: اب ہمارے رب نے ہم پر نظرِ کرم فرمائی ہے۔ یہ تھے سلف صالحین کے احوال اور ان کے اوصاف، ان کے فضائل تو اس قدر ہیں جن کا بیان ممکن نہیں۔ قسم کھا کر بتاؤ کیا تم بھی ایسے ہو؟ تمہاری تو ان لوگوں کے ساتھ ادنیٰ مشابہت بھی نہیں ہے۔

اب میں تمہاری حالت بیان کروں گا جو ان کے اوصاف کے برخلاف ہے۔ تم مال داری کی حالت میں سرکشی کرتے ہو، خوشحالی میں ناشکری کرتے ہو اور مال و دولت کی فراوانی میں اُکڑتے ہو، نعمتوں پر اللہ عزوجل کا شکر ادا نہیں کرتے، تکلیف کی حالت میں ناامیدی اختیار کرتے ہو، آزمائش کے وقت ناراض ہوتے ہو اور اس کی رضا پر راضی نہیں ہوتے۔ ہاں! تم فقر کو ناپسند کرتے اور مسکینی سے نفرت کرتے ہو حالانکہ یہ رسولوں کا فخر ہے اور تم اس فخر سے دور بھاگتے ہو، تم مال ذخیرہ کرتے ہو اور محتاجی کے ڈر سے اسے جمع کرتے ہو، درحقیقت یہ اللہ عزوجل پر تمہاری بدگمانی ہے اور اس نے جو رزق کا ذمہ لیا اس پر تمہارے اعتماد کی کمی ہے اور تمہارے گناہ گار ہونے کے لئے بس یہی کافی ہے۔ شاید تم دنیا کی عیشیوں، آسائشوں، خواہشات اور لذتوں کے لئے مال جمع کرتے ہو حالانکہ ہمیں محسن کائنات، شاہ موجودات صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری امت کے بُرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے آسائشوں میں پرورش پائی اور اسی پر ان کے جسم پلے بڑھے۔“^(۱۴)

اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک اہل علم فرماتے ہیں: بروز قیامت کچھ لوگ اپنی نیکیاں تلاش کرتے ہوئے اُنہیں گے تو ان سے کہا جائے گا:

أَذْهَبْتُمْ صِلَاتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمَعْتُمْ
بِهَا^(۱۵) (۲۶، الاحقاف: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: تم اپنے حصہ کی پاک چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے۔

تم غفلت کا شکار ہو اور دنیاوی نعمتوں میں مگن ہونے کے باعث آخرت کی نعمتوں سے دور ہو چکے ہو، کس قدر حسرت و افسوس کا مقام ہے۔ ہاں! تم مال کی زیادتی، تکبر و غرور اور دنیوی زینت کے لئے مال جمع

کرتے ہو حالانکہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ”جو شخص مال بڑھانے اور دوسروں پر فخر کا اظہار کرنے کے لئے دنیا حاصل کرتا ہے وہ اللہ عزوجل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عزوجل اس پر ناراض ہو گا۔“ تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہیں اللہ عزوجل کی ناراضی کی ذرا پروا نہیں ہے کہ تم مال کی کثرت اور بلندی کے حصول میں لگے ہوئے ہو۔ شاید! تمہیں آخرت کی طرف جانے کی نسبت دنیا میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ تم اللہ عزوجل سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے اور اللہ عزوجل تمہاری ملاقات کو پسند نہیں فرماتا ہے اور تم اس بات سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ شاید تم دنیا کے اس مال پر افسوس کر رہے ہو جو تمہیں مل نہیں سکا حالانکہ ہمیں رسول اکرم، شاہینِ آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص دنیا کی کسی چیز کے چلے جانے پر افسوس کرتا ہے وہ ایک ماہ کی مسافت جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔“ (۱) اور ایک روایت میں ایک سال کا بھی ذکر ہے۔ تم مال کے نہ ملنے پر تو افسوس کا اظہار کر رہے ہو مگر تم اس بات کا احساس نہیں کر رہے کہ تم اس وجہ سے عذاب الہی کے کس قدر قریب ہو رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی دنیا کو سنوارنے کے چکر میں اپنے دین سے ہی اتھ دھو بیٹھو۔ تم دنیا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خوش ہوتے ہو اور اس خوشی میں راحت پاتے ہو حالانکہ ہمیں تاجدارِ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ ”جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے اور اسے پا کر خوش ہوتا ہے تو اس کے دل سے آخرت کا خوف نکل جاتا ہے۔“ (۲)

ہمیں ایک عالم کا یہ قول بھی پہنچا ہے کہ دنیا کے مال کے چلے جانے پر افسوس کرنے اور دنیا کے آنے پر خوش ہونے کا حساب بھی دینا پڑے گا جبکہ اس پر قدرت ہو۔

دنیا پانے کی تمہیں اس قدر خوشی ہے کہ تمہارے دل سے خوفِ خدا نکل چکا ہے۔ شاید تم دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ڈگنی اہمیت دیتے ہو۔ گناہوں کی مصیبت تمہارے نزدیک اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ تمہیں دنیا نہیں ملی اور ہاں! تمہیں گناہوں سے اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا خوف تمہیں

①...کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول فی الاخلاق والاعمال المحمودۃ، ۸۱/۳، حدیث: ۶۱۳۳، ”مسیرۃ الفسنة“، ہدایہ ”مسیرۃ الفسنة“

②...جامع العلوم والحکم، الحدیث الحادی والثلاثون، ص ۳۳، قول الحسن بصری

مال کے چلے جانے کا ہوتا ہے۔ تم جو مال لوگوں پر خرچ کرتے ہو اس سے تمہارا مقصود قدر و منزلت کا حصول ہوتا ہے۔ تم اپنی عزت و تکریم کے لئے خالق و مالک عَزَّوَجَلَّ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرتے ہو۔ گویا قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حقیقہ ہونے کے مقابلے میں تم دنیا میں لوگوں کے سامنے حقیقہ ہونے کو معمولی خیال کرتے ہو، لوگوں سے اپنے گناہ چھپاتے ہو اور اس بات کی ذرا پروا نہیں کرتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارے احوال سے باخبر ہے۔ یعنی لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کے مقابلے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ذلیل و رسوا ہونے کو معمولی خیال کرتے ہو گویا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نسبت اس کے بندوں کی قدر و منزلت تمہارے نزدیک زیادہ ہے، تمہاری اس جہالت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ۔ جب تمہارے اندر اتنے عیب ہیں تو پھر عقل مند لوگوں سے برابری کی بات کس طرح کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے تم نجاست سے بھرے ہوئے ہو اور نیک لوگوں کے مال سے استدلال کرتے ہو۔ تمہارا ان نیک لوگوں سے کیا مقابلہ؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! مجھے تو یہ بات پہنچی ہے کہ وہ لوگ حلال مال سے بھی اس قدر بچتے تھے جتنا تم حرام مال سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ تم جس مال میں کوئی حرج نہیں جانتے ہو وہ اسے جھٹک خیال کرتے تھے، وہ چھوٹی سی لغزش کو بھی اپنے نزدیک بڑا گناہ خیال کیا کرتے تھے۔ کاش! تمہارا پاکیزہ اور حلال مال ان کے مشتبہ مال کی طرح ہی ہوتا۔ کاش! جس قدر وہ اپنی نیکیوں کے قبول نہ ہونے کا خوف رکھتے تھے اس قدر تم اپنے گناہوں سے خوف رکھتے۔ کاش! تمہارا روزہ دار ہونا ان کے بے روزہ ہونے کے برابر ہی ہو جاتا اور تمہاری عبادت میں مشقت ان کے راحت و آرام کے برابر ہی ہو جاتی۔ کاش! تمہاری تمام نیکیاں ان کی ایک نیکی کے برابر ہو جاتیں۔

ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک صحابی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”صِدِّیقِیْنِ کی غنیمت وہ دنیاوی مال ہے جو ان کو نہ مل سکا اور ان کی خواہش وہ ہے جو ان سے لپیٹ لی گئی۔“ اور جس شخص کی یہ حالت نہ ہو وہ نہ دنیا میں ان کا ساتھی ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔

سُبْحٰنَ اللّٰہ! ان دونوں فریقوں کے درمیان کس قدر فرق ہے ایک اکابر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کا وہ گروہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بلند مقام پر فائز ہے اور دوسرا گروہ تم جیسے لوگوں کا ہے جو پستی میں ہیں مگر جس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے عفو و درگزر کے ذریعے کرم فرمائے (یعنی اسے اس پستی سے نجات عطا فرمادے)۔ اور

جہاں تک تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بھی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی طرح مانگنے سے بچنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے راہ میں خرچ کرنے کے لئے مال جمع کرتے ہو تو اپنی اس بات میں ذرا غور و فکر کرو، کیا تمہارے زمانے میں اس طرح حلال مال مل سکتا ہے جس طرح ان کے زمانے میں میسر تھا یا تمہارا یہ خیال ہے کہ جس طرح وہ کسب حلال میں محتاط تھے اس طرح تم بھی محتاط ہو۔ اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک صحابی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”ہم حرام کے دروازے میں داخل ہونے کے ڈر سے حلال کے 70 دروازے چھوڑتے تھے۔“ کیا تم اپنے نفس کے مُتَعَلِّقِ اس قسم کے احتیاط کی امید رکھتے ہو؟ ربِّ کعبہ کی قسم! میں تمہارے بارے میں اس طرح گمان نہیں کرتا۔ جان لو کہ نیکی کی نیت سے مال جمع کرنے کا تمہارا خیال ایک شیطانی فریب ہے تاکہ وہ نیکی کے ذریعے تمہیں ان شبہات میں ڈالے جن میں حرام کی ملاوٹ ہے اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رحمتِ عالم، نُوْرُ مُجِیْمٌ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: جو شخص شُبہات والے کاموں میں پڑنے کی جرأت کرتا ہے قریب ہے کہ وہ حرام کام میں جا پڑے۔^(۱)

اے دھوکے میں مبتلا! کیا تو نہیں جانتا کہ مشتبہ مال مکا کر اسے راہِ خدا اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کی نسبت شُبہات میں پڑنے سے تیرا ذرا نا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں تیری قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے۔ ایک صاحبِ علم کا قول ہے کہ ”حرام کے خوف سے کسی کا ایک درہم چھوڑ دینا ہزار مشتبہ دینارِ صدقہ کرنے سے افضل ہے کیونکہ ان میں شبہ ہے کہ وہ اس کے لئے حلال ہیں یا نہیں۔“ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے شبہات سے بچنے ہو اور حلال مال کاتے ہو تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں خرچ کرو بالقرض اگر تم ایسے ہی ہو پھر بھی تمہیں قیامت کے حساب سے بے خوف نہیں ہونا چاہئے کیونکہ جَلِیلُ الْقُدْر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام حَسْبَاب سے ڈرتے تھے۔

اور ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک صحابی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”اگر میں روزانہ ایک ہزار دینار حلال مال سے کماؤں اور اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں خرچ کروں اور اس کمائی کی وجہ سے میری باجماعت نماز میں رکاوٹ بھی نہ پڑے تو بھی میں یہ پسند نہ کروں۔“ حاضرین نے پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے!

اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: ”میں قیامت کے دن (طویل حساب و کتاب) کے لئے کھڑا ہونے سے بچ جاؤں گا کیونکہ اللہ عزوجل پوچھے گا: اے میرے بندے! تو نے (مال) کہاں سے کمایا؟ اور کہاں خرچ کیا؟“
یہ مفتی لوگ اسلام کے دورِ اوّل کے تھے، اس زمانے میں آمدنی کے حلال ذرائع موجود تھے لیکن انہوں نے حساب کے خوف سے اسے ترک کر دیا، انہیں اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ مال کے ذریعے نیکی کمانا کہیں بدی میں بدل نہ جائے اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم تو سرگشی والے دور میں ہو جس میں حلال مفقود ہے اور تم لوگوں کی ہاتھ کی میل پر جھپٹتے ہو اس کے باوجود تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم حلال مال جمع کرتے ہو، تمہارا بُرا ہو! حلال مال کہاں ہے جسے تم جمع کرتے ہو؟ پھر اگر تمہارے پاس حلال مال موجود بھی ہو تو کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ مال دار ہو جانے کے بعد تمہارا دل بدل جائے؟ اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراثت میں حلال مال کے وارث ہوئے تو صرف اس خوف سے اسے چھوڑ دیا کہ کہیں میرا دل بدل نہ جائے۔ کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تمہارا دل صحابہ کرام علیہم السلام کے دلوں سے زیادہ متقی ہے کہ کسی بھی حال میں حق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اگر تم اپنے نفس کے متعلق یہ گمان کرتے ہو تو اس کا مطلب تم اپنے نفسِ آمارہ کے متعلق حُسنِ ظن رکھتے ہو۔

اے نادان! میری نصیحت ہے کہ بقدر ضرورت پر قناعت کرو اور نیک اعمال کی نیت سے مال جمع کر کے اپنے آپ کو حساب کے لئے پیش نہ کر کیونکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّتِ مسلم اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام نے فرمایا: ”مَنْ ذُو قَسْبٍ الْحَسَابُ عَلَيَّ يَعْنِي جَسْرٍ“ اور رحمتِ عالم، نُورِ مَجْدِ سَمِیْعِ اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کا فرمان ہے: ”قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام طریقے سے مال کمایا اور حرام کام میں خرچ کیا ہو گا، حکم ہو گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ اور ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور حرام کام میں خرچ کیا ہو گا، حکم ہو گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام طریقے سے مال جمع کیا اور جائز کاموں میں خرچ کیا ہو گا، حکم ہو گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ پھر ایک ایسے شخص کو

لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کما کر جائز کاموں میں خرچ کیا اس سے کہا جائے گا ٹھہر جا! شاید تو نے مال کمانے میں کسی فرض میں کوتاہی کی ہو، وقت پر نماز نہ پڑھی ہو یا پھر اس کے زکوٰۃ و سجدہ اور وضو میں کوئی کوتاہی کی ہو۔ وہ کہے گا: اے اللہ عزوجل! میں نے حلال طریقے پر مال کمایا اور جائز کاموں میں خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی۔ کہا جائے گا: شاید تو نے اس مال پر تکبر کیا یا سوار یا لباس کے ذریعے تو نے دوسروں پر فخر کا اظہار کیا ہو۔ وہ عرض کرے گا: اے میرے رب عزوجل! نہ تو میں نے تکبر کیا اور نہ کسی چیز پر فخر کا اظہار کیا۔ کہا جائے گا: شاید تو نے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دینے کا جو میں نے حکم دیا ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو۔ وہ عرض کرے گا: اے میرے رب عزوجل! میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے حلال ذرائع سے مال کمایا اور جائز کاموں میں خرچ کیا، تیرے کسی فرض کو ضائع نہیں کیا، فخر و غرور سے بھی دور رہا اور جسے دینے کا تو نے حکم دیا اس کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں کی۔ پھر وہ سب (یعنی یتیم، مسکین اور قریبی رشتہ دار وغیرہ) آئیں گے اور اس سے جھگڑا کریں گے وہ کہیں گے: اے اللہ عزوجل! تو نے اسے مال عطا کیا، مال دار بنایا، ہمارا مددگار کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے۔ اگر اس نے ان کو دیا ہو گا اور فرائض میں کوتاہی بھی نہیں کی ہو گی، غرور و تکبر بھی نہیں کیا ہو گا پھر بھی اس سے کہا جائے گا ابھی ٹھہر جا! میں نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں چاہے وہ کھانا پانی یا مختلف لذتیں ہوں ان کا شکر پیش کر، اسی طرح اس سے پوچھ گچھ ہوتی رہے گی۔“

اے نادان! یہ تو تان سوالات کے لئے کون تیار ہو گا؟ یہ تو اس شخص کا حال ہے جس نے حلال طریقے سے مال کمایا تمام حقوق اور فرائض صحیح طریقے سے ادا کئے پھر بھی اسے اس سے حساب و کتاب سے گزرنا پڑا تو ہمارے جیسے لوگوں کا کیا حال ہو گا جو دنیاوی فتنوں میں مبتلا، شہات، خواہشات اور دنیاوی زمینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے نادان! ان سوالات کے باعث متقی لوگ دنیا میں مشغول ہونے سے خوف زدہ رہتے، بقدر ضرورت ہی پر راضی رہتے اور جو مال انہیں حاصل ہوتا اس سے طرح طرح کے اچھے کام کرتے۔ تمہیں ان نیک لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنا ہو گا اگر تم اس بات کو نہ مانو اور یوں کہو کہ تم تقویٰ اور پرہیز گاری میں اعلیٰ مرتبے کو پہنچے ہوئے ہو اور تمہارا گمان یہ ہے کہ تم حلال مال کماؤ تو تمہارا مقصد اس سے

سوال سے بچنا اور اللہ عزوجل کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور پھر یہ بھی کہ تم حلال مال سے ناحق خرچ بھی نہیں کرتے نیز مال کے سبب تمہاری قلبی کیفیت میں بھی تبدیلی بھی نہیں آتی اور تم اپنے کسی ظاہر اور پوشیدہ عمل سے اللہ عزوجل کو ناراض بھی نہیں کرتے اگر ایسا ہے حالانکہ ایسا ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا تو پھر بھی تمہیں بقدر ضرورت مال پر راضی رہنا چاہئے اور مال دار لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنی چاہئے کیونکہ جب ان کو حساب و کتاب کے لئے روکا جائے گا تو تم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں جانے والے پہلے قافلے میں شامل ہو گے، تمہیں حساب و کتاب اور سوال کے لئے روکا نہیں جائے گا کیونکہ حساب کے بعد نجات ہوگی یا ہلاکت۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ محبوب رب داور، شفیع روزِ محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”غریب و نادار مہاجرین مال دار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔“^(۱) اور حضور انور، شفیع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”غریب و نادار مومنین مالدار مومنین سے پہلے جنت میں جائیں گے اور وہاں کھائیں گے اور جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جبکہ مالدار گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔“ اللہ عزوجل فرمائے گا: میرا مطالبہ تم ہی سے ہے تم لوگوں کے حکمران اور بادشاہ تھے، مجھے بتاؤ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا اس میں تم نے کیا کیا عمل کیا؟

اور ہمیں ایک عالم کی یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ”مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں سرخ اونٹوں کا مالک بنوں لیکن جنت میں داخل ہونے والے پہلے قافلے میں شامل نہ ہوں جو رسولِ اکرم، شاہد بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت پر مشتمل ہے۔“ اے لوگو! ان لوگوں کی طرح سبقت کرو جو ہلکے پھلکے ہیں اور انبیائے کرام علیہم السلام کی جماعت کے ساتھ شامل ہیں اور سید عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے سے اس طرح ڈرو جس طرح متقی لوگ ڈرتے ہیں۔ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پیاس محسوس ہوئی تو ان کے پاس شہد ملا پانی لایا گیا، انہوں نے جب اسے چکھا تو چٹکی بندھ گئی پھر رو پڑے اور حاضرین کو بھی زلادیا اس کے بعد اپنے چہرے سے آنسو پونچھے اور گفتگو کرنے لگے تو دوبارہ رونا آگیا۔ جب رونا زیادہ ہو گیا تو عرض کی گئی: کیا یہ سب

کچھ پانی کے اس گھونٹ کی وجہ سے ہے؟ فرمایا: ہاں۔ پھر ارشاد فرمایا: ایک دن میں شافع محشر، ساتی کو ترسل اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور گھر میں میرے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا اسی دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے: مجھ سے دور ہو جا۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے تو کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی، آپ کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا: یہ دنیا ہے اس نے اپنی گردن اور سر میری طرف بڑھا کر کہا: اے محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم! مجھے لے لیں۔ میں نے کہا: مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے کہا: اے محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم! اگر آپ مجھ سے بچ بھی جائیں تو آپ کے بعد والے لوگ مجھ سے بچ نہیں پائیں گے۔^(۱) لہذا مجھے ڈر ہوا کہ یہ (شہد ملنا ہو پانی) مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم سے دور نہ کر دے۔

اے لوگو! اللہ عز و جل کے یہ نیک بندے اس ڈر سے بھی رو دیتے تھے کہ کہیں حلال پانی بھی انہیں رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم سے دور نہ کر دے، عجیب بات ہے تم طرح طرح کی نعمتوں اور مختلف قسم کی خواہشات میں مبتلا ہو جو حرام اور مشتبہ ذرائع سے حاصل کی گئیں لیکن تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم سے دوری کا خوف نہیں تم پر ٹٹف ہے تم کس قدر جاہل ہو۔ اگر تم قیامت کے دن حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تو تمہیں ایسے دہشت ناک مناظر کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے فرشتوں اور انبیائے کرام علیہم السلام نے بھی پناہ مانگی ہے اور اگر اب سبقت کرنے سے کوتاہی کرو گے تو ان سے ملنا دشوار ہو جائے گا اور اگر مال کی کثرت کا ارادہ کرو گے تو حساب و کتاب کی مشقت میں پھنس جاؤ گے اگر تھوڑے مال پر قناعت نہیں کرو گے تو زیادہ دیر تک میدانِ محشر میں کھڑا رہنا پڑے گا اور آہ و بکا کرنا پڑے گی، اگر پیچھے رہنے والوں کے حالات کو پسند کرو گے تو اصحابِ یمن اور سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم سے ضرور الگ ہو جاؤ گے اور جنت کی نعمتوں تک دیر سے پہنچو گے۔ اگر تم نے متقی لوگوں کے احوال کی مخالفت کی تو قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں تمہیں حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، لہذا تم نے جو کچھ سنا اس پر غور کرو۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر تم اپنے

۱... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر العمل، ۷/۳۶۵، حدیث: ۱۰۵۹۶

آپ کو بزرگانِ دین کی مثل خیال کرتے ہو تو تھوڑے مال پر قناعت کرو، حلال مال میں زیادہ کی رغبت نہ رکھو، مال خرچ کرنے والے اور دوسروں کو خود پر ترجیح دینے والے بنو، محتاجی سے نہ ڈرو، کل کے لئے کوئی چیز جمع نہ کرو، مال کی کثرت اور مال داری سے نفرت کرو، فقر اور مصیبت پر راضی رہو، تھوڑے مال اور مسکینی پر خوش رہو، ذلت و انکساری پر خوش رہو، فقر و غرور کو ناپسند کرو، اپنے معاملات میں مضبوط رہو، ہدایت سے تمہارا دل نہ پھرے، اللہ عزوجل کے لازم کردہ احکام میں اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور اپنے تمام کاموں کو رضائے الہی کے سانچے میں ڈھال لو پھر ہر گز تم حساب کے لئے روکے نہیں جاؤ گے اور نہ ہی تمہارے پیسے متقی لوگوں کا حساب ہو گا۔ تمہارا حلال مال جمع کرنا اللہ عزوجل کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے ہو گا۔

اے نادان! غور تو کر کیا تو نہیں جانتا کہ مال کی مشغولیت کو چھوڑ کر دل کو ذکر و فکر اور وعظ و نصیحت کے لئے فارغ کرنے میں دین کی زیادہ سلامتی، حساب میں آسانی اور سوال میں تخفیف ہے مزید یہ کہ اس سے قیامت کی سختیوں میں آسانی ہوتی ہے اور ثواب بھی کثیر ملتا ہے اور اللہ عزوجل کے نزدیک قدر و منزلت بھی بڑھتی ہے۔ ہمیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”اگر ایک شخص کی جھولی میں دینار ہوں اور وہ لوگوں کو دے اور دوسرا شخص اللہ عزوجل کا ذکر کرے تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔“ ایک عالم دین سے نیک کاموں کے لئے مال جمع کرنے والے شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ”اس شخص کا مال کا چھوڑنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔“ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ ایک تابعی بزرگ سے دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا جن میں سے ایک حلال طریقے سے دنیا کا مال کماتا ہے، اس سے صلہ رشتی کرتا ہے اور توشہ آخرت بناتا ہے جبکہ دوسرا دنیا سے اجتناب کرتا ہے، نہ اسے حاصل کرتا ہے اور نہ ملنے پر لیتا ہے تو ان میں سے کون افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا: ”اللہ عزوجل کی قسم! ان دونوں میں سے افضل بچنے والا ہے اور ان کے درمیان مشرق و مغرب جتنی دوری ہے۔“

اے نادان! یہ فضیلت ترک دنیا سے حاصل ہوتی ہے اگر تو بھی دنیا کو اس کے طلب کرنے والوں پر چھوڑ دے تو تجھے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی بلکہ مال میں مشغولیت کو چھوڑنے کے سبب تجھے کئی دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے مثلاً: تیرے بدن کو زیادہ راحت ملے گی، جھکاؤ کم ہوگی، زندگی سکون سے

گزرے گی، دل مطمئن ہو گا اور تفکرات دامن گیر نہیں ہوں گے۔ جب نیک کاموں کے لئے مال جمع کرنے سے افضل مال ترک کرنا ہے تو اب تیرے پاس مال جمع کرنے کا کیا عذر ہے؟ اللہ عزوجل کی راہ میں مال خرچ کرنے کی نسبت اس کے ذکر میں مشغول ہونا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس طرح تمہیں دنیاوی راحت بھی ملے گی اور آخرت کی سلامتی اور فضیلت بھی۔ اگر بالفرض مال جمع کرنے میں بہت بڑی فضیلت بھی ہو پھر بھی اچھے اخلاق کے حصول کے سلسلہ میں تجھے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہئے کیونکہ ان ہی کے ذریعے تجھے ہدایت ملی ہے، لہذا جس طرح انہوں نے اپنے لئے دنیا سے کنارہ کشی اختیار فرمائی اس طرح تم بھی اس بات پر راضی رہو۔

اے نادان! جو کچھ تم نے سنا ہے اس پر غور کرو اور اس بات پر یقین رکھو کہ سعادت مندی اور کامیابی دنیا سے بچنے میں ہے، لہذا تو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جنتِ باویٰ کی طرف چلو۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تاجدارِ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جنت میں مؤمنین کے سردار وہ لوگ ہوں گے جن کو صبح کا کھانا ملتا ہے تو شام کا کھانا نہیں ملتا، جب وہ قرض مانگتے ہیں تو انہیں قرض نہیں ملتا، ان کے پاس شرمگاہ ڈھانپنے سے زیادہ کپڑا نہیں ہوتا وہ اتنا مال کمانے پر بھی قادر نہیں ہوتے جو ان کو سفایات کرے اس کے باوجود وہ صبح و شام اپنے رب سے راضی رہتے ہیں۔“

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۖ فَالْحَسَنُ أُولَٰئِكَ رَافِقًا ﴿۵۹﴾ (پ، ۵، النساء: ۵۹)

ترجمہ کنزالایمان: تو اے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے الفضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

اے میرے بھائی! اس بیان کے بعد بھی اگر تم مال جمع کرو تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ ہو گا کہ تم نیک اور فضیلت کے باعث مال جمع کرتے ہو بلکہ تم محتاجی کے ڈر سے اور عیش و عشرت، زیب و زینت، مالدار، فخر، بڑائی، ریاکاری، ناموسری اور شہرت و عزت کے لئے مال جمع کرتے ہو مگر ان سب کے باوجود تمہارا خیال ہے کہ تم نیک اعمال کے لئے مال جمع کرتے ہو، اے دھوکے میں مبتلا! اللہ عزوجل سے ڈرو اور اپنے دعویٰ پر شرمسار ہو۔ اگر تو مال اور دنیا کے فتنے میں مبتلا ہے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ضرورت کے مطابق

مال پر راضی رہنا اور زائد از ضرورت مال سے بچنا ہی فضیلت کا باعث ہے اور مال جمع کرتے وقت تو اپنے نفس کو حقیق جان اور اپنے نگاہ کا اعتراف کر نیز حساب و کتاب سے ڈر کیونکہ یہ بات مال جمع کرنے پر دلائل پیش کرنے کے مقابلے میں زیادہ باعث نجات و فضیلت ہے۔

میرے بھائیو! اس بات کو جان لو کہ صحابہ کرام علیہم السلام کے زمانے میں حلال مال موجود تھا اس کے باوجود وہ مال سے باقی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بچتے تھے حالانکہ وہ مال ان کے لئے جائز ہوتا تھا۔ جبکہ ہم ایسے زمانے میں ہیں جس میں حلال مال مفقود ہے ہمیں ایک دن کی روزی اور ستر ڈھانپنے کے لئے حلال کیسے میسر ہو سکتا ہے؟ اور جہاں تک مال جمع کرنے کی بات ہے تو اللہ عزوجل ہمیں اور تمہیں اس سے بچائے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم السلام جیسا تقویٰ، اُن جیسا زہد اور ان جیسی احتیاط ہم میں کہاں ہے؟ خدا کی قسم! ہم پر نفسانی بیماریاں اور خوہشات چھائی ہوئی ہیں حالانکہ قیامت کی حاضری قریب ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قیامت کے دن ہلکے پھلکے ہوں گے اور جن لوگوں نے دنیا میں زیادہ مال جمع کیا وہ اس دن بہت زیادہ غمگین ہوں گے۔ یہ میری نصیحت ہے اگر تم قبول کرو لیکن اس نصیحت کو قبول کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اللہ عزوجل ہمیں اور تمہیں اپنی رحمت سے ہر قسم کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

حضرت سیّدنا حارث محاسبی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ کا کلام ختم ہوا اس کلام میں مال داری پر فقر کی فضیلت کو جتنا واضح کیا گیا ہے اس پر مزید کچھ کہنے کی حاجت نہیں۔ ہم نے دنیا کی مذمت اور فقر و زہد کے بیان میں جو احادیث ذکر کی ہیں وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں نیز اس سلسلے میں حضرت سیّدنا ابوالکلامہ باہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی شہادت دیتی ہے۔ چنانچہ

ثعلبہ بن حاطب کا قصہ:

ثعلبہ بن ابی حاطب حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ عزوجل مجھے مال عطا فرمائے۔ سرکارِ مدینہ، باعث نزولِ سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ثعلبہ! تھوڑا مال جس پر تُو اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس پر تو اللہ عزوجل کا شکر ادا نہ کر سکے۔ ثعلبہ نے پھر عرض

کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ عزوجل مجھے مال عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ثعلبہ! کیا تیرے لئے میری زندگی نمونہ نہیں ہے؟ کیا تو اللہ عزوجل کے نبی کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہتا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر میں چاہوں کہ یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا اور چاندی بن کر چلیں تو یہ چل پڑیں گے۔ ثعلبہ نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی بنا کر بھیجا ہے! اگر آپ اللہ عزوجل سے دعائیں کریں کہ وہ مجھے مال عطا فرمائے تو میں اس میں سے ضرور ہر حق دار کو اس کا حق دوں گا اور فلاں فلاں (نیک کام) کروں گا۔ قاسم نعمت، ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ عزوجل! ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ اس کے بعد اس نے کچھ بکریاں خریدیں تو وہ بکریاں ایسے بڑھنے لگیں جیسے کیڑے بڑھتے ہیں حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں ان کے لئے جگہ تنگ ہو گئی تو وہ وہاں سے ایک وادی میں چلا گیا اور صرف ظہر اور عصر کی جماعت میں حاضری دینے لگا باقی نمازوں میں جماعت کی حاضری چھوڑ دی پھر اس کی بکریاں مزید بڑھ گئیں تو وہ وہاں سے بھی آگے چلا گیا حتیٰ کہ اب صرف جمعہ کی نماز میں حاضری دینے لگا اور باقی تمام نمازوں میں حاضری چھوڑ دی اور پھر جب اس کی بکریاں اور بڑھیں تو جمعہ کی حاضری بھی اس سے چھوٹ گئی پھر وہ مدینہ منورہ کی خیر خبر ان قافلے والوں سے لیتا جو نماز جمعہ کے لئے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ ثعلبہ بن ابی حاطب کو کیا ہوا؟ آپ کو اس کی حالت بتائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (تین مرتبہ) ارشاد فرمایا: ”ثعلبہ کے لئے ہلاکت ہے، ثعلبہ کے لئے ہلاکت ہے، ثعلبہ کے لئے ہلاکت ہے۔“ (اسی دوران) اللہ عزوجل نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ

تحصیل (وصول) کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو

اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو بیشک تمہاری دعا ان کے

دلوں کا چین ہے۔

(پ ۱۱، العنبر: ۱۰۳)

اس آیت میں اللہ عزوجل نے زکوٰۃ فرض فرمادی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک

آدمی چہلچلہ چہلچلہ سے اور ایک بنو سلیم سے زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر فرمایا اور ان کو زکوٰۃ کی وصولی کا حکم نامہ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ وہ جائیں اور مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کریں نیز ان سے یہ بھی فرمایا کہ ثعلبہ اور بنو سلیم کے فلاں شخص کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے کہنا۔ وہ دونوں رخصت ہوئے حتیٰ کہ ثعلبہ کے پاس گئے اور اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا نیز اسے رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے یا ٹیکس ہی کی طرح ایک مالی مخصوص ہے، لہذا تم لوگ ابھی چلے جاؤ اور اپنے کام سے فارغ ہو کر آنا۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے چلے اور بنو سلیم کے اس شخص کے پاس پہنچ گئے، اس نے جب شہنشاہ مدینہ، قرار قلب وسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نامہ سنا تو اپنے مال میں سے ایک عمدہ اونٹ نکال کر الگ کیا اور ان دونوں کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا: تم پر عمدہ مال دینا واجب نہیں ہے، لہذا ہم تم سے یہ عمدہ مال نہیں لیں گے۔ وہ کہنے لگا: میں دل کی خوشی سے دے رہا ہوں اسے لے لو۔ چنانچہ انہوں نے اسے لے لیا۔ جب وہ دونوں صدقہ کی وصولی سے فارغ ہوئے تو واپس لوٹتے ہوئے ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے پھر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا: مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تحریری حکم نامہ دکھاؤ جب اس نے وہ تحریر دیکھی تو اسے دیکھ کر کہنے لگا: یہ تو ٹیکس کی طرح مالی محصول دکھائی دیتا ہے، تم ابھی چلے جاؤ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر خیمہ اقدس میں حاضر ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے کلام کرنے سے پہلے ہی ارشاد فرمایا: ”ثعلبہ کے لئے ہلاکت ہے۔“ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلیم کے شخص کے حق میں دعا فرمائی۔ اس کے بعد ان دونوں نے ثعلبہ اور بنو سلیم کے شخص کا سارا واقعہ بارگاہ اقدس میں عرض کر دیا۔ اللہ عزوجل نے ثعلبہ کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اُنْسَا مِنْ قَضٰیہٖ
لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ فَكَلَّمَ
اٰلِہُمْ مِّنْ قَضٰیہٖ بِخُلُوْا بِہٖ وَتَوَلَّوْا ہُمْ
مُعْرِضُوْنَ ۝ فَاَعَقَبْتُمْ یٰۤاَقَاتِی تَتُوْبُوْہُمْ اِلٰی

ترجمہ کنزالایمان: اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور پھلے آدمی ہو جائیں گے تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بغل کرنے لگے اور مدد پھیر کر

يَوْمَ يَقُولُونَ هَذَا مَا وَعَدُونَا
وَمَا كُنَّا لِنُؤْيِدَ بِيَوْمٍ
(پ ۱۰، التوبة: ۵۷ تا ۷۷)

پلٹ گئے تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں غفاق رکھ دیا
اس دن تک کہ اس سے ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے
اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔

اس آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس ثعلبہ کا ایک قریبی رشتہ
دار بیٹھا ہوا تھا اس نے جب یہ آیت سنی تو وہ وہاں سے نکل کر ثعلبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے ثعلبہ! میری
ماں مرے، تیرے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسا ایسا نازل فرمایا ہے (یعنی مذکورہ آیت)۔ ثعلبہ نے یہ سنا تو وہ وہاں
سے نکل کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے زکوٰۃ قبول کرنے کی
درخواست کی۔ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے
سے منع فرما دیا ہے۔ وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا تو سر کارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ ﷺ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے
فرمایا: تیرے اپنے کئے کی سزا ہے میں نے تجھے حکم دیا تھا لیکن تو نے میری بات نہیں مانی۔ ثعلبہ مایوس ہو کر
گھر لوٹ گیا۔ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وصالِ ظاہری کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ منسبِ خلافت پر رونق افروز ہوئے تو ثعلبہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے زکوٰۃ قبول کرنے کی
درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے (دورِ خلافت میں ان کے) پاس آیا تو انہوں نے بھی اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار
فرما دیا پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں ثعلبہ مر گیا۔^(۱)

یہ ہے مال کی سرکشی اور غمست جو اس حدیث میں تمہارے لئے واضح ہوئی یہی وجہ ہے کہ فقر کی
برکت اور مالدار کی غمست کی بنا پر حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر ﷺ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے
اپنے اور اپنے اہل بیت کے لئے فقر کو ترجیح دی ہے۔

حضور ﷺ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کی بھوک:

حضرت سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بارگاہِ رسالت میں ایک مقام حاصل

تھا ایک مرتبہ دو جہاں کے تاجدار، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے عمران! ہمارے ہاں تمہیں ایک مقام حاصل ہے کیا تم رسول خدا کی بیٹی فاطمہ کی عیادت کے لئے جانا پسند نہیں کرو گے؟“ میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں ضرور چلوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا حتیٰ کہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکان کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا: ”اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ“ کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا میں بھی اور جو میرے ساتھ ہے وہ بھی؟“ انہوں نے پوچھا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”عمران بن حصین۔“ انہوں نے عرض کی: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے! میرے اوپر صرف ایک ہی گرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اسے اپنے اوپر اس طرح اس طرح لپیٹ لو۔ کہنے لگیں: میں نے اپنا جسم تو چھپایا سر کو کس سے چھپاؤں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی چادر تھی آپ نے ان کی طرف وہ چادر پھینکی اور فرمایا: اسے اپنے سر پر لپیٹ لو۔ چنانچہ اس کے بعد اجازت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمایا: اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ (یعنی تم پر سلامتی ہو) اے میری بیٹی! تم کیسی ہو؟ کہنے لگیں: مجھے درد ہے اور اس درد میں بھوک نے اضافہ کر دیا ہے، میرے پاس کھانا کو کچھ نہیں جسے میں کھا سکوں، بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ یہ سن کر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو پڑے اور ارشاد فرمایا: ”اے میری لخت جگر! غم مت کرو، بخدا! میں نے بھی تین دن سے کھانا نہیں کھایا حالانکہ اللہ عزوجل کے ہاں میرا مرتبہ تم سے بڑھ کر ہے۔ اگر میں اللہ عزوجل سے سوال کرتا تو وہ مجھے ضرور کھلاتا لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔“ پھر رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست آئدس حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاندھے پر رکھ کر ارشاد فرمایا: ”تمہیں خوشخبری ہو بخدا! تم جتنی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کی: جتنی عورتوں کی سردار تو فرعون کی بیوی حضرت

آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی، خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم سب ایسے غلات میں رہو گی جس میں نہ تو کسی قسم کی تکلیف ہو گی اور نہ ہی شور و غل۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”اپنے چچا زاد (یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ساتھ قناعت اختیار کرو میں نے تمہاری شادی ایسے شخص کے ساتھ کی ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی۔“ (۱)

سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ خاتونِ جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حالت پر ذرا نظر ڈالو کہ کس طرح انہوں نے فقر کو ترجیح دی اور مال کو ترک فرمایا۔ جو شخص انبیائے کرام اور اولیائے عظام عنینہم السلام کے حالات اور ان کے اقوال اور ان سے مروی روایات و واقعات کا مطالعہ کرتا ہے اسے اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہونے سے افضل ہے اگرچہ نیک کاموں پر خرچ کرے کیونکہ آدمی اگر مالی حقوق بھی ادا کر دے، شبہات سے بھی بچ جائے اور نیک کاموں میں مال خرچ بھی کر لے لیکن اس کے باوجود کم از کم انسان کو اس کی اصلاح کی فکر رہتی ہے اور یہ بات اللہ عزوجل کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے کیونکہ ذکر کے لئے فراغت کی ضرورت ہوتی ہے اور مال میں مشغولیت کے سبب فراغت نہیں رہتی۔

حکایت: مال کا وبال

حضرت سیدنا بزرگوار بن جازم عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا لایث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ روم اللہ علیہ کی بیٹا علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی: حضور! مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرمادیں، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عنہ السلام نے اسے اپنی ہمراہی کی اجازت عطا فرمادی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ ایک نہر کے کنارے پہنچ کر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے دونوں کے پاس تین

۱... تاریخ مدینہ دمشق، ۳۲/۱۳۳، الوقف، ۴۹۳۳، علی بن ابی طالب، باختصار

روئیاں تھیں، ایک ایک روٹی دونوں نے کھالی اور تیسری روٹی بچی رہی۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور پانی پیا، پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی غائب ہے، آپ نے اس شخص سے پوچھا: تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام چلے گئے تو وہ شخص بھی آپ کے ساتھ ہو لیا راستے میں ایک ہرنی اپنے دو خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی، آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آپ کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا، آپ نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا، پھر آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کیں اور فرمایا: "قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ" یعنی اللہ عزوجل کے حکم سے کھڑا ہوا۔ "کیا ایک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئیں اور وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا، آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اس شخص سے فرمایا: اے شخص! تجھے اس ذات کی قسم! جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، تو بچ بچا کہ وہ روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا: مجھے معلوم نہیں۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں ایک دریا آیا آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا، پھر آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اس سے فرمایا: تجھے اُس پاک پروردگار عزوجل کی قسم! جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا بچ بچا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام اس شخص کو لے کر آگے بڑھے، راستے میں ایک ویران صحرا آگیا۔ آپ نے اس سے فرمایا: بیٹھ جاؤ، پھر آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا: اے ریت! اللہ عزوجل کے حکم سے سونامں جا تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے اس کے تین حصے کئے اور فرمایا: ایک حصہ میرا دوسرا تیرا اور تیسرا حصہ اس کے لئے ہے جس نے وہ روٹی لی تھی، یہ سن کر وہ شخص بولا: وہ روٹی میں نے ہی چُھپائی تھی۔ حضرت سُبْحَانَ عِیْسَى رُوِّمَ اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے اس شخص سے فرمایا: یہ تینوں حصے تم ہی لے لو، اتنا کہنے کے بعد آپ عَلَیْہِ السَّلَام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا، اور اس نے وہ سارا سونا اٹھا لیا اتنے میں وہاں دو اور شخص پہنچے جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سا سونا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونا چھین لیتے ہیں جب وہ اسے قتل کرنے کے لئے آگے

بڑھے تو اس شخص نے کہا: تم مجھے قتل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو باہم تقسیم کر لیتے ہیں، اس پر وہ دونوں شخص قتل سے باز رہے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ سونا برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، پھر اس شخص نے کہا: اس کا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خرید لائے کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا باہم تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو مر جائیں گے اور سارا سونا میں لے لوں گا، چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا، وہاں ان دونوں کی بیٹوں میں بھی سونا دیکھ کر فُور آگیا اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے لگے، کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں بھی ڈھیر ہو گئے اور سونا دیے ہی وہاں پڑا رہا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سیدنا عیسیٰ رُومُ اللہ علیہ سَلَامُ عَلَیْہِ السَّلَامُ دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں تین لاشیں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر اپنے خوار یوں سے فرمایا: یہ دنیا ہے اس سے بچو۔

دنیا سے بے رغبت قوم:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا سکندر رُومُ الْقَرْمِینِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَیکِ قوم کے پاس سے گزرے تو ان کے پاس کوئی ایسا دنیادی سامان نہ تھا جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہوں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قبریں کھودتے جب صبح ہوتی تو ان قبروں کی صفائی کرتے اور ان کے پاس نماز پڑھتے جانور جس طرح گھاس چھوس چرتے اس طرح وہ سبزیاں تناول کرتے (یعنی بغیر پکائے کچی استعمال کرتے) حالانکہ ان کے لئے وہاں ہر طرح کے زمینی نباتات ذریعہ معاش کے لئے موجود تھے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کے امیر کے پاس پیغام بھیج کر اسے اپنے ہاں بلانا چاہا تو اس نے کہا: مجھے وہاں جانے کی حاجت نہیں ہے انہیں اگر کوئی کام ہے تو خود میرے پاس تشریف لائیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ذوالقرنین رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اس نے ٹھیک کہا ہے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا: میں نے پیغام بھیج

کر آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا تو میں خود آ گیا ہوں۔ اس نے کہا: اگر مجھے آپ سے کوئی کام ہو تا تو میں حاضر ہوتا۔ حضرت سَيِّدُنا ذُو الْقَرْنَيْنِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس سے پوچھا: میں نے تم لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جس پر کسی دوسری قوم کو نہیں دیکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے پوچھا: وہ کیا؟ فرمایا: تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے تم سونا اور چاندی لے کر اس سے نفع کیوں نہیں اٹھاتے ہو۔ اس نے کہا: ہم سونا اور چاندی کو اس لئے بُرا جانتے ہیں کہ جس کو بھی اس میں سے کچھ ملتا ہے اس کی رغبت اس میں بڑھ جاتی ہے اور وہ مزید کی چاہت کرنے لگتا ہے۔ پوچھا: تم نے قبریں کیوں کھود رکھی ہیں؟ مُنْجُح ہوتی ہے تو تم ان کو صاف کرتے ہو اور وہاں نمازیں پڑھتے ہو۔ اس نے کہا: اس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا کی کوئی طُغ ہو جائے تو ان کو دیکھ کر ہم اس سے باز رہ جائیں۔ پوچھا: تمہارا کھانا صرف زمین کی سبزیاں ہی کیوں ہے؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے تاکہ ان کا دودھ حاصل کرو، ان پر سواری کرو اور ان سے مختلف قسم کے فوائد حاصل کرو۔ اس نے کہا: ہمیں یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ ہم اپنے پیٹوں کو قبریں بنائیں، لہذا ہم زمینی سبزیوں پر ہی گزر بسر کر لیتے ہیں اور انسان کو زندگی گزارنے کے لئے کھانے کی ادنیٰ چیز بھی کافی ہے کیونکہ کھانے کا ذائقہ حلق تک ہی رہتا ہے اور حلق کے نیچے آکر سب کھانے ایک ہو جاتے ہیں اور ایذا ذائقہ کھودیتے ہیں۔

پھر اس امیر نے حضرت سَيِّدُنا ذُو الْقَرْنَيْنِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی پیٹھ کے پیچھے سے ایک کھوپڑی اٹھائی اور پوچھا: اے ذُو الْقَرْنَيْنِ! کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت سَيِّدُنا ذُو الْقَرْنَيْنِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نہیں جانتا تم ہی بتاؤ یہ کون ہے؟ اس نے کہا: یہ زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بادشاہی عطا فرمائی تو اس نے سرکشی اور ظُلم و ستم سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کا یہ عمل دیکھا تو موت کے ذریعے اس کو ختم کر دیا، اب یہ ایک پتھر کی مانند پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اعمال کا علم ہے اور قیامت کے دن اسے ان کا بدلہ دے گا۔ پھر ایک اور پرانی کھوپڑی اٹھائی اور پوچھا: اے ذُو الْقَرْنَيْنِ! کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا: میں نہیں جانتا تم ہی بتاؤ یہ کون ہے؟ اس نے کہا: اسے پہلے بادشاہ کے بعد بادشاہی ملی اس نے پہلے بادشاہ کی سرکشی، ظلم و ستم کو دیکھا تھا تو اس نے عاجزی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مجھکایا، اپنے اراکینِ مملکت کو انصاف کا حکم دیا تو اب اس کی یہ حالت ہے جو تم دیکھ رہے ہو،

اللہ عزوجل نے اس کے اعمال کو محفوظ رکھا ہے اور آخرت میں اسے ان کا بدلہ دے گا۔ پھر وہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر کی طرف جھکا اور کہا: یہ سر بھی ان دونوں کھوپڑیوں کی طرح ہو جائے گا، اے ذوالقرنین! جو عمل بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا: کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ میں تمہیں اپنا بھائی اور وزیر و مشیر بناؤں گا اور اللہ عزوجل نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں تمہیں شریک کروں گا۔ اس نے کہا: میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا: وہ کیوں؟ اس نے کہا: اس لئے کہ تمام لوگ آپ کے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا: آپ کے پاس جو مال و متاع ہے وہ اس کی وجہ سے آپ سے دشمنی کرتے ہیں اور میرے پاس چونکہ مال نہیں، لہذا مجھ سے کوئی دشمنی نہیں کرتا اور پھر یہ کہ میں حاجت مند ہوں اور میرے پاس مال بھی کم ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔

یہ واقعات اور اس سے قبل جو کچھ ہم نے بیان کیا مال داری کی آفات پر تیری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں، اللہ عزوجل ہی توفیق دینے والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ! اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے ”بغل کی مذمت کا بیان“ مکمل ہوا

مؤمنوں پر تین احسان کرو

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمۃ اللہ النہادی فرماتے ہیں: تم سے مؤمنوں کو اگر تین فوائد حاصل ہوں تو تم محسنین (یعنی احسان کرنے والوں) میں شمار کئے جاؤ گے: (۱)... اگر انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ (۲)... انہیں خوش نہیں کر سکتے تو سنجیدہ بھی نہ کرو (۳)... ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو بُرائی بھی مت کرو۔ (نصیبہ الغافلین، باب العقیبہ، ص ۸۸)

جاہ و منصب اور ریاکاری کی مذمت کا بیان

مقدمہ:

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے جو غیبیوں کو خوب جاننے والا، دل کے بھیدوں کا علم رکھنے والا، کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمانے والا، دل کے پردوں میں چھپے عیبوں، پوشیدہ نیتوں اور دل کے رازوں کی خبر رکھنے والا ہے، وہ ان ہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو کامل ہونے کے ساتھ ساتھ شرک و ریاکاری کی گندگی سے بھی پاک و صاف ہوں، وہ بادشاہت میں یکتا ہے اور وہی ہے جو شرک سے بے نیاز ہے، خوب دور و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جو خیانت اور جھوٹ سے پاک ہیں۔

ہمارے غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ریاکاری کے ساتھ ملی ہوئی مخفی شہوت کا ہے جو اندھیری رات میں صاف چٹان پر پڑنے والی سیاہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔“^(۱) عام عبادت گزار اور مٹھی لوگ تو ایک طرف، ریاکاری کی آفات پر بڑے بڑے ماہر علماء بھی آگاہی حاصل نہ کر سکے۔ ریاکاری نفس کے انتہائی ہنگامہ آمیز اور باطنی مکر و فریب میں سے ہے، اس میں علماء، عبادت گزار اور ستر آخرت کی منزل پر گامزن کئے ارادوں والے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ مجاہدات کے ذریعے اپنے نفس پر سختی کر کے اسے خواہشات سے روکتے اور شہوات سے بچاتے ہیں نیز مختلف عبادات پر اسے زبردستی ابھارتے ہیں۔ یوں ان کے نفس ظاہری اعضا سے متعلق گناہوں سے عواجز ہو جاتے ہیں لیکن نیکی اور علم و عمل کے اظہار کے ذریعے راحت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس مقام پر وہ مجاہدات کی مشقت سے چھٹکارا پا کر مخلوق کے ہاں مقبولیت اور ان کی طرف سے اپنی تعظیم و توقیر کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ اس صورت میں ان کا نفس اعمالی صالحہ کی طرف رغبت کرتا ہے اور مخلوق میں ان کے چرچے کا منتہی رہتا ہے، چنانچہ وہ صرف خالق کے مطلع ہونے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے تعریف کرنے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ و خدا کا شریک کی طرف سے حاصل

①...سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الرياء والسمعة، ۴/۳۷۱، حدیث: ۴۲۰۵

کذا الأعمال، کتاب الاخلاق، الباب الثانی، فی الاخلاق و الاعمال المذمومة، ۳/۱۹۱، حدیث: ۷۵۰۱

ہونے والی تعریف پر اکتفا نہیں کرتا۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ وہ خواہشات کو چھوڑتا، شکوک و شبہات سے بچتا اور عبادات میں مستحکم برداشت کرتا ہے تو وہ اس کی تعریف میں خوب رطبُ اللسان ہوں گے، اس کی مدح سرائی میں مبالغہ کریں گے، اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کی ملاقات اور زیارت کو باعیش برکت سمجھیں گے، اس سے حصولِ برکت اور اس کی دعائیں و رغبت رکھیں گے، اس کی رائے پر چلنے کی طمع کریں گے، اس کی خدمت کرنے میں سبقت اور سلام میں پہل کریں گے، محافل میں اسے بہت زیادہ عزت دیں گے، خرید و فروخت اور معاملات میں اس سے نرمی برتیں گے، مجالس میں اسے مُقَدَّم کریں گے، کھانے پینے اور لباس میں اسے فوقیت دیں گے، اس کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہوئے خود کو چھوٹا ظاہر کریں گے اور اس کے کاموں میں اس کی عزت کرتے ہوئے پیش پیش رہیں گے۔ نفس کو اس سے اتنی لذت حاصل ہوتی ہے جو تمام لذتوں اور خواہشات پر غالب آجاتی ہے یوں نفس گناہوں کے ترک کرنے کو گراں نہیں سمجھتا اور عبادات پر استقامت کی سختی کو آسان تصور کرتا ہے کیونکہ وہ باطن میں سب سے بڑی لذت و خواہش کی چاشنی کو محسوس کر لیتا ہے۔

پس وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی زندگی رضائے الہی اور عبادتِ الہی میں بسر ہو رہی ہے حالانکہ اس کی زندگی ایسی پوشیدہ خواہش کے تحت بسر ہو رہی ہوتی ہے جس کے ادراک سے انتہائی مضبوط عقلمیں بھی قاصر ہیں مگر وہ خود کو اللہ عزوجل کی اطاعت میں مخلص اور اس کے محارم (اللہ عزوجل کی حرام کردہ اشیاء) سے باز رہنے والا خیال کر رہا ہوتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے نفس نے لوگوں کے سامنے زینت و دکھاوے اور عزت و وقار کے ذریعے ملنے والی عارضی خوشی کی خاطر اپنے اندر پوشیدہ خواہش کو چھپا رکھا ہے۔ یوں اس کی عبادات اور اعمال صالحہ کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس کا نام منافقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے حالانکہ وہ خود کو اللہ عزوجل کے مُقَرَّب بندوں میں شمار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نفس کا ایسا مکر و فریب ہے جس سے صدیقین ہی بچ سکتے ہیں اور ایسا گرہا ہے جس سے مُقَرَّبین کے علاوہ کوئی نہیں نکل سکتا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ”صدیقین سے سب سے آخر میں دور ہونے والی چیز جاہ و منصب کی محبت ہے۔“ جب یہ معلوم ہو چکا کہ ریاکاری ایک باطنی عرض اور شیاطین کا مضبوط جال ہے تو اس کا سبب، اس کی حقیقت، درجات و اقسام، طریقہ علاج اور اس سے

پرہیز کی وضاحت ضروری ہے۔ اس اعتبار سے اس بیان کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے:

۱۔ پہلی قسم: جاہ و منصب اور شہرت کی چاہت اس میں درج ذیل امور کا بیان ہو گا: (۱)۔ شہرت کی مذمت (۲)۔ گمنائی کی فضیلت (۳)۔ حُبِ جاہ کی مذمت (۴)۔ جاہ و منصب کا معنی اور اس کی حقیقت (۵)۔ مال کی محبت سے زیادہ جاہ و منصب کے محبوب ہونے کا سبب (۶)۔ جاہ و منصب وہی کمال ہے حقیقی کمال نہیں (۷)۔ حبِ جاہ کی محبوب و مذموم صورتوں کا بیان (۸)۔ تعریف و توصیف کے پسند اور مذمت کے ناپسند ہونے کا سبب (۹)۔ حبِ جاہ کا علاج (۱۰)۔ تعریف کی چاہت کا علاج (۱۱)۔ مذمت کی کراہت کا علاج (۱۲)۔ مدح و ذم میں لوگوں کے مختلف احوال۔ یہ کل ۱۲ فصلیں ہیں جن سے ریاکاری کے معافی پیدا ہوتے ہیں، لہذا ان کا پہلے بیان کرنا ضروری ہے۔

اللہ عزوجل اپنے لطف و کرم اور احسان سے درستی کی توفیق دینے والا ہے۔

باب نمبر ۱: **حُبِ جاہ اور شہرت کا بیان** (اس میں ۱۲ فصلیں ہیں)

پہلی فصل: **حُبِ جاہ اور شہرت کی مذمت کا بیان**

اللہ عزوجل تجھے بھلائی عطا کرے خوب سمجھ لے! جاہ و منصب کا مطلب شہرت اور ناموری ہے اور یہ قابلِ مذمت ہے، قابلِ تعریف صرف گمنائی ہے، ہاں ایہ ایک الگ بات ہے کہ بغیر شہرت و ناموری کی مصیقت اٹھائے شخص دین پھیلانے کے سبب اللہ عزوجل کسی کو مشہور کر دے تو یہ شہرت و ناموری قابلِ مذمت نہیں۔

شہرت کی مذمت میں دو فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾... کسی شخص کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے حوالے سے اس کی طرف انگلی اٹھائیں مگر جسے اللہ عزوجل محفوظ رکھے۔ (۱) (۲)

۱۔... شعب الایمان، باب فی اخلاص العمل للہ، ۵/۳۶۶، حدیث: ۶۹۷۷

۲۔... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عینی و خزانة الایمان، جلد ۷، صفحہ ۱۳۶ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: دنیوی کمالات دولت، صحت، طاقت میں یوں ہی دینی کمالات علم، عبادت، ریاضت میں مشہور ہونا عوام کے لئے خطرناک ہی ہے کہ اس سے عموماً دل میں غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ شہرت سے متکبر نہیں۔

﴿2﴾... کسی شخص کے براہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے حوالے سے اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کریں مگر جسے اللہ عزوجل اس برائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ عزوجل تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔^(۱)

حضرت سیّدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جب یہ حدیث روایت کی تو آپ سے کہا گیا: اے ابوسعید! جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف بھی تو انگلیوں سے اشارے کرتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: ”اس سے وہ اشارہ مراد نہیں جو تم سمجھے بلکہ اس سے مراد اس شخص کی طرف اشارہ کرنا ہے جو دین میں بدعتی اور دنیا کے معاملے میں فاسق ہو۔“

شہرت کے متعلق 17 اقوال بزرگان دین:

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیّدنا علی المرتضیٰ کبیرہ اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم فرماتے ہیں: خرچ کرو، تشہیر نہ کرو اور خود کو اس لئے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو بلکہ چُھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو سلامت رہو گے، اس طرح تم سے نیک لوگ خوش اور بدکار ناراض ہوں گے۔

﴿2﴾... حضرت سیّدنا ابراہیم بن اویہم علیہ رحمۃ اللہ الاکبر نے فرمایا: جس نے شہرت کو پسند کیا اس نے اللہ عزوجل کی تصدیق نہیں کی۔

﴿3﴾... حضرت سیّدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کی قسم! بندہ اس وقت تک اللہ عزوجل کی تصدیق میں سچا نہیں جب تک اسے یہ پسند نہ ہو کہ اس کی اپنی کوئی پہچان نہ ہو۔

﴿4﴾... حضرت سیّدنا خالد بن معدان علیہ رحمۃ اللہ الحنان کے گرد جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو آپ شہرت کے ڈر سے اٹھ کر چلے جاتے۔

﴿5﴾... حضرت سیّدنا ابوالعالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ جب آپ کے پاس تین سے

...ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ نیک نامی اور بدنامی اللہ (عزوجل) کے قبضہ میں اور لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں انہیں زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگاتے دیر نہیں لگتی۔

زیادہ افراد بیٹھ جاتے تو آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گرد تقریباً 10 افراد کو جمع دیکھا تو فرمایا: لالچ کی کھیاں اور جہنم کے پروانے ہیں۔

﴿7﴾... حضرت سیدنا سلیم بن خنظلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ہم حضرت سیدنا ابی بن سحنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر اپنا کوڑا بلند کیا تو حضرت سیدنا ابی بن سحنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! ذرا ٹھہریے! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تمہارا یہ طریقہ آگے چلنے والے کے لئے آزمائش اور پیچھے چلنے والوں کے لئے ذلت ہے۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے چل دیئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف رخ کر کے فرمایا: تم میرے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ اللہ عزوجل کی قسم! اگر تم ان باتوں کو جان لو جس کی وجہ سے میں اپنا دروازہ بند رکھتا ہوں تو تم میں سے دو آدمی بھی میرے پیچھے نہ چلیں۔

﴿9﴾... حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اگر بیوقوفوں کے پیچھے چلنے والے زیادہ ہو جائیں تو ان کے دل کم ہی ثابت قدم رہ پاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لائے تو ایک جماعت آپ کے پیچھے چلنے لگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ ورنہ تمہارا یہ عمل مومن کے دل میں کچھ باقی نہ چھوڑے گا۔

﴿10﴾... منقول ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک سفر ہوا جب ان سے جدا ہونے لگا تو عرض کی: حضور کوئی نصیحت فرمائیے! حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر تم سے ہو سکے تو یہ تین کام کرنا: (۱)... تم دوسروں کو پہچانو لیکن تمہاری کوئی پہچان نہ ہو (۲)... تم چلو لیکن تمہارے پیچھے کوئی نہ چلے اور (۳)... تم سوال کرو لیکن تم سے کوئی سوال نہ کرے۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا ایوب سختیانی رضی اللہ عنہ ایک سفر پر روانہ ہوئے تو بہت سے لوگ بھی آپ

کے ساتھ ہوئے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ جانتا ہے کہ میں دل میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں تو مجھے ضرور غَضَبُ اللہِ کا خوف تھا۔

﴿12﴾... حضرت سیدنا مَعْمَرُ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا ابوب سَخْتِیَانِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو ان کی قمیص کے لمبا ہونے پر ملامت کیا تو انہوں نے فرمایا: پہلے زمانے میں قمیص کا لمبا ہونا شہرت کا باعث تھا اور آج قمیص کا چھوٹا ہونا باعثِ شہرت ہے۔

﴿13﴾... ایک بزرگ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا ابوقلابہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ساتھ تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس نے بہت سارے کپڑے زیب تن کئے ہوئے تھے اسے دیکھ کر حضرت سیدنا ابوقلابہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”اس رینگنے والے گدھے سے بچو۔“ اس سے آپ کا اشارہ طلبِ شہرت کی طرف تھا۔

﴿14﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: بزرگانِ دین شہرت کو ناپسند فرماتے تھے چاہے وہ عمدہ لباس کے ذریعے ہو یا ہلکے لباس کے ذریعے کیونکہ نگاہیں تو دونوں کی طرف اٹھتی ہیں۔

﴿15﴾... ایک شخص نے حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَلْبِیُّ کی خدمت میں عرض کی: حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا: اپنے ذکر کو چھپائے رکھو اور حلال کھانا کھاؤ۔

﴿16﴾... حضرت سیدنا خوشب بن عقیل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے روتے ہوئے فرمایا: (ہائے افسوس!) میرا نام جامعِ مسجد تک پہنچ گیا۔

﴿17﴾... حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَلْبِیُّ فرماتے ہیں: میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے شہرت کی چاہت کی ہو اور اس کا دین تباہ اور وہ خود ذلیل و زسوانہ ہوا ہو۔ اسی طرح آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے منقول ہے کہ جو شخص لوگوں میں اپنی شہرت کا طالب ہو وہ آخرت کی لذت نہیں پاسکتا۔

﴿ صَلَّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْ مُحَمَّدٍ ﴾

﴿ تَوْبُوْا اِلَی اللہِ اَسْتَغْفِرُ اللہَ ﴾

﴿ صَلَّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْ مُحَمَّدٍ ﴾

گمنامی کی فضیلت

دوسری فصل:

گمنامی کی فضیلت پر مشتمل پانچ فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾... بہت سے بکھرے بالوں والے، گرد آلود چہرے اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں جن کی

طرف لوگ حقارت کی وجہ سے توجہ نہیں کرتے حالانکہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ عزوجل کی

قسم کھالیں تو اللہ عزوجل ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے، ان ہی لوگوں میں سے براہ من مالک بھی ہیں۔^(۱)

﴿۲﴾... بہت سے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایسے ہیں جن کی کوئی پروا نہیں کی جاتی لیکن اگر وہ کسی

بات پر اللہ عزوجل کی قسم کھالیں تو اللہ عزوجل ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی یوں

کہے: ”اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو اللہ عزوجل اسے جنت عطا فرمادیتا ہے لیکن

دنیا میں سے اسے کچھ نہیں دیتا۔“^(۲)

﴿۳﴾... کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جائے، اگر وہ کسی بات پر

اللہ عزوجل کی قسم کھالے تو اللہ عزوجل اسے پورا فرمادے اور ہر متکبر، مغرور اور اتر کر چلنے والا جہنمی ہے۔^(۳)

﴿۴﴾... اہل جنت گرد آلود چہرے، بکھرے بالوں والے اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں، جن کی کوئی

پروا نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر بادشاہوں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، عورتوں کو نکاح

کا پیغام دیں تو انکار کر دیا جائے، جب بات کریں تو ان کی بات سنی نہ جائے، ان کی ضروریات ان کے سینوں

میں پھل چاری ہوئی ہیں، یہ ایسے جتنی ہیں کہ بروز قیامت ان میں سے ایک کا نور بھی تمام لوگوں پر تقسیم

کر دیا جائے تو تمام کو پورا ہو جائے۔^(۴)

۱... سن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب البراء بن مالک رضی اللہ عنہ، ۵/۳۶۰، حدیث: ۳۸۸۰

۲... سن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب البراء بن مالک رضی اللہ عنہ، ۵/۳۶۰، حدیث: ۳۸۸۰

موسوعلاؤامہ ابن ابی الدنیا، کتاب الاولیاء، ۲/۳۸۹، حدیث: ۱۱۹۴

۳... بخاری، کتاب التفسیر، باب عل یعل یعل ذلک زبور، ۳/۳۶۳، حدیث: ۴۹۱۸

۴... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الزمل، ۷/۳۳۲، حدیث: ۱۰۳۸۶

﴿5﴾... بے شک میری اُمت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ تم سے ایک دینار مانگیں تو تم انہیں نہ دو، اگر ایک درہم کا سوال کریں تو تم منع کر دو اور اگر ایک پیسہ مانگیں تب بھی تم انکار کر دو حالانکہ اگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جنت مانگ لیں تو وہ ضرور انہیں عطا فرمائے اور اگر دنیا کا سوال کریں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں دنیا صرف اس وجہ سے نہ دے کہ دنیا اس کے نزدیک حقیر ہے، بہت سے پچھلے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم کھا لیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ضرور پورا فرمادے۔^(۱)

گمنامی کے متعلق نواقولِ بزرگانِ دین:

﴿1﴾... مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت سیّدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی قبر انور کے پاس رو رہے ہیں۔ پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی: میں نے رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو فرماتے سنا ہے: ”تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ گمنام پر ہیزار گاروں کو پسند فرماتا ہے کہ جب وہ غائب ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے اور جب موجود ہوں تو انہیں کوئی نہ پہچانے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں وہ ہر مصیبت و مشکل سے نکل جاتے ہیں۔“^(۲)

﴿2﴾... حضرت سیّدنا محمد بن عوفید رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا وہاں ایک ایسا شخص بھی تھا جو ہر وقت مسجد نبوی میں رہتا تھا کسی کو اس کی کوئی پروا نہیں تھی۔ اہلِ مدینہ دعائیں مشغول تھے کہ ایک شخص آیا جس پر دو پرانی چادریں تھیں اس نے دو مختصر رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اور کہنے لگا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھے قسم دیتا ہوں ہم پر ابھی بارش نازل فرما۔“ ابھی اس کے ہاتھ بلند اور دعا جاری تھی کہ آسمان بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا اور اتنی زود بارش ہونے لگی کہ اہلِ مدینہ ڈوبنے کے خوف سے چیخنے لگے۔ اس شخص نے عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اگر تیرے علم میں یہ ان کے لئے کافی ہے تو بارش روک دے۔“ پس بارش اسی وقت رک گئی، دعا مانگ کر یہ

①... المعجم الاوسط، ۵/۳۳۳، حدیث: ۴۵۳۸، دون قول: ولو سأله الدنيا... الى... الا هو لها عليه

②... سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب من ترحل له السلامة من الفتن، ۳/۳۵۱، حدیث: ۳۹۸۹

مُحْض دہاں سے روانہ ہوا تو مسجد میں رہنے والا نیک شخص اس کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ اس کا گھر دیکھ آیا، اگلی صبح یہ نیک آدمی اس کے گھر گیا اور کہا: میں ایک کام سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اس شخص نے کہا: فرمائیے کیا کام ہے؟ اس نیک آدمی نے کہا: میرے متعلق دعا فرمادیں۔ اس نے جواب دیا: ”سُبْحَنَ اللہ! آپ کی شانِ تہمت بڑی ہے آپ مجھ سے دعا کا سوال کر رہے ہیں۔“ پھر اس نیک آدمی نے پوچھا: جو کچھ میں نے دیکھا اس مقام تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ اس نے جواب دیا: میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکام میں اس کے اطاعت کی، اب میں نے اس سے مانگا تو اس نے مجھے عطا کر دیا۔

﴿3﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: لوگو! ہدایت کے چراغ اور علم کے سرچشمے بن جاؤ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، اپنی راتوں کو عبادت سے منور کرو اور اپنے دلوں کو غنی اللہ کے خیال سے خالی کرو (یوں تم) آسمان والوں میں پیچھے نہ رہو اگرچہ اہل زمین سے تم پوشیدہ رہو گے۔

اولیاء اللہ میں زیادہ قابلِ رشک:

حضرت سیدنا ابوالہامہ باہلی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے: بے شک میرے اولیاء میں زیادہ قابلِ رشک وہ بندہ مومن ہے جو کم مال و عیال والا، اپنے رب کی خوب اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا، خلوت میں بھی اس کی اطاعت کرنے والا، لوگوں میں ایسا گناہ نہ رہنے والا کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جائے اور پھر اپنے اس حال پر صبر کرنے والا۔“ اس کے بعد رسول اکرم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے انگوٹھے کو انگلی پر مارا اور فرمایا: ”اس کی موت جلد آجائے، اس کا ترکہ اور اس پر رونے والے بہت تھوڑے ہوں۔“^(۱)

﴿4﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں زیادہ محبوب اجنبی لوگ ہیں، پوچھا گیا اجنبی لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا: وہ لوگ جو اپنا دین لے کر لوگوں سے علیحدہ ہو گئے، یہ کل بروز قیامت حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے ساتھ جمع کئے جائیں گے۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں پر جو احسان کئے ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں یوں ارشاد فرمائے گا: کیا میں نے تجھ پر انعام نہیں کیا؟ کیا میں نے تیری پردہ پوشی نہیں فرمائی؟ کیا تیری شہرت کو پوشیدہ نہیں رکھا؟

﴿6﴾... حضرت سیدنا خلیل بن احمد نُحْوِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی یوں دعا کیا کرتے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنی بارگاہ میں مجھے اپنے مُقَرَّب بندوں میں جگہ عطا فرما، میری نظروں میں مجھے حقیر کر دے اور اپنی مخلوق کی نگاہوں میں مجھے مُتَوَسِّط وَرَجَح عطا فرما۔

﴿7﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: میں اپنے دل کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے غریب کے ساتھ راضی پاتا ہوں جو تھوڑی غذا پر قناعت کرنے والے اور لوگوں سے کنارہ کش رہنے والے ہیں۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن اَوْثَم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: میری آنکھیں دنیا میں ایک دن بھی ٹھنڈی نہیں ہوئیں البتہ ایک مرتبہ جب میں نے ملک شام کے ایک دیہات کی مسجد میں رات بسر کی تو دستوں کی بیماری میں مبتلا ہونے کے سبب وہاں کے مؤذن نے مجھے ٹانگ سے پکڑ کر گھیسٹے ہوئے مسجد سے باہر نکال دیا تو اس دن میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔

﴿9﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اگر تم گناہم رہ سکتے ہو تو گناہم رہو، تمہارے گناہم رہنے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی حرج ہے کہ تمہاری تعریف نہ کی جائے، جب تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو لوگوں کی نظروں میں مذموم ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ احادیث اور اقوال بزرگانِ دین تجھے شہرت کی مذمت اور گناہ کی فضیلت کی پہچان کروا رہے ہیں، شہرت اور ظاہری عینِ گناہی کا مقصود تو شخص لوگوں کے دلوں میں جگہ کرنا ہے اور یہی خُبِ جاہر فساد کی جڑ ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام، خُلَفائے راشدین وَأَئِمَّةِ دِیْنِ عَلَیْہِمُ الزَّکْوَان کی شہرت سے بڑھ کر تو کسی کی شہرت نہیں پھر ان حضرات کے متعلق گناہ کی فضیلت کیوں مروی نہیں؟

جواب: جان لیجئے! مذموم وہ شہرت ہے جس کی چاہت کی جائے البتہ جو شہرت بغیر طلب کے محض

اللہ عزوجل اپنے کرم سے عطا فرمادے وہ ہرگز مذموم نہیں۔ البتہ کمزور لوگوں کے لئے شہرت آزمائش ہے اس کو یوں سمجھئے کہ کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں ان میں ایک ایسا کمزور شخص بھی ہو جسے تیرا آتا ہواب اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس کا کسی کو علم نہ ہو ورنہ وہ سب آکر اس سے چٹ جائیں گے نتیجتاً وہ مزید کمزور ہو جائے گا اور ان سب کے ساتھ خود بھی ہلاک ہو جائے گا، جبکہ ایک قوی تیراک کے لئے بہتر یہ ہے کہ ڈوبنے والے اس کو پہچانیں تاکہ اس کے ساتھ چٹ جائیں اور وہ ان کو بچا کر ثواب پائے۔

حُبِ جاہ کی مذمت

تیسری فصل:

حُبِ جاہ کی مذمت میں دو فرامین باری تعالیٰ:

...﴿۱﴾

تِلْكَ الدَّارُ الْأُولَىٰ الَّتِي كُنَّا نُعْمَلُ فِيهَا لَنُبْتَغِيَنَّ رِزْقًا ثُمَّ نَصْرِفُهُ عَنِ آلِنَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْآخِرَةِ لَإِصْرًا ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لئے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ (پ: ۱۲۰، القصص: ۸۳)

اس آیت مبارکہ میں ارادہ شہرت اور ارادہ فساد کو ذکر کر کے یہ بیان کیا گیا کہ آخرت اسی کے لئے ہے جو ان دونوں ارادوں سے خالی ہو۔

...﴿۲﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا نُوْفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿۲﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِظُلْمٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں، یہ ہیں وہ جن کے لئے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور انکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور ناپود (برباد) ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ (پ: ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶)

یہ آیت بھی اپنے عموم کے ساتھ طلبِ شہرت کو شامل ہے کیونکہ شہرت کی چاہت دنیوی زندگی کی لذتوں اور زمینوں میں سے ایک بہت بڑی لذت اور زینت ہے۔

حُبِ جاہ کی مذمت میں تین فرامینِ مصطفیٰ:

- ﴿1﴾... جاہ و مال کی محبت دل میں ایسے نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزی اگا تا ہے۔^(۱)
- ﴿2﴾... دو بھوکے بھیرئیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا جاہ و مال کی محبت ایک مسلمان کے دین میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔^(۲)
- ﴿3﴾... رسولِ اکرم، شاہنہادی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے فرمایا: بے شک خواہشات کی پیروی اور تعریف کو پسند کرنا لوگوں کی ہلاکت کا سبب ہے۔^(۳) ہم اللہ عزوجل سے اس کے فُضْل و کَرَم کے صدقے غُفُو و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ (امین)

چوتھی اصل: جاہ کا معنی اور اس کی حقیقت

جان لیجئے! جاہ اور مال دنیا کے دو رُکن (ستون) ہیں۔ مال کا مطلب ہے ان چیزوں کا مالک ہونا جن کے ذریعے نفع حاصل کیا جاتا ہے اور جاہ کا معنی ہے ان دلوں کا مالک ہو جانا جن سے اپنی تعظیم و طاعت مقصود ہو۔ مثلاً والد ارودہ ہے جو مال و دولت رکھتا ہو یعنی اس کے ذریعے وہ اپنے مقاصد، خواہشات نفسانیہ اور شہوات کی تکمیل پر قدرت رکھتا ہو۔ اسی طرح صاحبِ جاہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کا مالک ہوتا ہے یعنی وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت کے سبب انہیں اپنے اغراض و مقاصد کے لئے استعمال کر سکے۔ اور جس طرح مال مختلف کاروبار اور پیشوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح مخلوق کے دل مختلف معاملات کے ذریعے مائل کئے جاتے ہیں اور دل حُسنِ اعتقاد اور کمالات ہی کے ذریعے مُسَخَّر ہوتے ہیں، چنانچہ دل جس شخص کے بارے میں کمال و خوبی کا مُخَرِّف ہو جائے تو اس کے لئے جھک جاتا ہے اور جس قدر قلبی اعتقاد اور وصفِ کمال ہوتا ہے اسی قدر وہ اس کے لئے جھکتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس وصف کو کمال و خوبی سمجھا جائے وہ حقیقت میں ایسا ہی ہو بس اتنا کافی ہے کہ سمجھنے والے کے

①... الرواجر عن اعتراض الکبائر، الکبیرۃ العالیۃ والفقہ والحسین، ۲/۲۹

②... حلیۃ الاولیاء، سفیان الثوری، ۴/۹۳، حدیث: ۹۷۷۲

③... تذکرۃ العروضات، باب فی الدنیا والقی... الخ، ص ۷۷

اعتقاد میں وہ وصف کمال ہو۔ کبھی اس شے کو کمال یقین کر لیا جاتا ہے جو حقیقت میں کمال نہیں ہوتا اور پھر دل اپنے اعتقاد کے مطابق اس صاحبِ کمال کے لئے جھکنا ضروری خیال کرتا ہے۔ دل کا جھکنا دل کی ایک حالت کا نام ہے اور دلوں کے احوال ان کے اعتقادات، علوم اور خیالات کے تابع ہوتے ہیں۔

جس طرح مال سے محبت کرنے والا لونڈی اور غلاموں کا مالک بننا چاہتا ہے ایسے ہی طالبِ جاہ آزاد لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا کر ان کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے بلکہ اس کی طلب تو محبتِ مال کی طلب سے بڑھ کر ہے کیونکہ مال دار شخص تو زبردستی لونڈیوں اور غلاموں کا مالک ہوتا ہے اور یہ لوگ دل سے اس غلامی کو قبول نہیں کرتے اگر ان کو ذرا بھی کوئی راہ دکھائی دے تو اس کی غلامی سے نکل جائیں جبکہ صاحبِ جاہ کا یہ حال ہے کہ آزاد لوگ ظہنی طور پر خوشی کے ساتھ اس کی غلامی و طاعت قبول کرتے ہیں، لہذا اس کی طلب تو لونڈیوں و غلاموں کے مالک کی طلب سے کہیں زیادہ ہوئی۔ چنانچہ جاہ کا معنی ہوا لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا یعنی دلوں کا اس شخص کے بارے میں کسی خوبی کا یقین کر لینا تو جس قدر لوگ اس کی خوبی کے معترف ہوں گے دل بھی اسی قدر اسے اچھا خیال کریں گے اور جس قدر دلوں کا گمان ہو گا اتنا ہی دلوں پر اس شخص کی حکومت ہوگی اور جس قدر دلوں پر حکمرانی ہوگی اسی قدر جاہ کی خوشی اور چاہت ہوگی، یہ جاہ کا معنی اور اس کی حقیقت ہے۔

جاہ کے ثمرات و نتائج بھی ہیں: مثلاً لوگوں کا بہت زیادہ مدح و تحرائی کرنا کیونکہ کسی کمال و خوبی کا اعتقاد کر لینے والا شخص اس کو بیان کرنے سے نہیں ڈکتا، لہذا وہ صاحبِ کمال کی تعریف کرتا ہے۔ یوں ہی جاہ کے ثمرات و نتائج میں خدمت اور اعانت بھی ہے کیونکہ مستحق اپنے اعتقاد کے مطابق اس کی طاعت میں بخل سے کام نہیں لیتا اور مثل غلام اپنے ممدوح کے سامنے اس کی اغراض و مقاصد کی تکمیل کی خاطر مسخر ہوتا ہے۔ اسی طرح ممدوح کے لئے ایثار کرنا، اس کی مخالفت نہ کرنا، سلام میں پہل کرتے ہوئے اس کی عزت و توقیر کرنا، تحافل و مجالس میں صدرِ نشین بنانا اور تمام معاملات میں آگے رکھنا بھی جاہ کے ثمرات و نتائج ہیں۔ یہ ثمرات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کوئی شخص دل میں گھر کر جائے اور دل میں گھر کر جانے کا مطلب ہے کسی شخص کے بارے میں صفاتِ کمال مثلاً: علم، عبادت، حسنِ اخلاق، عالی نسب ہونے

کا اعتقاد رکھنا یا اس کی حکومت، ظاہری خُسن و جمال، بدنی قوت یا اس شے کے سبب دل کا معتقد ہو جانا جسے لوگ کمال سمجھتے ہوں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو لوگوں کے دلوں میں تعظیم پیدا کرتے ہیں اور یہی تعظیم جاہ و منصب کے قائم ہونے کا سبب بنتی ہے۔

پانچویں فصل: مال سے زیادہ جاہ و منصب محبوب ہونے کا سبب

یاد رکھیے! سونا، چاندی اور مختلف قسم کے اموال کے محبوب ہونے کا جو سبب ہے بعینہ وہی سبب جاہ کے محبوب ہونے کا بھی ہے، بلکہ مال سے زیادہ جاہ کی چاہت ہوتی ہے جیسا کہ مقدار میں برابر ہونے کے باوجود چاندی کے مقابلے میں سونا زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور تم جانئے ہو کہ ذاتی طور پر درخت و دینار سے کوئی غرض نہیں ہوتی نہ ان کو کھایا یا جاسکتا ہے، نہ ان سے نکاح کیا جاتا ہے اور نہ ان کو پہنا جاتا ہے بلکہ یہ اور راستے میں پڑے کنکر برابر ہیں لیکن درہم و دینار شخص اس وجہ سے محبوب ہوتے ہیں کہ یہ پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے اور شہوات کو پورا کرنے کا سبب ہیں۔ اسی طرح جاہ کا حال ہے کیونکہ اس کا معنی ہے دلوں کا مالک ہونا اور جس طرح سونے چاندی کا مالک ہونا انسان کو اس کے مقاصد تک پہنچانے کا سبب ہوتا ہے اسی طرح آزاد دلوں کی ملکیت اور تسخیر انسان کو اس کی تمام اغراض کے حصول کی طاقت بخشتی ہے لہذا جب دونوں کا سبب ایک ہی ہے تو چاہت میں بھی برابر ہی ہوگی اور جاہ کی مال پر ترجیح اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جاہ، مال سے زیادہ محبوب ہے اور مال کے مالک ہونے کے مقابلے میں جاہ کا مالک ہونا تین وجوہ کی بنا پر فوقیت رکھتا ہے۔

مال سے زیادہ جاہ کے محبوب ہونے کی وجوہات:

۱۔ پہلی وجہ: جاہ کے ذریعے مال حاصل کرنا، مال کے ذریعے جاہ حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ ایسا عالم یا مفتی شخص کہ لوگوں کے دل جس کی طرف مائل ہوں وہ اگر مال حاصل کرنا چاہے تو اس کے لئے یہ آسان ہے کیونکہ لوگوں کے مال ان کے دلوں کے تابع ہوتے ہیں اور دل انہی لوگوں پر خرچ کرتے ہیں جن سے ان کو عقیدت ہوتی ہے جبکہ ایک ایسا گھٹیا شخص کہ جس میں کوئی خوبی نہ پائی جائے اور اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ جائے اور وہ جاہ سے محروم ہو اور یہ چاہے کہ مال کے ذریعے جاہ

حاصل کرے تو یہ دشوار ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی جاہ کے ذریعے مال کما سکتا ہے اور مال کے ذریعے ہر حال میں جاہ حاصل نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے جاہ مال سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

❦ دوسری وجہ: مال کے ضائع ہو جانے، چوری ہونے یا غصب ہو جانے کا خوف رہتا ہے نیز بادشاہ اور ظالم لوگ بھی اس کے لالچی ہوتے ہیں نتیجتاً مال دار شخص مال کی حفاظت کی خاطر تجوری، چوکیدار اور محافظ رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی اسے اسے کثیر خطرات لاحق ہوتے ہیں جبکہ دلوں کی ملکیت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں یہ خطرات لاحق نہیں ہوتے چنانچہ دل در حقیقت محفوظ خزانے ہیں جہاں نہ چوروں کو چوری کی طاقت اور نہ ظالموں کی وہاں تک پہنچنے۔ سب سے زیادہ پائیدار مال زمین ہے یہ بھی غصب و ظلم سے محفوظ نہیں رہتی اس کی بھی حفاظت و نگہبانی کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ دلوں کے خزانے خود بخود محفوظ ہیں اور صاحب جاہ و منصب ان میں چوری اور غصب سے امن و امان میں ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ صاحب جاہ کے اوصاف کمال میں کوئی شخص عیب بیان کر کے دلوں کو اس سے پھیر دے لیکن یہ آسان کام نہیں کیونکہ اس کا دُفع کرنا بہت آسان ہے اور پھر یہ بھی کہ عموماً اعتقاد اتنا راسخ ہوتا ہے کہ بدخواہ کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔

❦ تیسری وجہ: دلوں کی ملکیت میں دن برون اضافہ ہوتا ہے اور وہ بغیر کسی محنت و مشقت کے بڑھتی رہتی ہے کیونکہ لوگوں کے دل جب کسی شخص کے علم، عمل یا اس کے علاوہ کسی صفت کمال کا اعتقاد کر لیں تو لالچالہ زبانیں اس کی تعریف میں کھل جاتی ہیں۔ لوگ خود جس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں اسے دوسروں سے بھی بیان کرتے ہیں اور وہ بھی اس عقیدت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے طبیعتیں شہرت اور ناموری کو پسند کرتی ہیں کیونکہ جب ذکر عام ہوتا ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک شہرت پہنچتی ہے تو دل خود بخود احترام و عقیدت پر مجبور ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ایک سے دوسرے تک ہوتا ہوا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی انتہا یا متعین حد نہیں ہوتی۔ جبکہ مال میں یوں نہیں ہوتا، صاحب مال بغیر محنت و مشقت کے اسے بڑھا نہیں سکتا چنانچہ جاہ خود ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہوتی اور مال ٹھہرا رہتا ہے بڑھانے سے بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب

جاہ و منصب بڑھ جائے، شہرت عام ہو جائے اور زبانوں پر تعریف جاری ہو جائے تو اس کے بالمقابل نفس مال و متاع کو حقیر جانتا ہے۔ یہ تھیں مال کے مقابلے میں جاہ و منصب کی ترجیحات، اگر تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی جائے تو اسباب ترجیح کثیر ہو جائیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر آپ کہیں اشکال تو مال اور جاہ و منصب میں ابھی بھی باقی ہے لہذا انسان کو مال و جاہ سے اسی قدر محبت رکھنی چاہئے جس سے ضروریات زندگی کا حصول اور نقصان کو دور کیا جاسکے جیسا کہ روٹی، کپڑا اور مکان کا حاجت مند یا مریض یا پھر ایسا مصیبت زدہ جو مال و جاہ ہی کے ذریعے اس سے جھڑکارا پاسکے تو ان سب کی مال و جاہ سے محبت سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو محبوب تک پہنچنے کا سبب ہو محبوب ہوتی ہے۔ لیکن طبیعتوں کا معاملہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے اور وہ ہر مال کا جمع کرنا، خزانے کا متلاشی رہنا، ذخیرہ اندوزی کرنا اور اپنی حاجات سے کہیں زیادہ روپے پیسے کی کثرت کی تمنا کرنا یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے پاس سونے کی دو ادیاں ہوں تو وہ تیسری کا بھی طلبگار رہتا ہے اور انسان دنیا کے ان دور دراز علاقوں میں بھی اپنے جاہ و منصب اور شہرت کے پھیلنے کا مہمٹی رہتا ہے جن کے بارے میں جانتا ہے کہ نہ کبھی وہاں قدم رکھ سکے گا اور نہ ہی وہاں کے لوگوں سے مل سکے گا کہ وہ اس کی تعظیم و توقیر کریں یا کسی معاملہ میں اس کی معاونت کریں۔ ان تمام باتوں سے ناامید ہونے کے باوجود بھی وہ خُب جاہ سے بہت زیادہ لذت حاصل کرتا ہے اور یہ جاہ کی چاہت اس کی طبیعت میں گھر کر جاتی ہے۔ قریب ہے کہ اسے جہالت سمجھا جائے کیونکہ ایسی چاہت کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں لیکن یہ محبت کیونکر ہوتی ہے؟

جواب: تواضع و جاہ کی محبت ہر شخص کے دل میں ہے۔ اس کے دو سبب ہیں ایک تو اتنا واضح ہے کہ عام لوگ بھی اس کا ادراک کر لیں اور دوسرا سبب پوشیدہ ہے اور یہی اہم سبب ہے یہ اتنا دقیق و چھٹی ہے کہ کند ذہن تو دُکھنا رکھتا عقل مند بھی اس کو سمجھنے سے بہت دور ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سبب کو نفس کی باطنی رگ اور طبیعت کی پوشیدہ خواہش سے مدد پہنچتی ہے، حقائق کے سمندر میں غوطہ زنی ہی اس سبب پر مقلع ہو سکتے ہیں۔

مال و جاہ کی محبت کے دو اسباب:

﴿... پہلا سبب: اپنے سے اذیت کو دور رکھنا۔ کہاوت ہے: اَكْثَرُ نَفْسٍ يَسُوذُ النَّارَ مُؤَلَّمٌ لِعَنِي هَمُّهُ وَفُحْشُ شَفَقَتِهِ﴾^(۱) کے باعث بدگمانی کا شکار بنی دکھائی دیتا ہے اسی طرح انسان کا حال یہ ہے کہ وہ (اپنے نفس کے متعلق شفیق ہونے کے باعث) فی الحال مال کے کافی ہونے کے باوجود لمبی امید رکھتا ہے اور اس کے دل میں کلکار ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ مال جو اسے ابھی کفایت کر رہا ہے ضائع ہو جائے اور وہ مزید مال کا محتاج ہو جائے، جب یہ فکر اسے دامن گیر ہو جاتی ہے تو اس کا دل ایک خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر یہ اذیت قلبی اسی صورت میں دور ہوتی ہے جب دوسرے مال کے ذریعہ اسے اطمینان حاصل ہو کہ اگر پہلا مال ضائع ہو گیا تو دوسرا کام آئے گا، چنانچہ انسان اپنی جان پر حرص اور اپنی زندگی سے محبت کے سبب فرض کر لیتا ہے کہ وہ دیر تک زندہ رہے گا، اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی خیال کر لیتا ہے کہ ضروریات اس کو گھیر لیں گی، آفات اس کے مال کو ضائع کر دیں گی۔ یوں وہ ایک خوف محسوس کرتا ہے اور اس چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس خوف کو اس سے دور کر دے اور اس کے خیال میں وہ چیز مال کا کثیر ہونا ہے کہ اگر ایک مال پر آفت آگئی تو دوسرا مال اسے کافی ہو گا نیز اس خوف کے ٹھہراؤ کے لئے مال کی کوئی مخصوص مقدار نہیں یہی وجہ ہے کہ طالب مال کے ٹھہرنے کی بھی کوئی حد نہیں وہ تو تمام دنیا کا مالک بننا چاہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ هَوَىٰ مَالًا فَهُوَ مَتَّاعٌ لَا يَشْبَعَانِ مَتَّاعُهُمَا وَتَتَوَدَّدُ النَّفَالُ یعنی دو حرصیں کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا حرص اور مال کا حرص۔^(۲)

اسی قسم کی بیماری اس طالب جاہ کے دل میں بھی ہوتی ہے جو اپنے شہر و وطن سے دور رہنے والے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتا ہے اور ایک ایسے سبب کو فرض کر لیتا ہے جو اسے ان لوگوں تک یا ان لوگوں کو اس کے وطن تک پہنچا دے اور یہ ان سے مدد کا محتاج ہو جائے، جب ایسا ہونا ممکن ہے اور بظاہر اس کا ان کی طرف محتاج ہونا ناممکن بھی نظر نہیں آتا تو یہ ان کے دلوں میں اپنے لئے جاہ و منصب کے قائم ہونے کی خوشی محسوس کرتا ہے جو اسے دل میں موجود خوف سے اطمینان دلاتی ہے۔

﴿... دوسرا سبب: یہ پہلے سے زیادہ قوی سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ روح آخر ربانی ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد

فرماتا ہے:

وَيَسْأَلُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُوبُ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ
ترجمہ کنزالایمان: اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ
سراپتی (پ ۱۵) ہی اسرائیل: (۱۵)

روح کے امر ربانی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ علوم مُکاشفہ کے رازوں میں سے ہے اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کو ظاہر نہیں فرمایا۔^(۱) لیکن اس کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے تم یہ جان لو کہ دل کا میلان درج ذیل صفات کی طرف ہوتا ہے:

(۱) ... جانوروں کی صفات کی طرف مثلاً: کھانا اور جماع کرنا۔ (۲) ... درندوں کی صفات کی طرف مثلاً: قتل کرنا، مار پیٹ کرنا اور ایذا دینا۔ (۳) ... شیطانی صفات کی طرف مثلاً: بخرد و فریب کرنا، گمراہ کرنا۔ (۴) ... ربانی صفات کی طرف مثلاً: تکبر کرنا، غلبہ، عزت اور بلندی چاہنا۔

ان مختلف صفات کی طرف قلب کی رغبت کی وجہ انسان کا مختلف اصولوں سے مُرکب ہونا ہے جس کی وضاحت و تفصیل کافی طویل ہے۔ روح امر ربانی ہے اس لئے انسان طبعی طور پر ربوبیت کو پسند کرتا ہے اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں مُتفرد اور مستقل وجود میں یگانہ ہو۔ چونکہ یہ کمال صفات الہیہ میں سے ہے اس لئے انسان طبعی طور پر اسے پسند کرتا ہے۔ وجود میں منفرد ہونا اس لئے کمال ہے کہ اگر وجود میں کوئی دوسرا شریک ہو گا تو یہ چیز اسے یقیناً عیب وار بنادے گی، لہذا سورج کا کمال اسی میں ہے کہ وہ تنہا ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا سورج بھی ہوتا تو یہ سورج کے حق میں نقص ہوتا کیونکہ اب وہ شمسیت کے معنی کے کمال کے ساتھ منفرد نہ رہتا اور حقیقت میں یکساں اللہ عزوجل ہی کی ذات ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور موجود نہیں جو کچھ اللہ عزوجل کے سوا ہے وہ اس کی قدرت کے آثار ہیں جو بذات خود قائم نہیں بلکہ اللہ عزوجل کے وجود سے ان کا قیام ہے، لہذا یہ آثار اللہ عزوجل کے ساتھ وجود میں برابر نہیں کیونکہ وجود میں برابر ہونا رتبے میں مُساوات کو لازم کرتا ہے اور رتبے میں برابری کمال میں نقصان ہے کیونکہ کامل تو وہ ہے جس کا مرتبہ میں کوئی مُثل نہ ہو۔ سورج کی کرنوں کا اطراف عالم کو روشن کرنا سورج میں کوئی کمی نہیں کرتا بلکہ یہ تو سورج کے

① ... بخاری، کتاب العلم، باب قول اللہ تعالیٰ: وما اوتيتهم من العلم... الخ، ۶۶/۱، حدیث: ۱۳۵

کمالات میں سے ایک کمال ہے، سورج کا نقص تو اس صورت میں ہوتا جب اس کے ساتھ رہتے ہیں برابر ہونے کے ساتھ دوسرا ایسا سورج ہو تا جو اس سے بے نیاز ہوتا (جبکہ ایسا نہیں) ایسے ہی کائنات میں ہر شے کا وجود تخلیقاتِ قدسیت ہی کا ایک مظہر ہے اور اسی کے تابع ہے خود سے کوئی وجود نہیں رکھتا نیز جب ربوبیت کے معنی میں وجود میں رکھتا ہو تا اور یہ کمال ہے تو ہر انسان طبعی طور پر اس کا طالب ہے۔ اسی وجہ سے بعض مشائخ صوفیہ نے فرمایا: کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں وہ نہ ہو جس کا فرعون نے دعویٰ کیا:

أَكُنْتُ أَنَا رَبُّكُمْ (الذھلی: ۳۰، الذھلی: ۲۳) ترجمہ کنزالایمان: میں تمہارا رب سے اونچا رہوں۔

لیکن انسان اس مقام کے لئے کوئی راہ نہیں پاتا اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کا قول ہے: ”بندگی نفس پر مستحکم کرنے کا نام ہے۔“ چنانچہ طبیعت کو ربوبیت محبوب ہے اور یہ اس نسبتِ ربانی کی وجہ سے ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اس فرمان کے ساتھ اشارہ فرمایا:

قُلِ الْزُّوْمُ مِنْ أَصْدِ رَبِّیْ (پ: ۱۵، ہی: اسراء: ۸۵) ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ زور میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔

نفس انتہائی کمال کے حصول سے عاجز ہونے کے باوجود بھی اس کی خواہش رکھتا ہے، یہ کمال سے نفس کا محبت کرنا اور اس کی چاہت کرنا ہے کہ وہ اس کے ٹھنڈے ہی لذت پاتا رہتا ہے، کمال سے لذت حاصل کرنے کے سوا اس کا کوئی معنی نہیں اور ہر موجود اپنی ذات و کمال ذات کو محبوب اور عدم ذات و عدم کمال صفات کو مبغوض رکھتا ہے۔ اور کمال تو صرف اس صورت میں ہے جب کسی کو تمام موجودات سے بلند اور رکھتا فرض کر لیا جائے اور سب سے زیادہ کمال یہ ہے کہ تیرے سوا ہر شے کا وجود تجھ سے ہو اگر ایسا نہیں تو کم از کم تجھے تمام موجودات پر غلبہ ہو اور یہ غلبہ ظنی طور پر محبوب ہوتا ہے کیونکہ یہ کمال ہی کی ایک قسم ہے۔ ہر موجود اپنی ذات کو پہچانتا ہے نیز اپنی ذات اور کمال ذات سے محبت کرتا ہے مگر کسی چیز پر غلبہ یہ ہے کہ تجھ اس میں رد و بدل کرنے کی قدرت ہو اور وہ تیرے لئے ایسی مسخر ہو کہ جیسے تو چاہے اسے پھیر دے، چنانچہ انسان تمام موجودہ اشیاء پر غلبہ حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے باوجود یہ کہ وہ موجودات مختلف اقسام کی طرف منقسم ہیں۔

موجودات کی اقسام:

(۱)... وہ موجود جو فی نفس تغیر کو قبول نہیں کرتا جیسے ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات۔ (۲)... وہ موجود جو تغیر کو قبول تو کرتا ہے لیکن مخلوق اس کی حقیقت کو بدلنے پر قادر نہیں جیسے: آسمان، ستارے، فرشتے، جن، شیاطین، پہاڑ، سمندر اور جو کچھ پہاڑوں اور سمندروں میں ہے۔ (۳)... وہ موجود جس کا بدلنا بندے کی طاقت میں ہے جیسے: زمین اور اس کے خزانے، نباتات، حیوانات اور لوگوں کے دل، پس جس طرح انسانوں و حیوانوں کے جسم بدل سکتے ہیں ایسے ہی دل بھی اثر قبول کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ موجودات کی تقسیم دو قسم کی اشیاء کی طرف ہوتی ہے: ایک وہ جس میں انسان کو تعارف کی قدرت ہے: جیسے زمینی موجودات اور دوسری وہ جس میں انسان کو قدرت تصرف نہیں جیسے: ذات الہی، فرشتے اور آسمان۔ جہاں تک پہلی قسم کی بات ہے تو انسان چاہتا ہے کہ آسمان اور اس کے رازوں کا علم حاصل کر کے آسمانوں پر غالب آجائے، یہ بھی غلبہ کی ایک قسم ہے کیونکہ جو شے علم کے تحت ہوتی ہے وہ گویا مغلوب ہوتی ہے اور عالم اس پر غالب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان اللہ عزوجل، فرشتوں، آسمانوں، ستاروں اور زمینی و سمندری عجائبات کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے (تاکہ مخلوق پر غلبہ حاصل کرے) کیونکہ یہ غلبہ یہ ایک قسم ہے اور غلبہ کمال کی ایک قسم۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی عجیب چیز کی بناوٹ سے عاجز ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے طریقہ بناوٹ کا مشتاق رہتا ہے۔ چنانچہ جو شخص شطرنج بنانا نہیں جانتا لیکن پھر بھی اس کی نمٹا ہوتی ہے کہ وہ اس کو کھیلنا اور بنانا سیکھ لے۔ یوں ہی وہ شخص جو شہنشاہ ہندسہ یا بھاری چیز کے کھینچنے وغیرہ کی صنعت کو دیکھتا ہے اور خود کو اس کے بنانے سے عاجز سمجھتے ہوئے رنجیدہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کے بنائے جانے کی کیفیت کو جانتا چاہتا ہے۔ اگر اسے اس کا علم ہو جائے تو اپنے عجز کے رنج کے باوجود کمالِ علم سے لذت محسوس کرتا ہے۔

جہاں تک دوسری قسم کی بات ہے وہ زمینی اشیاء ہیں جن پر انسان کو قدرت حاصل ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ تحت قدرت ہونے کی بنا پر وہ ان میں اپنی مرضی کے مطابق تعارف کر کے غلبہ حاصل کرے اور یہ اشیاء دو قسموں پر منقسم ہیں: (۱)... اجساد اور (۲)... ارواح۔

پہلی قسم: اجماد

اجساد سے مراد درہم و دینار اور دنیاوی ساز و سامان ہے۔ انسان چاہتا ہے ان پر ایسا قادر ہو جائے کہ اپنی مرضی سے اٹھائے، بگرائے، جسے چاہے دے جس سے چاہے روک لے یہ بھی ایک قدرت ہے اور قدرتِ کمال ہے اور کمالِ ربوبیت کی صفات میں سے ہے اور ربوبیت طبعاً محبوب ہے۔ اسی وجہ سے انسان مال کو پسند کرتا ہے اگرچہ وہ اپنے لباس و طعام یا دیگر ضروریاتِ زندگی میں اس کا محتاج نہ ہو۔ ایسے ہی انسان غلاموں کی ملکیت اور آزاد لوگوں کو اپنا غلام بنانے کا طالب ہوتا ہے چاہے طاقت و قوت اور ظلم و جبر کے ذریعے کیوں نہ ہو تاکہ ان کی زندگی میں اپنی مرضی چلا سکے خواہ ان کے دلوں کا مالک نہ بن سکے۔ کیونکہ ان کے دل اب اس کے کمال کے معتقد نہیں بلکہ کمال کی جگہ ظلم و جبر نے لے لی ہے۔ انسان کو جبری عزت بھی وصفِ کمال ہی کی طرح لذیذ ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی قدرت ہوتی ہے۔

دوسری قسم: ارواح

ارواح سے مراد انسانوں کے نفوس اور ان کے قلوب ہیں اور یہ روئے زمین کی تمام چیزوں سے اعلیٰ و نفیس ہیں لہذا انسان ان پر قدرت و غلبہ چاہتا ہے تاکہ یہ اس کے لئے مسخر ہو کر اس کے اشارے و ارادے کے تابع ہو جائیں۔ یہ چاہت اس وجہ سے ہے کہ اس میں کمالِ غلبہ اور ربوبیت کی صفات کے ساتھ مشابہت ہے۔ بہر حال دل صرف محبت سے تسخیر ہوتے ہیں اور محبت و صفِ کمال کے اعتقاد سے پیدا ہوتی ہے اور ہر کمال محبوب ہوتا ہے کیونکہ یہ صفاتِ الہیہ میں سے ہے نیز تمام صفاتِ الہیہ بھی محبوب ہوتی ہیں کیونکہ ان میں امرِ ربانی پایا جاتا ہے اور اسی امرِ ربانی کا تعلق حضرت انسان سے بھی ہے اور یہ امرِ ربانی وہ ہے جسے نہ موت معدوم کر سکتی ہے نہ مٹی اسے کھا سکتی ہے، یہی ایمان و مغفرت کا محل ہے، اللہ عزوجل تک پہنچانے والا ہے اور اس کے دیدار کا باعث ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جاہ کا مفتی ہے دلوں کا مسخر ہونا اور جس کے لئے دل مسخر ہو جائیں اسے ان پر قدرت و غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور قدرت و غلبہ کمال ہے جو کہ صفاتِ ربوبیت میں سے ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ظہنی

طور پر دل کو محبوب کمالِ علم و کمالِ قدرت ہے اور مال و جاہ اسبابِ قدرت میں سے ہیں، نیز نہ ہی معلومات کی کوئی انتہا ہے اور نہ ہی مفروضات کی کوئی حد۔ جب تک کوئی معلوم یا مفروض رہے گا جذبہ شوق بڑھتا ہی رہے گا اور نقصِ زائل نہ ہو گا۔ رسول اکرم، شاہِ مبنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”مال و علم کے حریص کبھی سیر نہیں ہوتے۔“ (۱) دلوں کا مطلوب کمال ہے اور کمالِ علم و قدرت سے حاصل ہوتا ہے نیز اس سلسلے میں درجات کا اختلاف مُعَيَّن نہیں ہر انسان کو بقدر کمال ہی لذت و سرور ملتا ہے، یہی سبب علم، مال، اور جاہ کے محبوب ہونے کا ہے اور یہ سبب شہوات کی تکمیل تک پہنچنے کے سبب کے علاوہ ہے کیونکہ کبھی کبھی شہوات نہ ہونے کے باوجود بھی یہ سبب موجود رہتا ہے بلکہ انسان وہ علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے اغراض و مقاصد میں معاون نہیں ہوتا یہاں تک کہ کبھی تو انسان اپنی اغراض و خواہشات کو کس پُشت ڈال دیتا ہے لیکن پھر بھی طبیعتِ جمیع عجائبات و مشکلات کے علم کی خواہشمند رہتی ہے۔ کیونکہ علم میں معلوم پر غلبہ ہے اور یہ اس کمال کی ایک قسم ہے جو صفاتِ ربوبیت میں سے ہے لہذا طبعی طور پر یہ محبوب ہے مگر کمالِ علم و کمالِ قدرت کی محبت میں کثیر اغلاط ہیں جن کا بیان ضروری ہے۔

حقیقی اور وہمی کمال کا بیان

بہنِ فضل:

وجود میں اُفَرِ اَدَبِیَّت کے ذریعے حاصل ہونے والے کمال کے قوت ہو جانے پر صرف علم و قدرت ہی دوائی چیزیں رہ جاتی ہیں جن میں کمال حاصل کیا جاسکتا ہے لیکن اس معاملے میں کمالِ حقیقی کمالِ وہمی کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ کمالِ علم اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے لئے ہے اور یہ تین وجہ سے ہے۔

❶ پہلی وجہ: معلومات کثیر و وسیع ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم ان تمام کو محیط ہے، لہذا ایسے جیسے بندے کا علم بڑھتا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب ہو جاتا ہے۔

❷ دوسری وجہ: علم کا تعلق معلوم سے ایسا ہو کہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے اور معلوم بالکل واضح و روشن ہو جائے۔ بے شک تمام کی تمام معلومات اپنی حقیقتوں کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے بالکل واضح و روشن ہیں اسی وجہ سے جب بندے کا علم زیادہ واضح، زیادہ یقینی، زیادہ سچا اور معلومات کی صفات کے زیادہ

موافق ہو جاتا ہے تو وہ اللہ عزوجل کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔

❁ تیسری وجہ: علم کا ہمیشہ ایسا باقی رہنا کہ وہ کبھی نہ بدلے۔ بے شک اللہ عزوجل کا علم ازل، ابدی ہے جس کا بدلنا مشغور ہی نہیں، لہذا جب بندے کو معلومات کا ایسا علم ہو جاتا ہے جو تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتا تو بندہ مزید قریب خداوندی پالیتا ہے۔

معلومات کی اقسام:

معلومات کی دو قسمیں ہیں: (۱) ... مُتَغَيِّرَات (۲) ... أَزْلِيَّات۔

❁ متغیرات: (وہ معلومات جو بدل سکتی ہیں) مثلاً زید کے گھر میں موجود ہونے کا علم، لیکن ممکن ہے کہ زید گھر سے نکل جائے اور اس کے گھر میں ہونے کا اعتقاد باقی ہو، اس صورت میں یہ علم جہل ہو کر بجائے کمال کے نقص بن جائے گا، لہذا جب تم کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھو اور تمہارا اعتقاد اس کے موافق بھی ہو پھر تم یہ تصور کرو کہ وہ چیز تمہارے اعتقاد کے خلاف بدل بھی سکتی ہے تو یوں تمہارا کمال نقص ہو جائے گا اور تمہارا علم جہل کی طرف پلٹ جائے گا۔ کائنات کی تمام متغیرات کی یہ مثال ہے مثلاً تم پہاڑ کی بلندی، زمین کی پیمائش اور شہروں کی تعداد اور ان کے درمیان فاصلوں کا علم رکھتے ہو اس کے علاوہ راستوں اور نمائیک کی معلومات کے بارے میں جو چیزیں ضروری ہیں اسے بھی جانتے ہو، یوں ہی تم لغات کا بھی علم رکھتے ہو جو ایسی اصطلاحات ہیں جو زمانوں، قوموں اور عادات کے بدلنے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں تو یہ تمام کی تمام معلومات مثل پارا^(۱) کے ہیں جو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے، ان میں صرف فی الحال کمال ہے اور یہ کمال دل میں باقی نہیں رہتا۔

❁ ازلیات: (وہ معلومات جو بدل نہیں سکتی) اس سے مراد معلوماتِ ازلیہ ہیں۔ مثلاً جائز امور کا جائز ہونا، واجبات کا واجب ہونا اور محالات (ناممکن) کا محال ہونا یہ تمام معلومات ازل ہی ہیں کیونکہ واجب کبھی بدل کر جائز نہیں ہو گا، نہ جائز کبھی محال ہو گا اور نہ ہی کبھی محال بدل کر واجب ہو گا۔ یہ تمام اقسام اللہ عزوجل کی مغفرت میں داخل ہیں، لہذا اللہ عزوجل کی ذات و صفات کا علم، آسمانوں اور زمین میں اس کی حکمت کا علم،

❁ ... ایک بھاری اور سیال دھات جو ہر وقت بیقرار رہتی ہے۔

دنیا و آخرت کی ترتیب اور اس کے احوال کا علم کمال حقیقی ہے جس میں یہ کمال پایا جائے وہ اللہ عزوجل کا قرب پایتا ہے نیز یہ کمال موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور یہ معرفت موت کے بعد عارفین کا نور ہوتی ہے۔ اللہ عزوجل اپنے کلام پاک میں اس نور کے متعلق ارشاد فرماتا ہے:

نُورُهُمْ يَسْلِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَا أَيْمَانِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَاكَ تُبَّارًا

ترجمہ کنزالایمان: ان کا نور دوڑتا ہو گا ان کے آگے اور ان کے دہنے عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لئے

(پ ۲۸، التحريم: ۸)

ہمارا نور پورا کر دے۔

یعنی یہ معرفت سرمایہ ہوگی اور دنیا میں جو چیز ظاہر نہیں ہوئی تھی وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے کسی کے پاس ایک دھندلا چراغ ہو اب اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ اس سے دوسرا چراغ جلا کر زیادہ روشنی حاصل کر لے اس طرح اس دھندلے چراغ کے سبب روشنی مکمل ہو جائے گی اور جس کے پاس بالکل چراغ ہی نہ ہو تو وہ دوسرا چراغ جلا کر کیسے روشنی پائے گا؟ ایسے ہی جس کے دل میں میرے سے معرفت الہی نہ ہو وہ عارفین کی طرح نور معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ چنانچہ وہ ایسے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائے گا۔ اللہ عزوجل قرآن مجید میں فرماتا ہے:

كَلْبَتِ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَفْشَسُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طَلَبْتُ بَعْضَهُ فَاَوْقَىٰ

ترجمہ کنزالایمان: جیسے اندھیریاں کسی کُندے کے دریا میں اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج اس کے اوپر

بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک۔

(پ ۱۸، النور: ۳۰)

لہذا معلوم ہو گیا کہ سعادت معرفت خداوندی ہی میں ہے اور اس کے علاوہ جو معارف ہیں ان میں سے بعض کا تو اصلاً کوئی فائدہ ہی نہیں جیسے اشعار کی معرفت اور اہل عرب کے نسب کی معرفت اور بعض معارف ایسے ہیں جو معرفت الہی حاصل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں جیسے عربی لغت، تفسیر، فقہ اور احادیث کی معرفت کیونکہ عربی لغت تفسیر قرآن کی معرفت کے لئے مددگار ہے اور تفسیر کی معرفت قرآن مجید میں بیان کردہ عبادات کی کیفیت اور ان اعمال کی معرفت کے لئے مددگار ہے جن سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور تزکیہ نفس کی پہچان قبول ہدایت اور معرفت الہی کے لئے نفس کو تیار کرتی ہے جیسا کہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

(پہ ۳۰، الشمس: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے
سُفّا کیا۔

نیز فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ سُبُكَا

(پہ ۲۱، العنکبوت: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی
ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھادیں گے۔

معلوم ہوا کہ تمام کے تمام معارفِ اللہ ﷻ کی معرفت کا وسیلہ ہیں اور کمال صرف اللہ ﷻ، اس کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت میں ہے نیز تمام موجودات کی معرفت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ تمام ہی موجودات اللہ ﷻ کے افعال میں سے ہیں، لہذا جو موجودات میں سے کسی موجود کو اس حیثیت سے جانے کہ وہ اللہ ﷻ کا فعل ہے اور اس کا تعلق اس کی قدرت، ارادہ اور حکمت الہی سے ہے تو یہ معرفت دراصل اللہ ﷻ ہی کی معرفت کا ضمیمہ ہے۔ یہ کمالِ علم کا حکم ہے اگرچہ جاہ و دریا کے احکام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں لیکن کمال کی اقسام کو پورا کرنے کے لئے اسے ہم نے بیان کر دیا۔

جہاں تک قدرت کی بات ہے تو اس میں کوئی کمالِ حقیقی نہیں اور نہ ہی بندے کو حقیقی قدرت حاصل ہے، قدرتِ حقیقی تو صرف اللہ ﷻ کے لئے ہے، بندے کے ارادے، قدرت اور حرکت کے بعد جو اشیاء وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ اللہ ﷻ کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہیں جیسا کہ ہم نے اسے صبر و حُکْم اور تَوَكُّل کے بیان میں ذکر کیا ہے اور مُنْجِيَّات کے مختلف ابواب کے ضمن میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کمالِ علم موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور اللہ ﷻ تک پہنچتا ہے جبکہ کمالِ قدرت میں یہ بات نہیں۔ البتہ قدرت ہونے کی صورت میں بندے کے لئے فی الحال یہ کمال ہے کہ وہ اس کے ذریعے کمالِ علم تک پہنچ سکتا ہے اور قدرت یہ ہے کہ تمام اعضاء کا درست ہونا، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت ہونا، پاؤں میں چلنے کی طاقت ہونا اور حواس کا سلامت ہونا۔ یہ تمام اعضاء کمالِ علم کی حقیقت تک پہنچانے کا آلہ ہیں۔ کبھی انسان کو ان اعضاء کو قدرتِ بَہِم پہنچانے کے لئے مال و جاہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے لباس و

رہائش اور کھانے پینے تک رسائی حاصل کر سکے اور یہ مفکر و حد تک ہی ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس قدرت کو جلال خداوندی کی معرفت کے لئے استعمال نہ کرے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں صرف فی الحال لذت کا حصول ہے جو کہ عنقریب ختم ہو جائے گا، لہذا جو اسے کمال خیال کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ اکثر لوگ اس جہالت کے نشے میں ہلاک ہو رہے ہیں اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں پر قادر ہونا، بہت زیادہ مال و دولت والا ہونا اور جاہ و منصب کے سبب لوگوں کے دلوں میں تعظیم ہونا یہ کمال ہے اور جب وہ اس جہالت کا اعتقاد کر لیتے ہیں تو اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب حاصل کر لیتے ہیں تو اس ہی میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اور اس کمال حقیقی کو بھول جاتے ہیں جو اللہ عزوجل اور اس کے نورانی فرشتوں کے قریب کرتا ہے اور وہ کمالِ علم اور آزادی ہے۔ جہاں تک علم کی بات ہے تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ معرفت الہی کا دوسرا نام ہے اور آزادی کا مطلب ہے شہوات کی قید اور دنیا کے غموں سے آزاد ہونا اور ان پر زبردستی غلبہ حاصل کرنا ہے اور یوں فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے جنہیں نہ شہوت زیر کر سکتی ہے اور نہ غصہ و زغلا سکتا ہے۔ یقیناً غصہ اور خواہشات کے آثار کو خود سے دور کرنا ایسا کمال ہے جو کہ فرشتوں کی صفات میں سے ہے۔

اللہ عزوجل کی صفات کمالیہ کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تبدیل ہوتی ہیں نہ غیر کے اثر کو قبول کرتی ہیں، لہذا جو شخص تَغْيِيرٌ وَّبُذُلٌ اور غَوَارِضَات کے اثر کو قبول کرنے سے جتنا دور ہو گا وہ اتنا ہی اللہ عزوجل کے قریب اور فرشتوں سے مشابہ ہو گا نیز اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بلند ہو گا۔ یہ تیسرا کمال ہے جو کہ علم اور قدرت کے علاوہ ہے، اسے ہم نے کمال کی اقسام میں اس لئے ذکر نہیں کیا کہ اس کی حقیقت عَدَم و نَقْصَان کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ تَغْيِيرٌ عیب ہے۔ تغیر کے معنی ہیں کسی صفت کا ہلاک ہو جانا اور یہ ہلاکت ذات اور صفات کمال میں عیب ہے۔ اب اگر ہم خواہشات سے بچنے اور ان کی تکمیل کے لئے تیار نہ ہونے کو کمال شمار کریں تو کمالات تین ہو جاتے ہیں: (۱)۔ کمالِ علم اور (۲)۔ کمالِ آزادی اس سے ہماری مراد دنیوی اسباب کے ارادے اور شہوات کی غلامی کا نہ ہونا ہے اور (۳)۔ کمالِ قدرت جو کمالِ علم اور کمالِ آزادی حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اور ایسا کوئی راستہ نہیں جس کے ذریعہ وہ کمالِ قدرت حاصل

کیا جائے جو موت کے بعد بھی باقی رہے کیونکہ بندے کی قدرت ظاہری اموال، قلوب کی تسخیر اور لوگوں کے جسموں پر ہے جو کہ مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی جبکہ کمال معرفت و آزادی موت سے ختم نہیں ہوتے بلکہ یہ دونوں کمال مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جاہلوں کی حالت پر غور کیجئے کیسے وہ اندھوں کی طرح جاہ و مال پر ٹوٹ پڑے حالانکہ یہ کمال سلامت رہنے والا نہیں اور اگر سلامت رہا بھی تو باقی رہنے والا نہیں۔ ان جاہلوں نے کمالِ حریت اور کمالِ علم سے منہ پھیر لیا حالانکہ یہ دونوں کمال کسی کو حاصل ہو جائیں تو ہمیشہ ہمیش کے لئے باقی رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول (خرید) لی تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوا اور نہ ان کی مدد کی جائے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان:

أَلْكَالُ وَالْيَمُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْيَقِينُ الصِّلَةُ حَيْثُ عِنْدَ رَبِّكَ
تُؤَابَاؤُ حَيْثُ مَمْلَأَ ﴿١٥﴾ (الحکف: ۳۶)

ترجمہ کنزالایمان: مال اور پیسے یہ حقیقی دنیا کا سنگار (زینت) ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی۔

کو نہ سمجھا لہذا علم و حریت یہی باقی رہنے والے نیک اعمال میں سے ہیں جو کہ بطور کمال نفس میں باقی رہتے ہیں جبکہ مال و جاہ عنقریب فنا ہونے والا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
﴿٢٣﴾ (یونس: ۲۴)

ترجمہ کنزالایمان: دنیا کی زندگی کی کہادت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھٹی (زیادہ) ہو کر نکلیں۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے:

وَأَصْرِبُ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ
أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
فَأَصْبَحَ حَشِيبًا لَّدُنْهُمْ وَأَلْوِيمٌ

ترجمہ کنزالایمان: اور ان کے سامنے زندگی دنیا کی کہادت بیان کرو جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھٹا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہو ایں اڑائیں۔

(۱۵، الحکف: ۳۵)

اور جو کچھ موت کی ہوائیں اڑا کر لے جائیں وہ دنیا کی کھیتی ہے اور جسے موت ختم نہ کرے وہ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔

اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ مال و جاہ کے ذریعہ کمالِ قدرت کمال وہی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو شخص اپنا مقصد بنا کر اس کمال کو حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتا ہے وہ جاہل ہے، ایسے ہی شخص کی طرف شاعر ابو الطیب نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے:

وَمَنْ يُفْنِ السَّاعَاتِ فِي جَمْعِ مَالِهِ تَلَاكَةً فَقَرِ قَالِدِي فَقَلِّ الْقَفَرِ

ترجمہ: جو شخص منگسکی کے خوف سے مال جمع کرنے میں وقت گزارتا ہے اس کا یہ عمل ہی مفلسی ہے۔

البتہ جس قدر مال و جاہ کمالِ حقیقی تک پہنچنے کے لئے چاہئے تو اس میں کوئی خرچ نہیں۔

اے اللہ عزوجل! ہمیں ان لوگوں میں سے کر جنہیں تو نے بھلائی کی توفیق اور اپنے کرم سے ہدایت

عطا فرمائی۔ (امید)

ساتویں فصل: حُبِ جاہ کی محبوب و مذموم صورتوں کا بیان

جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ جاہ کا مطلب دلوں کا مالک ہونا اور ان پر قدرت حاصل کرنا ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو مالوں کی ملکیت کا ہے کیونکہ یہ بھی دنیاوی مالوں میں سے ایک مال ہے اور یہ بھی مال کی طرح موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو کچھ اس میں پیدا کیا گیا ہے اسے آخرت کے لئے جمع کیا جاسکتا ہے اور جس طرح کھانے، پینے اور لباس کے لئے کچھ مال ہونا ضروری ہے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے کچھ جاہ و منصب بھی ضروری ہے نیز جس طرح انسان کھانے سے بے نیاز نہ ہونے کے سبب کھانے سے محبت کرتا ہے یا اس مال سے محبت کرتا ہے جس سے وہ کھانا خرید سکے، ایسے ہی خدمت کے لئے خادم، مدد کے لئے دوست، رہنمائی کے لئے استاد اور اپنی حفاظت اور ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لئے بادشاہ کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا اس کا یہ پسند کرنا کہ میرے خادم کے دل میں میری محبت ہو تاکہ وہ میری خدمت کرے تو یہ مذموم نہیں، پوچھی دوست کے دل میں اپنے لئے محبت کی چاہت کرنا کہ باہم دوستی و محبت قائم رہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں۔ ایسے ہی تمنا کرنا کہ استاد کے دل میں میرے لئے

کچھ جگہ ہو تاکہ وہ مجھ پر عنایت کرتے ہوئے میری رہنمائی فرمائے اس میں بھی کچھ مضائقہ نہیں اور بادشاہ کے دل میں اپنے لئے نرم گوشہ چاہنا کہ وہ شہریروں کے شر سے اسے بچائے یہ چاہت بھی بُری نہیں کیونکہ مال کی طرح جاہ بھی مقاصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ اس اثر میں تحقیق یہ ہے کہ اسے مال و جاہ ذاتی طور پر پسند نہ ہوں بلکہ ان کی خبیثیت اس نینٹ النکاح کی سی ہو جس کا گھر میں ہونا انسان پسند کرتا ہے کیونکہ وہ نقصانِ حاجت کے لئے اس کا محتاج ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اگر اسے نقصانِ حاجت کی ضرورت نہ ہو تو وہ بیت الخلاء کا بھی محتاج نہ ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ حقیقت میں محبتِ بیت الخلاء سے نہیں کیونکہ جو چیز محبوب کا وسیلہ بنتی ہے وہ مقصود نہیں ہوتی بلکہ اصل مقصود محبوب ہوتا ہے۔ ایک مثال سے بھی آپ اس فرق کو سمجھ سکتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے شہوت کو دور کر سکے جیسا کہ غلاظت کو دور کرنے کے لئے بیت الخلاء کو استعمال کرتا ہے، اگر اسے شہوت نہ ہو تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے جیسا کہ اگر اسے پیشاب کی ضرورت نہ ہو تو بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتا نہ اس کے چکر لگتا ہے لیکن بسا اوقات انسان کو اپنی بیوی کی ذات و صفات (حسن و اخلاق) سے عشق ہو جاتا ہے اس صورت میں شہوت نہ بھی ہو پھر بھی وہ اسے اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ دوسری محبت ہی اصل محبت ہے پہلی محبت کو محبت نہیں کہا جائے گا، یہی حال جاہ اور مال کا بھی ہے کہ ان سے بھی ان دونوں طریقوں سے محبت کی جاتی ہے۔ لہذا ضروریاتِ بندگی کی حد تک مال و جاہ سے محبت بُری نہیں اور ان کی ذات سے ایسی محبت کرنا جو ضروریات سے تجاوز کر جائے یقیناً بُری ہے لیکن ایسی محبت کرنے والے کو گنہگار نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ جاہ و مال کے سبب کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے یا مال و جاہ کے حصول کے لئے جھوٹ، دھوکہ بازی یا کسی ممنوع شرعی کارِ مکاب نہ کر لے یا پھر عبادت کو مال و جاہ تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنا لے کیونکہ عبادت کو مال و جاہ کا ذریعہ بنانا دینی جرم ہے اور یہ حرام ہے نیز اسی پر مکتوبہ ریاکاری کا مفہوم بھی ثابت آتا ہے جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آ رہا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

کسی انسان کا اپنے استاد، خادم، دوست، بادشاہ اور اس شخص کے دل میں جاہ و منصب چاہنا جس سے

اس کا معاملہ رہتا ہے مطلقاً مباح (جائز) ہے یا اس کی کوئی مخصوص صورت اور مقررہ حد ہے؟

جواب: یہ طلب تین طریقوں پر ہے: دو صورتیں جائز ہیں اور ایک ناجائز۔ ناجائز صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے بارے میں ایسے ضعف کے اعتقاد کے ساتھ جاہ و منصب کا خواہشمند ہو جو اس میں نہیں مثلاً علم، پرہیزگاری یا نسب وغیرہ تاکہ لوگ اسے سپہ، عالم یا متقی سمجھیں حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ یہ صورت حرام ہے کیونکہ یہ جھوٹ اور دھوکا دہی ہے، اب چاہے یہ قول کے ذریعے ہو یا فعل کے ذریعے۔ دو جائز صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایسی صفت کے سبب جاہ کی طلب کرے جو اس میں پائی جاتی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قول کو اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ
ترجمہ کنزالایمان: مجھے زمین کے خزانوں پر کروے پیشک
عَلَيْكُمْ ﴿١٣﴾ (یوسف: ۵۵)

میں حفاظت والا علم والا ہوں۔

حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود کو امین اور علم والا کہہ کر بادشاہ کے دل میں جگہ بنائی چاہی اور بادشاہ کو ایسے شخص ضرورت بھی تھی اور آپ علیہ السلام اپنے قول میں سچے بھی تھے۔ اور دوسری جائز صورت یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب اور گناہوں کے چھپے رہنے کی چاہت کرے کیونکہ اگر یہ ظاہر ہو گئے تو لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام و منصب گر جائے گا، لہذا یہ چاہت بھی جائز ہے کیونکہ گناہوں کو چھپانا جائز ہے جبکہ کسی کی عزت اچھا ہونا اور گناہ کا اظہار کرنا ناجائز ہے نیز ایسا کرنا تو دھوکہ بھی نہیں بلکہ یہ ان باتوں کا سید باب ہے جن کو جاننے میں کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً: ایک شرابی شخص بادشاہ سے اپنا شرابی ہونا چھپاتا ہے اور اسے یہ باور نہیں کرواتا کہ میں متقی ہوں، ہاں اگر وہ یہ کہے کہ میں متقی ہوں تو یہ دھوکا ہو گا اور شراب پینے سے انکار کرنا متقی ہونے کے اعتقاد کو لازم نہیں کرتا بلکہ شخص شرابی نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

ممنوعات شرعیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے اچھی طرح نماز پڑھے تاکہ وہ اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں، یہ ریاکاری اور دھوکا ہے کیونکہ ایسا کرنے والا شخص لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ عزوجل کے لئے خالص عمل کرنے والا اور خوف رکھنے والا ہوں حالانکہ وہ ریاکاری کر رہا ہوتا ہے، کیسے اسے مخفی کیا جائے؟ لہذا اس طریقے پر اور کسی بھی گناہ کے ذریعے جاہ و منصب طلب کرنا

حرام ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مالِ حرام حاصل کیا جائے لہذا جس طرح جھٹل سازی اور دھوکا دہی کے ذریعے دوسروں کے مال کا مالک بنانا جائز و حرام ہے ایسے ہی ریاکاری اور دھوکا دہی کے ذریعے دلوں کا مالک بننا بھی حرام ہے کیونکہ دلوں کا مالک ہونا مال کے مالک ہونے سے بڑا ذرہ رکھتا ہے۔

۸۵۰: مدح کی خواہش اور مذمت سے نفرت

کے چار اسباب

اپنی تعریف کو پسند کرنا اور دل کا اس سے لطف اندوز ہونا چار اسباب کے باعث ہوتا ہے:

پہلا سبب:

پہلا سبب سب سے قوی ہے اور یہ نفس کا اپنے آپ کو کامل سمجھنا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ کمال محبوب ہوتا ہے نیز ہر محبوب شے اور اس کا تصور لذت دیتا ہے، لہذا جب نفس اپنے آپ کو کامل خیال کرتا ہے لذت، راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے اور مدح مدوح کو کامل ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ ہر وہ وصف جس کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے یا تو ظاہر و واضح ہو گا یا پھر اس میں شک ہو گا۔ اگر وہ وصف ظاہر و واضح طور پر محسوس ہونے والا ہو گا تو اس کے سبب کم لذت حاصل ہوتی ہے لیکن ہوتی ضرور ہے جیسے کسی کی تعریف کی جائے کہ اس کا قد لمبا اور رنگت گوری ہے۔ یہ بھی کمال کی ایک قسم ہے لیکن نفس اس سے غافل ہونے کے سبب اس کی لذت سے نا آشنا ہوتا ہے لیکن جب نفس کو کمال کا شعور ہوتا ہے تو لذت کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اگر سبب مدح وہ وصف ہو جس میں شک کیا جاتا ہے تو اس وصف کے ذریعے حاصل ہونے والی لذت بہت زیادہ ہوتی ہے مثلاً کمالِ علم، کمالِ تقویٰ اور حسنِ اخلاق کے سبب تعریف ہونا کیونکہ انسان اکثر اپنے حسن، اپنے کمالِ علم اور کمالِ تقویٰ کے بارے میں شک کا شکار رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا یہ شک دور ہو جائے اور اسے یقین ہو جائے کہ وہ ان امور میں اپنا خانی نہیں رکھتا تاکہ اس کے نفس کو اطمینان حاصل ہو اور جب کوئی دوسرا اس کا وصف بیان کرتا ہے تو اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس وصف کے کامل ہونے کا یقین اس کے ضرور لذت کو بڑھا دیتا ہے اور اس سبب

سے اس وقت لذت مزید بڑھ جاتی ہے جب تعریف کرنے والا اہل نظر ہو، صفات کو بخوبی جانتا ہو اور بے جا گفتگو نہ کرتا ہو جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کے عقل مند و فاضل ہونے کی تعریف کرے تو اس سے شاگرد کو انتہائی درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر تعریف کرنے والا ایسا شخص ہو جو گفتگو میں حد سے بڑھ جاتا ہے یا اوصاف کی کوئی واقفیت نہیں رکھتا تو لذت میں مُعَفَّف ہوتا ہے۔ یونہی مذمت کو ناپسند کرنے کا معاملہ بھی ہے کیونکہ مذمت نفس میں عیب کا شعور دلاتی ہے اور عیب کمال کی ضد ہے، لہذا یہ شعور ناپسندیدہ اور تکلیف دہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جب کوئی صاحب کمال مذمت کرے تو بہت تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ تعریف کے معاملہ میں ہم نے اسے بیان کیا۔

دوسرا سبب:

مذہب اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل ممدوح کا غلام بن چکا ہے اور وہ تعریف کرنے والا اپنے ممدوح کا مرید، مُعْتَبِد اور فرمانبردار ہے۔ دلوں کی ملکیت محبوب اور اسکے حاصل ہو جانے کا احساس فرحت بخش ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت لذت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب کوئی طاقتور اور ایسا شخص تعریف کرے جس کا دل قابو میں آجائے تو نفع ہوتا ہے جیسے بادشاہ یا دیگر صاحب ثروت لوگ۔ اور جب کوئی ایسا شخص مدح کرے جس کی کوئی پروا نہیں کی جاتی اور نہ ہی اسے کوئی طاقت وغیرہ ہے اس وقت لذت کم ہوتی ہے۔ ایسے کمزور شخص کے دل کا مالک ہونا گویا ایک حقیر چیز کا مالک ہونا ہے کیونکہ اس کا تعریف کرنا ممدوح کی ناقص قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مذمت ناپسندیدہ ہوتی ہے اور دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور جب یہ مذمت بڑوں میں سے کوئی کرے تو اذیت و تکلیف بہت ہی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس سے ممدوح کا عظیم فائدہ فوت ہو جاتا ہے۔

تیسرا سبب:

تعریف کرنے والے کی تعریف سننے والوں کے دلوں کا شکار کرنے والی ہے خصوصاً جب تعریف کرنے والا ایسا ہو جس کی بات توجہ سے سُنی جاتی اور مانی جاتی ہو۔ یہ صورت اس وقت ہے جب تعریف

اشراف قوم کے سامنے ہو اور خاص طور پر جب مجمع کثیر ہو اور تعریف کرنے والا بقی تعریف بھی ہو تو ایسی صورت میں لذت بہت زیادہ حاصل ہوتی اور یہی حال مذمت کا بھی ہے۔

چوتھا سبب:

مذح سرائی سے مدوح کا باڑغب ہونا سمجھ میں آتا ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ تعریف کرنے والا اس کی تعریف میں زبان کھولنے پر مجبور ہے خواہ رغبت سے یا دباؤ کے باعث، نیز زُعب و دبدبہ انسان کو لذیذ ہوتا ہے کیونکہ اس میں غلبہ اور طاقت ہوتی ہے اور اس تعریف سے لذت اس صورت میں بھی حاصل ہوتی ہے جب تعریف کرنے والے کے دل میں اُن اوصاف کا اعتقاد بھی نہ ہو جن کی بنیاد پر وہ تعریف کر رہا ہو لیکن پھر بھی اس شخص کا تعریف کرنا مدوح کے دبدبہ اور رعب ہی ایک قسم ہے۔ لہذا تعریف کرنے والا جس قدر مدوح کے اوصاف کا منتظر ہو گا اسی قدر مدوح کو اس کی تعریف سے لذت و سرور ملے گا جو معتقد و مرید کی تعریف سے کہیں زیادہ ہو گا۔

کبھی یہ چاروں اسباب ایک تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاتے ہیں اس صورت میں اس کی تعریف سے لذت بہت بڑھ جاتی ہے اور کبھی یہ اسباب جدا جدا ہوتے ہیں اس صورت میں لذت کم حاصل ہوتی ہے، بہر حال جہاں تک پہلے سبب کا تعلق یعنی اپنے آپ کو کامل سمجھنے کا تو یہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب مدوح کو معلوم ہو جائے کہ مجھے اچھے نسب، عالم، سخی، یا مفتی سے تعبیر کرنے والا شخص اپنے قول میں سچا نہیں کیونکہ مدوح جانتا ہے کہ میں حقیقت میں ایسا نہیں لہذا خود کو کامل سمجھنے سے پیدا ہونے والی لذت یوں نازل ہو جاتی ہے اور دل پر شخص غلبہ کی لذت اور دیگر لذات باقی رہ جاتی ہیں اور جب مدوح یہ جان لے کہ میرا وصف بیان کرنے والا اس وصف کا اعتقاد نہیں رکھتا اور نہ ہی مجھ میں یہ وصف پایا جاتا تو دل پر چھا جانے والے غلبے کا نشہ بھی زُف ہو جاتا ہے۔ اب صرف مدوح کو یہ بات لذت دیتی ہے کہ کم از کم میرے زُعب و دبدبہ کی وجہ سے تعریف کرنے والے کی زبان پر تو تعریف باقی ہے لیکن جب مدوح کو یہ علم ہو کہ یہ تعریف میرے دبدبہ یا عزت کی وجہ سے نہیں بلکہ براۓ مذاق ہے تو تمام لذتیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ایسی صورت میں تینوں اسباب لذت ہی فوت ہو چکے ہیں۔ اس تعریف سے یہ بات اچھی طرح

معلوم ہوگئی کہ نفس تعریف سے کیوں لذت پاتا ہے اور مذمت سے کیوں اذیت پاتا ہے اور یہ تفصیل ہم نے اس لئے بیان کی تاکہ حُبِ جاہ، مذہجِ عزرائی کی چاہت اور مذمت کے خوف کا علاج پہچانا جاسکے اور جو سب کو نہیں جانتا اس کا علاج کرنا ممکن نہیں کیونکہ علاج کا مطلب ہے عرض کے اسباب کو جانا اور حل کرنا۔
 اللہ عزوجل ہی اپنے لطف و کرم سے توفیق دینے والا ہے اور تمام غلامانِ مصطفیٰ پر اللہ عزوجل کی رحمت نازل ہو۔

حُبِ جاہ کا علاج

دو فیصل:

جان لیجئے! جس پر حُبِ جاہ غالب آجائے وہ لوگوں کی رعایت کرنے میں لگا رہتا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور ان کے لئے ریاکاری کرتا ہے، اپنے قول و فعل میں اس انحراف کا خیال رکھتا ہے جو لوگوں کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھائے اور یہی بات منافقت کا بیج اور فساد کی جڑ ہے نیز لا محالہ یہ بات عبادات میں سستی اور دکھاوے کے ساتھ ساتھ ممنوعاتِ شرعیہ کے ارتکاب کا باعث بھی بنتی ہے، کیونکہ ایسا شخص لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے رسولِ اکرم، شاہِ آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عزت و مال کی محبت اور دین میں ان کے فساد کو دو بھوکے بھیڑیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”بے شک یہ محبت نفاق کو ایسے پروان چڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ آگاتا ہے۔“ نفاق کا مطلب ہے ظاہری قول یا فعل کا باطن کے خلاف ہونا اور جو شخص لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ منافقت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے شکلف ایسی اچھی عادتوں کا مظاہرہ کرتا ہے جو اصلاً اس میں ہوتی ہی نہیں اور یہی مینن منافقت ہے۔ چونکہ حُبِ جاہ ہلاک کر دینے والے امور میں سے ہے، لہذا اس کا علاج اور دل سے اس کو نکالنا ضروری ہے کیونکہ مال کی محبت کی طرح یہ بھی ایک ایسا طبعی اثر ہے جس پر دل سخت ہو چکا ہے اور اس کا علاج علم اور عمل کے ذریعے ممکن ہے۔

علم کے ذریعے حُبِ جاہ کا علاج:

علم کے ذریعہ علاج کی صورت یہ ہے کہ اس سبب کو جانا جائے جس کی وجہ سے انسان جاہ و منصب کو پسند کرتا ہے اور وہ سبب ہے لوگوں کی شخصیت اور ان کے دلوں پر کمالِ قدرت حاصل کرنا۔ ہم بیان کر چکے

کہ یہ کمال باقی رہنے والا نہیں اگر رہے بھی تو موت اس کی انتہا ہے یہ باقی رہنے والے نیک اعمال میں سے نہیں بلکہ بالفرض مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کے چپے چپے پر رہنے والا ہر شخص پچاس سال تک بھی کسی کو سجدہ کرتا رہے تو انتہا یہ ہوگی کہ نہ ساجد رہے گا نہ مسجود اور اس کا حال ان صاحبانِ جاہ و منصب کی طرح ہو جائے گا جو اس سے پہلے اپنے چاہنے والوں سمیت مر کر خاک ہو گئے، لہذا اس فنا ہونے والی شہرت کے بدلے اس دین کو نہیں چھوڑنا چاہئے جو ابدی زندگی ہے اور جو شخص کمالِ حقیقی اور کمالِ دہی کو سمجھ گیا اس کی نظر میں جاہ و منصب حقیر شے ہے بلکہ جس شخص کی نظر میں آخرت ہوتی ہے وہ اسے اتنی بھی اہمیت نہیں دیتا جتنی کسی دُوزخ کو دی جاتی ہے۔ وہ موت کو سامنے تصور کرتا ہے اور دنیا کو حقیر خیال کرتا ہے نیز یہ گمان کرتا ہے کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے، اس کا حال حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ کی طرح ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ کی طرف ایک خط لکھا تو اس میں یوں تحریر کیا: ”اَعْلَیْہُ السَّلَامُ! گویا آپ آخری آدمی ہیں جس پر موت کا حکم صادر ہو چکا اور اس کی روح قفسِ عُصْفُری سے پرواز بھی کر گئی ہے۔“ غور کریں کہ ان کی مستقبل پر کیسی نظر تھی کہ انہوں نے اسے موجود خیال کیا اور یہی حال حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ کا تھا کہ انہوں نے اس کے جواب میں لکھا: ”اَعْلَیْہُ السَّلَامُ! (آپ اپنے بارے میں یوں خیال کریں) گویا آپ دنیا میں آئے ہی نہیں اور ہمیشہ آخرت میں رہے۔“ ان بزرگوں کی توجہ انجام پر ہوتی تھی اسی لئے انہوں نے تقویٰ اختیار کیا کیونکہ یہ جانتے تھے کہ بے شک نھلا انجام پر ہیروز گاروں کے لئے ہے یہی سبب تھا کہ انہوں نے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر جانا جبکہ اس کے مقابلے میں اکثر مخلوق کا یہ حال رہا کہ ان کی کمزور نگاہیں صرف دنیاوی فوائد تک محدود رہیں، ان کی آنکھوں کا نور منشاہدے کی طرف نہیں بڑھا۔ اسی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةَ
حَيٰوةً اَبْلٰغً ﴿١﴾ (پ ۳۰، اعلیٰ: ۱۷، ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: بلکہ تم حقیقی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعٰلٰجِلَةَ ﴿٢﴾ وَتَذَرُونَ

ترجمہ کنزالایمان: کوئی نہیں بلکہ اے کافر و تمپاؤں تلے کی

دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔

الْاُخْرٰى ۙ ﴿۲۹﴾ (البقرہ: ۲۱، ۲۰)

لہذا جس کا یہ حال ہو اس کو چاہئے کہ دنیاوی آفات و مصائب کے تصور سے اپنے دل کا علاج کرے اور اُن بڑے خطرات کے بارے میں فکر مند رہے جو دنیاوی صاحبِ اقتدار لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہر صاحبِ جاہ و منصب سے حسد کیا جاتا اور اس کو ایذا دینے کا قصد کیا جاتا ہے نیز صاحبِ جاہ اپنی قدر و منزلت کے بارے میں خوفزدہ رہتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں میری جگہ کم نہ ہو جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کا حال اُلتی ہڈیا سے بھی زیادہ متغیر (بدلنے والا) ہے۔ جس طرح ہانڈی کبھی اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور کبھی نیچے بیٹھ جاتی ہے اسی طرح دل بھی بلندی اور پستی کے درمیان مُتَرَدّد رہتے ہیں۔ جو شخص لوگوں کے دلوں پر اعتماد کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کی موجوں پر عمارت تعمیر کرتا ہے جسے کوئی قرار و مضبوطی نہیں۔

لوگوں کے دلوں کا خیال رکھنا، مرتبہ کی حفاظت، حاسدین کے حسد کو دور کرنا اور دشمنوں کی اُفیئت سے بچنا یہ تمام دنیاوی غم ہیں جن سے جاہ و منصب کی لذت بھینکی پڑ جاتی ہے لہذا آخرت کے نقصان سے صرفِ نظر کرتے ہوئے صرف دنیا میں ہی مذکورہ دنیاوی غموں کا خوف رکھنے سے ہی جاہ کی امید ختم ہو جاتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ کمزور بصیرت کا علاج کیا جائے۔ بہر حال جس شخص کی بصیرت روشن اور ایمان پختہ ہو تا ہے وہ دنیا کی طرف التفات نہیں کرتا۔

عمل کے ذریعہ حُبِ جاہ کا علاج:

عمل کے ذریعہ علاج کی صورت یہ ہے کہ انسان لوگوں کے دلوں سے اپنی جاہ زائل کرنے کے لئے ایسے کام کرے جس پر لوگ اسے ملامت کریں حتیٰ کہ اس طرح وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے اور اس کے اندر مقبولیت کی لذت کا احساس ختم ہو جائے، گمنامی اور مخلوق کے ڈھکار دینے کو پسند کرے اور اللہ عزوجل کے ہاں مقبول ہونے کو کافی سمجھے۔ یہی طریقہ فرقہ ملائیہ کا ہے کیونکہ وہ لوگ گناہوں کا ارتکاب اس لئے کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں اور جاہ و منصب کی آفت سے محفوظ رہیں لیکن یہ طریقہ دین کے پیشوا کے لئے جائز نہیں ورنہ لوگوں کے دلوں میں دین کی توہین بیٹھ

جائے گی اور عام آدمی کے لئے بھی جائز نہیں کہ ایسے کسی فعل کی طرف بڑھے جس سے دین کی تحقیر ہوتی ہو بلکہ وہ ایسے جائز امور کرے جو لوگوں کے نزدیک اس کا مرتبہ گھٹا دیں جیسا کہ منقول ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک زاہد (دینا سے کنارہ کش شخص) کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب زاہد کو بادشاہ کے قریب پہنچنے کا علم ہوا تو اس نے کھانا اور ساگ منگوایا اور حریصوں کی طرح بڑے بڑے لقمے کھانے لگا جب بادشاہ نے اسے اس حال میں دیکھا تو بادشاہ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت (عزت) نہ رہی اور چلا گیا، زاہد نے اس کے جانے پر کہا: شکر ہے خدا کا جس نے تجھے مجھ سے پھیر دیا۔

اسی طرح ایک درویش نے ایسے پیالے میں پانی پیا جس کا رنگ شراب کا سا تھا تاکہ لوگ سمجھیں اس نے شراب پی ہے اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے، باعتبارِ فقر اس کے جائز ہونے میں کلام ہے لیکن درویش لوگ بعض اوقات اپنے نفس کا علاج اس چیز کے ذریعہ کرتے ہیں مُفْتٰی جن کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیتا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے دلوں کا علاج اسی میں ہے پھر جو کمی زیادتی ہوتی ہے اس کا تدارک کر لیتے ہیں (عام آدمی کے لئے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے)، جیسا کہ ایک درویش کے بارے میں منقول ہے لوگوں میں ان کا ٹنڈ و تقویٰ مشہور ہو گیا اور لوگ (برکت کے لئے) ان کے پاس آنے لگے لہذا ایک دن وہ درویش ایک حمام میں داخل ہوئے اور کسی اور کے کپڑے پہن کر باہر آکر راستے میں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے ان کو پہچان لیا اور پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، کپڑے چھین لئے اور چور چور کہتے ہوئے درویش کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔

جاہ و منصب کی محبت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دے اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو کیونکہ جو شخص اپنے شہر میں مشہور ہو پھر وہ وہیں اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو جائے تو شہرت کی جاہت ختم نہ ہوگی بلکہ گوشہ نشینی کے سبب لوگوں کے دل میں اس کی محبت مزید بڑھ جائے گی اور وہ یہ گمان کرے گا کہ میں تو اس کا خویش مند نہیں ہوں حالانکہ یہ دھوکہ ہے اس کا نفس محض اس لئے پرسکون ہو گیا ہے کہ اسے اپنا مقصود مل گیا اور اگر لوگ اس کے بارے میں اپنا اعتقاد بدلیں، اس کی مذمت کریں یا کوئی ایسا کام اس کی طرف منسوب کر دیں جو اس کی شان کے لائق نہ ہو تو اس کا نفس غمگین ہو

جائے گا اور تکلیف محسوس کرے گا۔ ہو سکتا ایسی صورت میں لوگوں کے دلوں سے غبار دور کرنے کے لئے کوئی حیلہ بہانہ کرے بلکہ عین ممکن ہے بغیر پروا کے اس سلسلے میں جھوٹ و فریب کا سہارا لے تو ایسی صورت میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اب بھی وہ جاہ و منصب کو پسند کرتا ہے۔ اور جاہ و منصب کی چاہت رکھنے والا مال کی محبت رکھنے والے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بُرا ہے کیونکہ جاہ و منصب کا دباں مال کے دباں سے زیادہ ہے نیز یہ ممکن نہیں کہ لوگوں سے طمع بھی رکھے اور ان کے دلوں میں مقام کی خواہش بھی نہ ہو۔ البتہ جب اپنے ہاتھ سے روزی کمائے یا کسی اور طریقے سے روزی حاصل کرے اور لوگوں سے اس کی طمع بالکل ختم ہو جائے تو اس وقت لوگ اس کی نظر میں کمتر ہو جائیں گے اور اسے کوئی پروا نہ ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ ہے یا نہیں جس طرح وہ اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ دور مشرق کے کنارے پر رہنے والوں کے دلوں میں کیا ہے اور کیا نہیں کیونکہ یہ نہ ان کو دیکھ سکتا ہے نہ ان سے کوئی لالچ رکھتا ہے۔ لوگوں سے طمع صرف قناعت ہی کے ذریعہ ختم ہو سکتی ہے، لہذا جو قناعت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں سے بے پروا ہو جاتا ہے اور جو لوگوں سے بے پروا ہو جاتا ہے اس کا دل لوگوں میں مشغول نہیں ہوتا اور جاہ و منصب کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ مختصر یہ ہے کہ جاہ کی چاہت اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے جب آدمی قناعت اختیار کرے اور لوگوں سے طمع کرنا چھوڑ دے اور اس سلسلے میں ان احادیث و روایات سے مدد حاصل کرے جو جاہ و منصب کی مذمت اور گنہگار بننے و وقعت ہونے کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ بزرگان دین سے منقول ہے: ”مومن قلت، ذلت یا علت (بیاری) سے خالی نہیں ہوتا۔“ لہذا آدمی بزرگان دین کے احوال میں نظر کرے کہ وہ ظاہری عزت کے مقابلے میں بے وقعت ہونا پسند کرتے تھے اور ثوابِ آخرت میں رغبت رکھتے تھے۔ رَفِضَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِينَ (اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ان سب سے راضی ہو۔)

دوسری نسل: مَذَح کو پسند کرنے اور مَذْمُوت کو ناپسند

کرنے کے اسباب کا علاج

اکثر لوگ مخلوق کی مذمت کے خوف اور ان کی مدح کی چاہت کے سبب ہلاک ہوئے، ان کی حرکات

مذمت کے خوف سے ڈرتے ہوئے اور مدح کی چاہت کرتے ہوئے لوگوں کی مرضی کی موافق رہیں اور یہ چیز ان کی ہلاکت کا سبب بنی، لہذا اس کا علاج ضروری ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان اسباب پر غور و فکر کرے جن کے سبب تعریف محبوب اور مذمت ناپسند ہوتی ہے۔

پہلے سبب کا علاج:

پہلا سبب یعنی تعریف کرنے والے کی تعریف کے سبب خود کو یا کمال سمجھنا۔ اس صورت میں تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ تم اپنی عقل کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ سے کہو: یہ صفت جس کی وجہ سے تیری تعریف کی گئی ہے تجھ میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اگر پائی جاتی ہے تو پھر یا تو ایسی صفت ہوگی جس کے سبب تم واقعی تعریف کے مستحق ہو جیسے علم اور تقویٰ یا پھر ایسی صفت ہوگی جس کے سبب تم تعریف کے مستحق نہیں ہو جیسے دنیاوی عہدہ، جاہ و منزلت اور مال دنیا وغیرہ۔ اب اگر وہ صفت دنیاوی ساز و سامان ہے تو اس کی وجہ سے خوش ہونا اس سوکھی گھاس کی طرح ہے جسے عنقریب ہوائیں اڑالے جائیں گی اور یہ بات کم عقلی کی نشانی ہے کیونکہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ یوں کہتا ہے جیسا کہ معتبی نے اپنے شعر میں کہا:

أَهْلُ الْعَوَالِمِ فِي سُؤْمٍ قَبْلَ تَبَيَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ الْفَقْلُ

ترجمہ: میرے نزدیک سب سے زیادہ غم اس خوشی میں ہے جس کے جلد ختم ہو جانے کا یقین ہے۔

لہذا انسان کے لئے دنیاوی سامان پر خوشی کا اظہار کرنا مناسب نہیں اور اگر اس پر خوشی کا اظہار کرے بھی تو تعریف کرنے والے کی تعریف کرنے کے سبب نہیں بلکہ اس کے موجود ہونے پر خوشی کا اظہار کرے اس لئے کہ تعریف سامان کے وجود کا سبب نہیں۔ اگر ایسی صفت تم میں پائی جاتی ہے جس کے سبب تم تعریف کے مستحق ہو مثلاً: علم اور تقویٰ تو اس کے سبب کی جانے والی تعریف پر بھی خوش نہیں ہونا چاہئے کیونکہ انجام کی خبر معلوم نہیں کہ کیا ہو گا؟ البتہ علم و تقویٰ کی صورت میں اس بات کی خوشی ضرور ہوتی ہے کہ یہ صفت اللہ عزوجل سے قریب کرنے والی ہے مگر پھر بھی خاتمے کا خوف باقی ہے اور جسے بُرے خاتمہ کا خوف ہو وہ دنیا کی ہر خوشی سے منہ پھیر لیتا ہے بلکہ دنیا تو خوشی اور سرور کا نہیں غموں کا گھر ہے پھر بھی تم اگر حُسنِ خاتمہ کی امید لئے دنیا میں خوش رہتے ہو تو بہتر ہے کہ تمہاری خوشی اللہ عزوجل کے فضل

کے سبب ہو تعریف کرنے والے کی تعریف کے سبب نہ ہو کیونکہ لذت تو اس بات سے حاصل ہوئی ہے کہ تمہیں ایک کمال کا شعور حاصل ہوا ہے اور یہ کمال اللہ عزوجل کے فضل ہی سے موجود ہے، تعریف کرنے والے کی تعریف کو اس میں کوئی دخل نہیں بلکہ یہ تعریف بھی فضل الہی کے تابع ہے، لہذا تیرا تعریف کرنے والے کی تعریف پر خوش ہونا مناسب نہیں اور نہ ہی یہ تعریف تیرے فضل کو بڑھا سکتی ہے۔ اگر تیری تعریف اس وصف کی وجہ سے کی جاتی ہے جو تجھ میں نہیں تو تیرا اس تعریف پر خوش ہونا انتہائی درجے کا جُنُون (پاگل پن) ہے۔ ایسی صورت میں تیری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جسے لوگ بطور مذاق کہیں کہ تمہارے پیٹ میں جو کچھ ہے کتنا ہی معتکف ہے اور جب تم پاخانہ کرنے جاتے ہو تو اس سے کتنی پیاری خوشبو مہکتی ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کے پیٹ اور آنتوں میں ہے سوائے گندگی کے کچھ بھی نہیں پھر بھی وہ اس تعریف پر خوش ہوتا ہے، ایسا ہی تیرا حال ہے کہ تیرے زہد و تقویٰ کی وجہ سے تیری تعریف کی جاتی ہے اور تو اس پر خوش ہوتا ہے حالانکہ اللہ عزوجل تیرے باطنی خباثت، چھپے ہوئے دھوکے اور تیری گندی صفات سے باخبر ہے تو ایسی خوشی انتہا درجہ کی جہالت ہے۔ تُو سوچ کہ تیرے وصف پر تعریف کرنے والا اگر سچا ہے تو جو وصف تیری خوشی کا سبب ہے وہ تجھ پر اللہ عزوجل کا فضل ہے اور اگر جھوٹا ہے تو اس پر تجھے بجائے خوش ہونے کے غمگین ہونا چاہئے۔

دوسرے سبب کا علاج:

دوسرا سبب یعنی تعریف اس بات پر دلالت کرے کہ تعریف کرنے والے کا دل ممدوح کا معتقد ہو چکا ہے اور اس تعریف کرنے والے کے سبب دوسرے بھی اس کے معتقد ہو جائیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت کی چاہت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاج کا طریقہ پہلے بیان ہو چکا کہ لوگوں سے طمع ختم کرے اور اللہ عزوجل کے ہاں مقام طلب کرے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں جاہ چاہنا اور اس پر خوش ہونا اللہ عزوجل کے ہاں مقام کو گھٹا دیتا ہے تو ایسی خوشی کا کیا فائدہ؟

تیسرے سبب کا علاج:

تیسرا سبب یعنی دبدبہ کہ تعریف کرنے والا تیرے دبدبہ کی وجہ سے تیری تعریف کرنے پر مجبور

ہے۔ یہ ایک عارضی قدرت ہے جو پائیدار نہیں اس لئے یہ تعریف کا سبب نہیں بن سکتی بلکہ تجھے تو چاہئے کہ تو تعریف کرنے والے کی تعریف پر غم کھائے، اسے برا جانے اور اس پر غصہ کرے کیونکہ بزرگان دین سے منقول ہے: ”مذح کی آفت ممدوح پر بہت بڑی آفت ہے۔“ اسے ہم نے زبان کی آفات کے بیان میں بھی ذکر کیا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے: ”جو تعریف پر خوش ہوا اس نے شیطان کو اپنے پیٹ میں داخل ہونے کا موقع دیا۔“ ایک بزرگ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”جب تجھ سے کہا جائے تو کتنا اچھا آدمی ہے اور یہ بات تجھے اس سے زیادہ پسند ہو کہ تجھے کوئی کہے تو کتنا برا آدمی ہے تو خدا کی قسم! تو حقیقت میں بُرا آدمی ہے۔“

تعریف کرنے کی مذمت پر مشتمل تین فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾... ایک شخص نے رسول پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے کسی تعریف کی تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس کی تو نے تعریف کی ہے اگر وہ موجود ہوتا اور لہٰذا تعریف پر خوش ہو جاتا اور اسی پر مر جاتا تو دوزخ میں چلا جاتا۔“^(۱)

﴿۲﴾... ایک مرتبہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایا: ”تیرا بُرا ہو تو نے اس کی کو توڑ دی اگر وہ اسے سن لیتا (اور اس پر خوش ہوتا) تو قیامت تک فلاح نہ پاتا۔“^(۲)

﴿۳﴾... خبردار! ایک دوسرے کی تعریف مت کرو اور جب تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر خاک پھینکو۔^(۳)

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ تعریف سے، اس کے قبائل سے اور اس کے سبب دل میں پیدا ہونے والے لُفْظ و عُروَر سے بہت خوف رکھتے تھے یہاں تک کہ خُلفائے راشدین رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمْ میں سے ایک کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کسی سے ایک چیز کے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ مجھ سے بہتر اور میرے مقابلے میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ یہ سن کر وہ جلال میں

①... تذکرۃ الوضوعلت، باب ذیۃ الدنیا والفقہ... الخ، ص ۱۷۷

②... کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الثانی فی الاخلاق والاتصال الذمومة، ۲۵۹/۳، حدیث: ۸۳۳۲

③... مسلمو، کتاب الزہد والرفاق، باب البی عن المدح... الخ، ص ۱۶۰۰، حدیث: ۳۰۰۲ دون قول: الامام حوا

آگئے اور فرمایا: ”میں نے تمہیں اپنی پاکیاں بیان کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔“

مردی ہے کہ ایک صحابی سے کسی نے کہا: جب تک اللہ عزوجل آپ کو باقی رکھے گا لوگ بھلائی میں رہیں گے یہ سن کر وہ صحابی جلال میں آگئے اور فرمایا: ”مجھے لگتا ہے تم اہل عراق سے ہو (یعنی اہل حجاز سے ہوتے تو تعریف میں ایسا مانع نہ کرتے)۔“

ایک بزرگ کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی: اے اللہ عزوجل! تیرا بندہ تیری ناراضی کے ساتھ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، لہذا میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اس سے بیزار ہوں۔

بزرگانِ دین کا اپنی تعریف کو ناپسند کرنے کی وجہ:

یہ بزرگانِ دین تعریف کو اس لئے ناپسند کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تعریف پر خوش ہونا اللہ عزوجل کی ناراضی کا سبب بن جائے اور چونکہ ان کے دلوں میں یہ خیال رہتا تھا کہ اللہ عزوجل ہمارے احوال سے باخبر ہے اس لئے وہ مخلوق کی مدح کو قابلِ نفرت جانتے تھے کیونکہ حقیقت میں قابلِ تعریف وہی ہے جو اللہ عزوجل کا مقرب ہے اور قابلِ مذمت وہ ہے جو اللہ عزوجل کی رحمت سے دور اور جسے بڑوں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔

لہذا جس کی تعریف کی جارہی ہے اگر اللہ عزوجل کے ہاں دوزخیوں میں سے ہے تو اس سے بڑھ کے جہالت کیا ہوگی کہ وہ غیر کی تعریف کے سبب خوش ہو رہا ہے اور اگر جنتیوں میں سے ہے تو اسے اللہ عزوجل کے فضل اور اس کی تعریف پر خوش ہونا چاہئے کیونکہ اللہ عزوجل کے فضل اور اس کی تعریف کا معاملہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ جب انسان یہ خیال کرتا ہے کہ رزق اور موت اللہ عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہے تو مخلوق کی مذمت و تعریف کی طرف اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے اور اس کے دل سے تعریف کی چاہت نکل جاتی، یوں وہ اہم دینی امور میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وَاللّٰهُ الْمُؤْتِیْ بِرَحْمَتِهِ (اللہ عزوجل ہی اپنی رحمت سے دُستی کی توفیق دینے والا ہے)۔

مذمت کو ناپسند کرنے کا علاج

کیا ہوں صل:

یہ بات گزر چکی ہے کہ مذمت سے نفرت کا سبب تعریف کو پسند کرنے کے سبب کی ضد ہے، لہذا اس کا علاج بھی اسی سے سمجھ میں آئے گا۔

مذمت کرنے والے کی تین حالتیں:

اس سلسلے میں مختصر بات یہ ہے کہ جو شخص بھی تمہاری مذمت کرے گا وہ تین حال سے خالی نہ ہوگا:

(۱)... وہ اپنی بات میں سچا ہو گا اور اس کا ارادہ تجھے نصیحت کرنا اور تجھ پر شفقت کرنا ہو گا۔ (۲)... وہ اپنی بات میں سچا تو ہو گا لیکن اس کا ارادہ تجھے اذیت دینا اور مشقت میں ڈالنا ہو گا اور (۳)... وہ اپنی بات میں جھوٹا ہو گا۔

پہلی حالت:

یعنی اگر وہ سچا ہے اور اس کا ارادہ نصیحت کا ہے تو تجھے اس کی مذمت کرنے پر یہ مناسب نہیں کہ تو اسے بُرا کہے، اس پر غصہ کرے اور نصیحت کرنے کی وجہ سے اس کے لئے دل میں کینہ رکھے بلکہ تجھے چاہئے کہ تو اس کا احسان مند رہے کیونکہ جس نے تیرے عیب تجھ پر ظاہر کئے اس نے ہلاکت میں ڈالنے والی چیز تجھ پر واضح کی تاکہ تو اس سے بچے۔ لہذا تجھے اس کی نصیحت پر خوش ہونا چاہئے اور اپنے اندر سے اس بُری صفت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ تیرا مذمت پر غمگین ہونا، اس سے نفرت کرنا اور اسے بُرا سمجھنا انتہائی درجہ کی جہالت ہے۔

دوسری حالت:

یعنی وہ تیری مذمت کرنے میں سچا ہے مگر اس کا ارادہ تجھے اذیت دینا ہے تو اس صورت میں بھی تجھے اس کی بات سے فائدہ اٹھانا چاہئے کیونکہ اس نے تجھے تیرا ایک ایسا عیب بتایا ہے کہ اگر تو اسے پہلے نہ جانتا تھا تو اب جان گیا یا پہلے تو اپنے عیب کو بھولا ہوا تھا تو اس نے تجھے یاد دلادیا یا اس نے تیری اس صفت کو تیری نظر میں بُرا قرار دیا جسے تو اچھا خیال کرتا تھا تاکہ تو اس کا ازالہ کر سکے۔ یہ تمام امور تمہاری سعادت کے اسباب ہیں تجھے ان سے فائدہ اٹھانا چاہئے کیونکہ تجھے اپنی مذمت سننے کی وجہ سے یہ اسباب سعادت تحفے میں ملے ہیں لہذا اب تم سعادت کی طلب میں مشغول ہو جاؤ اور اس بات کو اس مثال سے سمجھو کہ تم بادشاہ کے دربار میں جانے کا ارادہ کرتے ہو اور تمہارے کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہے لیکن تمہیں اس کا علم نہیں اسی حالت میں اگر تم دربار میں داخل ہو جاؤ تو تم پر یہ خوف ہے کہ بادشاہ کہیں تمہاری گردن مارنے کا حکم نہ

دیدے کیونکہ تمہاری گندگی کے سبب اس کی درباری مجلس خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی دوران اچانک تمہیں ایک شخص کہتا ہے: ”اے گندگی والے اپنی گندگی کو صاف کرو۔“ تو تمہیں چاہئے کہ تم اس بات پر خوشی کا اظہار کرو کیونکہ اس کا تمہیں تنبیہ کرنا تمہارے لئے غنیمت ہے۔ یوں ہی تمام بڑی صفات آخرت کے معاملے میں ہلاک کرنے والی ہیں اور انسان کو ان کا علم اپنے دشمنوں کی زبان سے پتا چلتا ہے، لہذا تمہیں چاہئے تم اس کو غنیمت جانو۔ اور دشمن کا تمہیں مسخّات میں ڈالنے کا ارادہ تو اس کا گناہ تو دشمن کے سر ہے اور تمہارے حق میں تو اس کی مذمت نعت ہے، لہذا تمہیں اس نعت پر غصہ نہیں کرنا کیونکہ وہ تمہیں اپنے قول کے ذریعے فائدہ اور خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔

تیسری حالت:

یعنی وہ تم پر ایسا جھوٹ باندھے جس سے تم اللہ عزوجل کے نزدیک بری ہو تو اس حالت میں بہتر ہے کہ تم اسے بُرا نہ جانو اور نہ اس کی مذمت میں وقت برباد کرو بلکہ تم تین باتوں میں غور و فکر کرو۔

❶ پہلی بات: یہ غور کرو کہ اگر تم میں وہ بُرائی نہیں پائی جا رہی تو کیا وہ اس جیسی کئی اور برائیاں تو تم میں موجود ہیں جن پر اللہ عزوجل نے پردہ ڈال رکھا ہے، لہذا اللہ عزوجل کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیوب کسی پر ظاہر نہیں فرمائے اور ان کے بجائے تمہیں ایک ایسے عیب کے حوالے کر دیا جس سے تم بُری ہے۔

❷ دوسری بات: یہ غور کرو کہ بے شک جو عیب تم میں نہیں اس کے ذریعے تمہاری مذمت کرنا تمہارے بقیہ گناہوں اور کوتاہیوں کے لئے کفارہ ہے گویا مذمت کرنے والے نے تجھ میں نہ پائے جانے والے عیب کی نسبت تمہاری طرف کر کے تمہیں ان تمام عیوب سے پاک کر دیا ہے جن میں تم گرے ہوئے ہو۔ اور جس نے بھی تمہاری غیبت کی اس نے اپنی نیکیاں تمہیں ہدیہ کر دیں اور جس نے تیری تعریف کی یقیناً اس نے تیری کمر توڑ ڈالی۔ حیرت ہے تجھ پر کہ کمر کے ٹوٹنے پر خوش ہوتا ہے اور نیکیوں کا تحفہ ملنے پر غم کھاتا ہے حالانکہ وہ نیکیاں تجھے اللہ عزوجل سے قریب کرنے والی ہیں اور تو اس خیال میں بھی ہے کہ تو اللہ عزوجل کا قُرب چاہتا ہے۔

❸ تیسری بات: تجھے غور کرنا چاہئے کہ اس بے چارے نے لہنا دینی نقصان کر کے خود کو اللہ عزوجل کی نظر رحمت سے گرا دیا ہے اور جھوٹ باندھنے کے سبب خود کو ہلاک کر کے دردناک عذاب پر پیش کر دیا

ہے۔ لہذا جب اللہ عزوجل اس پر غضبناک ہے تو تجھے اس شخص پر غصہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ غصہ کرنے کی صورت میں تم شیطان کو اللہم افریخہ (اے اللہ عزوجل! اس شخص کو ہلاک کر) کہہ کر خوش کر رہے ہو بلکہ تمہیں اس طرح دعا کرنے چاہئے: اللہم افریخہ (اے اللہ عزوجل! اس کو نیک بنادے) اَللّٰهُمَّ ثَبِّ عَنِّيْهِ (اے اللہ عزوجل! اس کی توبہ قبول فرما) اَللّٰهُمَّ ارحمہ (اے اللہ عزوجل! اس پر رحم فرما)

جنگِ اُحد میں جب حضورِ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامادِ ابنِ مہازک شہید کئے گئے اور آپ علیہ السلام کے چہرے کو زخمی کیا گیا اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس وقت یوں دعا فرمائی: اللہم اغفر لوقتی اللہم اهد قبیۃ الخلفاء لا یقتلعون یعنی اے اللہ عزوجل! میری قوم کو معاف فرما، اے اللہ عزوجل! میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بے شک یہ لوگ نہیں جانتے۔^(۱) کسی شخص نے حضرت سیّدنا ابراہیم بن اؤثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو زخمی کیا تو آپ نے اس کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ایسا کرنے پر آپ پر اغتراض کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”میں صرف یہ جانتا ہوں مجھے اس کے سبب آج دیا گیا ہے اور چونکہ اس شخص کے سبب مجھے بھلائی ہی پہنچی ہے تو میں اس بات پر راضی نہیں کہ میری وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہو۔“

لہذا تجھے اپنی مذمت بری نہیں لگنی چاہئے اس پر ایک چیز تیری مددگار ہو سکتی ہے اور وہ ہے لالچ کا نہ ہونا کیونکہ جس شخص سے تجھے کوئی طمع نہیں جب وہ تیری مذمت کرے گا تو تیرے دل پر اس کا اثر بہت کم ہو گا اور دین کی اصل قناعت ہے اور اسی کے سبب جاہ و مال کی محبت ختم ہو سکتی ہے، جب تک طمع باقی رہے گی تو جس سے تمہیں طمع ہے تم اس کے دل میں مدح و جاہ کے طلبگار رہو گے اور تمہاری تمام تر توجہ اس کے دل میں اپنا مقام بنانے پر رہے گی اور یہ چیز دین کی بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا جو مال و جاہ کی طمع رکھتا ہے، مدح کی چاہت اور مذمت سے نفرت کرتا ہے اسے اپنے دین کی سلامتی کی امید نہیں رکھنی چاہئے کیونکہ یہ اس کے لیے بہت بعید ہے۔

①... ذلال النبوة للبيهقي، باب سياسي قصصه خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد... الخ، ۳/ ۲۱۵

تاریخ مدینہ دمشق، الرقم: ۹۳۴، نوح بن ملک علیہ السلام، ۱۲/ ۲۳۷

تعریف و مذمت کے سلسلے میں لوگوں

بارہوی فصل:

کی چار حالتیں

جان لیجے کہ مذمت کرنے والے اور تعریف کرنے والے کی نسبت سے لوگوں کی چار حالتیں ہیں:

پہلی حالت:

تعریف پر خوش ہونا اور تعریف کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، مذمت پر غصے میں آنا اور مذمت کرنے والے سے بغض رکھنا نیز اس سے بدلہ لینا یا بدلہ لینے کی خواہش رکھنا۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے اور اس سلسلے میں یہ انتہائی درجہ کی معصیت ہے۔

دوسری حالت:

انسان اندر ہی اندر برائی کرنے والے پر ناراض ہوتا ہے لیکن اپنی زبان اور دیگر اعضاء کو بدلہ لینے سے روک رکھتا ہے، تعریف کرنے والے سے دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے لیکن اس خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ حالت بھی نقصان دہ ہے مگر پہلی کے مقابلے میں کمال ہے۔

تیسری حالت:

انسان کے نزدیک تعریف کرنے والے اور مذمت کرنے والے میں کوئی فرق نہ ہو، نہ مذمت پر غمگین ہو اور نہ تعریف پر خوش ہو، یہ کمال کا پہلا درجہ ہے۔ بعض عبادت گزار خود کو اس وصف سے موصوف گمان کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ اس کی علامات کے ذریعے اپنا امتحان نہ لیں تو دھوکا کھا جائیں۔ اس وصف کی علامتوں میں سے چند یہ ہیں: مذمت کرنے والا اگر اس کے پاس دیر تک بیٹھے تو اس کے بیٹھنے کو تعریف کرنے والے کے اتنی دیر تک بیٹھنے سے زیادہ بوجھ محسوس نہ کرے، تعریف کرنے والے کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی اسی قدر کوشش اور چستی محسوس کرے مذمت کرنے والے کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی اسی قدر کوشش اور چستی محسوس کرے، اپنی مجلس سے مذمت کرنے والے کے چلے جانے کو تعریف کرنے والے کے چلے جانے کے مقابلے میں ہلکا نہ جانے، جتنی تکلیف تعریف کرنے والے کی موت پر

محسوس کرے مذمت کرنے والے کی موت پر بھی اتنی ہی کرے، تعریف کرنے والے کو پہنچنے والی مصیبت اور دشمنوں کی ایذا پر جتنا غمگین ہوا اتنا ہی غمگین مذمت کرنے والے کو پہنچنے والی مصیبت پر بھی ہو، تعریف کرنے والے کی خطا مذمت کرنے والے کی خطا کے مقابلے میں معمولی خیال کرے۔ جب تعریف کرنے والے کی طرح مذمت کرنے والے کا معاملہ بھی معمولی معلوم ہو اور ہر اعتبار سے دونوں میں برابری رکھے تو یقیناً اس شخص نے اس تیسری حالت کو پایا لیکن یہ بہت بیدار دلوں پر بہت شدید ہے۔ اور مخلوق کی تعریف کے سبب اکثر لوگ دل ہی دل میں خوش ہوتے لیکن مذکورہ علامات کے ذریعے اپنا امتحان نہ لینے کی وجہ سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔

ایک شیطانی و نمونہ اور اس کا علاج:

عبادت گزار کبھی مذمت کرنے والے کے مقابلے میں تعریف کرنے والے کی طرف اپنے دل کو مائل پاتا ہے اور شیطان اس میلان کو اس کی نظر میں یہ کہتے ہوئے اچھا کر دیتا ہے کہ برائی کرنے والا تیری برائی کرنے کے سبب اللہ عزوجل کی نافرمانی کر رہا ہے اور تیری تعریف کرنے والا یقیناً اللہ عزوجل کی اطاعت کر رہا ہے، لہذا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟

عبادت گزار کا یہ خیال کرنا کہ برائی کرنے والے کو برا جاننا دین ہی ہے تو یہ شیطانی دھوکا ہے کیونکہ عبادت گزار اگر غور و فکر کرے تو اسے یہ معلوم ہو گا کہ اس کی مذمت کرنے والے نے جس چیز کا ارتکاب کیا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن نہ وہ ان کو برا جانتا ہے اور نہ ان سے دور بھاگتا ہے نیز اس کو یہ بھی معلوم ہو گا کہ جو اس کی تعریف کر رہا ہے ممکن ہے وہ کسی اور کی مذمت بھی کرتا ہو اور یوں وہ غیر کی مذمت کرنے کی وجہ سے اپنی تعریف کرنے والے سے نفرت بھی نہیں کرتا جیسا کہ وہ اپنی مذمت کرنے والے کے ساتھ یہی رویہ رکھتا ہے حالانکہ مذمت جب گناہ ہے تو برابر ہے اس کی ہو یا کسی دوسرے کی ہو۔ مذکورہ وضاحت سے معلوم ہوا کہ عابد کا غصہ اپنے نفس و خواہش کی وجہ سے ہے جبکہ شیطان اس کو باور کرواتا ہے کہ یہ دین سے ہے یہاں تک کہ وہ عابد اپنی خواہش اور اس شیطانی وسوسے کی پیروی کے سبب اللہ عزوجل سے مزید دور ہو جاتا ہے، اور جو شخص شیطان کے مکر و فریب اور نفس کی

آفات سے باخبر نہیں ہوتا اس کی اکثر عبادتیں محض ضائع ہونے والی تھکا دیتیں ہیں جن سے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝

کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

(پہا، الکہف: ۱۰۳، ۱۰۴)

چوتھی حالت:

چوتھی حالت ہے عبادت میں سچا ہونا یعنی وہ تعریف کو ناپسند کرتا ہے اور تعریف کرنے والے پر ناراض ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا ایک ایسا فعل ہے جو کمر توڑنے والا اور دین کو نقصان پہنچانے والا قستہ ہے نیز وہ مذمت کرنے والے کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے میرے عیب پر مجھے باخبر کیا اور اہم بات کی طرف میری رہنمائی بھی کی اور اپنی نیکیاں مجھے ہدیہ کیں، رسول پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”عاجزی کی اصل یہ ہے کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنا ذکر کرتے جانے کو ناپسند کرو۔“^(۱)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”روزہ دار کے لئے خرابی ہے، شب بیداری کرنے والے کے لئے خرابی ہے اور ادنیٰ لباس پہننے والے کے لئے خرابی ہے مگر وہ؟“ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ”مگر وہ۔“ سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: ”مگر وہ جو اپنے آپ کو دنیا سے بچائے، تعریف کو ناپسند کرے اور مذمت کو اچھا جانے۔“^(۲) لیکن ایسا کرنا بہت دشوار ہے۔ ہم جیسوں کی طبع کی ابتداء دوسری حالت تک ہی ہو سکتی ہے کہ مذمت کرنے والے پر نفرت اور تعریف کرنے والے پر خوش ہونے کو دل میں چھپائے رکھیں اور قول

①... الزہد لہنادین السری، باب التواضع، ۲/۳۱۳، حدیث: ۸۰۷ بتغییر

②... لکن ذکرة الموضوعات، باب ذمة الدنيا والقي... الخ، ص ۷۴

وفصل سے اس کا اظہار نہ کریں۔ جہاں تک تیسری حالت کی بات ہے یعنی تعریف کرنے اور مذمت کرنے والے کو برابر جاننا تو اس کی ظنم نہیں کر سکتے بلکہ اگر ہم دوسری حالت کے ذریعہ اپنے آپ کو جانیں تو بھی نامکمل پائیں کیونکہ ہم تعریف کرنے والے کی عزت اور اس کی حاجات کو پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور مذمت کرنے والے کی عزت و تعریف اور اس کی حاجات کو پورا کرنا ہم پر گراں گزرتا ہے نیز باطنی حالت کی طرح ظاہری طور پر بھی ہم ان کو برابر درجہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جو شخص تعریف کرنے والے اور مذمت کرنے والے کے ساتھ ظاہری طور پر برابری کا برتاؤ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اگر وہ مل جائے تو اس دور میں پیشوا بننے کے لائق ہے مگر ایسا شخص کبریٰ (عقرا پرندے کی طرح) ہے جس کی لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ جب دوسری حالت کی یہ صورت ہے تو تیسری اور چوتھی صورت کے بارے میں کیا گمان کیا جاسکتا ہے...؟ بہر حال ان میں سے ہر درجے میں بھی آگے مزید چند درجات ہیں۔ چنانچہ تعریف کے سلسلے میں درجات کچھ اس طرح ہیں:

تعریف کے سلسلے میں مزید درجات:

بعض لوگ اپنی شہرت اور تعریف کے خواہشمند ہوتے ہیں لہذا اس کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ عبادات میں ریاکاری کرتے ہیں اور لوگوں کی زبانوں پر اپنی تعریف اور ان کے دلوں کو مائل کرنے کے نشہ میں گناہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔

بعض لوگ شہرت و تعریف کو جائز چیزوں کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عبادات کو سبب نہیں بناتے نہ ہی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ لوگ گرنے والے گڑھے کے کنارے پر ہیں کیونکہ یہ اس کلام اور ان اعمال کی حدود نہیں جانتے جن کے وسیلہ سے یہ لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا چاہتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ یہ لوگ تعریف کی چاہت میں وہ گزریں جو جائز نہیں لہذا ایسے لوگ ہلاکت کے قریب تر ہیں۔

بعض لوگ وہ ہیں جو تعریف کی چاہت نہیں رکھتے نہ ہی اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب تعریف کی جاتی ہے تو خوشی ان کے دلوں میں سراپت کر جاتی ہے اگر وہ اس حالت کا مجاہدے کے ذریعہ مقابلہ نہ کریں اور تکلف اس کو برانہ جانیں تو ممکن ہے کہ یہ خوشی ان کو اس درجے میں لوٹا دے جس میں

پہلے وہ تھے اور اگر اس معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کریں، اپنے دل کو تعریف کی ناپسندیدگی پر مجبور کریں اور تعریف کی آفات میں غور و فکر کر کے اس کے شرور سے نفرت کریں تو پھر بھی یہ لوگ مجاہدے کے خطرے میں رہتے ہیں کبھی جیت جاتے ہیں اور کبھی ہار جاتے ہیں۔

بعض لوگ وہ ہیں جو تعریف پر نہ خوش ہوتے ہیں نہ رنجیدہ اور نہ ہی وہ تعریف ان میں کوئی اثر کرتی ہے یہ لوگ اچھے ہیں اگرچہ پوری طرح اخلاص نہیں پایا جاتا۔

بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی تعریف سننا ناپسند کرتے ہیں لیکن نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی کہ تعریف کرنے والے پر غصہ ہوں یا کوئی اعتراض کریں۔

خلاصہ کلام:

اس باب میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تعریف کو ناپسند کرنے کے ساتھ ساتھ غصے میں آجائے اور صدقِ دل کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرے۔ ایسا نہ کرے کہ عُقْبہ ظاہری ہو اور دل اس تعریف کرنے والے کو پسند کر رہا ہو یہ تو عین منافقت ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے صدق و اخلاص کو ظاہر کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں اس سے خالی ہے۔ اسی طرح مذمت کرنے والے کے حق میں بھی مختلف احوال ہیں جو تعریف کے احوال کی ضد ہیں، ان میں سے پہلا درجہ غصہ کا اظہار کرنا اور آخری درجہ خوشی کا اظہار کرنا ہے اور اپنی مذمت پر خوشی کا اظہار وہی شخص کرے گا جو اپنے نفس کے سرکش ہونے کی وجہ سے اس کے لئے دل میں کینہ رکھے کہ میرا نفس بہت عیب دار، جھوٹے وعدے اور انتہائی مکر و فریب والا ہے نیز اپنے نفس سے دشمن کے جیسا بغض رکھے کیونکہ انسان اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو اس کے دشمن کی مذمت کرے اور یہ شخص چونکہ اپنے نفس کا دشمن ہے، لہذا نفس کی مذمت پر خوش ہو گا اور مذمت کرنے والے کا شکریہ ادا کرے گا اور مذمت کرنے والے کے ذہن ہونے کا اعتقاد رکھے گا کیونکہ وہ اس کے نفس کے عیب پر واقف ہو گیا۔ اور یہ مذمت اس شخص کے لئے مذمت کرنے والے کی طرف سے گویا تقویٰ اور غنیمت ہے کیونکہ اس کی مذمت نے اسے لوگوں کی نظروں میں گرا کر شہرت کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیا اور چونکہ انسان بہت ساری نیکیوں پر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا، لہذا امید ہے یہ مذمت اس کے ان عیبوں کا

مُداوہو جائے جن کو دور کرنے سے وہ عاجز ہے اور اگر مرید اپنی تمام عمر بھی اس ایک صفت کو پانے کی کوشش کرے اور وہ یہ کہ تعریف کرنے والا اور مذمت کرنے والا اس کے نزدیک ایک ہی درجہ میں ہو تو وہ ایک ایسے کام میں مشغول ہو جائے گا کہ دوسرے کسی کام کے لئے فارغ نہ ہو گا۔ مرید اور سعادت کے مابین کثیر گھاٹیاں ہیں جن میں سے ایک یہی ہے نیز جب تک مرید عمر بھر سخت مجاہدہ نہ کرے کسی ایک گھاٹی کو بھی عبور نہیں کر سکتا۔

باب نمبر ۲: عبادات کے ذریعے جاہ و منزلت کی طلب

(اس میں ۱۱ فصلیں ہیں)

❦ دوسری قسم: عبادات کے ذریعہ جاہ و منزلت کا حصول اس میں درج ذیل امور کا بیان ہو گا:

- (۱)۔۔۔ ریاکاری کی مذمت (۲)۔۔۔ ریاکاری کی حقیقت اور اس چیز کا بیان جس کے ذریعے ریاکاری ہوتی ہے
- (۳)۔۔۔ ریاکاری کے مراتب (۴)۔۔۔ پوشیدہ ریاکاری کا بیان (۵)۔۔۔ اس ریاکاری کا بیان جس سے عمل ضائع ہوتا ہے اور جس سے نہیں (۶)۔۔۔ ریاکاری کی دوا اور اس کا علاج (۷)۔۔۔ نیکیوں کو ظاہر کرنے کی اجازت کا بیان
- (۸)۔۔۔ گناہوں کو چھپانے کی اجازت کا بیان (۹)۔۔۔ ریاکاری اور آفات کے خوف سے عبادات کو چھوڑنے کا بیان (۱۰)۔۔۔ اس چیز کا بیان کہ مخلوق کے دیکھنے کے سبب بندہ کس قدر عبادات پر خوش ہو سکتا ہے (۱۱)۔۔۔ عبادت سے پہلے اور بعد مرید کے لئے کس چیز کو دل میں جمائے رکھنا لازم ہے۔ یہ کل ۱۱ فصلیں ہیں۔ اللہ عزوجل ہی توفیق دینے والا ہے۔

ریاکاری کی مذمت: مکی فصل:

یاد رکھئے! ریاکاری حرام ہے اور ریاکار پر اللہ عزوجل کا غضب ہوتا ہے، اس پر آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال شاہد ہیں۔

ریاکاری کی مذمت پر مشتمل چار فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾۔۔۔

قَوِّیْ لِلْمُصَلِّیْنَ ۝ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ تَرْجِعُوْنَ کَذٰلَکَ اَلِیْمَانَ: تو ان نمازیوں کی قربانی ہے جو اپنی نماز سے

بھولے بیٹھے ہیں وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔

سَاهُونَ ۱۰ اَلَّذِيْنَ هُمْ يَرِءَاوُنَ ۝

(پ۳۰، الماعون: ۶۴)

﴿2﴾...

وَالَّذِيْنَ يَكْمُرُونَ الصَّيَّاتِ لِهَمِّ عَذَابِ رَبِّهِمْ ۱۱ ۝ اِنَّ كَے لے سخت عذاب ہے اور انھیں کا کمر برباد ہوگا۔
وَمَكْرُؤٌ لَّيْلٍ هُوَ يُوْرُ ۝ (پ۲۳، فاطر: ۱۰)

حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواجد فرماتے ہیں: اس آیت میں مراد ریاکار ہیں۔^(۱)

﴿3﴾...

اِنَّهَا لَظَنُّهُمْ لَوْ جَاوَزُوا لِلْاِنِّ يُوْنُ مِنْهُمْ جَزَاءٌ ۱۲ ۝ وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ ۱۳ (پ۱۲، الدھر: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: ہم تمہیں خاص اللہ کے لئے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔
اس آیت مبارکہ میں ہر اس ارادے کی نفی کر کے جس کا مقصد رضاء الہی نہ ہو مخلصین کی تعریف فرمائی گئی کیونکہ ریاکاری اخلاص کی ضد ہے۔

﴿4﴾...

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا ۱۴ ۝ صَالِحًا وَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَ دَوْرَتَيْهَا ۱۵ ۝ (پ۱۶، الکہف: ۱۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔
یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنی عبادات و اعمال پر ثواب اور تعریف دونوں کے طلبگار ہیں۔

ریا کاری کی مذمت پر مشتمل 14 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: نجات کس میں ہے؟ ارشاد فرمایا: بندہ لوگوں کو دکھانے کے لئے اللہ عزوجل کی عبادت نہ کرے۔^(۲)

۱... الزواجر عن اقتراف الكبائر، الکبیرۃ الثانیۃ: الشُّرک الأصغر وهو الریاء، ۷۶/۱

۲... انہاد الخیوة المہرقۃ، باب الحدیث من الریاء... الخ، ۱/۳۳۵، حدیث: ۶۰۲ بتحدیر

﴿2﴾... تین قسم کے لوگوں یعنی (۱)... شہید، (۲)... اللہ عزوجل کی راہ میں صدقہ دینے والا اور (۳)... قاری قرآن کے متعلق مروی ہے جسے ہم نے اخلاص کے بیان میں بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ عزوجل ان میں سے ہر ایک سے فرمائے گا: ”(چنانچہ صدقہ دینے والے سے فرمائے گا) تو نے جھوٹ کہا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے متعلق کہیں تو بہت بڑا سخی ہے۔ (شہید سے فرمائے گا) تو نے جھوٹ کہا تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بہت بڑا بہادر ہے۔ (قاری قرآن سے فرمائے گا) تو نے جھوٹ کہا تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیرے متعلق کہیں کہ تو قاری قرآن ہے۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ خبر دی کہ انہیں ان کی ریاکاری کے سبب ثواب نہیں دیا گیا کیونکہ ان کی ریاکاری نے ان کے عمل ضائع کر دیئے۔“ (۱)

﴿3﴾... جو ریاکاری کرتا ہے اللہ عزوجل اس کے عمل کو (بروز قیامت) ظاہر کر دے گا اور جو شہرت کے لئے عمل کرتا ہے اللہ عزوجل اسے مشہور کر دے گا (۲)۔ (۳)

ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ عزوجل فرشتوں سے فرمائے گا: اس نے اپنے عمل سے میرا ارادہ نہیں کیا اسے سیچین (۴) میں ڈال دو۔

﴿4﴾... مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے، صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا: ریاکاری۔ قیامت کے دن جب اللہ عزوجل بندوں کو

①... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی الریاء والسمعة، ۱۶۹/۳، حدیث: ۲۳۸۹

②... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ، جلد ۷، صفحہ ۱۲۹ پر اسی مفہوم کی روایت کے تحت فرماتے ہیں: یعنی جو کوئی عبادات لوگوں کے دکھلاوے سنانے کے لئے کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے عمل لوگوں میں مشہور کر دے گا مگر عزت کے ساتھ نہیں بلکہ ذلت کے ساتھ کہ لوگ اس کے عمل سکر اس پر پھٹکاری کریں گے اس کی شرح ابھی کچھ آگے آ رہی ہے ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنے صدقات خیرات شہرت کے لئے اخباروں میں دیواروں پر لکھواتے ہیں لوگ پڑھ کر ان پر لعن طعن کی بوجھ کر کہتے ہیں کہ اس شہرت کی کیا ضرورت تھی بعض لوگ شہرت کے لئے اولاد کی شادیوں میں بہت خرچ کرتے ہیں مگر جو طرفہ (چار جب) سے ان پر پھٹکار پڑتی ہے کہ خدا کی پناہ اس حدیث کا ظہور آج بھی ہو رہا ہے۔

③... مسلم، کتاب الزہد والرقائق، باب من اشرك فی عملہ غیر اللہ، ص ۱۵۹۳، حدیث: ۲۹۸۶

④... جہنم کے ایک طبقے کا نام، امام مجاہد علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ساتوں زمین کے نیچے ایک مقام کا نام ہے جہاں کفار کی ارواح قید ہیں۔ (اتحاد السادة المتقين، ۷۲/۱۰)

ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا: ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو؟^(۱)

﴿5﴾... ”جُبُّ الْحُزْنِ“ سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: جہنم کی ایک وادی ہے جو ریاکاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔^(۲)

﴿6﴾... حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس کا سارا عمل اسی کے لئے ہے میں اس سے بری ہوں اور میں سب سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہوں۔^(۳)

حضرت سیّدنا علی رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے سر اور دائرہ میں تیل لگائے اور ہونٹوں پر بھی ہاتھ پھیرے تاکہ لوگوں کو اس کا روزہ دار ہونا معلوم نہ ہو اور جب کوئی دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اور جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے پر پردہ ڈال دے بے شک اللہ عزوجل ثنا (یعنی تعریف) بھی اسی طرح بندوں پر تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق تقسیم فرماتا ہے۔“

﴿7﴾... جس عمل میں ذرہ بھر ریا ہو اللہ عزوجل اسے قبول نہیں فرماتا۔^(۴)

﴿8﴾... ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیّدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیّدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھا تو پوچھا: کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی: میرے رونے کا سبب وہ حدیث پاک ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ادنیٰ ریا بھی شرک ہے۔^(۵)

①...ہشتم الايمان، باب فی اخلاص العمل للہ عزوجل، ۳۳۳/۵، حدیث: ۶۸۳۱

②...سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الریاء والسمعة، ۱۷۱/۳، حدیث: ۲۳۹۰

③...سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الریاء والسمعة، ۳۶۹/۳، حدیث: ۴۲۰۴

④...حلیۃ الاولیاء، یوسف بن اسباط، ۲۶۳/۸، حدیث: ۱۲۱۳۰، عن یوسف بن اسباط

⑤...المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، استعطف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل علی مکتہ، ۳۰۶/۳، حدیث: ۵۲۳۱

﴿9﴾... مجھے تم پر ریا اور پوشیدہ شہوت کا سب سے زیادہ خوف ہے۔^(۱) یہ پوشیدہ شہوت بھی ریاکاری کی باریکیوں اور خطاؤں کی طرف لوٹتی ہے۔

﴿10﴾... بے شک جس شخص نے اپنے دامن ہاتھ سے ایسے صدقہ کیا کہ بائیں کو خبر نہ ہونے دی وہ شخص اس دن عرش کے سائے میں ہو گا جس دن سوائے سایہ عرش کے کوئی سایہ نہ ہو گا۔^(۲) اسی وجہ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ ”پوشیدہ عمل کی فضیلت علانیہ عمل پر ستر گنا زیادہ ہے۔“^(۳)

﴿11﴾... قیامت کے دن ریاکار کو یوں بلایا جائے: او گتہ گار! او دھوکے باز! او ریاکار! تیرا عمل بیکار اور تیرا ثواب ضائع ہو گیا، جا اپنا اجر اس سے لے جس کے لئے تو دنیا میں عمل کیا کرتا تھا۔^(۴)

﴿12﴾... حضرت سیدنا زیدؓ اور ابن اؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کی نیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اس رونے کا کیا سبب ہے؟ ارشاد فرمایا: مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہے، سنو! وہ سورج، چاند، بتوں اور پتھروں کی پوجا تو نہیں کریں گے لیکن اپنے اعمال میں دکھلاوا کریں گے۔^(۵)

﴿13﴾... اللہ عزوجل نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ کانپنے لگی پھر اللہ عزوجل نے پہاڑوں کو پیدا کر کے ان کو زمین کی میٹھیں بنا دیا تو فرشتے کہنے لگے: ہمارے رب نے پہاڑوں سے مضبوط کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، پھر اللہ عزوجل نے لوہے کو پیدا فرمایا جس نے پہاڑوں کو کاٹ دیا پھر آگ کو پیدا فرمایا جس نے لوہے کو پگھلا دیا، پھر اللہ عزوجل نے پانی کو حکم دیا کہ آگ کو بجھا دے اور ہوا کو حکم دیا تو اس نے پانی کو گلا کر دیا، اب فرشتوں میں اختلاف رائے ہو گیا (کہ کیا چیز سب میں سخت ہے) لہذا انہوں نے کہا: ہم اس کے متعلق اللہ عزوجل سے پوچھتے

①... الزهد لابن مبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۳۹۳، حدیث: ۱۱۱۳

②... بغاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد... الخ، ۲۳۶، حدیث: ۶۶۰

③... شعب الایمان، باب فی حبة اللہ عزوجل، ۱/۴۰۷، حدیث: ۵۵۵

④... اتحاح الحیوة المہرۃ، باب الصلوات من الیاء... الخ، ۳۳۵، حدیث: ۶۰۲، دون قول ”یا مراثنی“

الکبائر للذہبی، الکبیرۃ الاولی الشریک باللہ، ص ۱۲

⑤... المعجم الاوسط، ۱۶۸/۳، حدیث: ۳۲۱۳

ہیں، چنانچہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے ہمارے پروردگار! تو نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ سخت کیا چیز پیدا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنی مخلوق میں ابن آدم کے دل سے زیادہ سخت و مضبوط چیز پیدا نہیں فرمائی کہ جب وہ اپنے دامن ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اسے بائیں ہاتھ سے بھی پوشیدہ رکھتا ہے، یہ میری تمام مخلوق میں زیادہ سخت ہے۔^(۱)

ایک عبرت انگیز روایت:

﴿14﴾... مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے کوئی ایسی بات سنائیے جو آپ نے رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتاروئے کہ (راوی فرماتے ہیں) میں سمجھا اب چپ نہ ہوں گے پھر جب خاموش ہو گئے تو فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا: اے معاذ! میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں لبتیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! ارشاد فرمایا: میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اگر تم نے وہ یاد رکھی تو نفع اٹھاؤ گے اور اگر یاد نہ رکھی اور ضائع کر دی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی دلیل نہ چلے گی۔ اے معاذ! اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل سات فرشتے پیدا فرمائے پھر (ساتوں) آسمانوں کو پیدا فرمایا تو ہر آسمان کے دروازے پر ان میں سے ایک ایک فرشتہ دربان مقرر فرمایا اور ہر آسمان کو بہت عظمت و بزرگی عطا فرمائی، لہذا صبح سے شام تک کے بندے کے اعمال جو کہ سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں محافظ فرشتے ان کو لے کر آسمان دنیا کی طرف چڑھتے ہیں اور ان اعمال کو بہت پاکیزہ اور کثیر خیال کرتے ہیں یہاں تک کہ جب آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں تو آسمان دنیا کا دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے: اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو، میں غیبت کا فرشتہ ہوں مجھے میرے رب عزوجل نے حکم دیا ہے کہ جو لوگوں کی غیبت کرتا ہو اس کے اعمال یہاں سے آگے نہ جانے دوں۔ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر محافظ فرشتے بندے کے نیک اعمال لے کر آتے ہیں تو پہلے فرشتے کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان اعمال کو پاک و صاف اور کثیر خیال کرتے ہوئے

①... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ الموعذین، ۵/۲۳۲، حدیث: ۳۳۸۰ بخاری

دوسرے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں یہاں کا دربان فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو کیونکہ اس نے اس عمل سے دنیاوی متاع چاہا ہے میرے رب ﷺ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو شخص اپنی مجلسوں میں دنیاوی مال کے ذریعہ فخر کرنے والا ہو اس کے عمل کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دوں۔

پھر محافظ فرشتے بندے کے روزہ، نماز اور صدقہ کے وہ اعمال لے کر اوپر چڑھتے ہیں جن سے ایسا نور پھوٹ رہا ہو تا ہے کہ وہ فرشتے بھی تعجب کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ تیسرے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اس آسمان کا دربان فرشتہ کہتا ہے: ٹھہرو! اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو، میں تکبر کا فرشتہ ہوں میرے رب ﷺ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اُس بندے کے اعمال یہاں سے آگے نہ جانے دوں جو مخلوق میں لوگوں پر تکبر کرتا ہے۔

پھر محافظ فرشتے بندے کا ایسا عمل لے کر اوپر چڑھتے ہیں جس میں ستارے کی سی چمک اور تسبیح، نماز، روزہ، حج اور عمرہ کی آواز ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ فرشتے چوتھے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں وہاں مقرر دربان فرشتہ کہتا ہے: رک جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کی پیٹھ اور پیٹ پر مار دو، میں خود پسندی کا فرشتہ ہوں میرے رب ﷺ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں کیونکہ جب یہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں خود پسندی کرتا ہے۔

پھر محافظ فرشتے بندے کے عمل کو لے کر پانچویں آسمان تک پہنچتے ہیں وہ عمل ذہن کی طرح آراستہ ہوتا ہے وہاں کا دربان فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ اور یہ عمل اس عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو اور اس کی گردن پر ڈال دو، میں حسد کا فرشتہ ہوں یہ شخص اپنے جیسے علم و عمل والے اور ہر اس شخص سے حسد کرتا ہے جو عبادت میں اس سے افضل ہو تا ہے۔ میرے رب ﷺ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں۔

پھر محافظ فرشتے بندے کی نماز، زکوٰۃ، حج و عمرہ اور روزے لے کر چھٹے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں وہاں کا دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے: رک جاؤ اور یہ عمل اس عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو کیونکہ یہ انسانوں پر زغم (زہی) نہیں کرتا ہے، اللہ ﷺ کے بندوں سے اسے کبھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچ جاتی تو یہ اس سے بھی

زیادہ تکلیف دیتا بلکہ ان کو گالی دیتا تھا، میں رحمت کا فرشتہ ہوں مجھے میرے رب عَزَّوَجَلَّ نے حکم دیا ہے کہ اس کے عمل کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دوں۔

پھر محافظ فرشتے بندے کے اعمال لے کر ساتویں آسمان کی طرف جاتے ہیں وہ اعمال نماز، روزہ، راہِ خدا میں خرچ، نیکی کی کوششیں اور تقویٰ کی صورت میں ہوتے ہیں ان میں بکلی کے جیسی کڑک اور سورج کے جیسی چمک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تین ہزار فرشتے بھی ہوتے ہیں وہ ان اعمال کے ساتھ ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو وہاں کا دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے: ٹھہر جاؤ! اور یہ عمل اس عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو، اس کے اعضاء پر پھینک دو اور اس عمل سے اس کے دل پر تالا لگا دو میں ہر اس عمل کو اپنے رب کے پاس جانے سے روکنے والا ہوں جس عمل سے میرے رب عَزَّوَجَلَّ کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، اس بندے نے اپنا عمل غیر اللہ کے لئے کیا ہے کیونکہ اس نے اس عمل سے فُتہا کے پاس مرجے، غمّاکے ہاں لپٹی واہ واہ اور شہروں میں شہرت کا ارادہ کیا ہے۔ میرے رب عَزَّوَجَلَّ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایسے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں اور ہر وہ عمل جو خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے نہ ہو وہ ریاء اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ریا کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔

پھر فرشتے بندے کے عمل نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، عمرے، اچھے اخلاق، خاموشی اور ذکر اللہ کو لے کر اوپر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ آسمانوں کے فرشتے بھی ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ تمام پردوں سے آگے بڑھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس بندے کے نیک اعمال کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے کئے گئے ہیں۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ ان سے ارشاد فرماتا ہے: تم میرے بندے کے اعمال کے نگران ہو اور میں اس کے نفس کا نگران ہوں، بے شک اس نے ان اعمال سے میرا ارادہ نہیں کیا بلکہ میرے غیر کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا اس پر میری لعنت ہے۔ اب تمام فرشتے کہتے ہیں: اس پر تیری لعنت اور ہماری بھی اور ساتوں آسمان کہتے ہیں اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت اور ہماری بھی، یوں سب آسمان اور آسمان والے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں۔

حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول اور میں معاذ (آپ کی شان تو بہت بلند ہے لیکن اس غلام کا کیا بنے گا؟) ارشاد فرمایا:

میری پیروی کرو اگرچہ تمہارا عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے معاذ! اپنے قرآن پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے گناہ اپنے ہی سر لو دوسروں کے ذمہ نہ ڈالو اور مسلمانوں کی مذمت کر کے اپنی پاکیزگی کا اظہار نہ کرو، خود کو ان سے بلند رتبہ نہ سمجھو اور آخرت کے کام میں دنیا کا کام داخل مت کرو، اپنی نشت گاہ میں بکثرت نہ کرو ورنہ لوگ تمہارے بُرے اخلاق کے سبب تم سے بچنے لگیں گے، تیسرے آدمی کی موجودگی میں کسی سے سرگوشی نہ کرو، لوگوں پر خود کو عظیم نہ سمجھو ورنہ دینی بھلائی سے محروم ہو جاؤ گے اور لوگوں کی آبروریزی نہ کرو ورنہ بروز قیامت جہنم کے کتے تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے: وَاللَّسْتُ نَشْكَا^(۱) تم جانتے ہو معاذ وہ کون ہیں؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ ہی ارشاد فرمائیے وہ کون ہیں۔ ارشاد فرمایا: وہ جہنم کے کُتے ہیں جو گوشت اور ہڈیوں کو دانتوں سے نوچیں گے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان! ان صفات کی طاقت کیسے آئے گی اور کون ہے جو ان کُتوں سے بچ سکے گا؟ تو رحمت عالم، مودع مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ اس شخص کے لئے آسان ہے جس کے لئے اللہ عزوجل آسان فرماوے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا اس کے خوف سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر تلاوت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا^(۲)۔^(۳)

ریا کاری کے متعلق 18 اقوال بزرگان دین:

﴿1﴾... مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گردن جھکانے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اے گردن جھکانے والے! اپنی گردن اٹھاؤ خشوع (مجازی) گردنوں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتا ہے۔

①... ترجمہ کنز الایمان: اور نرمی سے بند کھولیں۔ (پ ۳۰ الذلعت: ۲)

②... اس حدیث کو علما نے موضوع قرار دیا ہے، لہذا اسے بیان نہ کیا جائے۔

③... الترغیب والترہیب، المقدمة، الترہیب من الریاء... الخ، ۱/۳۸، ۵۱، حدیث: ۵۹

﴿2﴾... حضرت سیدنا ابونا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کو سجدے کی حالت میں روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ کام تم اپنے گھر میں کرتے۔

﴿3﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ریاکار کی تین نشانیاں ہیں: (۱)... تنہائی میں سستی کرتا ہے (۲)... لوگوں کے سامنے نجاست (تروتازہ) رہتا ہے اور (۳)... جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرتا ہے اور مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کرتا ہے۔

﴿4﴾... ایک شخص نے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: میں راہِ خدا میں اپنی تلوار سے جہاد کرتا ہوں اور اس سے میرا مقصد رضاۃ الہی اور لوگوں کی نظر میں لائقِ تعریف ہونا ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تیرے لئے کچھ نہیں (یعنی کوئی ثواب نہیں)۔ اس شخص نے تین مرتبہ یہی بات پوچھی آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ تیرے لئے کچھ نہیں تیرے لئے کچھ نہیں پھر تیسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”میں سب سے بڑھ کر شکر سے بے نیاز ہوں۔“

﴿5﴾... ایک شخص نے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو اس لئے نیکی کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور ثواب بھی دیا جائے۔ فرمایا: کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم پر غضب کیا جائے؟ اس نے کہا: نہیں۔ فرمایا: جب تم کوئی عمل اللہ عزوجل کے لئے کرو تو خالص اسی کے لئے کرو۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا حاکم بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی یہ نہ کہے: یہ اللہ عزوجل اور تیری خوشنودی کے لئے ہے۔ اور نہ ہی یوں کہے: یہ اللہ عزوجل اور رشتہ داروں کے لئے ہے کیونکہ اللہ عزوجل کا کوئی شریک نہیں۔

﴿7﴾... ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کوڑا مارا پھر اس سے فرمایا: مجھ سے اس کا قصاص (بدلہ) لو۔ اس نے کہا: میں نے اللہ عزوجل اور آپ کی خاطر اپنا حق معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ تو تم نے کچھ بھی نہ کیا تو صرف میری خاطر معاف کرو تا کہ مجھ پر احسان ہو یا پھر صرف اللہ عزوجل کی خاطر معاف کرو۔ اس نے کہا: میں نے صرف اللہ عزوجل کے لئے معاف کیا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اب تم نے اچھی بات کی۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: میں نے چند ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جن کے دلوں میں حکمت کی ایسی باتیں گزرتی تھیں کہ اگر وہ ان کو زبان پر لاتے تو وہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو نفع دیتیں لیکن انہوں نے شہرت کے خوف سے ان باتوں کو ظاہر نہیں کیا اور ان میں سے کوئی اگر چلتے ہوئے راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھتا تو صرف شہرت کے خوف سے اُسے نہ ہٹاتا۔

﴿9﴾... منقول ہے کہ قیامت کے دن ریاکار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا: (۱)... اے ریاکار! (۲)... اے دھوکے باز! (۳)... اے نقصان اٹھانے والے! (۴)... اے بدکار! اور اپنا ثواب اس سے لے جس کے لئے تو نے عمل کیا ہے ہمارے پاس تیرے لئے کوئی اجر نہیں۔

﴿10﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: پہلے لوگ عمل کر کے ریاکاری کرتے تھے اور اس زمانے میں عمل کے بغیر ریاکاری کرتے ہیں۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا عمرؓ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اللہ عزوجلؑ بندے کو اس کے عمل پر اتنا ثواب نہیں دیتا جس قدر نیت پر ثواب عطا کرتا ہے کیونکہ نیت میں دکھلاوا نہیں ہوتا۔

﴿12﴾... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ریاکار شخص اللہ عزوجلؑ کی تقدیر پر غالب آنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اسے نیک آدمی کہیں حالانکہ وہ بُرا آدمی ہوتا ہے اور لوگ اسے کیسے اچھا کہیں جبکہ وہ اللہ عزوجلؑ کے نزدیک ذلیل و حقیر لوگوں میں سے ہوتا ہے، لہذا مومنین کے دلوں کو چاہئے کہ اس کو پہچانیں۔

﴿13﴾... حضرت سیدنا قادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جب بندہ دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ عزوجلؑ فرماتا ہے: ”میرے بندے کو دیکھو میرے ساتھ ٹھٹھا یعنی مذاق کرتا ہے۔“

﴿14﴾... حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا: علما تین طرح کے ہیں: (۱)... رحمن عزوجلؑ کے علما (۲)... دنیا کے علما (۳)... اور بادشاہوں کے علما (درباری علما) اور محمد بن واسع علما نے رحمن میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے (بطور عاجزی) فرمایا: جو ریاکار کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔

﴿15﴾... حضرت سیدنا محمد بن مبارک صُورِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: تمہارا رات میں نیکوں جیسی صورت اختیار کرنا دن میں ایسی صورت ظاہر کرنے سے بہتر ہے کیونکہ تمہارا دن میں نیکوں کی طرح رہنا مخلوق کے لئے ہے اور رات میں خالق عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہے۔

﴿16﴾... حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: عمل کو ضائع ہونے سے بچانا عمل کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے۔

﴿17﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ایک شخص بیٹ اللہ کا حج کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل خُراسان میں ہوتا ہے۔ آپ سے کہا گیا: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: وہ چاہتا ہے کہ اہل خُراسان اس کے متعلق کہیں کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کا محاور (پڑوسی) ہے۔

﴿18﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن اَدِّہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: جو شخص شہرت کا خواہاں ہو گیا اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تصدیق نہیں کی۔

دوسری اصل: ریاکاری کی حقیقت اور ان اشیاء کا بیان جن کے

ذریعے ریاکاری ہوتی ہے

یاد رکھئے! ریاکاری کی اصل لوگوں کو کوئی نیک عادات دکھا کر ان کے دلوں میں قدر و منزلت حاصل کرنا ہے اور لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت کا حصول عبادات وغیر عبادات دونوں کے ذریعے مطلوب ہوتا ہے، لہذا ریا کی تعریف میں یہ تخصیص بھی ہوگی کہ جس میں لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت عبادات کے ذریعے حاصل کی جائے۔ اس اعتبار سے ریاکاری کی تعریف یہ ہوئی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے ذریعے بندوں کا ارادہ کرنا۔“ ریاکاری کے حوالے سے چار چیزیں مد نظر ہوتی ہیں: (۱)... ریاکار یعنی عابد (۲)... وہ شخص جسے دکھانا مقصود ہو (۳)... وہ خصلت جس کے ذریعے ریا مقصود ہو اور (۴)... نفس ریا۔ جن اشیاء کے ذریعے ریاکاری کی جاتی ہے وہ بہت ہیں لیکن ان کو پانچ قسموں میں جمع کیا جاسکتا ہے اور یہ تمام وہ اشیاء ہیں جن کے ذریعے انسان لوگوں کے لئے زیب و زینت اختیار کرتا ہے اور یہ اشیاء درج ذیل ہیں: (۱)... بدن (۲)... ھَيْئَت (۳)... قول (۴)... عمل اور (۵)... کسی کی پیروی اور خارجی اشیاء کے ذریعے ریاکاری کرنا۔ دنیا دار بھی ان پانچ اشیاء کے ذریعے ریاکاری

کرتے ہیں البتہ چاہ کی طلب اور ریاضت عبادات کے علاوہ دیگر اشیاء میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔

﴿1﴾... بدن کے ذریعے ریاضت:

بدن کے ذریعہ دین میں ریاضت کی صورت یہ ہے کہ بدن میں کمزوری اور چہرے پر زردی ظاہر کرنا تاکہ یہ وہم ہو کہ یہ شخص بہت عبادت کرنے والا، دین کی بہت فکر کرنے والا اور خوفِ آخرت رکھنے والا ہے نیز کمزوری سے یہ ظاہر ہو کہ بہت کم کھاتا ہے اور چہرے کی زردی شب بیداری، عبادت گزاری اور دین کا غم رکھنے کی خبر دے۔ اسی طرح بکھرے بالوں سے یہ ظاہر کرنا کہ لوگ سمجھیں اسے دین کی اتنی فکر ہے کہ بال سنوارنے کا بھی وقت نہیں۔ جب یہ اسباب ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ اس شخص میں مذکورہ صفات کا گمان کر لیتے ہیں یوں نفس اس بات سے لذت محسوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نفس بندے کو ایسی صورت اختیار کرنے پر ابھارتا ہے تاکہ اسے لذت ملے۔ اسی قسم میں سے آواز کو پست کرنا، آنکھوں کے گرد حلقے بنائے رکھنا اور ہونٹوں کو خشک رکھنا بھی ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بہت روزے رکھتا ہے اور شریعت کے وقار نے اس کی آواز کو پست اور بھوک نے اس کو لاغر کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عیسیٰ رُومُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو چاہئے کہ اپنے سر پر تیل لگائے، بالوں میں کنگھی کرے اور آنکھوں میں سرمہ ڈالے۔“ اس طرح کی ایک روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے بھی مروی ہے اور یہ سب (سر پر تیل لگانا، کنگھی کرنا اور سرمہ ڈالنا) اس لئے ہے تاکہ شیطان ریاضت کی طرف مائل نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”اے روزہ دارو! اپنے سروں میں تیل لگا کر صُحُّ کیا کرو۔“ یہ دین داروں کی بدن کے ذریعہ ریاضت کی بات تھی اور جہاں تک دنیا داروں کا تعلق ہے تو وہ بدن کو مونا کرنے، رنگت کی صفائی، قد کے اچھا ہونے، چہرے کی خوبصورتی، بدن کی صفائی، سُتھرائی اور اعضاء کی قوت اور تناسب کے ذریعے ریاضت کرتے ہیں۔

﴿2﴾... ظاہری ہیئت و صورت کے ذریعے ریاضت:

ظاہری ہیئت کے ساتھ ریاضت کی صورت اس طرح ہے کہ بال بکھرے ہونا، مونچھیں پست ہونا، چال میں ڈھیلا پن ہونا، حرکات میں نرمی ہونا، سجدہ میں زیادہ دیر تک چہرہ زمین پر رکھنا، مونا اور لباس پہننا اور اسے

پنڈلی تک لٹکانا، آستین چھوٹی رکھنا، میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ریاکاری اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو پابند سنت اور سلف صالحین کا پیر و کار ظاہر کیا جائے۔ اسی میں بیہودہ لگے کپڑے پہننا، گڈڑی پر نماز پڑھنا اور صوفیائے کرام سے مشابہت کرتے ہوئے نیلے یا پیلے رنگ کے کپڑے پہننا بھی داخل ہے باوجود یہ کہ وہ باطن میں تصوف کے اسرار و حقائق سے بالکل خالی ہو۔ یونہی عمامہ کے اوپر چادر لینا اور اسے آنکھوں پر ڈالنا تاکہ معلوم ہو کہ وہ راستے کی غبار سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سب اس لئے کرتا ہے تاکہ ان علامات میں مفرد ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں اور اسی طرح دکھاوا کرنے کے لئے علما جیسا لباس پہننا بھی ریاکاری کی ایک صورت ہے تاکہ ظاہر ہو کہ یہ بھی عالم ہے۔

ظاہری ہیئت و صورت کے ساتھ ریاکاری کرنے والوں کے مختلف طبقے ہیں: ان میں سے چند ہوتے ہیں جو تقویٰ و پرہیز گاری ظاہر کر کے نیک لوگوں کے نزدیک مقام بنانا چاہتے ہیں، لہذا اس کے لئے وہ موٹے، میلے کچیلے، چھوٹی آستین و دامن والے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ اس سے ان کی دنیا سے بے رغبتی ظاہر ہو۔ اور اگر ان کو صاف ستھرا اور میانہ لباس جو کہ سلف صالحین پہنتے تھے پہننے پر مجبور کیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں گویا انہیں ذبح کیا جا رہا ہے اور ایسا اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ لوگ کہیں گے یہ بُہد و تقویٰ کی راہ سے ہٹ کر دنیا کا لالچی ہو گیا ہے۔

ایک طبقہ وہ ہے جو صوفیا اور دنیا داروں مثلاً: بادشاہوں، وزیروں، تاجروں وغیرہ کے ہاں مقبول رہنا چاہتا ہے اس طبقہ کے لوگ اگر عمدہ لباس پہنیں تو صوفیا ان کو دھتکار دیں اور اگر گھٹیا اور بچھاڑا لباس پہنیں تو بادشاہوں، مال داروں اور اُمراء کی نظروں سے گر جائیں، لہذا یہ دین داروں اور دنیا داروں دونوں کے ہاں مقبول رہنا چاہتے ہیں، لہذا یہ نہایت باریک آوٹی اور بیہودہ لگے ہوئے رنگین لباس پہنتے ہیں ان کے اس لباس کی قیمت شاید مالداروں کے لباس جتنی ہوتی ہے اور اس کا رنگ ڈھنگ صوفیاء کے لباس کی طرح ہوتا ہے، اس طرح وہ دونوں گروہوں کے ہاں مقبولیت کے منکاشی ہوتے ہیں۔ ان کو اگر موٹے یا میلے کچیلے کپڑے پہننے پر مجبور کیا جائے تو یہ ان کے حق میں گویا ذبح ہونے کی طرح ہے کیونکہ اس طرح وہ بادشاہوں اور مالداروں کی نظروں سے گر جائیں گے اور اگر ان کو ریشمی اور سفید باریک سوئی کپڑا یا تیل بوٹوں والا کپڑا پہننے کو کہا جائے

جس کی قیمت اگرچہ بہت کم ہو تو یہ بھی ان پر بہت شاق گزرتا ہے کیونکہ ان کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ صوفیا کہیں گے: یہ تو نیا دارں کے لباس کا شوقین ہو گیا ہے۔

خلاصہ کلام:

خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر طبقہ کی مقبولیت اس کے مخصوص لباس میں ہوتی ہے، اس سے دوسری طرف منتقل ہونا ان کے کسی فرد پر بوجھل ہوتا ہے چنانچہ وہ نہ تو اس سے کم تر لباس پر راضی ہوتا ہے اور نہ اس سے اعلیٰ پر، اگرچہ وہ لباس فی نفسہ پہننا جائز ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کو مذمت کا خوف اس کو پہننے سے روکتا ہے۔ جہاں تک دنیا داروں کا تعلق ہے تو ان کا دکھاوا عمدہ کپڑوں، اعلیٰ درجے کی سواریوں، لباس، رہائش اور گھریلو سازو سامان میں وسعت اور عمدگی کے ذریعے ہوتا ہے۔ وہ عمدہ قسم کے گھوڑوں (موجودہ دور میں عمدہ گاڑیوں)، رنگین کپڑوں اور نفیس چادروں کے ذریعے نمائش کرتے ہیں۔ یہ بات لوگوں میں عام ہے کہ وہ گھر میں کھر درے کپڑے پہنتے ہیں لیکن اس حالت میں لوگوں کے سامنے جانا ان پر گراں گزرتا ہے جب تک وہ اچھی طرح زینت اختیار نہ کر لیں۔

﴿3﴾... قول کے ذریعے ریاکاری:

اہل دین کی ریاکاری وعظ و نصیحت کرنے، حکمت بھری گفتگو کرنے اور احادیث و واقعات کو یاد کرنے کے ذریعے بھی ہوتی ہے تاکہ انہیں اپنی گفتگو میں استعمال کر کے اپنی علمی قابلیت اور بزرگان دین کے احوال کی طرف اپنی رغبت کا اظہار ہو۔ یونہی اہل دین کی ریاکاری میں سے لوگوں کے سامنے ذکر کے ساتھ اپنے ہوشوں کو ہلانے اور مخلوق کے سامنے نیکی کا حکم دینے اور بُرائی سے روکنے، برائیوں پر غصہ کا اظہار کرنے، لوگوں کے گناہوں میں ملوث ہونے پر اظہارِ افسوس کرنے، دورانِ گفتگو اپنی آواز پست رکھنے، خوف اور غم کے اظہار کے لئے تلاوتِ قرآن کرتے ہوئے اپنی آواز میں رقت پیدا کرنے، احادیث کے یاد ہونے اور شیوخِ احادیث سے ملاقات کرنے کا دعویٰ کرنے، اسی طرح اگر کوئی شخص حدیث بیان کرنے میں کچھ غلطی کر بیٹھے تو اس کا رد کرنے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی حدیث پر بہت نظر ہے نیز اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے کسی حدیث کو صحیح یا غیر صحیح کہنے میں عجلت کرنے اور مخالف کو لاجواب کرنے کے لئے مجاہدہ

کرنے تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ اسے علم دین میں بہت قوت حاصل ہے۔ مختصر یہ کہ گفتگو کے ذریعہ ریاکاری بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسکی اقسام بے شمار ہیں۔

جہاں تک دنیا داروں کی بات ہے تو ان کی ریاکاری گفتگو کے ذریعہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ گفتگو میں اشعار، مثالیں اور فصیح عبارات کا استعمال کرتے ہیں اور انکی علم و فضل کو مرعوب کرنے کے لئے نادر جملے اور غریب الفاظ یاد کرتے ہیں نیز لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کے لئے ان سے دوستی و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔

﴿4﴾ ... عمل کے ذریعے ریاکاری:

عمل کے ذریعہ ریاکاری کرنا جیسے نمازی کا لمبا قیام کرنا اور پیچھے کو پھیلا دینا، لمبے لمبے رکوع و سجود کرنا اور سر کا جھکائے رکھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، وقار و سکون کا اظہار کرنا نیز ہاتھوں اور پاؤں کو برابر رکھنا، اسی طرح روزہ، جہاد، حج، صدقہ اور کھانا کھلانے کے ذریعہ ریاکاری کرنا، ملاقات کرنے میں عاجزی کرنا مثلاً: بلیکس نہ اٹھانا، سر جھکائے رکھنا اور گفتگو کرنے میں ٹھہراؤ رکھنا حتیٰ کہ ریاکار کبھی اپنے کام کے لئے جلدی جلدی چلتا ہے لیکن جب کوئی دیندار شخص اسے دیکھ لے تو فوراً سر جھکا کر وقار کے ساتھ چلنے لگتا ہے کہ کہیں اسے جلد باز اور بے وقار نہ کہہ دیا جائے اور جیسے ہی وہ دیندار شخص او جھل ہوتا ہے یہ ریاکار دوبارہ جلد بازی کرنے لگتا ہے اور پھر اگر اس کو دیکھ لے تو دوبارہ اپنی عاجزی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اسے اللہ عزوجل کی یاد نہیں آتی کہ اس کے لئے خشوع و خضوع کرے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ایسا کرتا ہے تاکہ لوگ اسے عبادت گزار اور نیکوکار لوگوں میں شمار کریں، ان ریاکاروں میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ وہ خلوت و جلوت (تنہائی اور لوگوں کے سامنے) میں ایک جیسی چال رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا وہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ جب لوگوں کے سامنے جائیں تو اپنی چال بدلنے کی ضرورت ہی نہ ہو، اس طرح کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاکاری سے بچ جائیں گے حالانکہ وہ گہنی ریاکاری میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ جلوت کی طرح خلوت میں بھی ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ عزوجل کے خوف اور اس سے حیا کے باعث اپنی چال میں تبدیلی نہیں لاتے۔

جہاں تک عمل کے ذریعے دنیا داروں کی ریاکاری کی بات ہے تو وہ بکثرت کے ساتھ ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے اکڑ کر چلتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے قدم رکھتے ہیں، دامن پکڑے رہتے ہیں اور کاندھے اچکاتے

رہتے ہیں تاکہ اس سے ان کی جاہ و حشمت کا پتہ چلے۔

﴿5﴾... دوستوں اور ملاقاتیوں کے ذریعے ریاکاری:

مثلاً: کوئی شخص بیگنہ یہ چاہے کہ اس سے کوئی عالم یا نیک بندہ ملے آئے تاکہ کہا جائے کہ فلاں عالم صاحب اس کے پاس آئے تھے یا یہ کہا جائے کہ دین دار لوگ بھی اس کی زیارت سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں یا پھر وہ یہ خواہش کرے کہ کوئی بادشاہ یا بادشاہ کا کوئی خاص کارندہ ہی ملے آجائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کا درجہ دین میں بہت اونچا ہے جب ہی وہ اس سے ملے آئیے۔ اسی طرح بزرگان دین کا کثرت سے ذکر کرنا تاکہ پتہ چلے کہ موصوف بہت سے بزرگوں سے مل کر ان سے استفادہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ وہ بزرگان دین کی ملاقات پر فخر کا اظہار کرتا ہے اور اس کی یہ فخریہ ریاکاری اسی وقت عیاں ہوتی ہے جب اس کی کسی سے اُن بن ہو جائے تو وہ اپنے مخالف سے کہتا ہے: تم کس بزرگ سے ملے ہو؟ میں تو فلاں فلاں بزرگ سے ملا ہوں کئی شہروں کی خاک چھانی اور بزرگوں کی خدمت کی ہے۔ اور اسی طرح کی دیگر کئی باتیں کہتا ہے۔ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جن کے ساتھ ریاکار لوگ ریاکاری کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جاہ و منصب چاہتے ہیں۔

ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اپنے بارے میں لوگوں کے حُسنِ اعتقاد پر قناعت کر لیتے ہیں چنانچہ کتنے ہی رُہنمائی کی زندگی اختیار کرنے والے ایسے ہیں جو کئی سالوں سے اپنے عبادت خانوں میں قید ہیں اور بہت سے عبادت گزار ایسے ہیں جو عرصہ دراز سے پہاڑوں میں گوشہ نشینی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ ان کی کم فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی جاہ و حشمت موجود ہے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ لوگ ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے عبادت خانوں میں کسی جرم کے مرتکب ہو چکے ہیں تو ان کے دل بے چین ہو جائیں جبکہ وہ اس بات کو کافی نہیں سمجھتے کہ اللہ عزوجل کے علم میں ان کا دامن اس جرم سے پاک ہے بلکہ ان کا غم بڑھ جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے اس خیال کو دور کرنے کے لئے ہر حیلہ بہانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ لوگوں کے مالوں کا ان کو لالچ نہیں ہوتا بس وہ یہ سب کچھ جاہ و حشمت کی چاہت کی وجہ سے کرتے ہیں اور یہ جاہ و حشمت کا نشہ انہیں بہت لذت دیتا ہے جیسا کہ ہم نے

اسے جاہ و منصب کے اسباب کے تحت ذکر کیا ہے۔ جاہ فی الحال حاصل ہونے والی قدرت اور کمال کی ایک قسم ہے جو کہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اس پر جاہل لوگ ہی اتراتے ہیں اور اکثر لوگ جہالت کا ہی شکار ہیں۔ ریاکاروں کی اس قسم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو محض اپنی جاہ و منزلت کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زبانوں پر ان کی تعریف جاری ہو جائے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دوسرے شہروں میں بھی ان کی شہرت عام ہو جائے تاکہ وہاں کے لوگ بھی ان کو ملنے آئیں۔ ان میں سے بعض بادشاہوں کے ہاں شہرت کے خواہشمند ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کی سفارش قبول کریں اور ان کی حاجتیں پوری ہوں اور پھر اس طرح عام لوگوں میں ان کا جاہ و منصب بلند ہو۔ بعض اس ذریعے سے دنیا کا مال و متاع جمع کرنا چاہتے ہیں خواہ وہ وقف اور خیموں کا مال ہو یا کوئی بھی مال حرام ہو۔ یہ سب ریاکاروں کے بڑے طبقات ہیں جو مذکورہ پانچ اسباب کے باعث ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ ریاکاری کی حقیقت اور ان چیزوں کا بیان تھا جن کے ذریعہ ریاکاری ہوتی ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

ریاکاری حرام، مکروہ، جائز ہے یا اس میں تفصیل ہے؟ جواب: اس میں تفصیل ہے کیونکہ ریاکاری کا مطلب ہے جاہ و منصب چاہنا اور جاہ و منصب کی چاہت عبادت کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور غیر عبادت کے ذریعہ بھی۔ اگر غیر عبادت کے ذریعہ ہو تو یہ ظَلَب مال کی طرح ہے، لہذا اس حیثیت سے کہ صرف مخلوق کے دلوں میں جگہ حاصل کرنا مقصود ہے تو حرام نہیں لیکن جس طرح مال کمانے میں دھوکہ اور متحرکات شرعیہ کا ارتکاب ممکن ہے اسی طرح جاہ و منصب کا معاملہ بھی ہے۔ انسان کے لئے جس طرح بقدر حاجت مال کمانا اچھا ہے اسی طرح اتنا مقام بنانا بھی اچھا ہے جس کے ذریعے آفات سے بچا جائے اور یہی مقام حضرت سیدنا یوسف رَضِیَ اللہُ عَنْہُ وَالسَّلَامُ نے بھی چاہا جب انہوں نے کہا:

إِنِّي خَشِيتُ عَالِيَهُم (پ ۱۳، الکہف: ۵۵) ترجمہ کنز الایمان: بیشک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔

جس طرح مال میں زہرِ قاتل اور نفع بخشِ تریاق بھی ہوتا ہے یہی معاملہ جاہ و منصب میں بھی ہوتا ہے اور جس طرح کثیر مال نیکوں سے روکنے والا، سرکش بنانے والا، اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کی یاد بھلا دینے

والا ہوتا ہے یہی حال کثیر جاہ ومنصب کا بھی ہوتا ہے بلکہ مال کے مقابلے میں یہ زیادہ شدید ہے کیونکہ جاہ ومنصب کا فتنہ مال کے فتنہ سے بڑھ کر ہے۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت زیادہ مال کمایا بہت سے دلوں میں جگہ بنا لیا حرام ہے مگر یہ کہ جب کثرت مال اور زیادہ شہرت کسی نا جائز کام پر ابھارے تب تو حرام ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ضرور ہے کہ جس طرح مال کو بڑھانے کی کوشش برائی کی جڑ ہے اسی طرح شہرت کو بڑھانے کا معاملہ بھی ہے کیونکہ مال و جاہ کا طلبگار دل اور زبان وغیرہ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتا۔ اگر کسی کو بغیر خواہش کے جاہ و منزلت مل جائے اور اس کے جانے کا اسے کوئی غم و خوف بھی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ اٹھائے خلفائے راشدین اور ان کے بعد علمائے دین متین کے جاہ و منزلت سے بڑھ کر کوئی جاہ و منزلت نہیں۔ مگر تمام تر توجہ جاہ و منزلت کے حصول کی طرف کر لینا دینی نقصان ہے البتہ اسے حرام نہیں کہہ سکتے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ انسان لوگوں کی طرف لٹکتے وقت جو عمدہ لباس پہنے یہ دکھلا دے تو یہ لیکن حرام نہیں کیونکہ یہ عبادت کے ذریعہ ریاکاری نہیں بلکہ دنیا کے ذریعہ ہے۔ چنانچہ اسی پر لوگوں کی خاطر کی جانے والی ہر قسم کی زیب و زینت کو قیاس کیا جائے گا۔ ہماری اس بات پر دلیل وہ حدیث مبارک ہے جو ائمہ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ”ایک دن رسول پاک ﷺ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم السلام کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو منگے کے پانی میں دیکھ کر اپنے عمامے اور بالوں کو درست فرمایا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ بھی ایسا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ کیونکہ اللہ عزوجل اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب اس کا بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جائے تو ان کے لئے زینت اختیار کرے۔“ البتہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل بطور عبادت تھا کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو اپنی پیروی کی ترغیب دیں اور ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اگر ان کی نگاہوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی مقام نہ ہو تا تو وہ آپ کی پیروی میں رغبت نہ کرتے لہذا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ضروری تھا کہ آپ اپنے اخلاق حسنہ ان پر ظاہر کریں تاکہ وہ آپ کو بنظر حقارت نہ دیکھیں

کیونکہ لوگوں کی نگاہیں باطن کے بجائے ظاہر پر ہی پڑتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قصد ایسا کیا اور اب اگر کوئی لوگوں کی نظرِ حقارت اور ذلت سے بچنے نیز ان کی عزت و توقیر سے راحت و سکون پانے کے لئے ارادہ کرے محاسن ان میں ظاہر کرے تو اس کا ایسا کرنا مباح (جائز) ہے کیونکہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مذمت سے بچے اور دوست و احباب سے انسیت حاصل کرتے ہوئے ان سے راحت پائے اور جب وہ اس کو حقیر اور میلا کچلا سمجھیں گے تو یہ ان کے ذریعے راحت و سکون نہیں پاسکے گا۔ معلوم ہوا کہ غیر عبادت کے ذریعہ کی جانے والی ریاکاری کبھی محض جائز ہوتی ہے، کبھی نیکی ہوتی ہے اور کبھی مذموم ہوتی ہے، اس کا مدار ریاکاری کی غرض پر ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص صدقہ و عبادت کی نیت سے ہٹ کر اپنا مال اغنیاء پر اس لئے خرچ کرتا ہے کہ وہ اسے سخی کہیں تو یہ ریاکاری تو ہے لیکن حرام نہیں یوں ہی اسی کی مثل دیگر افعال بھی ہیں۔

جہاں تک عبادات میں ریاکاری کا تعلق ہے مثلاً نماز، روزہ، صدقہ، جہاد اور حج وغیرہ تو اس میں ریاکاری کی دو حالتیں ہیں: ایک حالت تو یہ ہے کہ اس کی نیت صرف و صرف دکھاوے کی ہو ثواب کی نہ ہو تو اس کی یہ عبادت باطل ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اس نے عبادت کی نیت ہی نہیں کی۔ پھر یہ بات عبادت کے ضائع ہونے پر ہی ختم نہیں ہوتی کہ ہم کہیں یہ ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا (یعنی اس کی عبادت کا کوئی ثمر نہیں) بلکہ اس نیت کے سبب یہ گنہگار بھی ہو گیا جیسا اس پر آیات و احادیث بھی دلالت کرتی ہیں اور یہ گناہ دو وجہ سے ہے:

۱۔ پہلی وجہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اور یہ دھوکہ و فریب ہے کیونکہ اس نے لوگوں کو خیال دلایا کہ وہ نیکو کاروں میں سے ہے اور اللہ عزوجل کا مخلص و فرمانبردار ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں۔ یوں ہی دنیاوی معاملات میں بھی دھوکہ حرام ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کئی لوگوں کا قرض چکا دے اور لوگوں پر یہ ظاہر کرے کہ اس نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے تاکہ وہ اسے سخی سمجھیں تو یہ گناہ ہے کیونکہ اس میں بھی تلبیس (خلاف حقیقت کا اظہار) اور مکر و فریب کے ذریعہ دلوں کا مالک بننا ہے۔

۲۔ دوسری وجہ کا تعلق اللہ عزوجل کے ساتھ ہے وہ اس طرح کے اس نے اللہ عزوجل کی عبادت سے مخلوق کا قصد کیا، لہذا وہ اللہ عزوجل کے ساتھ ٹھٹھا (غداق) کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا قتادہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

عَنِہ نے فرمایا: ”جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں سے فرماتا ہے: اسے دیکھو یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔“ اسے آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ کوئی خادم پورا دن بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے رہتا ہے جیسا کہ خادموں کی عادت ہوتی ہے لیکن اس ٹھہرنے میں اس کا مقصد بادشاہ کی کسی لونڈی یا غلام کو دیکھنا ہے تو یہ بادشاہ کے ساتھ مذاق ہے کیونکہ اس نے بادشاہ کا قرب اس کی خدمت کے لئے نہیں بلکہ اس کے غلام کے لئے اختیار کیا ہے، لہذا اس سے بڑھ کر حقارت کیا ہوگی کہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت ایک ایسے کمزور و ناتواں بندے کو دکھانے کے لئے کرے جو اس کے کسی نفع و نقصان کا مالک نہ ہو۔ یونہی ریاکار شخص کے بارے میں یہی کہا سکتا ہے کہ یہ اس بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے زیادہ اپنی اغراض پر قادر اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مقابلے میں اسے قرب کے زیادہ خیال کر رہا ہے کیونکہ اس نے بادشاہوں کے بادشاہ پر اسے ترجیح دی اور اپنی عبادت کا مقصود ٹھہرایا۔ اور اس سے بڑھ کر مضحکہ خیز کیا بات ہوگی کہ اس نے غلام کو آقا سے بلند کر دیا اور یہ انتہائی مُہلک بات ہے۔ اسی وجہ سے رسول پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے شرک اصغر قرار دیا۔^(۱)

عبادات کے حوالے سے ریاکاری کے بعض درجات بعض کے مقابلے میں زیادہ شدید ہیں عنقریب ریاکاری کے درجات میں اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کا بیان آئے گا۔ ان درجات میں سے کوئی بھی درجہ گناہ سے خالی نہیں چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ اگر ریا میں کوئی اور بات نہ بھی ہو تو یہ کیا کم ہے کہ انسان غیث اللہ کے لئے رکوع و سجود کرتا ہے کیونکہ جب اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی نیت نہیں کی تو گویا غیث اللہ کے تقرب کی نیت کی۔ میری عمر کی قسم! اگر اس نے سجدہ سے غیث اللہ کی عِظمت کا ارادہ کیا تو ضرور کُفْرِ عَلٰی (واضح کفر) کا مرتکب ہوا اگر ریاکاری کی صورت میں کُفْرِ خفی (جیسے ہوئے کُفر) کا مرتکب ہوا کیونکہ ریاکار اپنے دل میں لوگوں کو عظیم جانتا ہے لہذا یہ عِظمت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ان کی خاطر رکوع و سجود کرے تو یوں وہ سجدہ کر کے ایک طرح سے ان کی تعظیم کرتا ہے اور جیسے جیسے سجدے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عِظمت کا ارادہ جاتا رہتا ہے اور لوگوں کی تعظیم میں دل جگہ بتانا شروع کرتی ہے تو یہ ریاکار شرک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ ظاہر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تعظیم کرتا ہے اور دل میں اس شخص کی تعظیم کا ارادہ ہوتا ہے جس کی عِظمت اس کے

دل میں ہے تو یہ ریاکاری شرک جلی نہیں بلکہ شرک خفی کہلاتی ہے اور ایسی ریاکاری انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ اس کی طرف وہی پیش قدمی کرتا ہے جسے شیطان دھوکے میں مبتلا کرے اور اس کے دل میں یہ وہم ڈالے کہ بندے ہی اس کے نفع، نقصان، رزق، موت، حال اور مستقبل کے مفادات کے حوالے سے اللہ عزوجل سے بڑھ کر مالک ہیں۔ شیطان کے اسی دھوکے اور وہم کے باعث عبادت کے معاملے میں ریاکاری کرنے والے شخص نے اپنا چہرہ اللہ عزوجل کے بجائے لوگوں کی طرف پھیر لیا اور دل و جان سے ان کی طرف منحوجہ ہو گیا تاکہ ان کے دلوں کو اپنی جانب مائل کر سکے۔ اگر اللہ عزوجل ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں ان بندوں کے پیڑ در دے تو اس کے عمل کا شاید کچھ بدلہ ہو سکے مگر ایسا بھی نہیں کیونکہ تمام بندے تو خود ہی عاجز ہیں، اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں تو اس دنیا میں وہ کسی اور کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں۔؟ اور جب اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ کس طرح نفع و نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ دن ایسا ہے جس دن باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کچھ کام نہ آئے گا بلکہ انبیائے کرام علیہم السلام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ تو اس دن جاہل شخص دنیا میں لوگوں کے دکھاوے کے لئے کئے گئے اپنے جھوٹے اعمال کے بدلے آخرت کا ثواب اور اللہ عزوجل کا قرب کیسے مانگ سکے گا؟ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عقلی و نقلی دلائل سے ثابت ہے کہ عبادت الہی کے ذریعہ ریاکاری کرنے والا اللہ عزوجل کی ناراضی مول لیتا ہے اور یہ اس وقت ہے جب وہ ثواب کا ارادہ نہ کرے اور اگر نماز و صدقہ کے ذریعہ ثواب اور اپنی تعریف و دونوں مقصود ہوں تو یہ شرک ہے جو کہ اخلاص کے مقابل ہے۔ ہم اس کا حکم اخلاص کے بیان میں ذکر کریں گے اور ہم نے اقوال بزرگان دین کے جزمین میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ذکر کیا ہے اور حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان نقل کیا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے شخص کے لئے کوئی ثواب نہیں۔

ریاکاری کے درجات

تیسری فصل:

یاد رہے کہ ریاکاری کی بعض صورتیں بعض صورتوں سے بہت زیادہ سخت ہیں اور یہ اختلاف ریاکاری کے اَرکان و درجات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔

ریا کاری کے تین ارکان:

ریا کاری کے تین رکن ہیں: (۱)۔ ریا کاری کا قصد (۲)۔ جس چیز کے ذریعہ ریا کاری کی جاتی ہے اور (۳)۔ جس کے لئے ریا کاری کی جاتی ہے۔

پہلا رکن:

محض ریا کاری کا قصد (ارادہ) کرنا اس میں چند صورتیں ہیں: صرف ریا کاری کا ارادہ ہو گا اس میں کسی قسم کی عبادت اور ثواب کا ارادہ شامل نہ ہو گا یا پھر ریا کاری کے ارادے کے ساتھ ساتھ ثواب کا ارادہ بھی شامل ہو گا اور پھر اس صورت میں یا تو ثواب کا ارادہ بہت مضبوط ہو گا یا دوسرے ارادے پر غالب ہو گا یا اس سے کم ہو گا یا پھر عبادت کے ارادے کے برابر ہو گا۔ چنانچہ اس طرح ریا کاری کے ارادے کے حوالے سے چار درجات ہو گئے:

❶ پہلا درجہ: ریا کار ثواب کا ارادہ بالکل نہ کرے یہ بہت سخت درجہ ہے۔ مثلاً: کوئی شخص لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے لیکن اگر اکیلا ہو تو بالکل نہیں پڑھتا بلکہ کبھی کبھی تو لوگوں کے ساتھ بغیر طہارت کے ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس صورت میں اس کا ارادہ محض ریا کاری کا ہے اور وہ شخص اللہ عزوجل کے غضب کا سزاوار ہے۔ یوں ہی وہ شخص جو مذمت کے خوف سے بچنے کے لئے لوگوں کے سامنے صدقہ کرتا ہے کہ اگر اکیلا ہو تو ایسا نہ کرے، یہ ریا کاری کا سب سے بڑا درجہ ہے۔

❷ دوسرا درجہ: عمل میں ثواب کا ارادہ بھی شامل ہو لیکن یہ ارادہ بہت کمزور ہو۔ مثلاً: اگر وہ شخص تنہائی میں ہوتا تو وہ عمل نہ کرتا جو لوگوں کے سامنے کرتا اور نہ ہی ثواب کا ارادہ اسے عمل کرنے پر ابھارتا۔ ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے عمل کرنے میں اگر اس کا ثواب کا ارادہ نہ بھی ہو تو ریا کاری اس کو عمل پر ابھارتی ہے۔ یہ درجہ پہلے درجہ کے قریب ہے اور اس میں جو ثواب کا کمزور سا ارادہ ہے وہ مستقل طور پر اس شخص کو عمل پر ابھانے والا نہیں، لہذا ایسا شخص بھی غضب الہی کا مستحق اور گناہ گار ہے۔

❸ تیسرا درجہ: تیسرا درجہ یہ ہے کہ ریا کاری اور ثواب دونوں کا ارادہ برابر ہو یعنی دونوں میں سے صرف ایک پایا جائے تو وہ عمل نہ کرے اور جب دونوں جمع ہو جائیں تو رغبت بڑھ جائے یا پھر دونوں میں سے کوئی

ایک پایا جائے تو وہ اسے عمل پر نہ ابھارے۔ ایسے شخص کا حال یہ ہے کہ اس نے جتنا سنو ارا ہے اتنا ہی بگاڑا بھی ہے، توقع یہ ہے کہ اسے نہ ثواب ملے اور نہ یہ عذاب میں گرفتار ہو یا پھر جتنا اسے عذاب ہو گا اتنا ہی ثواب بھی ملے گا حالانکہ ظاہری روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ شخص بھی عَذْبِ الہی سے محفوظ نہیں۔ اس کے متعلق ہم نے اخلاص کے بیان میں کلام کیا ہے۔

❁ چوتھا درجہ: لوگوں کا اس کے عمل پر باخبر ہونا اسے عمل کرنے پر مزید جست کر دے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بھی وہ عمل کو ترک نہ کرے اور اگر اس کا مقصد محض ریاکاری ہو تو یہ عمل ہی نہ کرے۔ اللہ عزوجل اس کے متعلق بہتر جانتا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کا ثواب ضائع نہ ہو گا مگر تھوڑا کم ہو جائے گا یا پھر جتنی ریاکاری تھی اتنا عذاب اور جتنا ارادہ ثواب کا تھا اتنا ثواب ہو گا۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”میں سب سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہوں“ (۱) تو اس سے مراد وہ صورت ہے جب ثواب اور ریاکاری دونوں کے ارادے برابر ہوں یا ریاکاری کا ارادہ غالب ہو۔

دوسرا رکن اور اس کی دو اقسام:

وہ چیز جس کے ذریعہ ریاکاری کی جائے وہ عبادات ہیں اور عبادات کے ذریعے ریاکاری کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ... اصل عبادات کے ذریعہ ریاکاری اور (۲) ... اوصاف عبادات کے ذریعہ ریاکاری۔

پہلی قسم:

یعنی اصل عبادات کے ذریعہ ریاکاری یہ بہت سخت ہے اور اس کے تین درجات ہیں:

❁ پہلا درجہ: اصل ایمان کے ذریعہ ریاکاری۔ یہ ریاکاری کے باب کا سب سے زیادہ شدید درجہ ہے اور اس درجہ والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ عزوجل کی وحدانیت اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا ظاہری طور پر اقرار کرتا ہے لیکن دل سے اس کا انکار کرتا ہے۔ ایسا شخص خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے (حالانکہ وہ منافق ہوتا ہے)۔ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ایسے شخص کا ذکر فرمایا ہے۔

❶... مسلم، کتاب الزہد والرقائق، باب من اشرك في عمله غير الله، ص ۱۵۹۳، حدیث: ۲۹۸۵

ریا کار منافقوں کے متعلق چار فرامین باری تعالیٰ:

﴿1﴾...

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا لَشَهِدْنَا نَكَ
لَسُؤْلُ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَسُؤْلُهُ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝

(پ ۲۸، المنافقون: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے
ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بیشک یقیناً اللہ
کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور
اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔

یعنی ان کا یہ کہنا ان کے دل کے موافق نہیں۔

﴿2﴾...

وَمِنَ الثَّانِي مَنْ يُعِيبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَبِوَةِ
الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ
الْخِصَامِ ۝ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَمْرِ
يُفْسِدُ فِيهَا (پ ۲، البقرة: ۲۰۳، ۲۰۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی
میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ
کو گواہ لائے اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے اور جب پیٹھ
پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے۔

﴿3﴾...

وَأَلْفَوْا كُمْ قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَيْتَكُمْ
الْأَمَلِ مِنَ الْعَيْطِ (پ ۳، آل عمران: ۱۱۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم
ایمان لائے اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چاہیں غصہ سے۔

﴿4﴾...

يُرَآءُ زَيْنَ النَّاسِ وَلَا يَدُورُ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝
مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ (پ ۵، النساء: ۱۴۲، ۱۴۳)

ترجمہ کنزالایمان: لوگوں کو دکھا د کرتے ہیں اور اللہ کو یاد
نہیں کرتے مگر تھوڑا سا شیخ میں ڈنگ رہے ہیں۔

ایسے لوگوں کے متعلق آیات بہت زیادہ ہیں، چونکہ ابتدائے اسلام میں نفاق بہت زیادہ تھا، لہذا لوگ
ذاتی غرض کی وجہ سے ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے لیکن اب ہمارے زمانہ میں یہ معاملہ بہت

کم ہو گیا ہے۔ البتہ ایسے منافق اب بھی بہت ہیں جو مُلحدین (بد مذہبوں) کی باتوں میں آکر جت، دوزخ اور آخرت کا انکار کر بیٹھتے ہیں یا اہلِ اباحت کی طرف میلان کی وجہ سے شرعی احکام کی بساط ہی لپیٹ دیتے ہیں (یعنی اعمال کرتے ہی نہیں) یا پھر بدعت اور کفر کا اعتقاد رکھ لیتے ہیں لیکن اسے ظاہر نہیں کرتے۔ یہ تمام کے تمام منافق ریاکار ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس ریاکاری سے بڑھ کر کوئی ریاکاری نہیں۔ ان لوگوں کا حال ظاہری کا فروں سے بھی برا ہے کہ انہوں نے باطنی کفر اور ظاہری منافقت کو اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔

❦ دوسرا درجہ: اصل دین کی تصدیق کرنا لیکن اصل عبادت کے ذریعہ ریاکاری کرنا۔ یہ ریاکاری بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن پہلے درجے کے مقابلے میں کم۔ مثلاً: ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس ہو اور وہ لوگوں کی مذمت کے خوف سے اس کو زکوٰۃ نکالنے کا کہے جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بات کو باخوبی جانتا ہے کہ اگر وہ مال اس کے پاس ہوتا تو وہ زکوٰۃ نہ نکالتا۔ یونہی ریاکار پر نماز کا وقت داخل ہو گیا اور وہ لوگوں کے مجمع میں ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لئے ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا حالانکہ اس کی عادت ہے کہ وہ تنہائی میں نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طرح لوگوں کے سامنے رمضان کا روزہ رکھ لیا لیکن تنہائی کی چاہت کرنے لگا تاکہ کچھ کھا پی لے۔ اسی طرح لوگوں کی مذمت کے ڈر سے نماز جمعہ کے لئے چلا گیا اور اگر اسے مذمت کا خوف نہ ہوتا تو نہ جاتا۔ یونہی لوگوں کی مذمت سے بچنے کے لئے رشتہ داروں کے ساتھ حُسنِ سلوک یا والدین کے ساتھ بھلائی کرے یا جہاد میں شرکت کرے یا فریضہ حج کی ادائیگی کرے۔ یہ تمام اعمال ریاکاری میں داخل ہیں مگر ان سے اصل ایمان ختم نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَدِّعِیَّت کی تصدیق کرتا ہے حتیٰ کہ اگر اسے غیظ اللہ کی عبادت کرنے یا غیظ اللہ کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا جائے تو وہ ہرگز یہ فعل نہ کرے گا۔ تاہم وہ سستی کے باعث عبادت کو ترک کر دیتا ہے اور لوگوں کے دکھانے کے لئے بھرپور کوشش کرتا ہے۔ گویا اس کے نزدیک مخلوق میں معزز ہونا خالق عَزَّوَجَلَّ کے ہاں معزز ہونے سے زیادہ پسندیدہ ہے اور اسے لوگوں کی مذمت کا خوف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب کے خوف سے زیادہ ہے۔ نیز اسے ثواب کے بجائے لوگوں کی تعریف میں رغبت ہے اور یہ انتہائی درجہ کی حماقت و جہالت ہے۔ ایسا شخص عقیدے کے اعتبار سے مومن تو ہے لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غَیْظ و غَضَب کا مستحق بھی ضرور ہے۔

❁ تیسرا درجہ: ایمان اور فرائض کے ذریعہ ریاکاری نہ کرتا ہو لیکن نوافل اور ان سنتوں کے ذریعہ ریاکاری کرے جن کے چھوڑنے پر گناہ نہیں۔ چنانچہ وہ تنہائی میں ثواب کی رغبت نہ ہونے کی وجہ سے سستی کرے اور اس سستی کو ثواب کی امید پر ترجیح دے اور ریاکاری کے لئے نوافل و مُسْتَحَبَّات کو بجا لائے۔ مثلاً: وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے باجماعت نماز پڑھے، مریض کی عیادت کرے، جنازہ کے پیچھے چلے، غُسلِ یَتِیم میں شریک ہو، اسی طرح نماز شب پڑھے، غزوہ، عاشورہ، پیر یا جمعرات کا روزہ رکھے۔ ان تمام اعمال کو ریاکار لوگوں کی مذمت سے بچنے اور اپنی تعریف کرنے کے لئے بجالائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ خوب جانتا ہے کہ اگر یہ تنہا ہو تا تو فرض کے علاوہ کوئی عمل نہ کرتا۔ ایسی ریاکاری بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن اقبال سے کم ہے کیونکہ دوسرے درجے والے نے خالق عَزَّوَجَلَّ کی تعریف پر مخلوق کی تعریف کو ترجیح دی جبکہ اس نے بھی یہی کیا مگر اس نے یہ سب کچھ مخلوق کی مذمت کے خوف سے کیا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مذمت کے خوف سے نہیں۔ گویا لوگوں کی مذمت اس کے نزدیک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب سے بڑھ کر ہوئی۔ بہر حال اس کا نفی عبادت کرتا عذاب سے ڈر کر نہیں تھا کیونکہ یہ جانتا ہے تھا کہ نوافل کے ترک پر عذاب نہیں۔ چنانچہ اس کی ریاکاری دوسرے درجے والے کی ریاکاری کے مقابلے میں آدھی ہے، لہذا اس کا عذاب بھی آدھا ہو گا۔ یہ اصل عبادات میں ریاکاری کا بیان تھا۔

دوسری قسم:

اصل عبادات نہیں بلکہ صفات عبادات کے ذریعہ ریاکاری کرنا۔ اس کے بھی تین درجات ہیں:

❁ پہلا درجہ: ایسے فعل کے ذریعہ ریاکاری کرنا جس کے چھوڑنے سے عبادت میں کچھ نقصان ہو۔ مثلاً: کوئی شخص جلدی جلدی رکوع و سجود اور مختصر قراءت پر اکتفا کرتا ہے لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو وہ نہایت ہی اچھے انداز میں رکوع و سجود کرتا ہے، وادھر اُدھر متوجہ ہونے کو ترک کر دیتا اور دو مسجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھتا ہے۔ حضرت سیّدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”ایسا کرنے والا شخص اپنے رب تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔“ گویا ایسا کرنے والا شخص تنہائی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے باخبر ہونے کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ جب کوئی انسان اسے دیکھتا ہے تو اس کے لئے اپنی نماز اچھی کرتا ہے۔ اسے مثال

سے یوں سمجھیں جیسے کوئی شخص کسی آدمی کے پاس چو کڑی مار کر یا ٹیک لگا کر بیٹھا ہو اور اتنے میں اس کا غلام آجائے تو سیدھا ہو کر اچھی طرح بیٹھ جائے تو یقیناً یہ غلام کو آقا پر مُقَدِّم کرنا اور آقا کی توہین کرنا ہے۔ یہی حال اس ریاکار کا بھی ہے جو بجائے تنہائی کے لوگوں کے سامنے اپنی نماز کو اچھا کرتا ہے اور یہی حال اُس شخص کا بھی ہے جو کھوٹے دینار یا ریکارنچ زکوٰۃ میں دینے کو تیار ہوتا ہے لیکن جب کوئی دیکھ لے تو اچھے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تاکہ دیکھنے والا میری مذمت نہ کرے۔ اسی طرح ریاکار روزہ دار بھی ہے جو مخلوق کی خاطر بحالت روزہ غیبت اور فحش کلامی سے بچتا ہے کہ یہ میری مذمت نہ کریں اسے روزہ جیسی عبادت کی تکمیل کا کوئی پاس نہیں ہوتا۔ ریاکاری کا یہ درجہ بھی ممنوعہ ریاکاری میں داخل ہے کیونکہ اس میں مخلوق کو خالق عَزَّوَجَلَّ پر ترجیح دینا پایا جا رہا ہے، لیکن یہ ریاکاری اصل عبادات کے ذریعہ ریاکاری کرنے کے مقابلے میں کم ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر ریاکار کہے کہ میں نے تو یہ سب لوگوں کی زبانوں کو غیبت سے بچانے کے لئے کیا ہے کیونکہ جب وہ رکوع و سجود میں کی اور میرا دامن بائیں متوجہ ہونا دیکھیں گے تو ان کی زبانیں مذمت اور غیبت میں گھل جائیں گی لہذا میرا ارادہ محض ان کو اس گناہ سے بچانے کا تھا؟

جواب: اس سے کہا جائے گا بات یوں نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو بلکہ یہ ایک شیطانی چال اور مکر و فریب ہے کیونکہ جو نماز ریاکار نے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کے لئے ادا کی ہے اس میں کمی کا نقصان اسے غیبت کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان سے زیادہ ہے اور اگر اسے ابھارنے والا دین ہی تھا تو اسے اپنے نفس پر زیادہ خوف ہونا چاہئے۔ ایسے ریاکار کا حال تو محض اس شخص کے جیسا ہے جو بادشاہ کو ایک لونڈی تحفہ میں پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ اسے انعام و اکرام سے نوازے یا کوئی جاگیر دے لیکن لونڈی اندھی، لولی، لنگڑی اور بد صورت ہے۔ جب بادشاہ اکیلا ہو تو یہ شخص ایسا تحفہ دینے میں کوئی پروا نہیں کرتا لیکن جب اس کے پاس اس کے غلام ہوں تو ان کی مذمت کے خوف سے تحفہ دینے سے رک جاتا ہے اور یہ بات ناممکن ہے جو بادشاہ کے غلاموں کا لحاظ کرے اسے بادشاہ کے غلاموں سے زیادہ بادشاہ کا لحاظ نہ ہو۔

اس سلسلے میں ریاکار کی دو حالتیں ہیں: ایک تو یہ کہ وہ ریاکاری کے ذریعہ لوگوں میں قُدْر و مَظہَر اُت اور

تحریف کا خواہش مند ہو، یہ یقیناً حرام قطعی ہے اور دوسری حالت یہ کہ وہ کہے رکوع و سجود کو اچھا کرنے میں میرا اغلاص باقی نہیں رہتا اور اگر میں کمی کرتا ہوں تو اللہ عزوجل کے ہاں میری نماز ناقص ہو جاتی ہے اور لوگوں کی مذمت و نفیبت بھی مجھے تکلیف دیتی ہے لہذا میں اچھے رکوع و سجود سے صرف لوگوں کی مذمت کو دور کرنے کا فائدہ اٹھاتا ہوں اور اس پر ثواب کی امید نہیں کرتا اور یہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں نماز کی اچھی ادائیگی کو چھوڑ دوں تو ثواب بھی نہ ملے اور مذمت کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ اس میں کچھ سوچ و بچا رہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اچھی ادائیگی کے ساتھ اللہ عزوجل کی عبادت میں غفلت بھی ہو، اگر اسے اغلاص کی نیت حاصل نہیں تو اسے چاہئے کہ تنہائی میں اس کی عادت بنائے۔ اس کے لئے جائز نہیں کہ اللہ عزوجل کی عبادت کے ساتھ ریاکاری کر کے خود سے مذمت کو دور کرے۔ بے شک یہ اللہ عزوجل کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہے جیسا کہ اس کے متعلق پہلے گزرا۔

❦ دوسرا درجہ: ایسے فعل کے ذریعہ ریاکاری کرنا جس کے ترک کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو اور اس کو کر لینا عبادت کو تام و مکمل کرنے کے حکم میں ہو۔ مثلاً: لمبے رکوع و سجود اور طویل قیام کرنا، نماز کے لئے ہاتھ اٹھاتے وقت اچھی ہیئت اختیار کرنا، تکبیر اولیٰ کے لئے جلدی کرنا، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف آرام سے جانا اور قراءت میں عادتاً پڑھی جانے والی سورت سے زیادہ تلاوت کرنا۔ یوں ہی رمضان کے روزوں میں تنہائی اور خاموشی زیادہ اختیار کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے میں اچھا مال نکالنا اور سقارے کی ادائیگی میں مہنگا غلام آزاد کرنا۔ یہ تمام وہ افعال ہیں کہ اگر ریاکار تنہا ہوتا تو ان میں سے کوئی فعل نہ کرتا۔

❦ تیسرا درجہ: ریاکاری ایسے اعمال کے ذریعہ ریاکاری کرے جو نفس و نوافل میں داخل نہ ہوں۔ مثلاً: دیگر لوگوں سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا، پہلی صف کا قہقہہ کرنا اور امام کی دائیں جانب جگہ حاصل کرنا وغیرہ۔ اللہ عزوجل باخوبی جانتا ہے کہ یہ تمام وہ افعال ہیں کہ اگر ریاکار تنہائی میں ہوتا تو کوئی پروا نہ کہہاں کھڑا ہوتا ہے اور کب تکبیر تحریمہ کہتی ہے۔ یہ سب ریاکاری کے درجات و رکن ثانی کے اعتبار سے تھے، ان میں سے بعض، بعض کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں البتہ صفات عبادت کے ذریعے ریاکاری کرنے کے یہ تمام کے تمام درجات قابل مذمت ہیں۔

تیسرا رکن:

یعنی جس کے باعث ریاکاری کی جاتی ہے کیونکہ ریاکار کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ وہ مال و جاہ کے حصول یا کسی غرض کی خاطر ریاکاری کرتا ہے۔ اس کے بھی تین درجات ہیں:

۱۔ پہلا درجہ: یہ سب سے بڑا اور سخت درجہ ہے یعنی ریاکار کا مقصد کسی گناہ پر قادر ہونے کا ہو۔ مثلاً: کوئی شخص عبادت کے ذریعے ریاکاری کرتا ہے اور خود کو کثرتِ نوافل اور ثبوتِ والی چیزوں سے بچنے والا ظاہر کر کے مٹتی و پرہیزگار دکھاتا ہے اور اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے امانت دار سمجھیں تو اسے قاضی یا دو قاف کا نمونہ بنا دیا جائے یا پھر وصیتوں اور یتیموں کے مال کی ذمہ داری سونپ دی جائے یا زکوٰۃ اور صدقات تقسیم کرنے پر مامور کر دیا جائے تاکہ جس قدر چاہے ان مالوں میں سے ہڑپ کر جائے یا اس کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں اور وہ انہیں ہنعم کر کے انکاری ہو جائے یا حج کے راستے میں خرچ کئے جانے والے مال اس کے سپرد کئے جائیں اور وہ ان میں سے کچھ یا تمام مال ہتھیلے یوں وہ گناہ بھرے مذموم مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرے۔

بعض لوگ صوفیت کا لبادہ اوڑھ کر پرہیزگاروں جیسی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور وعظ و نصیحت کرتے ہیں جبکہ ان کا مقصد بدکاری کرنے کے لئے کسی لڑکے یا عورت کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسے لوگ علمی و فکری مجالس اور قرآن پاک کے حلقوں میں حاضر ہو کر علم اور قرآن سننے میں اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں جبکہ ان کا مقصد محض عورتوں اور آخر دلوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یوں ہی ایسے لوگ کبھی حج کے لئے زحمت سفر باندھتے ہیں لیکن ان کا مقصد اپنے ہم سفر (افرار) لڑکے یا عورت پر قابو پانا ہوتا ہے۔ یہ (تیسرے رکن کے اعتبار سے) ریاکاروں میں اللہ عزوجل کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کو اپنے گناہ کا ذریعہ و آلہ بنالیا ہے اور اپنے گناہوں کو فسق و فجور کی منڈی کا سامان ٹھہرا دیا ہے۔ ان ہی ریاکاروں کے قریب قریب وہ شخص بھی ہے جو کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اسے گناہ پر شہمت لگائی جاتی ہے لیکن وہ گناہ پر آزارہ کر خود سے تہمت کو دور کرنے کے لئے تقویٰ و پرہیزگاری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو امانت کا انکار کرتا ہے اور لوگ اسے (خیانت کی) تہمت لگاتے ہیں تو وہ مال صدقہ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ کہا جائے کہ جو خود اپنا مال صدقہ کرتا ہے وہ کسی

اور کمال کس طرح کھا سکتا ہے؟ اسی کی مثل وہ شخص بھی ہے جسے کسی لڑکے یا عورت کے ساتھ فحش بد کرنے کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ اس تہمت کو دور کرنے کے لئے تقویٰ پر ہیز گاری کا اظہار کرے۔

❦ دوسرا درجہ: ریاکار کا مقصد دنیا کا کوئی جائز فائدہ حاصل کرنا ہو یعنی مال حاصل کرنا یا کسی معزز و خوبصورت عورت سے نکاح کرنا۔ مثلاً: کوئی شخص گریہ وزاری کرتا ہے اور وعظ و نصیحت میں مشغول رہتا ہے تاکہ اسے مال حاصل ہو اور عورتیں اس سے نکاح کرنے میں راغب ہوں، ایسی صورت میں چاہے اس کا مقصد یا تو کسی مؤمن عورت سے نکاح کرنے کا ہو یا پھر کسی بھی خوبصورت و معزز عورت سے نکاح کرنا ہو۔ یوں ہی اس درجہ میں وہ شخص بھی شامل ہے جو عبادت گزار عالم کی لڑکی سے شادی کرنے میں رغبت رکھتا ہے اور اس عالم کے سامنے اپنے علم و عبادت کا اظہار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دے۔ ریاکاری کا یہ درجہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اس میں ریاکار نے اللہ عزوجل کی عبادت کے ذریعے دنیاوی سامان کی چاہت کی ہے، لیکن یہ درجہ پہلے والے کے مقابلے میں کم سخت ہے کیونکہ اس میں ریاکاری سے مقصود جائز کام ہے۔

❦ تیسرا درجہ: ریاکار کا ریاکاری سے مقصود دنیاوی فائدہ، مال کا حصول یا نکاح کا ارادہ نہ ہو بلکہ اپنی عبادت کو اس لئے ظاہر کرے تاکہ کوئی اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور اسے خاص اور نیک لوگوں میں شمار کیا جائے اور اس کے بارے میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ عام لوگوں میں سے ہے۔ مثلاً: کوئی شخص تیز چلنے کا عادی ہو لیکن جب لوگ اسے دیکھیں تو وہ اپنی چال کو بدل دے اور جلد بازی کو ترک کر دے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ باوقار نہیں بلکہ جلد باز ہے۔ اسی درجہ میں وہ شخص بھی ہے جو ہتھتاہ یا مذاق کر بیٹھتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں لوگ اسے منظر حقارت نہ دیکھیں، لہذا لمبی سانس لے کر استغفار کرتا ہے اور غمگین ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہے انسان اپنے آپ سے کس قدر غافل ہے جبکہ اللہ عزوجل خوب جانتا ہے کہ اگر یہ شخص تنہائی میں ہو تو یہ سب اس پر ڈرا بھی گراں نہ گزرتا اسے صرف یہ خوف تھا کہ اسے عزت و توقیر کے بجائے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اسی طرح اس درجہ میں وہ شخص بھی ہے جو ایک گروہ کو نماز تراویح یا تہجد پڑھتے، جمعرات یا پیر کا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے دیکھتا ہے تو ان کی موافقت کرتا ہے تاکہ لوگ اسے عبادت کے معاملے میں کامل نہ کہیں اور اسے عام لوگوں میں سے نہ قرار دیں جبکہ یہی شخص اگر اکیلا ہو تا اور لوگوں

کے درمیان نہ ہوتا تو ان اعمال میں سے کوئی عمل بچانہ لاتا۔

یہی مثال اس شخص کی بھی ہے جو یوم غزفہ، عاشورہ یا خرمات والے مہینوں (یعنی ذوالفقہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب) میں روزہ نہ رکھنے کے باوجود پیاسا رہتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس خوف سے پانی نہیں پیتا کہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص روزہ دار نہیں ہے، لہذا جب لوگ اسے روزہ دار گمان کر لیتے ہیں تو یہ ان کی وجہ سے کھانے پینے سے رک جاتا ہے یا اسے کھانے کے لئے دعوت دی جائے تو انکار کر بیٹھتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اس کا روزہ ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ روزہ دار ہونے کی صراحت تو نہیں کرتا لیکن یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے غدر ہے۔ یوں یہ شخص دو خجاستوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے: ایک اپنے روزہ دار ہونے کی ریاکاری (جبکہ حقیقت میں وہ روزہ دار بھی نہیں) دوسرا اپنے مخلص ہونے کی ریاکاری، لہذا وہ اس بات سے بچتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عبادات کا تذکرہ ہو لیکن ریاکاری میں یوں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ شخص اپنی عبادات کو چھپانے والا ہے۔ ایسا شخص اگر پانی پینے پر مجبور ہو جائے تو اپنے بارے میں صراحۃً یا کتباً یہ عذر پیش کرنے سے صبر نہیں کرتا یا تو اپنی ایسی بیماری ظاہر کر دیتا ہے جو شدتِ پیاس کی باعث ہو اور روزہ رکھنے سے مانع ہو یا کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں کا دل رکھنے کے لئے روزہ توڑا ہے۔ بسا اوقات ایسا شخص پانی پیتے ہی اپنا عذر پیش نہیں کرتا تاکہ اسے ریاکار نہ سمجھا جائے بلکہ کچھ مبر کرنے کے بعد اپنا عذر بطور حکایت پیش کرتا ہے۔ مثلاً: کہتا ہے: فلاں شخص دوستوں سے بہت محبت کرتا ہے اور خواہشمند رہتا ہے کہ کوئی انسان اس کے کھانے میں سے کھائے۔ اس نے آج مجھے دعوت پیش کی تو میں اس کا دل رکھنے کی خاطر انکار نہ کر سکا یا پھر کہتا ہے: میری ماں بہت کمزور دل اور مجھ پر بہت مہربان ہے اس کے خیال میں اگر میں نے ایک روزہ بھی رکھا تو پیار ہو جاؤں گا لہذا مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے۔ یہ اور اس قسم کی تمام باتیں ریاکاری کی نشانیاں ہیں یہ اسی وقت زبان پر آتی ہیں جب ریاکاری کی جذباتوں میں مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جہاں تک مخلص کی بات ہے تو اسے مخلوق کی نظر کی کوئی پروا نہیں ہوتی اگر اسے روزہ کی رغبت نہ ہو تو اللہ عزوجل اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وہ اس بات کا ارادہ ہرگز نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھا جائے جو اللہ عزوجل کے علم کے خلاف ہو اور یوں وہ اپنی عبادت میں

ریاکاری کی ملاوٹ کرنے والا ہو جائے۔ اگر اسے روزے کی چاہت ہوتی ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے روزے دار ہونے پر صرف اللہ عزوجل ہی باخبر ہو اس کے علاوہ کوئی مطلع نہ ہو۔ بعض اوقات کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر وہ اپنی عبادت کو ظاہر کرے گا تو لوگ اس کی پیروی کریں گے اور لوگوں کی عبادت میں رغبت بڑھ جائے گی مگر اس کی اس نیت میں شیطان کا مکر و فریب بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق تفصیل اور شرائط آگے آرہی ہیں۔

یہ تمام کے تمام ریاکاری کے درجات اور ریاکاروں کی مختلف قسموں کے مراتب تھے جو کہ سب کے سب اللہ عزوجل کی ناراضی اور عذاب کا باعث ہیں۔ ریاکاری مہلکت میں انتہائی شدید ہے اس کی شدت میں سے ایک بات وہ بھی ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ ریاکاری کا اثر چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء پھسل جاتے ہیں تو ان جاہلوں کا ذکر ہی کیا جنہیں نفس کی آفتوں کا علم ہے نہ دل کے فریبوں کا۔

چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی:

ریاکاری کا بیان

ریاکاری کی دو قسمیں ہیں: (۱)۔ جلی (جو بالکل واضح ہو) اور (۲)۔ خفی (جس میں پوشیدگی ہو)۔

❶۔ جلی ریاکاری وہ ہے جو عمل پر ابھارتی اور اس کی ترغیب دیتی ہے اگرچہ ثواب کی نیت ہو۔ خفی ریاکاری وہ ہے جو تباہ عمل پر نہیں ابھارتی لیکن ثواب کی نیت سے کیا جانے والا عمل اس کے سبب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً: ایک شخص ہر رات تہجد پڑھنے کا عادی ہے اور یہ عمل اسے مشکل بھی لگتا ہے لیکن جب اس کے پاس کوئی مہمان آجائے وہ چُست ہو جاتا ہے اور رات کو اٹھنا اسے آسان لگتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر ثواب کی امید نہ ہوتی تو محض مہمان کو دکھانے کے لئے وہ تہجد نہ پڑھتا۔ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریاکاری ہے جو نہ عمل میں مؤثر ہوتی ہے نہ آسانی پیدا کرتی ہے لیکن اس کے باوجود دل میں موجود ہوتی ہے، چونکہ عمل میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لہذا اس کو علامات ہی کے ذریعہ پہچانا جاسکتا ہے اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت پر لوگوں کے مطلع ہو جانے پر خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی

بندے ایسے ہیں جو اپنے عمل میں مخلص ہوتے ہیں، وہ ریاکاری کا تصور نہیں کرتے بلکہ اسے ناپسند کرتے ہوئے اپنے عمل کو پورا کرتے ہیں لیکن جب لوگوں کو ان کے عمل کی خبر ہوتی ہے تو انہیں اس سے خوشی و راحت محسوس ہوتی ہے اور عبادت کی مشقت ان کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ خوشی اس پوشیدہ ریاکاری پر دلالت کرتی ہے جس سے سرور پیدا ہوتا ہے، اگر دل لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو تو لوگوں کے مطلع ہونے کے سبب خوشی بھی نہ ہو۔ جس طرح پتھر میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے اسی طرح ریاکاری دل میں گھر کئے ہوتی ہے، لہذا لوگوں کے مطلع ہونے پر خوشی و سرور حاصل ہوتا ہے پھر جب بندہ اس اطلاع کے سبب سرور کی لذت کو محسوس کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کراہیت نہیں پاتا تو یہ بات ریاکاری کی پوشیدہ رگ کے لئے قوت اور غذا بن جاتی ہے حتیٰ کہ وہ شخص اپنے اندر کوئی پوشیدہ حرکت محسوس کرتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل صراحت کے ساتھ اگرچہ نہیں لیکن کسی بھی سبب سے اشارہ یا کنایہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ بعض اوقات پوشیدہ ریاکاری میں مبتلا شخص ڈرتا ہے اور صراحتاً اشارہ ریاکاری کا اظہار نہیں کرتا لیکن عادات و صفات کے ذریعے اظہار کر دیتا ہے۔ مثلاً کمزوری ظاہر کرنا، چہرے پر زردی، آواز پست، ہونٹوں اور حقو کی خشکی، آنسوؤں کے آثار اور نیند کا غلبہ ظاہر کرنا جو کہ تہہ گزار ہونے پر دلالت کرے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ریاکاری یہ ہے کہ بندہ نہ اپنی عبادت کو ظاہر کرنا چاہے نہ ہی اس کے ظہور سے خوشی ہو لیکن اس کے باوجود یہ تمنا کرے کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو سلام میں پہل کریں اور اس کے ساتھ عزت و خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اس کی تعریف کریں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ خرید و فروخت میں اس کے ساتھ رعایت برتیں اور اس کے لئے جگہ کشادہ کریں نیز اگر کوئی ان معاملات میں سے کسی معاملے میں کمی کرے تو اس بندے کے دل پر یہ بات گراں گزرے اور وہ اس بات کو اپنے متعلق بہت بعید خیال کرے۔ گویا یوں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جس عبادت کو پوشیدہ طور بجالا رہا ہے اگرچہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس پر مطلع ہوں لیکن اس کے سبب اپنی تعظیم و احترام چاہتا ہے۔ اگر اس نے یہ عبادت نہ کی ہوتی تو اسے لوگوں کا اپنی شان میں کوتاہی کرنا برا معلوم نہ ہوتا، لہذا جب تک مخلوق کے متعلق عبادت کا وجود عدم کی طرح نہ ہو جائے انسان اللہ عزوجل کے علم پر قناعت کرنے والا نہیں کہلائے گا

اور نہ ہی وہ اس ریاکاری کے اثر سے پاک کہلائے گا جو بیچو بیچ کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔^(۱) مذکورہ تمام صورتوں میں اجر و ثواب ضائع ہو سکتا ہے اور اس سے حیدر نقیض ہی بچ سکتے ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ وَجْہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے: بے شک اللہ عزوجل بروز قیامت غلام سے فرمائے گا: ”کیا تم پر کشادگی نہیں کی گئی تھی...؟ کیا تمہیں سلام میں پہل نہیں کی گئی تھی...؟ کیا تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کی گئیں تھیں...؟“ حدیث پاک میں (ریاکاروں کے متعلق مروی) ہے: ”تمہارے لئے کوئی اجر نہیں، تم اپنا اجر لے چکے ہو۔“^(۲)

ایک درویش کا قصہ:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا وحبیب بن مثنیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ایک درویش نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ہم نے سرکشی کے خوف سے اپنی اولاد و مال کو چھوڑا اب ہمیں ایسے خوف نے آیا ہے جو مال داروں کے مال کے سبب سرکشی میں پڑ جانے کے خوف سے زیادہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ جب اس سے کوئی ملے تو اس کے دینی مرتبے کی وجہ سے اس کی تعظیم کرے اور جب ہم کسی کے سامنے کوئی حاجت پیش کریں تو ہمارے دینی مقام کی وجہ سے فوراً پوری کر دی جائے، کسی سے کوئی چیز خریدیں تو ہمارے دینی منصب کے سبب ہم سے رعایت کی جائے۔ جب یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچی تو وہ ایک لشکر کے ساتھ آیا یہاں تک کہ جنگل و پہاڑ لوگوں سے بھر گئے۔ درویش نے دیکھا تو کہا: یہ کیا ہے؟ ان سے کہا گیا بادشاہ آپ کی زیارت کو آیا ہے۔ درویش نے غلام سے کہا: مجھے کھانا دو۔ غلام نے ساگ، زیتون اور کھجور کے خوشے حاضر کر دیئے تو درویش نے اپنا بڑا سامنہ کھولا اور بڑے بڑے لقمے کھانے لگا۔ بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا: تمہارا وہ درویش کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: یہی تو ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا: تم کیسے ہو؟ اس نے کہا: لوگوں کی طرح ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا: میں خیریت سے ہوں۔ بادشاہ نے کہا: اس کے پاس کوئی خیر نہیں اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ درویش نے اس

①...السند للامام احمد بن حنبل، مسند الکوفیین، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، ۷/۱۳۶، حدیث: ۱۹۲۴۵

②...الرواجع عن اقوال الکبار، الکبیرۃ الثانیۃ: الشرح الاصح وهو الرءاء، ۹۳/۱

کے جانے کے بعد کہا: اللہ عزوجل کا شکر ہے جس نے تجھے مجھ سے پھیر دیا اور تو نے میری مذمت کی۔

معلوم ہوا کہ مخلصین پوشیدہ ریاکاری سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنی نیکیاں چھپانے کے لئے لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں نیز انہیں اپنی نیکیاں چھپانے کا اتلا لچ ہوتا ہے جتنا عام لوگوں کو گناہ چھپانے کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تمام کا تمام اس امید پر ہوتا ہے کہ ان کے اعمال خالص ہو جائیں اور اللہ عزوجل بروز قیامت مخلوقات کے مجمع کے سامنے انہیں اخلاص کی جزا عطا فرمائے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عزوجل قیامت کے دن خالص اعمال ہی کو قبول فرمائے گا اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس دن انہیں اعمالِ صالحہ کی شدید حاجت ہوگی اور وہ ایسا دن ہو گا جب اعمالِ صالحہ کی کمی کا سامنا ہو گا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، باپ اپنے بیٹے کی کوئی مدد نہ کر سکے گا حشّی کہ صدیقین بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں گے اور نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے جب صدیقین کا یہ حال ہو گا تو دوسرے کس شمار میں ہوں گے۔ اسے آپ مثال سے یوں سمجھیں جیسے حج کا ارادہ کرنے والے جب بیت اللہ شریف کی زیارت کی نیت سے منگہ مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ خالص مغربی بستے لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اہل عرب کے یہاں رزوی اور کھوٹے بستے نہیں چلتے اور دیارِ غیر میں ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، نہ وہ لہنا و طن ہے کہ پناہ لی جائے اور نہ کوئی دوست ہے جو مدد کرے لہذا خالص بستے لے جانے میں ہی عافیت ہے۔ اسی طرح اہل دل قیامت اور اس دن کام آنے والے توشہ پر نظر رکھتے ہیں اور وہ توشہ تقویٰ ہے۔ پوشیدہ ریاکاری کے اثرات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں لہذا جب تک بندہ اپنی عبادت پر انسان یا جانور کے مطلع ہونے میں فرق محسوس کرتا ہے تو سمجھ لے اس میں ریاکاری کا کوئی نہ کوئی درجہ ضرور موجود ہے اور جب بندہ جانوروں سے بھی اپنی طمع ختم کر لے تو پھر اسے پروا نہیں ہوتی ہے اس کے پاس جانور ہیں یا دودھ پیتے بچے، وہ اس کی حرکات کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ مخلص اور اللہ عزوجل کے علم پر قناعت کرنے والا ہو گا تو اسے عقلمند لوگ بھی حقیر لگیں گے جیسا کہ وہ بچوں اور جانوروں کو حقیر خیال کرتا ہے اور اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بے حکم جس طرح بچے، پاگل اور جانور اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتے اسی طرح یہ عقل مند بھی اس کے رزق، موت، زیادتی ثواب، عذاب یا کسی نقصان کے مالک نہیں۔ اگر کسی کی یہ سوچ نہ ہو تو اس میں ریاکاری کا اثر موجود ہے لیکن ریاکاری کا ہر اثر عمل

کو برباد کرنے والا اور آخر کو ضائع کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ اس میں تفصیل ہوتی ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی نیکیوں کا چرچا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، تو کیا ہر خوشی قابلِ مذمت ہے یا بعض قابلِ تعریف بھی ہیں؟ جواب: پہلے ہم یہ بیان کر دیں کہ ہر خوشی قابلِ مذمت ہے ایسا ہر گز نہیں بلکہ خوشی دو طرح کی ہوتی ہے: (۱)۔ قابلِ تعریف اور (۲)۔ قابلِ مذمت۔

قابلِ تعریف خوشی:

قابلِ تعریف خوشی کی چار قسمیں ہیں:

۱۔ پہلی قسم: انسان اللہ عزوجل کی رضا کے لئے اپنی عبادت و اخلاص کو پوشیدہ رکھے اور جب لوگ اس کی عبادت پر مطلع ہوں تو اس کی نسبت اللہ عزوجل کی طرف کرے کہ اسی نے لوگوں کو مطلع کیا اور اس کی اچھائیاں ان پر ظاہر فرمائیں، بلکہ اسے اس بات پر دلیل بنائے کہ اللہ عزوجل نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا اور اس پر نظرِ کرم و نظرِ عنایت فرمائی ہے کیونکہ وہی نیکی اور گناہ کا چھپانے والا، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر نیکیوں کو ظاہر فرمانے والا ہے اور گناہوں پر پردہ ڈالنے اور نیکیاں ظاہر فرمانے سے بڑھ کر کیا کرم ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کی خوشی اللہ عزوجل کی نظرِ کرم و عنایت کی وجہ سے ہو گی نہ کہ لوگوں کی تعریف اور ان کے دلوں میں اس کا مقام و مرتبہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبْلَ لَيْلٍ
ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ (پہا، بولس: ۵۸)

گویا اسے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مقبولیت کا پروانہ مل چکا ہے اور وہ اسی پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔

۲۔ دوسری قسم: اللہ عزوجل نے دنیا میں جس کی نیکیوں کا چرچا کیا اور گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی اس شخص کا اپنی آخرت کے لئے رب تعالیٰ سے اسی طرح کی امید رکھنا۔ ساقی کو شر، شفیق محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے: "مَنْ سَعَى عَلَى عِبْدِي دُنْيَايَ الدُّنْيَا إِلَّا سَعَى عَلَى عِبْدِي الْآخِرَةِ" یعنی اللہ عزوجل دنیا میں جس کے گناہوں

کی پردہ پوشی فرماتا ہے آخرت میں بھی اس کے گناہ ظاہر نہیں فرمائے گا۔^(۱)

پہلی قسم میں خوشی صرف فی الحال (یعنی دنیا میں) مقبول بارگاہ ہونے کی وجہ سے تھی جبکہ دوسری قسم میں خوشی کا تعلق مستقبل (یعنی آخرت) سے بھی ہے۔

❦ تیسری قسم: (جس کی نیکیوں کا چرچا اللہ عزوجل نے فرمایا ہے) ایسے شخص کا یہ خیال کرنا کہ اس سے لوگوں کو نیکیوں پر رغبت ملے گی اور میرا ثواب ڈگنا ہو گا تو اس شخص کے لئے دو ثواب ہیں اولاً اپنی عبادت کو چھپانے کا اور ثانیاً اس کی عبادت لوگوں پر ظاہر ہونے کا کیونکہ عبادت میں جس کی پیروی کی جائے اسے پیروی کرنے والے تمام لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملتا ہے اور کسی کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جاتی۔ اس سبب سے خوش ہونا بالکل درست ہے کیونکہ نفع کی علامات یقینی طور پر باعث لذت و سرور ہوتی ہیں۔

❦ چوتھی قسم: جب لوگ عبادت کی وجہ سے اس کی تعریف کریں تو وہ اس بات پر خوش ہو کہ ان کی تعریف میں اللہ عزوجل کی طاعت شامل ہے، انہیں عبادت گزاروں سے محبت ہے اور ان کے دل عبادت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ بعض ایمان والے ایسے بھی ہیں جو نیکو کاروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، ان سے حسد رکھتے، ان کی برائی کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں ریاکاری کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کی تعریف نہیں کرتے۔

یہ خوشی درحقیقت بندگان خدا کے ایمان کی درستی پر ہے۔ اس خوشی میں اخلاص کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اسے اپنی تعریف پر خوشی ہوتی ہے اسی طرح دوسروں کی تعریف پر بھی خوشی ہو۔

قابل مذمت خوشی:

یہ خوشی کی پانچویں قسم ہے جو کہ قابل مذمت ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام و مرتبہ پائے جانے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے حتیٰ کہ لوگ اس کی تعریف و تعظیم کرتے، بڑھ چڑھ کر اس کی ضروریات پوری کرتے اور اٹھنے بیٹھنے میں اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں۔ یہ خوشی ناپسند ہے۔

❶... مسلم، کتاب الدعوات والاداب، باب بشارة من سئل عنہ... الخ، ص ۱۳۹۷، حدیث: ۲۵۹۰

پانچویں فصل: واضح اور پوشیدہ ریاکاری کے سبب اعمال

برباد ہونے یا نہ ہونے کا بیان

جب بندہ اخلاص پر عبادت کی بنیاد رکھے پھر ریاکاری کا حملہ ہو تو یہ ریاکاری عبادت سے فارغ ہونے کے بعد پائی جائے گی یا دورانِ عبادت۔ پھر (دورانِ عبادت) اگر خود ہی لوگوں پر عمل ظاہر ہو جائے اور عبادت سے فارغ ہونے پر صرف خوشی پائی جائے تو اس ریاکاری کے سبب عمل برباد نہیں ہو گا کیونکہ عمل ریاکاری کے بغیر اخلاص کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ عمل کے بعد پائی جانے والی ریاکاری کے بارے میں امید ہے کہ وہ عمل پر کوئی اثر نہیں کرے گی لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ اپنا عمل ظاہر کرنے کی کوشش بھی نہ کی ہو، نہ اسے بیان کیا ہو اور نہ ہی اس کے اظہار اور بیان کرنے کی تمنا کی ہو بلکہ اس کا ظہور محض باری تعالیٰ کی طرف سے ہو اور بندے کو صرف خوشی اور قلبی راحت حاصل ہو۔ البتہ اگر عمل تو بغیر ریاکاری کے اخلاص کے ساتھ پورا کر لیا لیکن بعد میں ظاہر کرنے کی خواہش ہوئی اور گفتگو کے ذریعے اسے ظاہر کر دیا تو یہ صورت خطرناک ہے۔ روایات و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ

مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کہتے سنا: ”میں نے گزشتہ شب سورۃ بقرہ پڑھی ہے۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”اس سے تیرا حصہ اتنا ہی تھا۔“ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں نے غُمر بھر روزہ رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا: ”نہ تو نے کبھی روزہ رکھنا اُفتار کیا۔“ (۱)

ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس وجہ سے تھا کہ اس نے اپنے عمل کو ظاہر کر دیا تھا جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں صوم اللہ (پے درپے روزے رکھنے) کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے۔ بہر حال صورتِ حال جو بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بوقتِ عبادت اس شخص کا دل ریاکاری سے خالی نہ تھا

اور اس کا ارادہ ریاکاری کا تھا اسی لئے اس نے گفتگو کے ذریعے اپنا عمل ظاہر کر دیا۔ لیکن عمل پورا ہو جانے کے بعد طاری ہونے والی ریاکاری عمل کا ثواب ضائع کر دے یہ بہت بعید ہے بلکہ قیاس کے مطابق یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ اس نے جو عمل کر لیا اس پر اسے ثواب ملے گا اور عمل سے فارغ ہونے کے بعد اللہ عزوجل کی عبادت کو ریاکاری کا ذریعہ بنانے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی بخلاف اس شخص کے جس کا ارادہ دورانِ نماز ہی ریاکاری کی طرف چلا گیا کیونکہ اس طرح بسا اوقات نماز باطل ہو جاتی ہے اور عمل برباد ہو جاتا ہے۔

دورانِ عمل ریاکاری کا حملہ:

جب فراغتِ نماز سے قبل ہی ریاکاری کا حملہ ہو۔ مثلاً: کسی نے اخلاص کی بنیاد پر عمل شروع کیا اور دورانِ عمل ریاکاری نے آگھیرا تو اس وقت محض خوشی کا غلبہ ہو گا جس سے عمل پر کوئی اثر نہیں ہو گا یا پھر وہ ایسی ریاکاری ہوگی جو عمل پر ابھارے گی۔ اگر وہ ریاکاری عمل پر ابھارے اور اسی پر عبادت کا اعتنا ہو تو اسے ثواب حاصل نہ ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص نفل نماز ادا کر رہا تھا اچانک کوئی حسین منظر اس کے سامنے آگیا کوئی بادشاہ آگیا اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف دیکھے یا اسے اپنا بھولا ہوا مال یاد آگیا اور وہ چاہتا ہے کہ جا کر اسے پالوں اور اگر لوگ نہ ہوتے تو وہ نماز توڑ کر چلا بھی جاتا لیکن لوگوں کی مذمت سے بچنے کے لئے اس نے اپنی نماز پوری کی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، اگر نماز فرض تھی تو لوٹنا واجب ہے۔^(۱)

سید عالم، نورِ مجسمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”الْعَمَلُ كَالْوَعْدِ كَالْعَلْبِ كَالْحَدِّ كَالْعَلْبِ كَالْوَعْدِ“ یعنی عمل کے اعتنا تک اخلاص قائم رکھو۔ ایک روایت میں ہے: ”جس نے لمحہ بھر اپنے عمل میں ریاکاری کی اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔“^(۲)

اس روایت کا تعلق نماز سے ہے نہ کہ صدقہ اور تلاوتِ قرآن سے کیونکہ ان میں سے ہر ایک منفرد

①... ریاکاری کے ساتھ بڑھی گئی نماز کی صحت کا حکم تو دیا جائے مگر چونکہ اخلاص نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا۔

(انوارِ اربعہ شریعت، حصہ ۳ / ۱۶۵۳ / ۶۳۷، ۶۳۶)

②... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب العوق علی العمل، ۳/۳۶۸، حدیث: ۳۱۹۹

③... الصغیر لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام الحسن البصری، ۸/۲۶۶، حدیث: ۱۱۱

حیث رکھتا ہے، لہذا ان میں اگر ریاکاری پائی گئی تو بعد والے عمل کو برباد کرے گی پہلے والے کو نہیں۔ اور روزے اور حج کا معاملہ نماز کا سا ہے۔

وہ ریاکاری جو عمل کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں بنتی:

بہر حال جب ریاکاری کا حملہ اس طرح کا ہو کہ وہ عمل کو نیتِ ثواب پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ مثلاً: دورانِ نماز چند افراد آجائیں تو نمازی ان کے آنے پر خوش ہو جائے اور ریاکاری پیدا ہو جائے اور ان کو دکھانے کی خاطر نماز میں حُسن پیدا کرے لیکن لوگ نہ آتے پھر بھی نماز ضرور مکمل کرتا تو یہ ریاکاری بھی عمل میں مؤثر اور تہدیلی کا باعث ہے۔ اگر یہ غالب آجائے حتیٰ کہ ارادہ عبادت اور ثواب کا احساس جاتا رہے اور عبادت کا قصد بالکل چھپ کر رہ جائے تو اس صورت میں بھی عبادت فاسد ہو جانی چاہئے جبکہ اسی حالت میں کوئی ایک رکن ادا کر لیا ہو کیونکہ ہم اس سابقہ نیت کا اعتبار کر رہے ہیں جو بوقتِ تحریمہ کی تھی جو ہر اس برائی سے پاک تھی جو اس پر غالب آجائے اور اسے چھپا دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عمل کی بنیادی حالت اور ثواب کی نیت کی طرف نظر کرتے ہوئے عبادت کے فائدہ ہونے کا حکم نہ کیا جائے اگرچہ دوسرے ارادے (یعنی ریاکاری) کے غلبہ کی وجہ سے پہلی نیت کمزور پڑ گئی ہے۔ حضرت سیّدنا حارثِ محاسبی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس سے بھی ادنیٰ بات کی وجہ سے عمل فاسد ہونے کا قول کرتے ہیں۔ چنانچہ

سیّدنا حارثِ محاسبی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی رائے:

آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”لوگوں کے مطلع ہونے پر خوش ہونا ہی عمل کو برباد کر دیتا ہے۔“ یعنی خوش ہونا گویا جاہ و مرتبہ کو پسند کرنا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: ”لیکن اس بارے میں علما کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس کا عمل برباد ہو گیا کیونکہ اس نے پہلے ارادے (یعنی ارادہ ثواب) کو توڑ دیا، مخلوق کی تعریف کی طرف متوجہ ہو گیا اور عمل کو اخلاص کے ساتھ مکمل نہ کیا جبکہ عمل اختتام پر ہی مکمل ہوتا ہے۔“ اس کے بعد سیّدنا حارثِ محاسبی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”میں قطعی طور پر عمل کی بربادی کا حکم نہیں لگاتا کیونکہ عمل میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی لیکن بربادی سے محفوظ بھی نہیں سمجھتا۔“ لوگوں

کے اختلاف کی وجہ سے میں اس بارے میں تردد کا شکار رہا لیکن میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس کا عمل باطل ہو جائے گا کیونکہ اس نے ریاکاری پر اپنا عمل ختم کیا۔“

ایک استدلال اور اس کا جواب:

پھر فرماتے ہیں: اگر یہ کہا جائے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ اخلاص و ریاکاری کی دو حالتیں ہیں اگر پہلی اللہ عزوجل کے لئے ہو تو دوسری اسے کوئی نقصان نہیں دے گی۔ نیز مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی: ”میں اپنے عمل کو چھپاتا ہوں اور یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس پر مطلع ہو لیکن جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔“ اس پر سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لَکَ أَجْرَانِ أَجْرُ السَّیْرِ وَأَجْرُ الْعَلَانِیَةِ یعنی تیرے لئے دو ثواب ہیں ایک چھپانے کا اور دوسرا ظاہر کرنے کا۔“^(۱)

قول سے استدلال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: جہاں تک حضرت سیّدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کا تعلق کہ ”دوسری حالت نقصان نہیں دے گی“ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی حالت میں انسان عمل کو نہ چھوڑے کیونکہ جب وہ رضائے الہی کا ارادہ کر چکا تو اب اسے اس قسم کا خیال نقصان نہیں دے گا، حضرت سیّدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اخلاص کے بعد ریاکاری کا آجانا عمل کے لئے باعث نقصان نہیں۔

روایت کے متعلق حضرت سیّدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طویل کلام فرمایا ہے جو تین توجیہات پر مشتمل ہے:

۱۔ پہلی وجہ: ممکن ہے کہ اس شخص نے عمل مکمل ہونے کے بعد اس کا ظاہر ہونا مراد لیا ہو کہ حدیث پاک میں بھی فراغت سے قبل کی صراحت نہیں۔

۲۔ دوسری وجہ: ہو سکتا ہے وہ خوشی کا اظہار اس لئے کرتا ہو تا کہ اس نیک عمل کی پیروی کی جائے یا اس اظہار کا سبب قابل تعریف خوشی کے ان اسباب میں سے کوئی ہو جو ہم نے پیچھے ذکر کئے ہیں اور تعریف

و مرتبہ کی محبت اس خوشی کا سبب نہ ہو کیونکہ اسے ثواب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے کے لئے ایک اجر ہو اور ریاکاری کے لئے دو؟

تیسری وجہ: اکثر روایان حدیث نے اسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر متصل روایت کیا ہے بلکہ اکثر نے تو ابو صالح پر آکر توقف کر لیا اور بعض نے مرفوعاً روایت کیا ہے لہذا ریاکاری کا حکم بیان کرنے کے لئے اس بارے میں وارد ہونے والی عمومی احادیث کا اعتبار کرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔

یہ کلام حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، انہوں نے قطعی حکم تو بیان نہیں کیا البتہ عمل کے بطلان کی طرف میلان ظاہر فرمایا ہے۔ ہمارے نزدیک قیاس یہی کہتا ہے کہ اتنی مقدار جو عمل میں کوئی اثر نہ کرے بلکہ عمل اسی دینی باعث (اصل نیت و اخلاص) پر باقی رہے اور لوگوں پر ظاہر ہونے کی وجہ سے دل میں خوشی داخل ہو جائے تو اس سے عمل فاسد نہیں ہو گا کیونکہ اصل نیت باقی ہے اور اسی پر عمل مکمل ہوا۔

ریاکاری کے متعلق وارد روایات کا محمل:

بہر حال جو روایات ریاکاری کی مذمت میں آئی ہیں وہ اس عمل پر محمول ہیں جو صرف مخلوق کے لئے کیا گیا ہو اور جن میں روایات میں شرکت کا تذکرہ ہے وہ اس عمل پر محمول ہیں جس میں ریاکاری اور ثواب دونوں کا ارادہ برابر ہو یا ریاکاری غالب ہو۔ جہاں تک یہ کہنے کا تعلق ہے کہ ریاکاری کا ارادہ ثواب کے مقابلے میں کمزور ہو تو صدقے اور دیگر اعمال کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، لہذا نماز بھی فاسد نہیں ہونی چاہئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان پر نماز خالصتاً اللہ عزوجل کے لئے پڑھنا فرض ہے اور خالص وہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہ ہو تو اس ملاوٹ کی وجہ سے وہ اپنا فرض ادا کرنے والا نہیں۔ اس بارے میں حقیق علم اللہ عزوجل ہی کو ہے۔

ہم نے ”اخلاص کے بیان“ میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ تفصیل کے لئے اس مقام کی طرف رجوع کریں۔ یہ حکم اس ریاکاری کا ہے جو عبادت کی نیت کے بعد دوران عبادت یا بعد از فراغت حملہ آور ہو۔

عمل کی ابتدا ہی ریاکاری پر ہو تو...!

جب عمل کی ابتدا ہی ریاکاری سے کی جائے۔ مثلاً: ایک شخص نے نماز ریاکاری کی نیت سے شروع کی اور

اسی حالت میں سلام پھیر دیا تو بالافتقار یہ نماز شمار نہ ہوگی اور اس کی قضا لازم ہے۔^(۱) اور اگر دوران نماز اپنے ارادے پر نادم ہو کر معافی کا طلب گار ہو اور نماز مکمل کرنے سے قبل ٹوبہ واستغفار کر لے تو اس کی نماز کے بارے میں تین قول ہیں:

❊ پہلا قول: ایک گروہ کہتا ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے اس کی نماز نہ ہوئی اسے چاہئے کہ دوبارہ پڑھے۔
❊ دوسرا قول: ایک گروہ کے نزدیک اس پر افعال یعنی رکوع وسجود وغیرہ لوٹنا واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ اس کے تمام افعال فاسد ہو گئے کیونکہ تحریمہ ایک عقد ہے اور ریاکاری دل میں پیدا ہوتی ہے جو اسے ختم نہیں کر سکتی۔

❊ تیسرا قول: ایک گروہ کہتا ہے اس پر کچھ لوٹنا واجب نہیں۔ بس دل سے استغفار کرے اور اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت مکمل کرے کہ اعتبار عمل مکمل ہونے کا کیا جاتا ہے۔ مثلاً: کوئی اخلاص پر عمل کی بنیاد رکھے اور ریاکاری پر اس کا خاتمہ ہو تو یقیناً اس کا عمل برباد ہے۔

یہ گروہ اس عبادت کو نجاست میں لتھڑے اس سفید کپڑے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جب نجاست اس سے دور کر دی جائے تو وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس گروہ کا کہنا ہے کہ نماز اور رکوع وسجود اللہ عزوجل ہی کے لئے تھے اگر وہ غیر اللہ کے لئے سجدہ کرتا یقیناً کافر ہو جاتا لیکن اسے عارضی طور پر ریاکاری نے آگیر اتھا جہ اندامت وتوبہ کے ذریعے اسے دور کر دیا اور اس حال پر لوٹ آیا کہ اب اسے لوگوں کی تحریف و مذمت کی کچھ پروا نہ رہی تو اس کی نماز درست ہو گئی۔

آخری دونوں گروہ کے اقوال فقہی قیاس سے بہت دور ہیں خصوصاً جنہوں نے تکبیر تحریمہ کے بغیر صرف رکوع وسجود لوٹنا ضروری کہا ہے کیونکہ اگر رکوع وسجود درست نہ مانے جائیں تو یہ افعال نماز میں زیادتی کا سبب بنیں گے اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح جنہوں نے اعتتام کا اعتبار کرتے ہوئے کہا کہ ”اگر عبادت کا اعتتام اخلاص پر ہو تو وہ درست ہے“ یہ قول بھی ضعیف ہے کیونکہ ریاکاری نیت میں خرابی پیدا کرتی ہے اور نیت میں ابتدا کی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

❊... اس کے متعلق حاشیہ صفحہ نمبر 909 پر ملاحظہ فرمائیں۔

فہمی قیاس کے مطابق یہ کہنا زیادہ دُرست ہے کہ اگر اسے صرف ریاکاری نے عمل پر ابھارا، ثواب کی نیت نہ تھی تو نہ عبادت کی ابتدا درست ہوئی نہ بعد والا کوئی فعل۔ اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے جو تنہائی میں تو نماز نہیں پڑھتا لیکن لوگوں کی موجودگی میں نماز شروع کر دے حتیٰ کہ اس کے کپڑے ناپاک ہوں پھر بھی لوگوں کی وجہ سے نماز کے لئے کھڑا ہو جائے۔ یہ نماز بغیر نیت کے ہے کیونکہ نیت نام ہے دینی سبب سے حکم بجالانے کا اور یہاں نہ سبب دینی ہے نہ عمل دینی حکم کی وجہ سے ہے۔

عمل ایک نیتیں دو:

اگر کوئی شخص تنہائی میں بھی نماز پڑھنے کا عادی ہے لیکن لوگوں کی موجودگی میں اس لئے بھی پڑھتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو اس صورت میں عمل پر ابھارنے والے دو سبب جمع ہو گئے۔ اب یہ صورت صدقہ، تلاوت قرآن اور اس عمل میں پائی جائے گی جس میں حلال و حرام نہیں یا پھر نماز و حج میں۔

اگر صدقہ میں یہ صورت پائی جائے تو ریاکاری کے سبب نافرمان شمار ہو گا اور ثواب کے ارادے کے سبب عمل بجالانے پر فرمانبردار شمار ہو گا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ أُتْرُقَةٍ خَيْرًا لِّأَخِيهِ ۖ وَ مِمَّنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا لِّأَخِيهِ ۖ

(پ، ۳، الزلزال: ۸۷)

پس درست ارادے کی مقدار اس کے لئے ثواب ہے اور فاسد ارادے کی مقدار عذاب۔ ان میں سے کوئی دوسرے ارادے کو بیکار نہیں کرتا۔

فرض و نفل میں ریاکاری کی نیت کا فرق:

اگر نماز کی حالت میں کسی کی نیت میں فُتور آجائے تو دیکھا جائے گا کہ وہ نماز فرض ہے یا نفل، اگر نفل ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو صدقہ کا ہے یعنی نافرمان بھی شمار ہو گا اور فرمانبردار بھی، کیونکہ اس کے دل میں دو سبب جمع ہو گئے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز فاسد اور اس کی اعتدال باطل ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نماز تراویح پڑھا رہا ہے اور حالات بتاتے ہیں کہ یہ اچھی قراءت کے ذریعے ریاکاری کر رہا ہے اور اگر اس

کے پیچھے لوگ نہ ہوتے اور یہ گھر میں اکیلا ہوتا تو نماز ہی نہ پڑھتا (پھر بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ) اس کی اقتدا درست نہیں بلکہ اس طرح کی سوچ سے بھی چٹنا چاہئے اور مسلمان کے بارے میں یہی گمان کرنا چاہئے کہ وہ اپنے نفل سے بھی ثواب کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کی نماز اور اس کی اقتدا درست ہے اگرچہ اس کا کوئی اور بھی ایسا ارادہ ہو جس کے سبب وہ نافرمان و گناہگار شمار ہو۔

اگر فرض نماز میں دو سبب جمع ہو جائیں جن میں سے کوئی بھی مستقل نہ ہو بلکہ دونوں کا مجموعہ عمل کا باعث ہو تو وجوب ساقط نہیں ہو گا کیونکہ عمل کا باعث اس شخص کے حق میں کوئی ایک مستقل نہیں پایا گیا۔ اور اگر ہر باعث مستقل ہو مثلاً ریاکاری کا غلبہ نہ ہوتا پھر بھی فرض ادا کرتا یا فرضیت کا سبب نہ پایا جاتا پھر بھی ریاکاری کی وجہ سے نفل نماز شروع کر دیتا تو یہ صورت غور طلب ہے اور اس میں کئی احتمالات ہیں۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس پر خالصتاً اللہ عزوجل کے لئے نماز پڑھنا واجب تھا لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ اس پر ایک مستقل باعث کے ذریعے حکم کی تعمیل کرنا واجب تھا اور اس نے ایسا کیا پس اس کے ساتھ کسی دوسرے باعث کا مل جانا فرضیت کے سقوط سے مانع نہیں جیسا کہ اگر کوئی شخص منسوب زمین پر نماز ادا کرتا ہے تو وہ اصل نماز کے اعتبار سے فرمانبردار شمار ہو گا اور فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اگرچہ اس اعتبار سے گناہگار ضرور ہو گا کہ اس نے غصب شدہ زمین میں نماز ادا کی۔ یہ متعارض احتمالات اسباب نماز کے مختلف ہونے کی بنا پر ہیں۔

بہر حال جب ریاکاری اصل نماز کے بجائے اس کی طرف سبقت کرنے میں پائی جائے۔ مثلاً: کوئی شخص جماعت میں حاضر ہونے کے لئے تو اذان وقت میں جائے لیکن جب تنہا نماز پڑھے تو درمیانی وقت تک مؤخر کرے اور اگر فرض کے علاوہ کوئی نماز ہو تو ریاکاری کی وجہ سے شروع ہی نہ کرے۔

یہ امور نماز کی صحت اور فرضیت کے سقوط سے مانع نہیں کیونکہ نماز کا اصل باعث نیت ہے اور وقت کی تعیین کا نیت سے کوئی تعلق نہیں، لہذا تعیین وقت کے ذریعے اصل نماز کی نیت میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔

خلاصہ کلام:

مذکورہ بیان اس ریاکاری کے بارے میں تھا جو عمل کا سبب بنتی اور عمل پر ابھارتی ہے۔ بہر حال عمل لوگوں پر ظاہر ہونے کے سبب صرف خوشی حاصل ہونا نماز کو فاسد نہیں کرے گا جبکہ عمل میں کسی قسم کا اثر

ظاہر نہ ہو۔ یہی وہ تفصیل ہے جسے ہم نے فقہی قیاس کے زیادہ موافق سمجھا۔ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اسی لئے فقہائے کرام رحمہم اللہ الشاکر نے اس کے متعلق گفتگو نہیں فرمائی اور جن حضرات نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا بھی تو انہوں نے نماز کی صحت و عدم صحت میں فقہی قیاس اور فتاویٰ کے تقاضوں کا لحاظ نہیں کیا بلکہ دلوں کی پاکیزگی اور اخلاص پیدا کرنے پر زور دیتے ہوئے ادنیٰ سے شائبہ کے سبب عبادات کو فساد پر محمول کر دیا جبکہ اس بارے میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہماری نظر میں وہی زیادہ بہتر ہے اور اس بارے میں حقیقی علم اللہ عزوجل کو ہے، وہی ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا۔

بہی فصل: ریاکاری کی دو اور اس بارے میں دل کا علاج

اب تک کی گفتگو سے آپ نے جان لیا ہو گا کہ ریاکاری اعمال کو بر باد کر دیتی ہے، اللہ عزوجل کے عذاب کا سبب ہے اور بڑے مہلکات میں سے ایک ہے اور جس کی یہ صفت ہو اسے دور کرنا ضروری ہے اگرچہ مجاہدے اور مشقتیں برداشت کر کے ہی کیوں نہ ہو کہ شفا و توبہ مزہ اور کڑوی دوا پینے ہی میں ہے۔ ان مجاہدوں کی ہر ایک کو حاجت ہے کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو عقل و تمیز میں کمزور ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر ان جیسا عمل کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ لوگ شُغُّ اور بناوٹ کا شکار ہیں پس اس پر بھی بناوٹ کی محبت غالب آجاتی ہے اور یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ عقل پختہ ہونے کے بعد جب اسے علم ہوتا ہے کہ یہ ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے اس وقت تک ریاکاری اس کے دل میں جڑیں گاڑ کر مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، اب اس سے چھٹکارا پانا سخت مجاہدے اور خواہشات کی مخالفت کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ الغرض سب کو مجاہدے کی حاجت ہے، اگرچہ ابتداء کچھ مشقت ہوتی ہے لیکن بعد میں آسانی ہو جاتی ہے۔

ریاکاری کا علاج:

ریاکاری کا علاج دو طریقوں سے ممکن ہے: (۱)۔ جہاں سے ریاکاری نشو و نما پاتی ہے ان جڑوں کو ہی اکھاڑ دیا جائے اور (۲)۔ اس کے سبب پیدا ہونے والے خیال کو دور کیا جائے۔

پہلا طریقہ: ریاکاری کے علاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی اصل اور اس کے اسباب کو ختم کیا جائے۔ ریاکاری کی اصل جاہ و منزلت کی محبت ہے اور اس کے طالب میں تین باتیں پائی جاتی ہیں:

طالب جاہ و منزلت کے تین اوصاف:

(۱) ... تعریف کو پسند کرتا ہے (۲) ... مذمت کو ناپسند کرتا ہے اور (۳) ... لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی لالچ کرتا ہے۔

ریاکاری انہی اسباب سے جُزْم مِلتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کی روایت اس پر شاہد ہے۔

عَزَّوَاللہ کے لئے جہاد کرنے کی مذمت پر مشتمل چار روایات:

﴿۱﴾... حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ایک دیہاتی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ایک شخص غنیمت کی خاطر جہاد کرتا ہے، ایک لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام و مرتبہ بنانے کی خاطر لڑتا ہے اور ایک شخص اس لئے قتال کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں (کون اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں ہے؟)۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ فِي الْعَالَمَاتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِيَعْنِي جَوْفُضِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، كَاكْمَلٍ بِلَدِّهِ كَرَمَهِ وَبِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، لِيَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ فِي الْعَالَمَاتِ“ (۱)۔

حیثیت کا مطلب ہے کہ مغلوبیت یا مغلوب ہونے کی وجہ سے مذمت کئے جانے کو ناپسند کرتا۔

﴿۲﴾... حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: جب (جنگ کے دوران) دو شخص لڑنے کے لئے ملے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کے مراتب لکھتے ہیں کہ فلاں ناموری کے لئے لڑ رہا ہے فلاں بادشاہت کے لئے لڑ رہا ہے۔ بادشاہت کے لئے لڑنے سے مراد دنیاوی لالچ کی خاطر لڑنا ہے۔

﴿۳﴾... امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: لوگ کہتے ہیں فلاں شہید ہے جبکہ ممکن ہے اس نے اپنی سواری کے دونوں تھیلے چاندی سے بھر رکھے ہوں۔

﴿۴﴾... رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو شخص اونٹ کی رسی کے لئے جہاد کرے تو اس کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔“ (۲)۔

اس حدیث پاک میں لالچ کی طرف اشارہ ہے۔

①... مسلم، کتاب الامارۃ، باب من قاتل لیسكون كلمة الله... الخ، ص ۱۰۵۵، حدیث: ۱۹۰۳۔

②... سنن النسائی، کتاب الجہاد، باب من غزى في سبيل الله... الخ، ص ۵۱۰، حدیث: ۳۱۳۵۔

بخل، بزدلی اور جہالت چھپانے کی خاطر ریاکاری:

بسا اوقات انسان کو تعریف کی چاہت نہیں ہوتی بلکہ مذمت کے رنج سے بچنے کے لئے عمل کرتا ہے۔ مثلاً: کوئی بخیل سخاوت کرنے والوں کے درمیان موجود ہو اور وہ کثیر مال صدقہ کریں تو یہ بھی تھوڑا صدقہ کر دیتا ہے تاکہ اسے بخیل نہ کہا جائے۔ اس وقت اسے تعریف کی لالچ نہیں ہوتی کیونکہ دوسروں نے اس سے زیادہ مال صدقہ کیا۔ یونہی کوئی بزدل بہادر کی جماعت میں ہو تو اس لئے نہیں بھاگتا کہ اسے بزدل نہ کہا جائے، اس وقت وہ تعریف کا خواہاں نہیں ہوتا کیونکہ دشمن پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والے اس کے علاوہ کئی موجود ہیں لیکن جب وہ تعریف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذمت سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص رات بھر عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہو تو چند رکعات اس خوف سے پڑھ لیتا ہے کہ اسے ست نہ کہا جائے، اسے بھی اپنی تعریف کی لالچ نہیں ہوتی۔

انسان اپنی تعریف نہ ہونے پر تو صبر کر لیتا ہے لیکن اپنی مذمت کی تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا۔ اسی لئے بعض اوقات انسان جاہل کہلانے کے خوف سے علم کی وہ بات بھی نہیں پوچھتا جس کی اسے حاجت ہوتی ہے اور بغیر علم فتویٰ دے کر عالم بالحدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ وہ اس سے جاہل ہوتا ہے۔

یہ تمام مثالیں مذمت سے بچنے کی خاطر ریاکاری کرنے کی ہیں، یہ تینوں امور انسان کو ریاکاری پر ابھارتے ہیں۔ شروع میں ہم عمومی طور پر ان کا علاج ذکر کر چکے ہیں، اب ہم ریاکاری کا مخصوص علاج ذکر کریں گے۔

ریاکاری کا مخصوص علاج:

یہ بات واضح ہے کہ انسان کسی چیز کا ارادہ اور اس میں رغبت اسی لئے کرتا ہے کہ اسے فی الحال یا مستقبل میں اپنے لئے بہتر، نفع مند اور لذیذ سمجھتا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز فی الحال لذیذ ہے لیکن مستقبل میں نقصان دے گی تو آسانی کے ساتھ اس میں رغبت کم ہو جاتی ہے۔ مثلاً: ایک شخص جانتا ہے کہ شہد لذیذ ہے لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زہر ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اسی طرح ریاکاری میں رغبت ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے نقصان کو جانا جائے۔

ریاکاری کے دنیاوی و اخروی نقصانات:

انسان کو چاہئے کہ ریاکاری کے نقصانات اور اس کے سبب ملنے والی محرومیوں کو پہچانے۔ مثلاً: دل کا سیاہ ہو جانا، فی الحال اعمالِ صالحہ سے اور آخرت میں اللہ عزوجل کے قرب سے محروم ہو جانا، بڑے عذاب اور اللہ عزوجل کی ناراضی کا حقدار ہونا اور مخلوق کے سامنے زُور اہونا کہ جب تمام مخلوق کے سامنے اسے کہا جائے گا: ”اے گناہ گار! اے دھوکا باز! اے دکھاوا کرنے والے! اللہ عزوجل کی عبادت کے بدلے دنیا خریدتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی؟“ اللہ عزوجل کی عبادت کا مذاق بنا کر تو لوگوں کے دلوں کا مالک بنا، تو نے اللہ عزوجل کو ناراض کر کے بندوں کی محبت حاصل کی، اللہ عزوجل کے ہاں عیب دار ہو کر بندوں کے لئے زینت اختیار کی، اللہ عزوجل سے دور ہو کر بندوں کے قریب ہوا، اللہ عزوجل کے ہاں مذمت کا حقدار ہو کر لوگوں سے تعریف حاصل کی اور اللہ عزوجل کی ناراضی کی پروا نہ کرتے ہوئے تو نے بندوں کی رضا و خوشنودی کی طلب کی، کیا تیری نظر میں اللہ عزوجل کا رتبہ سب سے کمتر تھا۔! (مَعَادُ اللہ)

چاہئے کہ بندہ اس رسوائی کے بارے میں غور و فکر کرے اور بندوں کی طرف سے حاصل ہونے والے دنیاوی فائدے اور ان کے لئے اختیار کی جانے والی زینت کا مقابلہ آخری اجر و ثواب کے ختم ہونے اور اعمال کی بربادی سے کرے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کئے جانے والے ایک عمل کے سبب نیکیوں کا پلڑا بند کیا جاسکتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ریاکاری کے سبب فاسد ہونے والا ایک عمل برائیوں کے پلڑے میں رکھا جائے اور وہی عمل جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے اگرچہ اس ایک عمل کے سوا تمام اعمال درست ہوں۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہ نیک عمل میں ریاکاری نہ کرتا تو اس کے سبب وہ اللہ عزوجل کے ہاں اتنا بلند رتبہ پالینا کہ اسے (کل قیامت میں) انبیاء و رُسُلِ نقیین کا قُرب نصیب ہو جاتا لیکن ریاکاری کے سبب وہ مقام اولیاء سے نکل کر جوتیوں کی جگہ پہنچ گیا ہے۔ مزید یہ کہ لوگوں کے دلوں کی رعایت کرنے کے سبب دنیا میں بھی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ لوگوں کی خوشنودی کی کوئی انتہا نہیں بعض لوگ ایک بات سے خوش ہوتے ہیں تو بعض اسی بات سے ناراض ہو جاتے ہیں اور بعض کی خوشی ہی دوسروں کی ناراضی میں ہوتی ہے اور جس نے بندوں کی خوشی کی خاطر اللہ عزوجل کو ناراض کیا تو اللہ عزوجل اس سے ناراض ہے اور لوگ بھی ہمیشہ اس سے خوش نہیں۔ لوگوں کی تعریف سے فائدہ ہی کیا

ہے؟ آخر کیوں بندہ لوگوں کی تعریف پر اللہ عزوجل کی خوشنودی قربان کر دیتا ہے؟ حالانکہ ان کی تعریف رزق میں اضافہ کرتی ہے نہ عمر میں اور نہ قیامت کے دن کوئی نفع دے گی جو حقیقتاً فخر و فائز کا دن ہو گا۔

لوگوں کے مال پر نظر کیوں رکھتا ہے...

جہاں تک بات ہے لوگوں کے پاس موجود مال کی خواہش کی توجان لینا چاہئے کہ دینے اور نہ دینے کے معاملے میں اللہ عزوجل ہی دلوں کو مستحضر فرمانے والا ہے مخلوق کے اختیار میں نہیں اور رزق دینے والی حقیقی ذات اللہ عزوجل کی ہے۔ جو شخص مخلوق سے کسی چیز کی خواہش رکھے وہ ذلت و رسوائی اٹھاتا ہے اور اگر مراد پا بھی لے تو احسان کے بوجھ تلے دبار ہوتا ہے پھر کیوں بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے جو کچھ اللہ عزوجل کے پاس ہے وہ بھی اس فاسد خیال اور جھوٹی امید کے بدلے کہ جو کبھی پوری ہوتی ہے اور کبھی نہیں، اگر پوری ہو بھی جائے پھر بھی رسوائی کی تکلیف اور احسان کا بوجھ اس کی ساری لذت ختم کر دیتا ہے۔

رہی بات لوگوں کی مذمت کی تو اس سے نہ ڈرو کیونکہ ان کی مذمت سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، ہو گا وہی جو کچھ اللہ عزوجل نے لکھ دیا، نہ ان کی مذمت موت کو جلدی لا سکتی ہے نہ رزق کو مؤخر کر سکتی ہے، اگر تم جنتی ہو تو وہ تمہیں دوزخ ہی نہیں ہٹا سکتی اور اگر تم اللہ عزوجل کے محبوب ہو تو وہ مبغوض نہیں ٹھہرا سکتی، تمام ہی بندے عاجز ہیں اپنے لئے بھی کسی نفع و نقصان، موت و حیات اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے مالک نہیں۔

جب بندے کے دل میں ان اسباب کی آفت اور نقصان واضح ہو جائے گا تو اس کی رغبت بکھر جائے گی اور اس کا دل اللہ عزوجل کی طرف جھکنے لگے گا کیونکہ عقلمند شخص ایسی چیز کی طرف رغبت نہیں کرتا جس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہو اور اس کا نقصان جاننے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اگر وہ لوگوں پر اخلاص ظاہر کرے تو ریاکاری کا علم ہونے پر لوگ اس سے نفرت کریں گے یا جب اللہ عزوجل اس کا پردہ فاش کر دے گا تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے اور جان لیں گے کہ یہ شخص ریاکار اور اللہ عزوجل کے غضب کا شکار ہے۔

لوگوں کی تعریف و مذمت کچھ اثر نہیں کرتی:

اگر بندہ اللہ عزوجل کے لئے مخلص ہو جائے تو اللہ عزوجل اس کے اخلاص کو لوگوں پر ظاہر فرما کر ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا، لوگوں کو اس کا فرمانبردار بنادے گا اور ان کی زبانوں پر اس کی تعریف

و توصیف جاری فرمادے گا اگرچہ ان کی تعریف سے نہ کمال حاصل ہوتا ہے نہ ان کی مذمت نقصان دیتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ہُنُو تَمِیم کے ایک شاعر نے کہا: میرا تعریف کرنا (لوگوں کے حق میں) زینت ہے اور میرا برائی بیان کرنا عیب ہے۔ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تو نے جھوٹ کہا، یہ شانِ تو خدا تعالیٰ کی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔“ (۱)

جب زینت اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے تعریف کرنے اور عیب اس کے مذمت کرنے میں ہے تو لوگوں کی تعریف کے سبب تیرے لئے بھلائی کیسے ممکن ہے جبکہ توبہ تعالیٰ کے ہاں قابلِ مذمت اور دوزخی ہے اور اگر توبہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بندوں میں سے ہے تو پھر لوگوں کی مذمت تجھے کیسے برائی پہنچا سکتی ہے؟ جو شخص اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ سے ملنے والے اعلیٰ مراتب، آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی اور اس کی لازوال نعمتوں کا یقین دل میں بٹھالے تو دنیاوی زندگی میں وہ مخلوق کی ہر شے کو حقیر اور غموں سے بھرپور گمان کرتا ہے، اپنی تمام ہمت جمع کر کے اپنے دل کو اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی طرف پھیر کر لوگوں کی سخت دلی اور ریاکاری کی ذلت سے خود کو پچھالیتا ہے، پھر اس کے اخلاص کے باعث کچھ نورانی تجذبات اس کے دل کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جن سے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اس پر ایسے آسراور دُموز کھلتے ہیں جن کے سبب اس کے دل میں اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت اور مخلوق سے وَخْشَت مزید بڑھ جاتی ہے، اس کی نظر میں آخرت عظیم تر اور دنیا حقیر ہو جاتی ہے، اس کے دل سے مخلوق کا جاہ و منصب مٹ جاتا ہے، ریاکاری کے اسباب منہ پھیر لیتے ہیں اور اخلاص کی راہ اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے۔

مذکورہ بیان اور کچھ جو ہم نے پہلے حصے میں بیان کیا سب ریاکاری کی جڑوں کو اکھاڑنے والی علمی دوا ہیں۔

ریا کاری کی عملی دوا:

ریا کاری کی عملی دوا یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو عبادات چھپانے کا عادی بنائے اور اس کی خاطر دروازہ ایسے بند رکھے جیسے گناہ چھپانے کی خاطر رکھتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل میں یہ بات قرار پکڑ جائے کہ اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عبادات سے باخبر ہے اور نفس غیثِ اللہ کے سامنے عبادات ظاہر کرنے کی چاہت نہ کرے۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو خضص عمر بن مسلم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مجلس میں بیٹھنے والے کسی شخص نے دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی تو آپ نے فرمایا: جس بات کو چھپانا چاہئے تھا تم نے اسے ظاہر کر دیا، آج کے بعد ہمارے پاس مت بیٹھنا۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس پر اس لئے کچڑ فرمائی کیونکہ دنیا کی مذمت میں مُہمّد و تقویٰ کا دعوٰی پوشیدہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عمل پوشیدہ رکھنا ہی ریاکاری کی اصل دوا ہے۔ مجاہدہ کی ابتدا میں یہ کافی رگراں محسوس ہوتا ہے لیکن کچھ عرصہ تک صبر کر لیا جائے تو یہ مشقت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مسلسل لطف و کرم اور اس کی توفیق سے اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، لہذا بندے کو چاہئے کہ مجاہدہ کرتا رہے ہدایت دینا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کام ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا رہے اس کا کھٹنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نیکوں کی نیکی ضائع نہیں کرتا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِنَّكَ حَسَنَةٌ يُّصِفُهَا وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٠﴾ (النساء: ۵۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر کوئی نیک ہو تو اسے دینی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔

شیطانی وسوسوں اور نفسانی خواہشات سے چھٹکارا:

❁ دوسرا طریقہ: ریاکاری کے علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دورانِ عبادت پیدا ہونے والے خیالات کو دور کیا جائے۔ اس کے لئے ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جو شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور دل سے ریاکاری کی جڑوں کو نکل پھینکے، لالچ ختم کر دے، خود کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے اور ان کی تعریف و مذمت کو دل میں جگہ نہ دے تو شیطان دورانِ عبادت اسے تنگ کرتا ہے اور اسے ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ درحقیقت شیطانی وسوسوں اور نفسانی خواہشات سے مکمل چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا، لہذا ضروری ہے کہ ریاکاری کے ان خطرات کو دور کرنے کا طریقہ بھی جانا جائے۔

ریاکاری کے خطرات:

دل میں پیدا ہونے والے ریاکاری کے تین خطرات ہیں۔ کبھی تینوں بیک وقت حملہ آور ہوتے ہیں اور کبھی بالترتیب یکے بعد دیگرے۔ خطرات یہ ہیں: (۱)۔ فی الحال لوگوں پر عبادت ظاہر ہونے کا علم ہونا اور

فرغت کے بعد یہ امید رکھنا کہ لوگ اس پر مُطَّلَع ہوں (۲)۔ نفس کا یہ امید کرنا کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور لوگوں میں اس کا مقام و مرتبہ ہو اور (۳)۔ نفس کا اس خواہش و رغبت کو قبول کرنا اور دل پر اس خیال کا جم جانا۔ پہلے خطرے کو معرفت، دوسرے کو خواہش و رغبت اور تیسرے خطرے کو عزم و ارادہ کہتے ہیں۔

پہلے خطرے کو دور کرنے کے لئے زیادہ قوت درکار ہوتی ہے اس سے قبل کے دیگر خطرات حملہ آور ہوں، جب اسے محسوس ہو کہ لوگ مطلع ہو رہے ہیں یا لوگوں کے مطلع ہونے کی خواہش پیدا ہو تو اس خطرے کو دور کرنے کے لئے اپنے آپ سے کہے: ”لوگوں کے جاننے یا نہ جاننے کی ٹوکیوں پر وا کرتا ہے جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تیرا حال جانتا ہے، غیر کا جانتا تجھے کیا فائدہ دے گا؟“

جب لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی خواہش و رغبت پیدا ہو تو ریاکاری کی آفات کو یاد کرے اور یہ تصور کرے کہ اس کے سبب میں کل قیامت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب کا شکار ٹھہروں گا اور جس وقت اعمال کی شدید حاجت ہوگی ناخر ادا سی وقت میرا مقدر ہوگی۔ جس طرح عبادت پر لوگوں کا مطلع ہو جانا ریاکاری میں رغبت و خواہش کو بڑھا دیتا ہے اسی طرح اس کی آفات جاننے کے سبب اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے جو خواہش کا مقابلہ کرتی ہے جبکہ بندے کو یہ فکر ہو کہ خواہش اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب اور درناک عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ مختصر یہ کہ خواہشِ نفسِ ریاکاری کو قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے جبکہ نفرت اسے دھتکارنے کی دعوت دیتی ہے اور نفس اسی کی دعوت قبول کرتا ہے جو مضبوط و غالب ہو۔

ریاکاری کو دور کرنے والے تین امور:

ریاکاری کو دور کرنے کے لئے تین اُمور درکار ہیں: (۱)۔ اس کی آفات کی معرفت و پہچان (۲)۔ اس سے نفرت و کراہت اور (۳)۔ انکار۔ بعض اوقات بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت شروع کرتا ہے لیکن دورانِ عبادت ریاکاری کا خطرہ حملہ آور ہو کر اس طرح غالب آجاتا ہے کہ اسے معرفت اور نفرت کا خیال ہی نہیں رہتا جو کہ پہلے سے اس کے دل میں موجود تھیں، اس حملے کے سبب عابد کا دل لوگوں کی مذمت کے خوف اور ان کی تعریف کی چاہت سے بھر جاتا ہے اور حرص اس پر اتنی غالب آجاتی ہے کہ کسی دوسری چیز کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی بلکہ اس کے دل میں پہلے سے موجود ریاکاری کی آفت اور بُرے خاتمہ کا انجام بھی

یکسر غائب ہو جاتا ہے کیونکہ تعریف کی چاہت اور مذمت کے خوف نے پورے دل پر قبضہ جما لیا ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے اندر غصے سے نفرت اور بُر دباری پیدا کرتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے کہ غصے کے وقت بُر دباری سے کام لوں گا، پھر غصے کے کچھ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جن کے سبب اس کا غصہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور اس کا دل غصے سے بھر جاتا ہے، ساقہ غزم سے غافل ہو جاتا اور غصے کی آفت کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح خواہش کی لذت دل میں بھر جائے تو نورِ معرفت دل سے نکل جاتا ہے جیسے غصے کی کڑواہٹ سے بُر دباری نکل جاتی ہے۔

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت رضوان کے موقع پر یہ بیعت کی کہ ہم جہاد سے نہیں بھاگیں گے اور ہماری بیعت موت پر نہیں تھی۔“ (۱) پھر غزوہ خندین کے موقع پر ہم اس بیعت کو بھول گئے مگر جب غزوہ خندین میں پکارا گیا: ”اے بیعت رضوان والو!“ تو یہ سنا تھا کہ لوٹ آئے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے دل میں خوف بھر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ سابقہ عہد کو (لحہ بھر کے لئے) بھول گئے تھے حتیٰ کہ انہیں دوبارہ یاد دلایا گیا۔

خواہشات جب اچانک حملہ آور ہوتی ہیں تو اکثر یہی حال ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ایمان کو نقصان دینے والی شے کی معرفت و پہچان ذہن سے نکل جاتی ہے اور جب معرفت حاصل نہ رہے تو کراہت و نفرت کا اظہار نہیں ہوتا کیونکہ کراہت معرفت کا نتیجہ ہے۔

معرفت و کراہت کب نفع بخش ہے؟

بعض اوقات انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ مجھے رباکاری کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے گا لیکن شدتِ خواہش کی وجہ سے وہ خطرہ برقرار رہتا ہے، نتیجتاً خواہش عقل پر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص حاصل ہونے والی لذت کو دور کرنے کی قدرت کھودیتا ہے پھر بعد میں توبہ کے حیلے بہانے تلاش کرتا ہے یا شدتِ خواہش کے سبب اس بارے میں غور و فکر کرنے سے ہی غافل ہو جاتا

ہے۔ کتنے ہی عالم کہلانے والوں کی گفتگو صرف ریاضی کے لئے ہوتی ہے اور وہ جانتے بوجھتے اسے اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ (کل قیامت میں) یہی عادت ان کے خلاف زبردست دلیل ہوگی کیونکہ وہ ریاضی کی آفت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کے مذموم ہونے کا علم و معرفت رکھنے کے باوجود اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ معرفت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی کیونکہ یہ کراہت و نفرت سے خالی ہے۔ کبھی کبھی معرفت اور کراہت دونوں موجود ہونے کے باوجود انسان ریاضی کرتا ہے کیونکہ اس وقت خواہش کے مقابلے میں کراہت بہت کمزور ہوتی ہے۔ یہ کراہت بھی بے فائدہ ہے کیونکہ کراہت کی غرض تو عمل کو چھوڑ دینا ہے۔

فائدہ تینوں امور یعنی معرفت، کراہت اور انکار کے جمع ہونے ہی میں ہے، انکار کراہت کا نتیجہ اور کراہت معرفت کا نتیجہ ہے۔ علم کا نور اور ایمان کی قوت جس قدر پختہ اور زیادہ ہو اس کی قدر معرفت بھی پختہ ہوتی ہے اور غفلت، دنیا کی محبت، آخرت کو بھلا دینا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس جو کچھ ہے (یعنی جنت اور اس کی نعمتیں) ان کی کم فکر کرنا، دنیا کی آفات اور آخرت کی نعمتوں میں غور نہ کرنا معرفت کو کمزور کر دیتا ہے، ان میں سے بعض، بعض کا نتیجہ ہیں البتہ ان تمام کی اصل دنیا کی محبت اور خواہشات کا غلبہ ہے۔ یہی ہر برائی کی جڑ اور ہر گناہ کا شجر ہے کیونکہ دنیاوی نعمتوں اور حُبِ جاہ کی مٹھاس دل پر قبضہ جماتی ہے اور آخرت کے انجام سے بے خبر اور قرآن و سنت سے دور کر دیتی ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر کہا جائے کہ ایک شخص اپنے اندر ریاضی سے کراہت و نفرت پیدا کرتا ہے اور یہ کراہت اسے ریاضی کے انکار (یعنی نہ کرنے) پر ابھارتی ہے، اگرچہ اس کی طبیعت ریاضی کی طرف مائل ہوتی اور اسے پسند کرتی ہے مگر وہ شخص اس چاہت اور میلان کو ناپسند کرتا ہے اور طبیعت کی پیروی نہیں کرتا۔ کیا ایسا شخص بھی ریاضی کی صف میں شامل ہے؟

جواب: جان لیجئے! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ شیطان کو وسوسے پیدا کرنے سے روکنا بندے کی طاقت میں نہیں اور نہ ہی طبیعت کو خواہشات کی طرف مائل ہونے سے روکنا اس کے بس میں ہے۔ البتہ اس بات کا ضرور مکلف ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور یومِ آخرت پر ایمان، دینی

علم اور معاملات کے انجام کی معرفت کے سبب ریاکاری سے پیدا ہونے والی کراہت و نفرت کے ذریعے خواہشات کا مقابلہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس نے وہ کام کر لیا جس کا وہ مکلف تھا۔

عَنْ اِيْمَان:

ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: ”ہمارے دلوں میں کچھ خیالات ایسے آتے ہیں کہ ہمارے نزدیک انہیں زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم آسمان سے گر جائیں اور پرندے ہمیں اُنچک لیں یا ہوا ہمیں اڑا کر دور کسی مقام پر بھیج دے۔“ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟“ عرض کی: ”ہاں۔“ ارشاد فرمایا: ”یہ عَنِ اِيْمَان ہے۔“ (۱)

یقیناً صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے ان وسوسوں سے کراہت ہی پیدا ہوئی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں کہ حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان وسوسوں کو عَنِ اِيْمَان فرمایا ہو بلکہ اس سے مراد وہ کراہت ہوگی جو ریاکاری اور وسوسے کے درمیان حائل ہوتی ہے۔

ریاکاری کا نقصان اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق میں وسوسے کا نقصان اس سے بھی بڑھ کر ہے اور جب کراہت کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بڑے نقصان (یعنی وسوسے) سے محفوظ رکھا تو چھوٹے نقصان (یعنی ریاکاری) سے بدرجہ اولیٰ محفوظ رکھے گا۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سیمینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ رَزَقَ الشَّیْطَانَ اِلَی الْوَسْوَسَۃِ یعنی تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے جس نے شیطان کے کمر و فریب کو وسوسہ کی طرف پھیر دیا۔“ (۲)

سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان:

حضرت سیدنا ابو حازم رَحْمَۃُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: تیرے دشمن (شیطان) کی طرف سے لاحق خطرے کو تیرا نفس بُرا جانے تو وہ خطرہ تجھے نقصان نہ دے گا اور اگر تیرا نفس اس پر راضی ہو تو نفس کو ملامت کر۔

①... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی رد الوسوسۃ، ۳/۳۲۵، حدیث: ۵۱۱۱ بتفیر

②... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی رد الوسوسۃ، ۳/۳۲۵، حدیث: ۵۱۱۲

معلوم ہوا کہ شیطانی وسوسہ اور نفسانی خیالات تجھے اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتے جب تک تو ان سے کراہت (نفرت) اور انکار کرتا رہے۔ دلوں میں پیدا ہونے والے خطرات و خیالات جو ریاکاری کے اسباب کو ہوا دیتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان خطرات کے بعد رغبت و میلان کا پیدا ہونا نفس کی طرف سے ہوتا ہے اور کراہت ایمان اور عقل کی علامتوں میں سے ہے۔

شیطان جب دیکھتا ہے کہ بندہ ریاکاری کو قبول نہیں کر رہا تو وہ ایک اور مکر اپناتا ہے اور بندے کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تیرے دل کی اصلاح شیطان سے جنگ کرنے اور مسلسل اس کا رد کرنے میں ہے حتیٰ کہ بندہ اخلاص کے ثواب اور حضور قلبی سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان کے ساتھ جنگ اور اس کا رد کرنے میں مشغول رہنا بندے کو اللہ عزوجل کے ساتھ مناجات کے راز سے پھیر دیتا ہے جو کہ یقینی طور پر اللہ عزوجل کا قرب پانے والے درجوں میں کمی کا باعث بنتا ہے۔

ریاکاری سے بچنے کے چار مراتب:

ریاکاری کے خطرہ دل کو دور کرنے اور ریاکاری سے بچنے کے چار مراتب ہیں:

❁ پہلا مرتبہ: خطرے کو شیطان پر لوٹا کر اس کا رد کیا جائے اور اسی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ شیطان کے ساتھ جنگ شروع کر دی جائے اور یہ گمان کرتے ہوئے جنگ طویل کی جائے کہ دل کے لئے ستھرا پن اور سلامتی اسی میں ہے۔ ایسا شخص بلاشبہ نقصان میں ہے کیونکہ وہ اپنے نیک مقصد (یعنی حصولِ قرب الہی) اور اللہ عزوجل سے ہم کلامی سے غافل ہو کر ہزہنوں کے درپے ہو گیا اور ہزہنوں کے پیچھے پڑ جانا منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔

❁ دوسرا مرتبہ: شیطان کے ساتھ جنگ و جدال میں مشغول ہونے کو باعث نقصان جان کر اسے دھمکانے اور دور کرنے پر ہی اکتفا کیا جائے۔

❁ تیسرا مرتبہ: شیطان کے مکر و فریب کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی جائے کیونکہ یہ مقصد میں رکاوٹ بنتا ہے بلکہ شیطان کے وساوس اور ریاکاری سے کراہت اپنے دل میں دبائے ہوئے بغیر جھٹلائے اور بغیر جنگ و جدال کے ریاضت میں مشغول رہا جائے۔

❁ چوتھا مرتبہ: یہ یاد رکھے کہ شیطان اسی وقت شکار کرتا ہے جب ریاکاری کے اسباب پیدا ہوتے ہیں

لہذا پختہ ارادہ کر لیا جائے کہ جب شیطان دھوکے میں مبتلا کرے گا میں مزید اخلاص کے ساتھ اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہو کر اور عبادات و صلاوات کو پوشیدہ رکھ کر شیطان کو غصہ دلاؤں گا تاکہ وہ اپنے غصے کی آگ میں جلتا رہے اور مجھ سے ناامید و مایوس ہو کر ایسا بھاگے کہ دوبارہ پلٹ نہ آ سکے۔

شیطان دور بھاگ جاتا ہے:

ایک مرتبہ حضرت سیدنا فضیل بن غزوان رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ صَلَّوْا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے کہا گیا: ”فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔“ فرمایا: ”خدا عزوجل کی قسم! جس نے اسے اس بات پر ابھارا میں ضرور اسے غصہ دلاؤں گا۔“ پوچھا گیا: ”اس کو ابھارنے والا کون ہے؟“ فرمایا: ”شیطان۔“ پھر یوں دعا کی: ”اے اللہ عزوجل! اس شخص کو بخش دے۔“ اور فرمایا: ”میں نے اللہ عزوجل کی اطاعت کر کے شیطان کو غصہ دلایا اور جب شیطان بندے کی یہ عادت دیکھتا ہے تو اس سے دور بھاگ جاتا ہے کہ کہیں اس کی نیکیاں اور زیادہ نہ ہو جائیں۔“

حضرت سیدنا ابراہیم تیمیعی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ صَلَّوْا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں: ”شیطان بندے کو گناہ کی طرف بلاتا ہے لیکن جب بندہ اس کی اطاعت کرنے کے بجائے اس وقت کوئی نیکی کر لیتا ہے تو شیطان یہ دیکھ کر اسے چھوڑ دیتا ہے۔“ مزید فرماتے ہیں: ”جب شیطان تجھے شک میں مبتلا دیکھتا ہے تو تیری تاک میں بیٹھ جاتا ہے اور جب تجھے نیکیوں پر قائم پاتا ہے تو تجھ سے نفرت کرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔“

ریا کاری سے بچنے کے چار مراتب کی مثال:

حضرت سیدنا حارث محاسبی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ صَلَّوْا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مذکورہ چار مراتب کے لئے ایک بہت ہی پیاری مثال دیتے ہوئے فرمایا: ان کی مثال ان چار آدمیوں کی سی ہے جنہوں نے علم حدیث کی مجلس میں حاضری کا ارادہ کیا تاکہ وہ اس سے فائدہ، فضیلت اور ہدایت و رہنمائی حاصل کریں، ایک گمراہ بے دین کو ان سے خستہ ہونے لگا کہ یہ حق بات پہچان لیں گے۔ چنانچہ وہ ایک کے پاس گیا، اسے مجلس علم میں شرکت سے روکا اور گمراہی کی دعوت دی جسے اس شخص نے ٹھکرا دیا، جب اس گمراہ نے اس کا انکار دیکھا تو اس سے جھگڑا کرنے لگا، وہ شخص بھی اصلاح کی نیت سے اسے گمراہی سے روکنے میں مصروف ہو گیا اور اس بے دین کا یہی مقصد تھا کہ جس قدر ممکن ہو اس نیک شخص کو مجلس علم میں شرکت کرنے سے تاخیر کروائی جائے۔ پھر جب دوسرے شخص کا گزر

ہوتا ہے تو گمراہ شخص اسے بھی منع کرتا ہے اور روکتا ہے، وہ بھی رک جاتا ہے لیکن جھگڑے میں وقت ضائع کئے بغیر اسے گمراہی سے منع کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، گمراہ شخص اس بات پر بھی خوش ہو جاتا ہے کہ برائی سے منع کرنے کی مقدار تو اسے تاخیر ہو ہی گئی۔ تیسرا شخص جب اس گمراہ کے پاس سے گزرتا ہے تو نہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے نہ ہی اسے دھکارتے اور جھگڑا کرنے میں مصروف ہوتا ہے بلکہ اپنی راہ چلتا رہتا ہے، یہ دیکھ کر گمراہ شخص اس سے بالکل ناامید ہو جاتا ہے۔ جب چوتھا شخص اس گمراہ کے پاس سے گزرتے لگتا ہے تو اس گمراہ کو غصہ دلانے کے لئے تیز قدم اٹھاتا ہوا مجلس علم کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پھر اگر اتفاق سے چاروں کا ایک ساتھ اس گمراہ کے پاس سے گزر ہو تو وہ پہلے تین سے تو پھیر چھاڑ کرے گا لیکن چوتھے کے قریب بھی نہ بھٹکے گا کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر ایسا کیا تو یہ آدمی مزید تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے لگے گا۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ جب انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ نہیں تو کیا ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان سے بچنے کے لئے کھات لگا کر ان کا انتظار کرنا چاہئے یا اللہ عزوجل پر توکل کر لینا چاہئے کہ وہ دور فرمادے گا یا پھر شیطان سے بے پروا ہو کر عبادت میں مشغول رہنا چاہئے؟

جواب: ہم کہتے ہیں اس بارے میں تین گروہ ہیں:

(۱)... اہل بصرہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یاد الہی میں گم رہنے والے شیطان کے مکر و فریب سے آزاد رہیں کیونکہ وہ اللہ عزوجل کی محبت میں گرفتار ہو کر ہمہ وقت اسی کی طرف متوجہ رہتے ہیں لہذا شیطان انہیں چھوڑ دیتا ہے اور مایوس ہو کر ان سے دور ہٹ جاتا ہے جیسا کہ وہ بوڑھوں کو شراب و زنا کی طرف بلانے سے مایوس ہے۔ نیز یہ لوگ دنیا کی حلال و مباح لذتوں سے بھی بخیر و شراب کی طرح بالکل منہ پھیر لیتے ہیں جس کے بعد شیطان کے لئے ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا لہذا انہیں اس سے بچنے کی بھی حاجت نہیں۔

(۲)... اہل شام کے ایک گروہ کے نزدیک شیطان سے بچاؤ کی ترکیب کا محتاج وہی ہے جس کا یقین اور توکل ناقص ہے اور جسے کامل یقین ہو کہ اللہ عزوجل کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں وہ اللہ عزوجل کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ جانتا ہے کہ شیطان ایک گھٹیا مخلوق ہے جسے کوئی اختیار نہیں، ہو گا وہی جو اللہ عزوجل

چاہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ عارفِ حقیقی اس بات سے شرم محسوس کرتا ہے کہ وہ ربِ مَعذُوں کے سوا کسی سے ڈرے، وَخَدَائِثُ کَالْقَبْرِ اسے ڈرنے دیکھنے سے بے پروا کر دیتا ہے۔

شیطان کے مکر سے کوئی محفوظ نہیں:

(3)... اہلِ علم حضرات کا ایک گروہ کہتا ہے کہ شیطان سے بچاؤ کی ترکیب کرنا ضروری ہے۔ بصریوں نے جو بات کی ہے کہ یادِ الہی میں گم رہنے والے شیطان کے مکر و فریب سے آزاد ہیں، ان کے دل دنیا کی محبت سے بالکل خالی ہیں تو یہی خوش فہمی شیطان کا ہتھیار ہے اور ممکن ہے بندہ اسی سے دھوکا کھا جائے کیونکہ جب انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام شیطانی وساوس سے محفوظ نہیں تو کوئی دوسرا کیسے محفوظ ہو سکتا ہے۔؟ اور شیطانی وساوس صرف خواہشات اور دنیاوی محبت کے بارے میں ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ مَعذُوں کے اسما و صفات کے بارے میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی شیطان بدعت و گمراہی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور ان خطرات سے کوئی محفوظ نہیں۔ اسی لئے اللہ مَعذُوں نے ارشاد فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ
إِلَّا إِذَا تَلَاىَ الشَّيْطَانُ فِي أُمِّيَّتِهِ
فَيَسْمَعُ اللَّهُ مَا يُنْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ
اللَّهُ أَيْنَهُ^۱

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انھوں نے پڑھا تو شیطان نے اُن کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو بھر لیتا ہے۔

(پہا، الحج: ۵۲)

نیز رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِنَّهُ لَيُفْخِئُ عَلَى قُلُوبٍ یعنی میرے دل پر پردہ آجاتا ہے۔^(۱) حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمراہ شیطان ایمان لے آیا تھا اور وہ آپ کو

①... مسلم، کتاب الذکر والدعاء... الخ، باب استحباب الاستغفار... الخ، ص ۱۴۳۹، حدیث: ۲۷۰۲

②... مُتَّفَعٌ شَیْخٌ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ اس حدیث کی شرح میں مرآۃ المناجیح، جلد ۳، صفحہ 353 پر ارشاد فرماتے ہیں: یُفْخِئُ عَیْنَ سے بنا معنی پردہ، اسی لیے سفید بادل کو عین کہا جاتا ہے اس پردے کے متعلق شارحینے بہت خامد فرسائی کی ہے بعض کے نزدیک اس سے مراد حضور کی دنیا میں مشغولیت ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے سونا مراد ہے بعض کے خیال میں اس سے مراد اجتہادی خطائیں ہیں مگر حق یہ ہے کہ یہاں عین سے مراد اپنی امت کے گناہوں کو... ۱۰۰۰

جہلائی ہی کی دعوت دیتا تھا۔^(۱) تو جو گمان کر بیٹھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر اللہ عزوجل کی محبت میں مشغول ہے وہ یقیناً دھوکے میں ہے۔

امن و سلامتی والا گھر اور شیطان:

شیطانی وسوسے سے تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی محفوظ نہ رہے۔ حضرت سیدنا آدم اور حضرت سیدنا نوح علیہما السلام جنت جیسے امن و سلامتی والے گھر میں بھی اس سے محفوظ نہ رہے حالانکہ اللہ عزوجل نے انہیں ارشاد فرمادیا تھا:

إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُغَيِّرُ جَنَّاتِنَا
مِنَ الْجَنَّةِ مَشْفَعِي ۖ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُودُ فِيهَا
وَلَا تَعْلَمُ ۚ وَآلَكَ لَا تَطُوعُ فِيهَا وَلَا تَصْنَعُ ۚ

(پ، طہ، ۱۱۷ تا ۱۱۹)

اور صرف ایک درخت سے روکا گیا تھا اس کے علاوہ ہر چیز کی اجازت تھی۔

جب ایک نبی علیہ السلام امن و سعادت والے گھر جنت میں شیطان کے وسوسے سے محفوظ نہ رہے تو ایک عام انسان کی کیا مجال کہ وہ فتنوں و مصیبتوں کی آماجگاہ اور لذتوں اور مٹوئہ خواہشات کی کان دنیا میں شیطان سے محفوظ رہ سکے...! حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے جسے اللہ عزوجل نے اپنے پاک کلام میں نقل کرتے ارشاد فرمایا: هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ^(۲) اور

... دیکھ کر غم فرماتا ہے اور استغفار سے مراد ان گنہگاروں کے لیے استغفار کرتا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت اپنی امت کے سارے حالات پر مغلل ہیں، ان گناہوں کو دیکھتے ہیں، دل کو صدمہ ہوتا ہے اس صدمے کے جوش میں انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ (لمحات مرقات، اشعر وغیرہ)

①... مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ والجنۃ والنار، باب تحریش الشیطان، ص ۱۵۱۲، حدیث: ۲۸۱۳

②... ترجمہ کنز الایمان: یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا۔ (پ، پ، القصص: ۱۵) یہ قول اس وقت کا ہے جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کرتے ہوئے ایک قبیلہ شخص کو گھونسا مارا تھا۔ تفصیل کے لئے تفسیر "نور العرفان اور خزائن العرفان" سے اس مقام کا مطالعہ کیجئے۔

اسی وجہ سے اللہ عزوجل نے تمام مخلوق کو شیطان سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے:

يَسِّرْ اِدمَ لَا يَفْتِنَكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ
اَبُو يَكْرَمُ مِنَ الْجَنَّةِ (پ، ۸، الاعراف: ۲۷)

ترجمہ کنزالایمان: اے آدم کی اولاد خبردار تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا۔

مزید ارشاد فرماتا ہے:

اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ
ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ (پ، ۸، الاعراف: ۲۷)

الغرض قرآن پاک میں شروع سے لے کر آخر تک شیطان سے بچنے کا حکم ہے، اس صورت میں شیطان سے محفوظ رہنے کا دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے...

محبت الہی کا تقاضا:

شیطان سے بچاؤ کی ترکیب کرنا اللہ عزوجل کی محبت میں گم رہنے کے متنافی نہیں کیونکہ اس سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے حکم پر عمل کیا جائے اور اسی نے تو دشمن سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ جیسا کہ کفار کے متعلق مسلمانوں کو فرماتا ہے:

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
ترجمہ کنزالایمان: اور چاہئے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ (پ، ۵، النساء: ۱۰۲)

مزید ارشاد فرماتا ہے:

وَأَعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ
رِبَاطِ الْخَيْلِ (پ، ۱۰، انفال: ۶۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور ان کے لئے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو۔

اللہ عزوجل کے حکم کے مطابق جس طرح تجھ پر کافر دشمن سے بچنا لازم ہے جسے تو دیکھ بھی سکتا ہے اس سے بڑھ کر تجھ پر اس دشمن سے بچنا ضروری ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے لیکن تو اسے نہیں دیکھ سکتا۔

خفیہ دشمن:

حضرت سیدنا ابنِ مُحبِّیْن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیْزِ کا قول ہے کہ ایک شکار ایسا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو اور وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا عنقریب تم اس پر کامیاب ہو جاؤ گے مگر تمہارا ایک دشمن ایسا ہے جسے تم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو ممکن ہے بہت جلد وہ تمہیں شکار کر لے۔

اس سے مراد شیطان ہے۔ شیطان سے بچنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی کافر دشمن سے غفلت برتنے کی وجہ سے قتل ہو بھی جائے تو شہید ہے مگر شیطان سے بچنے میں سستی کرتے ہوئے ہلاک ہو جانا خود کو جہنم اور دنا کر عذاب پر پیش کرنا ہے، لہذا رب تعالیٰ کی محبت میں مشغول ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس سے اس نے بچنے کا حکم دیا ہے اس کی پروا نہ کی جائے۔

ہماری اس تقریر سے دوسرے گروہ (یعنی شای گروہ) کے قول کا بطلان بھی واضح ہو گیا جو گمان کرتے ہیں کہ بچاؤ کی ترکیب کرنا تو کُلُّ عَلٰی اللہ کے منافی ہے۔ جب ہتھیار اٹھانے، لشکر جمع کرنے اور خندق کھودنے سے رسول پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے توکل میں کوئی کمی نہیں آئی تو جس چیز سے ڈرنے اور بچنے کا حکم اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دیا ہے اس سے ڈرنا اور بچنا کیسے توکل کے منافی ہو سکتا ہے؟

شیطان سے بچنے کی ترکیب کرنا توکل کے خلاف نہیں:

ہم توکل کے بیان میں وہ باتیں ذکر کریں گے جن سے واضح ہو جائے گا کہ تمام اسباب چھوڑ دینے کو توکل گمان کرنا غلط ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان: ”وَأَعِزُّوْا لِنَفْسِكُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَنَحْبِطُ الْخَيْلَ“^(۱) پر عمل کرنا توکل کے خلاف نہیں جبکہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ نفع و نقصان اور زندگی و موت دینے والی ذات اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی ہے۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کی ترکیب کرنا بھی توکل کے خلاف نہیں جبکہ اعتقاد یہ ہو کہ ہدایت و گمراہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قبضہ و اختیار میں ہے اور اسباب محض ذریعہ ہیں جن پر ہمیں اختیار حاصل ہے۔

حضرت سیدنا حارث مجاہدی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے اور نورِ علم گواہی دیتا ہے کہ یہی

۱... ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے لئے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکوں۔ (پ: ۱۰، الانفال: ۶۰)

صحیح ہے۔ نیز بصریوں اور شامیوں کے اقوال سے لگتا ہے کہ وہ عبادت گزار ہیں جبکہ انہیں علم میں زیادہ چینی حاصل نہیں اس لئے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ استغفارِ حق باللہ کے وقت جو احوال کبھی کبھی ان پر طاری ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے حالانکہ حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔

پھر شیطان سے بچنے کے متعلق اس تیسرے گروہ کے مزید تین گروہ بن گئے۔

❶ پہلا گروہ: ان کا کہنا ہے کہ اللہ عزوجل نے ہمیں دشمن سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، لہذا اس دشمن کو یاد کرنے اور اس سے بچاؤ کی ترکیب کرنے سے زیادہ ہمارے دل پر کسی چیز کا غلبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے لمحہ بھر کی غفلت کے سبب وہ ہمیں ہلاک کر دے۔

❷ دوسرا گروہ: ان کا کہنا ہے کہ پہلے گروہ کا مؤقف تو دل کو منکر اللہ عزوجل کی یاد سے غافل اور ہمہ وقت شیطان کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور یہی شیطان کا مقصد ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اللہ عزوجل کے ذکر و عبادت میں مشغول رہیں اور شیطان، اس کی دشمنی اور اس سے بچنے کی حاجت کو بھی نہ بھولیں بلکہ دونوں کو جمع کر لیں کیونکہ اگر ہم کسی وقت شیطان سے غافل ہو گئے اور اسی لمحہ اس نے حملہ کر دیا تو ہم اس کا مقابلہ نہ کر پائیں گے اور اگر محض اسی کو یاد کرتے رہے تو اللہ عزوجل کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، لہذا دونوں کو جمع کر لینا بہتر ہے۔

❸ تیسرا گروہ: یہ محققین علما کا گروہ ہے ان کا کہنا ہے کہ دونوں گروہ غلطی پر ہیں۔ پہلا تو اس لئے کہ اس نے صرف شیطان کو یاد رکھا اللہ عزوجل کے ذکر کو بھلا دیا۔ ایسے گروہ کا غلطی پر ہونا واضح ہے کیونکہ شیطان سے بچنے کا حکم صرف اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں اللہ عزوجل کے ذکر سے غافل نہ کر دے تو ہم شیطان کی یاد کو اپنے دلوں پر تمام اشیاء سے زیادہ غلبہ کیوں دیں جبکہ اس کے ضرر کی انتہا بھی یہی ہے۔ پھر یہ کہ اس طرح تو دل ذکر الہی کے نور سے خالی ہو جائے گا اور جب شیطان ذکر الہی کے نور سے خالی اور اس کی یاد سے غافل دل کے درپے ہو جائے تو عنقریب غالب آجائے گا اور دل اسے روک بھی نہ پائے گا۔ مختصر یہ کہ ہمیں شیطان کا انتظار کرنے اور ہمیشہ اسے یاد رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جہاں تک دوسرے گروہ کا تعلق ہے تو وہ بھی پہلے گروہ کا شریک ہے کیونکہ اس نے اللہ عزوجل کے ذکر اور شیطان کی یاد دونوں کو دل میں اکٹھا کر لیا ہے اب جتنی مقدار دل شیطان کی یاد میں مشغول رہے گا اتنی مقدار اللہ عزوجل کی یاد سے غافل رہے گا نیز

اللہ عزوجل نے مخلوق کو اپنی یاد کے سوا خواہ وہ شیطان ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اس کی یاد سے دور کر دے اسے بھول جانے کا حکم دیا ہے۔

ذکر الہی کا حق:

حق تو یہ ہے کہ انسان دل کو شیطان سے بچانے اور اس کی دشمنی دل میں رائج کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لے، جب انسان اس کے مطابق سچے دل سے عمل کرے گا اور شیطان سے دشمنی دل میں رائج ہو جائے گی تو اب پوری توجہ کے ساتھ اللہ عزوجل کے ذکر میں مشغول ہو جائے اور دل میں شیطانی حملے کا خوف نہ رکھے کیونکہ وہ شیطان کی عداوت و دشمنی کو اچھی طرح جاننے کے بعد اللہ عزوجل کے ذکر میں مشغول ہوا ہے اب اگر شیطان اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ خبردار ہو جائے گا اور شیطانی وار کو بے کار کر دے گا۔

ذکر الہی میں مشغول ہونا شیطانی حملے کے وقت خبردار ہونے سے ہرگز مانع نہیں بلکہ جس طرح کسی شخص کو صبح سویرے کوئی کام ہو اور وہ کام کے وقت اٹھنے کا پختہ ارادہ کر کے سو جائے تو کام کا وقت نکل جانے کے خوف سے بعض اوقات رات ہی میں کئی مرتبہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے یا وجود یہ کہ نیند اسے غافل کر دیتی ہے اسی طرح اللہ عزوجل کے ذکر میں مشغول ہونا خبردار ہونے سے کیونکر مانع ہو گا جبکہ اسی طرح کا دل دشمن کو بھگانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ذکر الہی میں مشغولیت کے سبب ہی خواہشات مرتقی ہیں، علم و عقل کا نور زندگی پاتا ہے اور خواہشات کے اندھیرے چھٹتے ہیں۔

اہل بصیرت اپنے دلوں کو شیطان کی دشمنی اور اس کی گزر گاہوں کا شعور دلا کر شیطانی حملوں سے بچاؤ کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں پھر شیطان کے بجائے ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اسی ذکر کی بدولت شیطان کے شر کو دور کرتے ہیں اور اس کے نور سے روشنی پا کر تمام شیطانی خطرات سے آگاہ ہو کر ان سے بھی نجات پالیتے ہیں۔

دل کی مثال:

دل کی مثال گندے پانی والے اس کنوئیں کی سی ہے جسے پاک کرنے کا ارادہ کیا جائے تاکہ صاف پانی اس میں جاری ہو۔ شیطان میں مشغول رہنے والا اس میں گندہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کی یاد اور اللہ عزوجل

کے ذکر دونوں کو جمع کرنے والا شخص ایک طرف سے تو گند اپانی نکالتا ہے لیکن دوسری طرف سے وہ پانی بدستور جاری رہتا ہے بالآخر وہ تھک جاتا ہے اور گند پانی کنویں میں باقی رہتا ہے جبکہ صاحب بصیرت گندے پانی کا راستہ ہی بند کر دیتا ہے اور کنویں کو پاک و صاف پانی سے بھر دیتا ہے پھر جب گند پانی آنے لگتا ہے تو کسی محنت و مشقت اور تھکاؤ کے بغیر رکاوٹ کھڑی کر کے اسے بھی روک دیتا ہے۔

ساتویں فصل: عبادات ظاہر کرنے کی رخصتوں کا بیان

جان لیجئے! ریاکاری سے نجات اور اخلاص کا فائدہ اعمال کو پوشیدہ رکھنے ہی میں ہے جبکہ ظاہر کرنے میں اگرچہ یہ فائدہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے گی اور لوگوں کو نیکی کی ترغیب ملے گی لیکن اس میں ریاکاری کا خوف بھی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ”مسلمان جانتے ہیں پوشیدہ عمل شیطان سے حفاظت کا زیادہ بہتر ذریعہ ہے لیکن عمل ظاہر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں۔“

یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ظاہر و پوشیدہ دونوں عمل کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيُبْصَرُ وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتُؤْتُوهَا الْفَقْرَ آءٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (پ ۳، البقرہ: ۲۷۱) اور اگر چھپا کر فقیروں کو دودیا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔

عمل ظاہر کرنے کی دو صورتیں:

عمل ظاہر کرنے کی دو صورتیں ہیں: (۱)۔ نفسِ عمل ظاہر کرنا (۲)۔ فراغت کے بعد لوگوں میں بیان کرنا۔

﴿۱﴾... نفسِ عمل ظاہر کرنا:

مثلاً لوگوں کو ترغیب دینے کی خاطر ان کے سامنے صدقہ کرنا جیسا کہ ایک انصاری صحابی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے (دو تہوں کی) ایک تھیلی بارگاہ رسالت میں پیش کی تو ان کو دیکھ کر دیگر لوگوں نے بھی عطیات دیئے، اس موقع پر مالک کوثر، قاسم نعمت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً لِّكَمَلِ بِهَا كَانَتْ لَہٗ اُجْرَہَا وَ اُجْرَہٗ مِنْ الْجَنَّةِ یعنی جو شخص اچھا طریقہ جاری کرے اور لوگ اس پر عمل کریں تو

اس شخص کے لئے اس کا اجر بھی ہے اور اس کی پیروی کرنے والوں کا بھی۔^(۱)

نماز، روزہ، حج و جہاد وغیرہ تمام اعمال کا یہی حکم ہے، البتہ صدقہ کی طرف لوگ زیادہ جلدی مائل ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک سے واضح ہے۔

علائیہ عمل میں افضلیت...!

مجاہد جب جہاد میں جانے کا ارادہ کرے اور لوگوں کو جذبہ دلانے کی خاطر ان سے پہلے اپنی سواری تیار کرنے لگے تو اس کے لئے یہی افضل ہے کیونکہ جہاد در حقیقت علائیہ اعمال میں سے ہے اس کا چھپانا ممکن نہیں اور اس کے لئے جلدی کرنا اعلان نہیں بلکہ محض جذبہ دلانا ہے۔ اسی طرح جو شخص رات کو نماز پڑھتے ہوئے اپنی آواز اس لئے بلند کرے تاکہ اس کے اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو خبر ہو جائے اور وہ بھی عبادت کریں تو اس کے لئے بھی یہی افضل ہے بلکہ ہر وہ عمل جن کا چھپانا ممکن نہیں مثلاً حج، جہاد اور جہد وغیرہ دوسرے کو جذبہ دلانے کی خاطر ان میں جلدی کرنا افضل ہے جبکہ ریاکاری شامل نہ ہو۔

پوشیدہ عمل میں افضلیت...!

جن اعمال کا چھپانا ممکن ہے مثلاً نماز و صدقہ ان کا حکم یہ ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے میں لوگوں کو رغبت ملنے کے ساتھ ساتھ اسے تکلیف ہو جسے صدقہ دیا جا رہا ہے تو اس صدقہ کو پوشیدہ رکھنا افضل ہے کیونکہ تکلیف دینا حرام ہے، اگر صدقہ لینے والے پر شاق نہ گزرے تو اب افضلیت کے بارے میں دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اگرچہ عمل ظاہر کرنے میں لوگوں کی رغبت پائی جائے پھر بھی پوشیدہ رکھنا ہی افضل ہے۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ ایسا علائیہ عمل جس کی پیروی نہ کی جائے اس کے مقابلے میں پوشیدہ عمل افضل ہے اور اگر علائیہ عمل کی پیروی کی جائے تو یہ افضل ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام کو اعمال ظاہر کرنے کا حکم فرمایا اور انہیں منصب نبوت کے ساتھ خاص فرمایا تاکہ ان کی پیروی کی جائے اور ان کے بارے میں افضل عمل سے محرومی کا گمان کرنا ہرگز جائز نہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث

①...مسلم، کتاب الزکاۃ، باب الخس، علی الصدقات... الخ، ص ۵۰۸، حدیث: ۱۰۱۷، بغیر قلیل

پاک بھی اسی پر دلالت کرتی کہ ”لَا تُجْزَأُ حَزَنٌ مِنْ عَمَلٍ يَتَّقِي“ جو نیک عمل جاری کرے اس کے لئے اس کا ثواب بھی ہے اور جو اس پر عمل کرے اس کا بھی۔^(۱) ایک حدیث پاک میں یوں بھی آیا ہے: ”پوشیدہ عمل علانیہ سے ستر گنا افضل ہے اور جس علانیہ عمل کی پیروی کی جائے وہ پوشیدہ عمل سے ستر گنا افضل ہے۔“^(۲)

خلاصہ کلام:

اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب دل ریاکاری سے خالی اور اخلاص سے بھرپور ہو تو ظاہر اور پوشیدہ دونوں حالتوں میں سے جس کی پیروی کی جائے وہی عمل افضل ہے۔ اسی طرح جب علانیہ عمل میں ریاکاری کا خوف ہو پھر اگر اس میں ریاکاری شامل ہو جائے تو غیر کی پیروی بھی اسے کوئی فائدہ نہ دے گی اور وہ ہلاک ہو جائے گا یوں اس اعتبار سے پوشیدہ عمل علانیہ سے افضل ہوگا، اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔

عمل ظاہر کرنے والے کے لئے احتیاطیں:

بہر حال عمل ظاہر کرنے والے کو چاہئے کہ دو باتیں پیش نظر رکھے۔

- 1... ان لوگوں پر عمل ظاہر کرے جن کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو یا غالب گمان ہو کہ وہ اس کی پیروی کریں گے کیونکہ بہت سوں کی پیروی ان کے گھر والے تو کرتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں کرتے، بعض کی پیروی پڑوسی کرتے ہیں مگر اہل محلہ نہیں کرتے جبکہ بعض لوگوں کی پیروی اہل محلہ بھی کرتے ہیں۔ مشہور و معروف علمائے دین ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی پیروی کثیر مخلوق کرتی ہے۔ غیر عالم اگر اپنی عبادات ظاہر کرے گا تو کبھی اسے ریاکار کہا جائے گا اور کبھی نفاق کی تہمت بھی لگائی جائے گی، لوگ پیروی کے بجائے اس کی مذمت کریں گے، لہذا غیر عالم کو بغیر کسی فائدے کے اپنی عبادت ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ ترغیب کی نیت سے وہی شخص اپنا عمل ظاہر کرے جو اس کا اہل ہو اور ان لوگوں پر ظاہر کرے جو اس کی پیروی کرتے ہوں۔
- 2... عمل ظاہر کرنے والے کو چاہئے کہ اپنے دل پر خوب غور کر لے کیونکہ بعض اوقات دل میں چھپی

①...مسلم، کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقة... الخ، ص ۵۰۸، حدیث: ۱۰۱۷

②...شعب الایمان، باب فی اخلاص العمل لله، ۳۳۳/۵، حدیث: ۶۸۲۳، خلاصہ

شعب الایمان، باب فی السرور بالحق والاعتماد، ۳۷۶/۵، حدیث: ۷۰۱۲، مفہوم

دکھاوے کی محبت عمل ظاہر کرواتی ہے اور ذریعہ یہ بن جاتا ہے کہ لوگ پیروی کریں گے حالانکہ درحقیقت ایسا شخص اپنی خواہش کی وجہ سے عمل کو مُہین کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ اپنے اعمال ظاہر کرنے والے ہر شخص کا حال یہی ہے سوائے چند مضبوط اخلاص والوں کے۔ کمزور اخلاص والے کو چاہئے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو دھوکا نہ دے ورنہ ہلاک ہو جائے گا اور خیر بھی نہ ہوگی۔

کمزور اخلاص والے کی مثال:

کمزور اخلاص والے کی مثال ڈوبنے والے اس اناڑی تیراک کی طرح ہے جو کئی لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کر ان پر ترس کھاتے ہوئے بچانے کی غرض سے ان کی طرف بڑھتا ہے حتیٰ کہ ان کے ساتھ خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کے پانی میں ڈوبنے کی تکلیف چند لمحوں کی ہوتی ہے، کاش! ریاکاری سے ہلاک ہونے والے کا حال بھی ایسا ہی ہوتا مگر اس کا عذاب تو طویل مدت تک رہنے والا ہے۔

یہی وہ مقام ہے جہاں عالم کھلانے والے اور عبادت گزاروں کے قدم پھسل جاتے ہیں کیونکہ وہ عمل ظاہر کرنے میں مضبوط اخلاص والوں کی نقل کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل اخلاص کی طاقت سے محروم ہوتے ہیں نتیجتاً ریاکاری کے سبب ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔

دلی کیفیت جاننے کا ایک طریقہ:

دل میں چھپی دکھاوے کی محبت کا اندازہ کرنا بے حد دشوار ہے، اسے جانچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے: ”اگر تو اپنے عمل کو پوشیدہ رکھے حتیٰ کہ لوگ تیرے ہم عصر کسی اور عبادت گزار کی پیروی کریں تو تجھے عمل ظاہر کرنے کے برابر ہی ثواب ملے گا۔“ اس کے بعد بھی اگر دل عمل ظاہر کرنے کی خواہش کرے تو سمجھ لے کہ اس اظہار کا سبب لوگوں کو نیکی کا جذبہ دلانا، نیک کام کی پیروی کروانا اور ثواب حاصل کرنا نہیں بلکہ ریاکاری ہے کیونکہ لوگ کسی اور کو دیکھ کر بھی نیکی میں رغبت حاصل کر سکتے ہیں اور تیرا مرتبہ عمل پوشیدہ رکھنے کے باوجود بلند کیا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو پھر اب کیوں تیرا دل عمل ظاہر کرنے کے لئے بے چین ہے؟

انسان کو چاہئے کہ نفس کے بہکاوے سے بچے کیونکہ نفس دھوکا باز ہے، شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے اور حال یہ ہے کہ جاہ و منصب کی محبت دل پر غالب ہے۔ نیز لوگوں پر ظاہر ہونے والے اعمال آفات سے کم ہی محفوظ رہتے ہیں، کسی چیز کو محفوظ شمار نہیں کرنا چاہئے، حقیقی سلامتی پوشیدگی ہی میں ہے جبکہ ظاہر کرنے میں بے شمار خطرات ہیں۔ ہم جیسے کمزوروں کے لئے عمل ظاہر کرنے سے بچنا ہی بہتر ہے۔

﴿2﴾... فراغت کے بعد اپنا عمل لوگوں میں بیان کرنا:

عمل ظاہر کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ فراغت کے بعد اسے لوگوں میں بیان کیا جائے۔ اس کا بھی وہی حکم ہے جو پہلی صورت یعنی نفسِ عمل ظاہر کرنے کا ہے بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے کیونکہ زبان سے مبالغہ آرائی کرنا بہت آسان ہے اور بڑے بڑے دعووں سے نفس بھی خوش ہوتا ہے۔ مگر اس کے حکم میں پہلی صورت کے مقابلے میں اس اعتبار سے کچھ نرمی ہے کہ اس میں زبانی اظہار میں ریاکاری شامل ہو بھی جائے پھر بھی عمل فاسد نہیں ہوتا کیونکہ وہ مکمل ہو چکا۔ اس طرح سے عمل ظاہر کرنا اس شخص کے لئے جائز ہے جس کا دل نور الہی سے روشن اور اخلاص سے بھرپور ہو، اس کی نظر میں مخلوق کی تعریف و مذمت کی کچھ اہمیت نہ ہو اور اپنا عمل اس کے سامنے بیان کرے جس سے بھلائی میں رغبت اور پیروی کی امید ہو بلکہ اگر نیت صاف اور آفات سے محفوظ ہو تو یہ اظہار مستحب ہے کیونکہ اس سے نیکی کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور نیکی پر ابھارنا بھی نیکی ہے۔ اسلافِ کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلامُ کے بارے میں اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں۔

اعمالِ صالحہ ظاہر کرنے کے متعلق اسلافِ کرام کے اقوال

﴿۱﴾ حضرت سیدنا سعید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نماز میں مجھے غیر کا خیال تک نہیں آیا، جس بھی جنازے میں شریک ہوا اس سے کئے جانے والے سوال و جواب کے بارے میں ہی سوچتا اور حضور سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے جو کچھ سنا ہے سچ و حق جانا۔

﴿۲﴾ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مجھے کچھ پروا نہیں کہ میں میری صحتِ عظمیٰ کی حالت میں ہوں یا نحو شمالی میں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے لئے ان میں سے کیا بہتر ہے۔

❁ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: میں نے جس حال میں بھی صبح کی کبھی بہتر حالت کی آرزو نہ کی۔

❁ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کبھی گانا گایا نہ کبھی جھوٹ بولا اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے کبھی اپنے سیدھے ہاتھ سے شرم گاہ کو نہیں چھوا۔^(۱)

❁ حضرت سیدنا شہداء ابن اکوٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب سے اسلام لایا ہوں ہر بات خوب سوچ سمجھ کر کی ہے سوائے ایک بات کے کہ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا: جاؤ دستر خواں لے آؤ تاکہ اسے بیچ کر کھانا منگوا لیں۔

❁ حضرت سیدنا ابوسفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات اپنے گھر والوں سے فرمایا: مجھ پر رونا مت! کیونکہ میں جب سے اسلام لایا ہوں اللہ عزوجل کی نافرمانی نہیں کی۔

❁ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: اللہ عزوجل نے میرے لئے جو کچھ مقدر فرمایا کبھی میں نے اس کے علاوہ کی خواہش نہ کی اور مجھے ہمیشہ اسی کی خواہش ہوتی جو اللہ عزوجل نے میرا مقدر فرمادیا۔ ان تمام اقوال میں اچھی حالتوں کا اظہار ہے۔ اگر ریاکار شخص ایسی باتوں کا اظہار کرے تو یہ انتہائی درجہ کی ریاکاری ہوگی لیکن اگر ان باتوں کا ظہور ایسے نیک شخص سے ہو جس کی پیروی کی جاتی ہے تو یہ اعلیٰ درجہ کی ترغیب ہوگی۔ ذکر کردہ احتیاطوں کے ساتھ پختہ اخلاص والوں کے لئے اعمال ظاہر کرنا جائز ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ لوگ اس کی پیروی کریں۔

کبھی ریاکاری کی ریاکاری بھی فائدہ دیتی ہے:

انسانی فطرت چونکہ غیر کی مشابہت و پیروی کو پسند کرتی ہے تو اس پر پابندی لگانے کی حاجت نہیں بلکہ اگر کوئی شخص بطور ریاکاری اپنا عمل ظاہر کرے اور لوگ اس کے ریاکار ہونے کو نہ جانے ہوں تو اس میں بھی لوگوں کے لئے بہت سی بھلائی ہے اگرچہ ریاکار کے لئے برائی ہے۔ کتنے ہی محققین بندے ہیں جنہیں ان لوگوں کی پیروی کرنے سے اخلاص حاصل ہوا جن کے بارے میں اللہ عزوجل جانتا ہے کہ وہ ریاکار ہیں۔

❶...سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ و دستہا، باب کراہۃ مسح الذکر... الخ ۱/۱۹۸، حدیث: ۳۱۱

حکایت: کاش وہ کتاب نہ لکھی جاتی

منقول ہے کہ کسی دور میں صبح کے وقت بصرہ کی گلیوں سے گزرنے والے کو گھروں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کسی نے ریاکاری کی باریکیوں پر ایک کتاب لکھی تو لوگوں نے اونچی آواز سے تلاوت کرنا بند کر دی، جس کی وجہ سے تلاوت قرآن میں لوگوں کی رغبت کم ہو گئی۔ کہنے والوں نے کہا: ”کاش! وہ کتاب نہ لکھی جاتی۔“ معلوم ہوا کہ ریاکاری کی ریاکاری بھی لوگوں کو بہت فائدہ دیتی ہے بشرطیکہ لوگ اس کی ریاکاری سے بے خبر ہوں۔“

مروی ہے: ”إِنَّ اللَّهَ يُدْرِكُ هَذَا النَّفْثَ بِالْجَلِّ الْفَاجِرِ يَا قَوْمِ لَا تَخْلَقْ لَهُمْ عَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اس دین کی مدد فاسق و فاجر شخص اور ان لوگوں سے بھی فرماتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔“ (۱)

آخری فصل: گناہ چھپانے کے جواز اور لوگوں پر اس کے ظاہر

ہونے کو ناپسند کرنے کا بیان

در حقیقت اخلاص یہ ہے کہ ہر عمل ایک طرح سے کیا جائے چاہے پوشیدہ ہو یا علانیہ۔ جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا: ”تجھے چاہئے کہ علانیہ عمل کر۔“ اس نے عرض کی: ”علانیہ عمل سے کیا مراد ہے؟“ فرمایا: ”جب کوئی تیرے عمل پر مطلع ہو تو اس سے شرم محسوس نہ کر۔“ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حَقُّ رُفُوعِ اِدا کر نے اور قضائے حاجات کے سوا میں کسی عمل پر لوگوں کے مطلع ہونے کی پروا نہیں کرتا۔

یہ درجہ بہت بلند ہے ہر ایک اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا دل اور دیگر اعضاء گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ لوگوں سے چھپاتا ہے اور ان گناہوں پر لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند کرتا ہے، خصوصاً ان شکوک و شبہات پر جو دل میں پیدا ہوتے ہیں باوجود یہ کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔

①... بخاری، کتاب القدر، باب العمل بالحوادث، ۴/۲۷۳، حدیث: ۶۶۰۶

سنن النسائي الكبير، كتاب السير، باب الاستعانة بالفجاري في الحرب، ۵/۲۷۹، حدیث: ۸۸۸۵

اسے ناگوار گزرے گا اور وہ غمزہ ہو جائے گا، نیز اس کا دل و دماغ اللہ عزوجل کی عبادت سے غافل جائے گا کیونکہ مذمت طبعیت پر ناگوار گزرتی، عقل کو مضطرب کرتی اور عبادت سے غافل کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو چاہئے کہ ایسی تعریف کو بھی ناپسند کرے جو اللہ عزوجل کی یاد سے غافل کر دے اور دل پر قبضہ کر کے اسے ذکر الہی سے پھیر دے۔

یہ بھی قوت ایمانی کی نشانی ہے کیونکہ اللہ عزوجل کی عبادت کے لئے دل کو فارع کر دینے کی سچی رغبت بھی قوت ایمان کے سبب ہی ممکن ہے۔

چوتھی وجہ: گناہ چھپانے میں رغبت کرنے کی ایک جائز وجہ گناہ ظاہر ہونے پر لوگوں کی مذمت کو ناپسند کرنا بھی ہے کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے اور یقیناً مذمت کرنے سے دل کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے مار پڑنے پر جسم کو ہوتی ہے نیز اس تکلیف کا خوف کرنا حرام بھی نہیں، نہ ہی انسان اس کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے۔ البتہ اس وقت ضرور گنہگار ہوتا ہے جب مذمت کے خوف سے کسی ناجائز کام کا اڑ تکاب کر بیٹھے۔

خلاصہ گفتگو:

مختصر یہ کہ انسان پر لوگوں کی مذمت کی وجہ سے غمزہ ہونا واجب نہیں لیکن یہ ضرور واجب ہے کہ مخلوق کی خاطر ریاکاری نہ کرنے پر سچائی سے ڈنار ہے حتیٰ کہ اس کی نظر میں تعریف اور مذمت کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں کیونکہ انسان جانتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ عزوجل ہے اور بندے سب عاجز ہیں۔ ایسی سوچ رکھنے والے بہت کم ہیں، اکثر لوگ مذمت سے تکلیف محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں اپنی کوتاہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات مذمت سے رنجیدہ ہونا اچھا بھی ہوتا ہے جبکہ مذمت کرنے والے صاحب بصیرت و دہندہ ہوں کیونکہ وہ لوگ اللہ عزوجل کے گواہ ہیں، ان کی مذمت اللہ عزوجل کی مذمت اور دینی نقصان پر دلالت کرتی ہے تو ان کی مذمت پر انسان کیسے تمکین نہ ہو۔؟ البتہ! تقویٰ و پرہیزگاری پر تعریف نہ ہونے کا غم کرنا بڑی بات ہے۔ مثلاً: کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ پرہیزگاری پر اپنی تعریف کی خواہش کرے کیونکہ اس طرح وہ اللہ عزوجل کی عبادت کے ذریعے اپنی تعریف کا خواہاں اور عبادت الہی کا ثواب غیر اللہ سے طلب کرنے والا شمار ہوگا۔ بندہ جب اپنے اندر ایسی کیفیت محسوس کرے تو واجب ہے کہ

رونا پسندیدگی کا اظہار کر کے اس کا مقابلہ کرے۔

جہاں تک گناہ پر لوگوں کی مذمت کو بڑا سمجھنے کا تعلق ہے تو یہ طبعی معاملہ ہے جو کہ مذموم نہیں اسی لئے اس مذمت سے بچنے کے لئے گناہ کو چھپانا جائز ہے۔ ممکن ہے کوئی بندہ تعریف کی چاہت نہ رکھتا ہو لیکن مذمت کو ناپسند کرتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں نہ مذمت۔ کتنے ہی لوگ تعریف نہ کرنے پر تو صبر کر لیتے ہیں لیکن مذمت کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ تعریف سے لذت حاصل ہوتی ہے اور لذت کا حاصل نہ ہونا تکلیف نہیں دیتا جبکہ مذمت ضرور تکلیف دیتی ہے۔ نیکی پر تعریف کی خواہش کرنا گویا دنیا میں نیکی کا ثواب طلب کرنے جیسا ہے جبکہ گناہ پر لوگوں کی مذمت کو بڑا جانے میں ایسی کوئی بات نہیں سوائے اس خوف کے کہ گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جانے کا غم بندے کو اللہ عزوجل سے غافل نہ کر دے اور یہ بہت بڑا دینی نقصان ہے، ہونا تو یہ چاہئے کہ انسان کو اللہ عزوجل کے مطلق ہونے اور اس کی پکڑ فرمانے کا زیادہ غم ہو۔

✽ پانچویں وجہ: گناہ چھپانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ گناہ پر کی جانے والی مذمت کو اس وجہ سے ناپسند کیا جائے کہ مذمت کرنے والا اس سبب سے اللہ عزوجل کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اپنی مذمت کی طرح غیر کی مذمت کو بھی برا جانے، اپنے اور غیر کے درمیان فرق نہ کرے، البتہ طبعی رنج میں حرج نہیں۔

✽ چھٹی وجہ: لوگوں کے شر سے بچنے کے لئے بھی گناہ پوشیدہ رکھنا جائز ہے۔ یہ صورت مذمت والی صورت سے مختلف ہے کیونکہ مذمت کرنے والے کی مذمت کا اثر صرف دل پر ہوتا ہے جسم اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے لیکن بعض اوقات گناہ پر مطلع ہونے والے سے ظاہری نقصان کا خوف ہوتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے بھی گناہ چھپانا جائز ہے۔

✽ ساتویں وجہ: حیا کے سبب بھی گناہ کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے۔ لوگوں کی مذمت اور ظاہری نقصان کے علاوہ یہ تکلیف کی ایک اور صورت ہے۔ یہ ایک اچھی صفت ہے جو کہ نوجوانی میں پیدا ہوتی ہے۔ جب نوجوان میں عقل کا نور روشن ہوتا ہے تو وہ اس بات سے حیا کرنے لگتا ہے کہ اس کی برائیاں لوگوں پر ظاہر ہوں۔ یہ صفت تعریف کے لائق ہے کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔

حیا کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... الْحَيَاءُ نَجْوَةٌ كُلُّهُ لِعَنِي حَيًّا مَعْلًا هِيَ - (1)

﴿2﴾... الْحَيَاءُ طَعْمَةٌ مِنَ الرَّحْمَانِ لِعَنِي حَيًّا اِيْمَانًا كَايِك حَصَّ هِيَ - (2)

﴿3﴾... الْحَيَاءُ لَا تَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ لِعَنِي حَيًّا مَعْلًا هِيَ لَا تِي هِيَ - (3)

﴿4﴾... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَيَّ الْحَلِيمَ لِعَنِي بِهْ كَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَحْيَا رِدْبَار كُو پِنْد فرماتا ہے - (4)

لہذا جو شخص اس طرح فحش و فجور میں مبتلا ہو کہ لوگوں پر اپنا فحش ظاہر ہونے کی پروا نہ کرتا ہو تو وہ بے شرمی اور پردہ داری کو جمع کرنے والا ہے اور ایسا شخص گناہ چھپانے والے حیا دار سے زیادہ بُرا ہے۔ لیکن حیا میں بعض اوقات ریاکاری شامل ہو جاتی ہے جسے بہت کم لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں۔

حیا، ریاکاری اور اخلاص:

ہر ریاکار دعویٰ کرتا ہے کہ وہ باحیا ہے اور عبادات کی اچھی ادائیگی لوگوں سے حیا کرتے ہوئے کر رہا ہے حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ درحقیقت حیا ایک صفت ہے جو شریف الطہیم انسان میں پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد ہی اخلاص اور ریاکاری کے اسباب جو شہر مارے ہیں اب یا تو انسان حیا کی وجہ سے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیتا ہے یا پھر ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھئے مثلاً: کوئی شخص اپنے ایسے دوست سے قرض مانگے جو اسے قرض دینا بھی نہ چاہتا ہو اور خالی ہاتھ لوٹانے میں بھی حیا کرے لیکن اگر یہ شخص کسی اور کے ذریعے اس دوست سے قرض مانگتا تو وہ حصول ثواب یا ریاکاری کی نیت سے نہ اسے قرض دیتا اور نہ ہی اس سے حیا کرتا، ایسی صورت میں اس دوست کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ صاف صاف منع کر دے اور اس بات کی بھی پروا نہ کرے کہ اسے بے ضرورت کہا جائے گا، ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں بالکل حیا نہ ہو جبکہ باحیا شخص کوئی عُذر پیش

①... مسلم، کتاب الايمان، باب بيان عند شعب الايمان... الخ، ص ۳۰، حدیث: ۳۷۰

②... بخاری، کتاب الايمان، باب امور الايمان، ۱/۱۵، حدیث: ۹

③... بخاری، کتاب الادب، باب الحياء، ۳/۱۳۱، حدیث: ۶۱۱۷

④... المصنف لابن هبيرة، کتاب الادب، باب ما ذکر فی الحياء وما جاء فیہ، ۶/۹۱، حدیث: ۶

کر تا ہے یا پھر قرض دے دیتا ہے۔ اگر وہ قرض دے تو تین حالتوں میں سے کوئی ایک پائی جائے گی۔

❶ پہلی حالت: حیا میں ریاکاری کی ملاوٹ۔ مثلاً: اؤلا تو وہ حیا کی وجہ سے منع کرنا مناسب نہ سمجھے لیکن پھر ریاکاری جو شہ مانے لگے اور وہ اپنے آپ سے کہے: ”قرض دے دینا چاہئے تاکہ تیری تعریف وتوصیف کی جائے اور تو سخی مشہور ہو جائے۔“ یا کہے ”قرض دینا ہی مناسب ہے تاکہ تیری مذمت نہ کی جائے اور نہ ہی تجھے کنجوس کہا جائے۔“ اب اگر وہ قرض دیتا ہے تو اس کا سبب ریاکاری کہلائے گی اور ریاکاری کا سبب حیا۔

❷ دوسری حالت: یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے وہ انکار بھی نہ کر سکے اور کنجوس دینے سے منع بھی کرے پھر اچانک اخلاص کے سبب اس کا ضمیر بکا رہے: ”مذمتہ میں ایک نیکی ہے اور قرض دینے میں اٹھارہ نیکیاں ہیں، قرض دینے میں اجر بھی زیادہ ہے، دوست کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور یہ بات اللہ عزوجل کو بھی پسند ہے۔“ اب اگر نفس قرض دینے پر آمادہ ہو جائے تو وہ شخص مخلص ہے اور اس میں اخلاص پیدا ہونے کا سبب حیا ہے۔

❸ تیسری حالت: قرض دینے کا سبب محض حیا ہو، نہ اسے ثواب میں رغبت ہو نہ لوگوں کی مذمت کا خوف اور نہ ہی تعریف کی چاہت۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کا دوست کسی اور کے ذریعہ قرض مانگتا تو یہ انکار کر دیتا لیکن دوست کو محض حیا کی وجہ سے دے رہا ہے کیونکہ یہ اپنے دل میں حیا محسوس کر رہا ہے، اگر دوست سے حیا نہ ہوتی تو اسے بھی انکار کر دیتا جیسا کہ کسی اجنبی یا حقیر شخص کو انکار کرتے ہوئے حیا محسوس نہیں ہوتی اگرچہ دینے میں بہت زیادہ تعریف اور ثواب کا مستحق ہی کیوں نہ ہو، لہذا اس حالت میں قرض دینے کی وجہ صرف حیا ہے۔

یہ صورت صرف برائیوں میں پیش آتی ہے مثلاً بخل اور گناہوں وغیرہ میں جبکہ ریاکار مباح کاموں میں بھی حیا کرتا ہے حتیٰ کہ تیز چل رہا ہو تو لوگوں کے دیکھنے پر آہستہ چلنے لگتا ہے، ہنس رہا ہو تو خاموش ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں حیا کر رہا ہوں حالانکہ یہ بکری ریاکاری ہے۔

بعض کاموں کو کر لینا حیا کرنے سے بہتر ہے:

کہا جاتا ہے بعض کاموں میں شرم و حیا کرنا مناسب نہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے اور اس سے مراد اچھے کاموں میں حیا کرنا ہے۔ مثلاً: وعظ و نصیحت کرنے یا امامت کرنے سے حیا کرنا بچوں اور عورتوں میں ان کاموں سے حیا ہو تو اچھی بات ہے لیکن عقلمند لوگوں میں ایسی حیا قابل تعریف نہیں۔ بعض اوقات کسی

بوڑھے کو گناہ کا تذکرہ کر اس کے بڑھاپے سے حیا کرتے ہوئے اسے روکا نہیں جاتا کیونکہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ عزوجل کی عظمت کے سبب ہے۔ یہ حیا اچھی ہے مگر اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ بندہ اللہ عزوجل سے حیا کرے اور نیکی کا حکم دینے کو ترک نہ کرے۔ مضبوط ایمان والا وہ ہے جو بندوں کے مقابلے میں اللہ عزوجل سے حیا کرنے کو ترجیح دے اور کمزور ایمان والا بہت کم ہی ایسا کر پاتا ہے۔

آٹھویں وجہ: اپنے گناہ چھپانے کی ایک جائز وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرا اس کی پیروی کر کے اس گناہ پر جرأت نہ کرے۔ یہ وجہ عبادت ظاہر کرنے کی بھی ہوتی ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس بات کو علت بنانا ائمہ دین اور انہی لوگوں کے لئے جائز ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے اور اسی علت کی بنا پر گناہگار کو چاہئے کہ اپنے گناہ اپنی اولاد اور دیگر اہل خانہ سے چھپائے کیونکہ وہ اسی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔

گناہ چھپانے کی یہ آٹھ وجوہات ہیں جبکہ نیکی ظاہر کرنے کی صرف یہی آخری ایک وجہ ہے۔ جب بندہ اس لئے گناہ چھپائے کہ لوگ اسے نفی کہیں تو وہ شخص ریاکار ہے جیسا کہ اس نیت سے نیکی ظاہر کرنا ریاکاری ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کیا بندے کے لئے جائز ہے کہ نیکی کرنے پر لوگوں کی تعریف کرے اور اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس سے محبت کریں؟ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی: ”مجھے ایسی چیز ارشاد فرمائیے جس کے سبب اللہ عزوجل اور لوگ مجھ سے محبت کریں۔“ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اِنَّكَ لَيَكُونُ لَكَ مِنَ اللَّهِ وَالْاَنْبِيَاءِ الْيَوْمَ هَذَا الْخَطْمُ الْيَخْرُجُ مِنْ دَنِيَّاسٍ زَهْدًا اَخْتَارَ كَرَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تَحَمُّلًا مِنْ حُبِّ فَرَمَانِے گا اور یہ دنیاوی مال لوگوں کی طرف پھینک دے وہ تجھ سے محبت کریں گے۔“ (۱)

جواب: ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی محبت کو پسند کرنا کبھی اہر مباح ہوتا ہے، کبھی قابل تعریف اور کبھی قابل مذمت۔

قابل تعریف: لوگوں کی محبت کو اس لئے پسند کرے کہ اللہ عزوجل کا تجھ سے محبت فرمانا اس کے

ذریعے تجھ پر ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ عزوجل جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔

قابلِ مذمت: تیرے حج، جہاد اور تیری نماز وغیرہ کی وجہ سے کی جانے والی لوگوں کی تعریف اور ان کی محبت کو پسند کرنا قابلِ مذمت ہے کیونکہ یہ اللہ عزوجل کی عبادت کے بدلے ثواب کے علاوہ فی الفور عرض چاہتا ہے۔
مباح: تیرا اس بات کو پسند کرنا مباح و جائز ہے کہ لوگ عبادت مخصوصہ معینہ کے علاوہ کسی خوبی کی وجہ سے تجھ سے محبت کریں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مال کی چاہت کرنا کیونکہ جس طرح مال کا مالک ہونا مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے اسی طرح کچھ مقاصد کے حصول کے لئے لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا بھی وسیلہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

نوٹ: ریاکاری اور آفات کے خوف سے عبادت

چھوڑ دینے کا بیان

بعض لوگ عمل اس ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر عمل کریں گے تو ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ نظریہ غلط بلکہ شیطان کی موافقت ہے، آفات کے خوف سے کس عمل کو چھوڑا جائے اور کس کو نہیں اس بارے میں درست بات ہم ذکر کرتے ہیں۔

عبادت کی دو قسمیں:

ایک قسم ان عبادت کی ہے جن میں بذات خود لذت نہ ہو جیسے نماز، روزہ، حج اور جہاد۔ یہ بنفسہ متعنت اور مجاہدات ہیں، ان میں لذت محض اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگوں کی تعریف کا سبب بنتی ہیں۔ دوسری قسم ان عبادت کی ہے جن میں بعینہ لذت پائی جاتی ہے، زیادہ تر ان کا تعلق بدن کے بجائے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے جیسے خلافت، قضاء، ولایات، حساب، نماز کی امامت، وعظ و نصیحت، درس و تدریس اور صدقہ و خیرات وغیرہ وہ عبادت جن میں آفت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے اور ان میں لذت بھی پائی جاتی ہے۔

پہلی قسم:

وہ عبادات جن کا تعلق بدن کے سوا کسی چیز سے نہیں ہوتا اور بعینہ ان میں لذت بھی نہیں پائی جاتی مثلاً: نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔ ان عبادات میں ریاکاری کے تین خطرات ہیں:

①۔ پہلا خطرہ: یہ خطرہ عمل سے قبل پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل شروع کر دیتا ہے اور اس میں کوئی دینی وجہ نہیں ہوتی تو اس عمل کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے^(۱) کیونکہ یہ خالص گناہ ہے جس میں کوئی نیکی نہیں اور یقیناً وہ ایسی صورت میں عبادت کا لبادہ اوڑھ کر مقام و مرتبہ کے حصول کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر انسان ریاکاری پر ابھارنے والے سبب کو دور کرنے پر قادر ہو اور اپنے نفس سے کہے: کیا تجھے اپنے آقا سے حیا نہیں آتی کہ تو اس کے بجائے اس کے بندوں کے لئے عمل کر رہا ہے؟ حشی کہ ریاکاری پر ابھارنے والا سبب دور ہو جائے اور نفس صرف اللہ ﷻ کے لئے عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے تب انسان عمل میں مشغول ہو، یہ ریاکاری کے خطرات پر نفس کی سزا اور انسان کے لئے کفارہ ہو گا۔

②۔ دوسرا خطرہ: عبادت کرنے میں نیت اللہ ﷻ ہی کی تھی لیکن عمل کے آغاز میں یا کچھ ہی پہلے ریاکاری نے حملہ کر دیا تو اس صورت میں عمل کو چھوڑنا نہیں چاہئے کیونکہ یہاں ایک دینی وجہ پائی جا رہی ہے لہذا وہ عمل شروع کر دے اور ریاکاری کو دور کرنے اور اخلاص کو حاصل کرنے کی کوشش میں ان تدبیروں کا سہارا لے جنہیں ہم نے بیان کیا ہے یعنی نفس پر ریاکاری کی نفرت کو لازم کرنا اور ریاکاری کو قبول نہ کرنا۔

③۔ تیسرا خطرہ: بندہ اخلاص کی بنیاد پر عمل شروع کرے لیکن ریاکاری اور اس کے مخزبات حملہ آور ہو جائیں تو اسے چاہئے کہ عمل نہ چھوڑے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اخلاص کی طرف لوٹ آئے بلکہ زبردستی نفس کو اخلاص کی طرف پھیرے حشی کہ عمل پورا ہو جائے کیونکہ شیطان اولاً تمہیں ترک عمل کی طرف بلائے گا اگر تم نے اسے قبول نہ کیا بلکہ بدستور عمل کرتے رہے تو وہ تمہیں ریاکاری کی طرف بلائے گا اگر تم نے قبول نہ کیا اور اسے دفع کر دیا تو وہ تم سے کہے گا: یہ عمل خالص نہیں ہے تم ریاکار ہو

④۔ ریاکاری کی صورت فرض عبادت کو بہر صورت بجالائے ترک نہ کرے جبکہ لٹل عبادت میں ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ (از علمینہ)

اور تمہاری محنت ضائع ہے، لہذا ایسے عمل کا کیا فائدہ جس میں اخلاص ہی نہ ہو۔؟ حتیٰ کہ وہ تمہیں عمل چھوڑنے پر ابھارنے لگے گا اگر تم نے عمل چھوڑ دیا تو شیطان کی مراد پوری ہو جائے گی۔

شیطان کی چالیں:

ریاکاری کے خوف سے عمل کو چھوڑ دینے والے شخص کی مثال اس غلام کی طرح ہے جسے آقا نے ایسی گندم دی جس میں دیگر دانے بھی ملے ہوئے تھے اور کہا: اسے اچھی طرح صاف کر دو۔ غلام نے اس خوف سے کہ میں اسے اچھی طرح صاف نہ کر سکوں گا لہذا آقا کی بات پر سرے سے عمل ہی چھوڑ دیتا ہے، تو ریاکاری کے خوف سے سرے سے عمل ترک کرنا اخلاص کو ترک کرنا ہے اور ریاکاری کے ایسے خوف کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ شخص بھی اسی میں داخل ہے جو یہ سوچ کر عمل چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ مجھے ریاکار کہیں گے جس کے باعث وہ گناہگار ہوں گے۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں کیونکہ بندہ پہلے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو حالانکہ ان کے متعلق ایسا گمان رکھنے کا حق اسے بالکل نہیں۔ اگر وہ اسے ریاکار کہتے بھی تو اسے کیا نقصان تھا اس نے تو اپنی عبادت کا ثواب ہی ضائع کر دیا اور اس خوف سے عمل ترک کر دینا کہ لوگ ریاکار کہیں گے یہ پکی ریاکاری ہے کیونکہ اگر اسے ان کی تعریف کی چاہت اور مذمت کا خوف نہ ہو تا تو اسے کیا پرواہ تھی کہ لوگ اسے ریاکار کہیں یا غفلت؟ نیز خود کو ریاکار کہے جانے کے خوف سے عمل کو ترک کر دینے اور عبادت میں سست کہے جانے کے خوف سے اچھی طرح عبادت کرنے کے بائیں فرق ہی کیا رہ گیا۔؟ بلکہ عمل کو چھوڑ دینا تو اس سے زیادہ بُرا ہے۔ یہ تمام ہی شیطان کی چالیں ہیں جو وہ جاہل لوگوں کے خلاف چلتا ہے۔

عمل ترک کرنے کے بعد بھی شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا:

عمل چھوڑ دینے کے بعد بھی بندہ یہ کیسے خیال کر لیتا ہے کہ شیطان اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا بلکہ کہتا ہے: لوگ کہتے ہیں تم نے اخلاص کی وجہ سے عمل چھوڑا ہے، تم شہرت کے طالب نہیں، اس چال کے ذریعہ وہ تمہیں بھانگنے پر مجبور کر دے گا، اگر تم بھاگ کر زمین کے نیچے کسی بل میں داخل ہو جاؤ تو وہاں بھی تمہارے دل میں لوگوں کی معرفت کی مناس ڈال دے گا کہ لوگوں کو تمہاری گوشہ نشینی اور زُہد و

تقویٰ کا علم ہونا چاہئے تاکہ ان کے دلوں میں تمہاری تعلیم بیٹھ جائے۔ اب بتاؤ تم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ تم ریاکاری کی آفت کو پہچان لو یعنی ریاکاری میں آخرت کا نقصان ہے اور اس میں دنیا کا بھی کوئی نفع نہیں تاکہ تمہارے دل میں ریاکاری سے نفرت اور اس کا انکار بیٹھ جائے، اس کے ساتھ ساتھ تم عمل کرتے رہو اور کسی بات کی پرواہ نہ کرو اگرچہ دشمن وسوسے ڈالتا رہے کیونکہ یہ وسوسے ختم ہونے والے نہیں اور ان کی وجہ سے عمل کو ترک کرنا اپنے آپ کو بیکار کرنا اور نیکیوں کو چھوڑ دینا ہے۔

انسان کب عمل ترک کرے اور کب بچا لائے؟

جب تک عمل پر ابھارنے والا کوئی دینی سبب موجود ہے اس وقت تک تم عمل کو نہ چھوڑو اور ریاکاری کا مقابلہ کرو۔ اور جب تمہارا نفس اللہ عزوجل کی تعریف کے بدلے لوگوں کی تعریف کی طرف تمہیں بلائے تو اللہ عزوجل سے حیا کو لازم پکڑ لو کیونکہ اسے تمہارے دل کی خبر ہے اور اگر لوگوں کو تمہارے دل کی حالت کا پتا چل جائے کہ تم صرف ان کی تعریف چاہتے ہو تو وہ تمہیں دھتکار دیں، لہذا اپنے نفس کو سزا دیں اور اللہ عزوجل سے حیا کے لئے اگر تم عمل کو بڑھا سکتے ہو تو ایسا ضرور کرو اور اگر شیطان تمہیں کہے کہ تم ریاکار ہو تو اس کے جھوٹ اور دھوکے کو فوراً اپنے دل میں موجود ریاکاری کی نفرت، اس سے انکار و خوف اور اللہ عزوجل سے حیا کے ذریعے جان لو اور اگر تم دل میں ریاکاری کی نفرت و خوف نہ پاؤ اور نہ ہی کوئی دینی سبب محسوس کرو بلکہ محض ریاکاری ہی کا سبب پاؤ تو عمل کو ترک کر دو، حالانکہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ جو اللہ عزوجل کے لئے عمل شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ اصل ثواب کی نیت ضرور ہوتی ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

کئی بزرگوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے شہرت کے خوف سے عمل چھوڑ دیا، چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ تلاوت میں مشغول تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے قرآن پاک بند کر کے تلاوت ترک کر دی اور فرمایا: ”یہ شخص کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ میں ہر وقت تلاوت کرتا ہوں۔“ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب تمہیں اپنا بولنا اچھا معلوم ہو تو خاموش رہو اور جب خاموش رہنا اچھا معلوم ہو تو گفتگو کرو۔“ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ

رَحْمَةُ اللهِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں: ”بعض بزرگ راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھتے لیکن شہرت کے خوف سے اسے نہ ہٹاتے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جب انہیں رونا آتا تو بجائے رونے کے شہرت کے ڈر سے اسے ہنسی میں بدل دیتے۔“ مختصر یہ کہ اس بارے میں کثیر واقعات مروی ہیں۔

جواب: ہم کہتے ہیں ان واقعات کے مقابلے میں نیکیوں کو ظاہر کرنے کے واقعات اتنے زیادہ پائے جاتے ہیں جن کا شمار نہیں اور حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفُورِ نے جو فرمایا وہ وعظ و نصیحت کرتے ہوئے تھا اور وعظ میں جو شہرت ہے وہ رونے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی شہرت سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی آپ نے وعظ کرنا نہیں چھوڑا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ (شہرت کے خوف سے) نوافل چھوڑ دینا جائز ہے لیکن یہاں کلام اَفْضَلِیت میں ہے اور اَفْضَل کی طاقت مضبوط لوگ ہی رکھتے ہیں کمزور نہیں لہذا اَفْضَل یہ ہے کہ عمل کو چھوڑنے کے بجائے اخلاص کی کوشش کرتے ہوئے عمل پورا کرے۔ عبادت گزار بعض اوقات شدت خوف کی وجہ سے اَفْضَل کے بجائے مَقْضُول سے اپنا علاج کرتے ہیں، لہذا ابہتر یہی ہے کہ مضبوط لوگوں کی پیروی کی جائے۔ جہاں تک حضرت سیدنا ابراہیم خَلِیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفُورِ کے قرآن پاک بند کر دینے کی بات ہے تو ممکن ہے ان کا یہ خیال ہو کہ اب اس شخص سے بات کرنے کے لئے تلاوت ترک کرنا پڑے گی اور اس کے جانے کے بعد دوبارہ تلاوت شروع کر دوں گا، لہذا آپ کا یہ خیال کرنا کہ وہ شخص آپ کو قراءت میں مشغول نہ دیکھے یہ ریاکاری کرنے سے بہت بعید ہے کیونکہ آپ نے تلاوت ترک کرنے کا ارادہ اس لئے کیا کہ اس سے گفتگو ہو جائے اور وہ دوبارہ بھی آپ کے پاس آتا رہے اور جہاں تک بات ہے راستے سے تکلیف دہ چیز نہ ہٹانے کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے شہرت ہوگی اور لوگ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور ان کا متوجہ ہونا اس شخص کو ان عبادات سے دور کر دے گا جو راستے میں پڑی چیز کو ہٹانے سے کہیں بڑی ہیں، لہذا راستے میں پڑی تکلیف دہ چیز کو نہ ہٹانا اس سے بڑی عبادات کی حفاظت کی خاطر ہے، محض ریاکاری کے خوف کی وجہ سے نہیں اور جہاں تک تعلق ہے حضرت سیدنا ابراہیم خَلِیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفُورِ سے، عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفُورِ کا کہ ”جب تمہیں اپنا بولنا اچھا معلوم ہو تو خاموش رہو“ تو ممکن ہے آپ نے اس سے مباح کلام مراد لیا ہو مثلاً حکایات و واقعات وغیرہ میں فصاحت سے بچنا کیونکہ اس سے خود پسندی پیدا ہوتی

ہے۔ اور اسی طرح ایسی جائز خاموشی بھی ممنوع ہے جس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہو، لہذا آپ نے خود پسندی سے بچنے کے لئے ایک جائز کام کو چھوڑ کر دوسرے جائز کام کی طرف جانے کا قول کیا، بہر حال مستحب کلام سے بچنے کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں نیز کلام میں واقع ہونے والی آفات کثیر ہیں جن کا تعلق دوسری قسم سے ہے جبکہ ہمارا کلام ان عبادات کے بارے میں ہے جو بدن کے ساتھ خاص ہیں لوگوں سے ان کو کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ان میں زیادہ آفات ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام کہ ”اسلاف شہرت کے خوف سے رونے کو ترک کر دیے اور تکلیف دہ چیز کو نہ بھاتے“ تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ کلام ان کمزور لوگوں کے بارے میں ہو جو افضل کو نہیں جانتے اور باریک نکتوں سے ناواقف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کلام لوگوں کو شہرت کی آفت سے ڈرانے اور اس کی طلب سے بچانے کے لئے فرمایا تھا۔

دوسری قسم:

اس قسم کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے اور اس میں خطرات و آفات بھی زیادہ ہے سب سے بڑھ کر خطرہ حکمرانی میں، پھر قاضی بننے میں، پھر وعظ و نصیحت کرنے، پھر فتویٰ دینے، پھر درس و تدریس کرنے اور پھر مال خرچ کرنے میں ہے۔

حکمرانی کی بات کریں تو یہ افضل عبادت ہے بشرطیکہ عدل و انصاف اور اخلاص کے ساتھ کی جائے۔

مادل حکمران کی فضیلت کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... انصاف کرنے والے حکمران کا ایک دن اکیلے آدمی کی ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔^(۱)

لہذا اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہوگی جس کا ایک دن ساٹھ سال پر بھاری ہے۔

﴿2﴾... سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے لوگ تین قسم کے ہیں ان میں سے ایک انصاف کرنے

والا حکمران بھی ہے۔^(۲)

①... المعجم الکبیر، ۱/۲۶۷، حدیث: ۱۱۹۳۲

②... مسند، کتاب الجنة... الخ، باب الصفات التي يعرف بها... الخ، حدیث: ۲۸۲۵، ص ۱۵۳۲

﴿3﴾... تین قسم کے لوگوں کی وعادہ نہیں ہوتی ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے۔^(۱)

﴿4﴾... عادل و مُصَنِّفِ عَمَلِ قِیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہو گا۔^(۲)

معلوم ہوا حکمرانی بڑی عبادات میں سے ہے لیکن مُتَّقِی لوگ اس میں پائے جانے والے بڑے بڑے خطرات کے سبب اسے قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے بچتے اور اس کا پتہ لگنے میں ڈالنے سے بھاگتے تھے کیونکہ بادشاہت کے سبب باطنی صفات مُتَزَلزل ہو جاتی ہیں اور دل پر جاہ و منزلت کی محبت اور بلندی و حکمرانی کی لذت غالب آ جاتی ہے اور یہ دنیا کی بڑی لذتوں میں سے ایک ہے۔ جب حکمرانی محبوب ہو جائے گی تو حکمران نفسانی مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا ممکن ہے وہ خواہشات کی پیروی میں ہر اس کام سے باز رہے جو اس کی شہرت و حکمرانی میں تَدَعْن کا سبب بنے اگرچہ وہ حق و سچ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر اس کام کی طرف پیش قدمی کرے جو اس کے مرتبے کو بڑھا دے اگرچہ وہ ناحق و باطل ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے مقام پر پہنچ کر وہ ہلاک ہو جائے گا اور ایسا ظالم بادشاہ بن جائے گا جس کا ایک دن ساٹھ سال کے فُتُن و فُجُور پر بھاری ہے جیسا کہ یہ بات اس حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے جسے ہم پیچھے ذکر کر چکے۔

حکمرانی خطرات سے پڑ ہے:

اسی بڑی آفت کے پیش نظر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ (حکمرانی کے متعلق) فرمایا کرتے: ”تمام خطرات کے ہوتے ہوئے اسے لینے والا کون ہے؟“ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ نبی کریم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمادیا ہے کہ ”جو شخص دس آدمیوں پر حاکم ہو اکل بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، اس کا عدل و انصاف اسے آزاد کر دے گا یا اس کا ظلم اسے ہلاک کر دے گا۔“^(۳)

یہ حدیث حضرت سیدنا مَعْقِل بن یَسَار رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے روایت فرمائی ہے۔ آپ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کو

①...سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب فی الصائم لآخر دعوتہ، ۳/۳۹، حدیث: ۱۷۵۲

②...السند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الخدری، ۳/۳۹، حدیث: ۱۱۱۷۳

③...السند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، ۳/۳۲۵، حدیث: ۹۵۷۹

حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم مقرر کرنا چاہا تو آپ نے بارگاہِ فاروقی میں عرض کی: مجھے مشورہ دیجئے! امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا: تم حاکم بننے سے رُک جاؤ اور میرا مشورہ کسی کو بتانا مت۔

حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے ایک شخص کو والی بنایا تو اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم! آپ ہی فرمائیے میرے لئے بہتر کیا ہے؟ فرمایا: پیٹھے رہو (یعنی والی نہ بنائی بہتر ہے)۔^(۱)

اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے عبد الرحمن! حکومت کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر وہ تمہیں بن مانگے مل گئی تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی اور اگر تمہارے مانگنے پر تمہیں دی گئی تو تم اس کے حوالے کر دیئے جاؤ گے۔^(۲)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا فاروق بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: کبھی دو شخصوں پر بھی امیر نہ بننا، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو حضرت سیدنا فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا: آپ نے تو مجھے کہا تھا کبھی دو شخصوں پر بھی امیر نہ بننا اور آپ خود پوری امت محمدی پر امیر بن گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہاں میں نے تمہیں ایسا ہی کہا تھا اور اب بھی میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں کیونکہ جو شخص امارت و حکمرانی میں انصاف نہ کرے وہ اللہ عزوجل کی رحمت سے دور ہے یعنی اس پر اللہ عزوجل کی لعنت ہے۔

کس کے لئے حکمرانی جائز اور کس کے لئے ممنوع؟

شاید کم فہم لوگ امارت و خلافت کی فضیلت اور ممانعت میں وارد ہونے والی احادیث کو ایک دوسرے کے خلاف تصور کر لیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ مخلص اور مضبوط دین دار لوگوں کو چاہئے کہ وہ اس سے انکار نہ کریں اور کمزور ایمان والوں کو چاہئے کہ اس کے پیچھے نہ دوڑیں ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ مضبوط

①...المصنف لبحر الزاوی، کتاب الجامع، باب الامامہ، ج ۱۰، ۲۸۲، حدیث: ۲۰۸۱۹

②...بخاری، کتاب الايمان والقدوس، باب قول اللہ تعالیٰ... الخ، ۳/۲۸۱، حدیث: ۶۲۴۲ بقدر و تاخر

دین دار سے میری مراد وہ شخص ہے جسے دنیا اپنی جانب مائل نہیں کرتی، لالچ اس پر غالب نہیں آتی اور وہ اللہ عزوجل کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہیں کرتا۔

پس وہ لوگ جن کی نظر میں مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں، وہ دنیا سے بے رغبت ہو گئے اب دنیا سے ان کا نہ ہی کوئی تعلق ہے نہ مخلوق سے میل جول۔ وہ اپنے نفس پر غلبہ پا کر اس کے مالک بن گئے اور شیطان کا قلع قمع کر دیا حتیٰ کہ شیطان ان سے مایوس ہو گیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے حرکت و سٹکون کا محور حق ہے اگرچہ حق کی خاطر ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لہذا یہی لوگ خلافت و امارت کی فضیلت کو پانے کے اہل ہیں اور جو شخص اپنے اندر ان صفات کو مفقود پائے تو اس کے لئے حکمرانی و خلافت کے سمندر میں چھلانگ لگانا حرام ہے۔ اور جس شخص کو اپنے متعلق اس بات کا تجربہ ہو کہ وہ امارت و حکومت نہ ہونے پر حق بات پر صبر اور خواہشات سے پرہیز کرے گا مگر حکمرانی ملنے کے متعلق اسے اس بات کا خوف ہو کہ جاہ و منصب کی شیرینی اور حکمرانی کی لذت اسے بدل دے گی اور وہ حکمرانی کو لذیذ اور معزول ہونے کو نا پسند کرے گا اور معزول ہونے سے بچنے کی خاطر منافقت سے کام لے گا تو ایسے شخص کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا اس پر حکمرانی سے دور بھاگنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں واجب نہیں کیونکہ یہ مستقبل کے معاملے کا خوف ہے جبکہ وہ شخص فی الحال خود کو حق بات اور نفسانی خواہشات کو چھوڑنے پر مضبوط سمجھتا ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اسے پچھائی بہتر ہے کیونکہ نفس دھوکے باز ہے، حق کا دعویٰ کرتا ہے اور بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اور اگر وہ بھلائی کا پکا ارادہ کر بھی لے پھر بھی اس پر خوف رہتا ہے کہ کہیں حکومت ملتے ہی بدل نہ جائے، لہذا جب اس کے وعدے ہی میں شک ہے تو اس پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ اور حکومت کو قبول کرنے سے رک جانا حکومت مل جانے کے بعد معزول ہونے سے آسان ہے کیونکہ معزولی (جدائی) تکلیف دیتی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے: ”معزولی مردوں کی طلاق ہے۔“ لہذا جب اس کی حکومت قائم ہو جائے گی تو نفس چھوڑنے پر راضی نہ ہو گا نتیجتاً وہ شخص منافقت کرے گا اور حق چھوڑ دے گا جس کے سبب جہنم کے ایسے گڑھے میں جا کرے گا جس سے مرتے دم تک نہ نکل سکے گا مگر یہ کہ زبردستی اسے معزول کر دیا جائے لیکن ایسی صورت میں اگر وہ حکمرانی سے محبت کرنے والا ہے تو اسے دنیاوی غم ضرور جھیلنا پڑے گا۔

جب نفس حکمرانی کی طرف مائل ہو اور طلب و سوال پر ابھارے تو یہ شرکی علامت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہم سے حکمرانی کا سوال کرے ہم اسے حکمران نہیں بناتے۔^(۱)

مضبوط اور کمزور کے متعلق جدا جدا حکم کو سمجھ لینے کے بعد تمہیں جان لینا چاہئے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا رافع علیہ رحمۃ اللہ القایم کو حکمرانی سے منع کرنا اور پھر خود اس عہدے پر فائز ہو جانا متعارض نہیں۔

قاضی بننا:

جہاں تک قاضی بننے کی بات ہے تو یہ اگرچہ حکمرانی سے کم درجہ ہے لیکن حکم اس کا بھی وہی ہے کیونکہ ہروالی امیر ہوتا ہے یعنی اس کا حکم مانا جاتا ہے اور حکمرانی طبعاً محبوب ہوتی ہے، فیصلہ کرنے میں حق کی پیروی کی جائے تو بہت ثواب ہے اور اگر حق سے منہ پھیر لیا جائے تو عذاب بھی بہت ہے۔

قاضی تین طرح کے ہیں:

رسول پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قاضی تین طرح کے ہیں دو دوزخ میں ہیں اور ایک جنت میں۔“^(۲)

ایک روایت میں ہے: ”جس نے خود عہدہ قضا طلب کیا گویا وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔“^(۳)

کے قاضی بننا چاہئے اور کسے نہیں؟

لہذا قاضی بننے کا بھی وہی حکم ہے جو حکمرانی کا ہے، کمزور لوگوں اور اس شخص کے لئے اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے جس کی نظر میں دنیا اور اس کی لذات کی کوئی وقعت ہو۔ اور مضبوط ایمان والے جنہیں اللہ عزوجل

①...مسلم، کتاب الامارۃ، باب النبی عن طلب الامارۃ... الخ، ص ۱۰۱۳، حدیث: ۱۸۲۴

②...سنن الترمذی، کتاب الاحکام، باب ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القاضی، ۱۲۰/۳، حدیث: ۱۳۲۷

③...الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم: ۶۳۴، زاد بن الزبیر، ۵۶۹/۳

کے معاملے میں کسی غلامت کرنے والے کی پرواہ نہیں ہوتی انہیں چاہئے کہ وہ قاضی کا عہدہ قبول کریں۔ بعض اوقات بادشاہ ظالم ہوتے ہیں اس صورت میں قاضی ان کی اور ان کے متعلقین کی رعایت کرنے کی وجہ سے منافقت سے کام لیتا ہے اور حق بات کہنے پر طاقت نہیں رکھتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر حق بات کہوں گا تو بادشاہ مجھے معزول کر دے گا یا پھر میری بات قبول نہیں کرے گا۔ ایسی صورت میں وہ عہدہ قضا قبول نہ کرے اور اگر قبول کر لیا تو اب اس پر لازم ہے کہ ان سے حقوق غلب کرے، معزول ہونے کا خوف ناحق فیصلہ کرنے کے لئے عذر نہیں بن سکتا بلکہ جب اسے معزول کر کے عہدہ چھین لیا جائے تو اگر وہ اللہ عزوجل کی خاطر فیصلہ کرتا تھا تو اسے چاہئے کہ اس معزولی پر خوش ہو اور اگر یہ معزولی اس کے نفس پر گراں گزرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہشات اور شیطانی پیروی میں فیصلہ کرتا تھا، لہذا اس پر اسے کیسے ثواب دیا جائے؟ ایسا قاضی ظالموں کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔

وعظ و نصیحت، فتویٰ دینا اور حدیث بیان کرنا:

جہاں تک تعلق ہے وعظ و نصیحت کرنے، فتویٰ دینے، درس و تدریس، روایات حدیث، آسانید عالیہ کو جمع کرنے کا اور ہر اس شے کا جس کے سبب قدر و منزلت اور شہرت زیادہ ہو تو حکمرانی کی طرح ان سب میں بھی بڑی آفت پائی جاتی ہے۔ بزرگان دین فتویٰ دینے سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتے تھے یہاں تک کہ وہ فرمایا کرتے ”حَدَّثَنَا“ دنیا کے دروازدوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس نے ”حَدَّثَنَا“ کہا گویا اس نے کہا: میرے لئے کشادگی کر دو، (یعنی میری عزت کر دو)۔

حضرت سیدنا بشیر حافی رضی اللہ عنہ نے حدیث کے کئی تھیلے دفن کر دیئے اور فرمایا: ”مجھے حدیث بیان کرنے کی خواہش نے بیان کرنے سے روک دیا ہے، اگر مجھے بیان نہ کرنے کی خواہش ہوتی تو میں ضرور بیان کرتا۔“

کون وعظ و نصیحت کرے اور کون نہیں؟

وعظ کرنے والا شخص جب اپنے وعظ سے لوگوں کے دلوں کا متاثر ہونا، ان کا رونا، چیخنا اور اپنی طرف متوجہ ہونا دیکھتا ہے تو اسے ایسی لذت ملتی ہے جس کا مقابلہ کوئی لذت نہیں کر سکتی، جب یہ بات اس کے دل

پر غالب آجاتی ہے تو اس کی طبیعت ایسے مُسَبِّح کلام کی طرف مائل ہوتی ہے جو لوگوں میں مشہور ہو جائے اگرچہ باطل ہی کیوں نہ ہو اور وہ ہر ایسے کلام سے بھاگتا ہے جو لوگوں پر گراں ہوا اگرچہ سچ ہی کیوں نہ ہو۔ اَلْفَرَض اس کی تمام جستجو اس چیز کی طرف ہوجاتی ہے جس کے سب لوگوں کے دلوں کو گرمادے اور اس کی قدر و منزلت ان کے دلوں میں اور بڑھ جائے۔ وہ جو بھی حدیث و حکمت کی بات سنتا ہے اس سے صرف اس لئے خوش ہوتا ہے کہ اسے منبر پر بیان کرے گا حالانکہ اسے اس لئے خوش ہونا چاہئے کہ اس نے کامیابی اور دین کے راستہ پر چلنے کا ایک طریقہ سیکھ لیا تاکہ پہلے خود اس پر عمل کرے پھر کہے: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے یہ نعمت بخشی ہے اور مجھے اس حکمت سے نفع دیا ہے تو میں بھی اسے بیان کروں گا تاکہ اس نفع میں میرے مسلمان بھائی بھی شریک ہو جائیں۔

وعظ و نصیحت کرنے میں بڑا خوف اور قنہ ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو حکمرانی کا ہے، لہذا وعظ و نصیحت سے جس شخص کی نیت قدر و منزلت کی چاہت، دین کے بدلے مال، فخر کرنا اور شہرت چاہنا ہو اسے چاہئے کہ وہ خواہش کی مخالفت کرے حتیٰ کہ اس کا نفس پاک و صاف ہو جائے، دین کے معاملے میں پختہ ہو جائے اور اسے اپنے نفس پر فتنے کا خوف نہ رہے تو اب وعظ و نصیحت کرنے کی طرف لوٹ جائے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر ہم علما کو وعظ و نصیحت سے منع کریں گے تو غلوٰں سمٹ کر ختم ہو جائیں گے اور مخلوق میں جہالت پھیل جائے گی؟
جواب: ہم کہتے ہیں سرکارِ دو عالم، نَبُوِّہُمْ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حکمرانی ظَلَم کرنے سے منع فرمایا۔^(۱) اور اس سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: بے شک تم حکومت کی لالچ کرتے ہو حالانکہ وہ بروز قیامت نری حسرت و عداوت ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کا حق ادا کیا۔^(۲) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مزید فرمایا: ”يُعَذِّبُ الْفَرِیْضَةُ وَيَكْسِبُ الْفَاطِلَةُ لَعْنُ دُودِیْ یٰلَی اَیُّہِی“

①...بخاری، کتاب الامان والنفس، باب حول اللہ تعالیٰ... الخ، ۳/۲۸۱، حدیث: ۶۶۲۲

②...بخاری، کتاب الاحکام، باب ما یکرہ من الخوص علی الامارۃ، ۳/۳۵۶، حدیث: ۷۱۳۸

مسلم، کتاب الامارۃ، باب کراهۃ الامارۃ بغیر ضرورۃ، ص ۱۰۱۵، حدیث: ۸۲۵ بغیر قلیل

اور دودھ چھڑانے والی بری ہے (۱)۔

اور یہ بات یقینی ہے کہ سلطنت و حکومت نہ ہو تو دین و دنیا دونوں تباہ ہو جائیں، مخلوق میں قتل عام پھیل جائے، امن غارت ہو جائے، شہر برباد ہو جائیں، اور معیشت تباہ ہو جائے، اس کے باوجود سرکار مکہ، سردار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس منصب کو اختیار کرنے سے منع فرمایا اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ کیا کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اپنا کڑا بلند کر دیا حالانکہ آپ خود فرمایا کرتے ”أنا عبد الله وليت یعنی ابی بن کعب مسلمانوں کے سردار ہیں۔“ اور انہیں قرآن پاک سنایا کرتے مگر جب آپ نے لوگوں کو ان کے پیچھے چلتے دیکھا تو منع کر دیا اور یہ کہتے ہوئے روکا کہ یہ متبوع (آگے چلنے والے) کے لئے فتنہ اور تابع (پیچھے چلنے والے) کے لئے ذلت ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے اور وعظ و نصیحت بھی کیا کرتے۔ ایک دن ایک شخص نے آپ سے بعد نماز فجر وعظ و نصیحت کرنے کی اجازت چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا تو وہ کہنے لگا: آپ مجھے لوگوں کو نصیحت کرنے سے منع فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پھول کر آج خُریاتیک نہ پہنچ جاؤ۔“ ایسا آپ نے اس لئے فرمایا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا تھا کہ اس میں وعظ و نصیحت کے سبب خُتب جاہ اور لوگوں کے نزدیک مقبول ہونے کے خیالات جوش مار رہے ہیں۔

وعظ و نصیحت، درس و تدریس، اور فتویٰ کی طرح دینی معاملات میں لوگوں کو حکمرانی اور قضا کی بھی حاجت ہوتی ہے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں لذت اور فتنہ پایا جاتا ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ

۱... مؤتبر شہر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن اس حدیث کی شرح میں مرآۃ المناجیح، جلد ۵، صفحہ ۳۴۹ پر ارشاد فرماتے ہیں: ”سُطْنُ الْإِسْلَامِ“ ایسی نہیں عبارت ہے، سلطنت کو رعایا کی ماں قرار دیا گیا، عالم سلطنت کو دودھ سے محروم کرنے والی ماں قرار دیا گیا اور عادل سلطنت کو دودھ دینے والی سگی ماں قرار دیا گیا یعنی رعایا کو حقوق دینے والی سلطنت اچھی ہے اور محروم کرنے والی سلطنت بُری۔

۲... بغہاری، کتاب الاحکام، باب ما یکوہن الحرص علی الامارۃ، ۳/۳۵۶، حدیث: ۷۱۳۸

وعظ و نصیحت سے منع کرنے سے علم کا دروازہ بند ہو جائے گا تو یہ غلط ہے کیونکہ رسول پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے قاضی بننے سے منع فرمایا،^(۱) لیکن اس سے تقاضا کا معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ ریاست اور اس کی محبت لوگوں کو اس کی طلب پر مجبور کر رہی ہے۔ اسی طرح ریاست کی محبت علوم کو پھیلنے سے نہیں روکتی بلکہ (اس کا عالم تو یہ ہے کہ) اگر لوگوں کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سلاخوں کے پیچھے بند کر کے اُن علوم سے روکا جائے جن میں مقبولیت اور ریاست کا حصول ہو تو یقیناً لوگ بیڑیاں اور سلاخیں توڑ کر ان علوم کی طلب میں نکل کھڑے ہوں گے۔ بلاشبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس دین کی مدد ایسے لوگوں سے بھی کروائے گا جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تم لوگوں کی پروا نہ کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں ضائع نہیں فرمائے گا، تم اپنی فکر کرو۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک شہر میں کئی داعی عظیم ہوں، انہیں وعظ کرنے سے روکا جائے تو چند ہی ایسے ہوں گے جو رک جائیں گے ورنہ یہ تو حقیقت ہے کہ تمام کے تمام رکنے والے نہیں اور نہ ہی ریاست کی لذت کو چھوڑنے والے ہیں اور اگر شہر میں ایک ہی داعی ہے اور اس کا وعظ لوگوں کے لئے نفع مند بھی ہے کہ اس کا کلام اچھا ہے، ظاہری حالت بھی سنوڑی ہوئی ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ وعظ سے اس کا مقصود اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا ہے، اور یہ تارک الدنیا ہے تو ہم ایسے شخص کو وعظ کرنے سے منع نہیں کرتے بلکہ اس سے کہتے ہیں لگے رہو اور اپنے نفس سے جہاد کرو اگر وہ کہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا تو ہم کہیں گے: تم اپنے کام میں مشغول رہو اور کوشش کرتے رہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس نے وعظ کرنا چھوڑ دیا تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ وہاں اس کے علاوہ وعظ کرنے والا کوئی نہیں اور اگر وہ عزت و جاہ کی غرض سے مسلسل وعظ کرتا بھی رہا تو وہ تنہا ہی ہلاک ہو گا اور ایک کے دین کے مقابلے میں ہمیں تمام لوگوں کے دین کی سلامتی زیادہ پسند ہے، لہذا ہم اسے قوم کا فدیہ بنالیں گے اور کہیں گے شاید یہ وہی ہے جس کے بارے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ اس دین کی مدد ایسے لوگوں سے بھی لے لیتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔“^(۲)

①...مسلم، کتاب الامارۃ، باب کرامۃ الامارۃ بغیر ضرورت، ص ۱۰۱۵، حدیث: ۸۲۶، بخاری

②...سنن النسائی الکبری، کتاب السیر، باب الاستعانة بالرجال في الحرب، ۵/۲۷۹، حدیث: ۸۸۸۵

واعظ کی تعریف:

واعظ تو اسے کہتے ہیں جو اپنے کلام اور ظاہری صورت کے ذریعے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت دلائے۔

ناپسندیدہ واعظین:

موجودہ دور میں واعظین عمدہ الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، مَقْفُی و مُسَجِّع الفاظ کے ساتھ ایسے اشعار بھی ملا دیتے ہیں جن سے نہ کسی دینی معاملہ کی تعظیم ہوتی ہے اور نہ ہی لوگوں کے لئے خوف ہوتا ہے بلکہ ایسے نکات بیان کرتے ہیں جن سے گناہوں پر جُرأت اور ان کی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ ایسے واعظین سے شہروں کو خالی کرنا واجب ہے، یہ لوگ دجال کے نائب اور شیطان کے خُلفا ہیں۔ ہماری گفتگو تو اس واعظ کے بارے میں ہے جس کا وعظ اچھا ہو، ظاہر عمدہ ہو اور دل میں محض مقبولیت کی چاہت پوشیدہ ہو، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ہم نے ”علم کے بیان“ میں علمائے سوء کے بارے میں وہ وعید بیان کی ہے جو علم کے فتنوں اور دھوکوں سے لازمی طور پر بچنے کو واضح کرتی ہے۔

سینئر نا عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت:

حضرت سینئر نا عیسیٰ رُؤسُ اللہ علی قَیْنَاوَعَلِیْہِ السَّلَام نے فرمایا: اے علمائے سُوا! تم روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور صدقہ وغیرات کرتے ہو لیکن جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتے، دوسروں کو جس چیز کا دُرس دیتے ہو خود اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو، کیا ہی برا ہے وہ جو تم حکم لگاتے ہو۔ زبان سے تم توبہ کرتے ہو لیکن عمل نفس کی خواہش کے مطابق کرتے ہو اور تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا کہ تمہارے ظاہری بدن صاف ستھرے ہوں اور تمہارے دلوں میں گندگی بھری ہوئی ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم چھلنی کی طرح مت بنو جس میں سے آنا نکل جاتا ہے اور بھوسی باقی رہ جاتی ہے جیسا کہ تم زبانوں سے حکمت بھری باتیں کرتے ہو لیکن تمہارے دلوں میں کھوٹ باقی ہے۔

اے دنیا کے غلامو! وہ شخص جو دنیاوی خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتا وہ آخرت کو کیسے پاسکتا ہے؟ میں سچ

کہتا ہوں تمہارے دل تمہارے اعمال پر آنسو بہاتے ہیں، تم نے دنیا کو اپنی زبانوں کے نیچے اور عمل کو اپنے پاؤں تلے ڈال دیا ہے، میں سچ کہتا ہوں تم نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تمہیں دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری سے زیادہ محبوب ہے، لہذا تم سے زیادہ نقصان میں کون ہو گا اگر تمہیں اس بات کا علم ہے؟ خرابی ہو تمہاری کب تک تم اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ دکھاتے رہو گے اور خود حیران کھڑے رہو گے گویا کہ تم دنیا والوں کو ترک دنیا کی اس لئے تلقین کرتے ہو کہ وہ اسے تمہارے لئے چھوڑ دیں، چھوڑ دو اس دنیا داری کو اب بس بھی کرو۔ تمہارے لئے خرابی ہو اگر چراغ گھر کی چھت پر رکھا جائے تو گھر کا اندر روشن کیسے ہو گا؟ اسی طرح اگر علم کا نور صرف تمہاری زبانوں پر رہے گا اور تمہارے دل اس سے خالی رہیں گے تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہو گا؟

اے دنیا کے غلامو! تم پر ہیروز گار لوگوں کی طرح نہیں ہو اور نہ ہی تم معزز لوگوں کی طرح آزاد ہو، قریب ہے کہ یہ دنیا تمہیں جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکے اور منہ کے بل گرا دے اور تم اپنے نقصانوں کے بل اوندھے گرجاؤ اور پھر تمہاری خطائیں تمہیں پیشانی سے جکڑ لیں اور تمہیں پیچھے سے دھکا دیں اور تم اس حالت میں خالق کائنات کے حضور پہنچو کہ تم بے لباس اور تباہ ہو پھر وہ تمہیں تمہارے بُرے اعمال کی سزا دے۔

اس روایت کو حضرت سیّدنا حارث محاسبی عَلَیْہِ سَلَامُ اللہ اَیَّادِی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا پھر فرمایا یہ علمائے سوء انسانوں کے شیطان اور لوگوں پر فتنہ ہیں، دنیا کے مال و متاع اور بلند رتے میں رغبت رکھتے ہیں، انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور دنیا کی خاطر دین کو ذلیل کیا، لہذا یہ لوگ دنیا میں تنگ و عار اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

یہ آفات تو ظاہر ہیں لیکن علم اور وعظ و نصیحت کی طرف کئی باتیں راغب کرنے والی ہیں یہاں تک کہ رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: تیری وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک بندے کو بھی ہدایت نصیب کر دے تو یہ تیرے لئے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔^(۱) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مزید فرمایا: جو شخص

①... بھاری، کتاب المغازی، باب غزوہ خیبر، ۳/۸۵، حدیث: ۳۲۱۰، بلفظ ”خیر لک من حمر النعم“

ہدایت کی طرف بلانے اور اس ہدایت کی پیروی کی جائے تو اس کے لئے دعوت دینے کا ثواب اور جو کوئی اس پر عمل کرے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔^(۱) اس کے علاوہ بھی علم کے بہت فضائل ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ عالم سے کہا جائے: آپ علم میں مشغول رہیں اور لوگوں کے خیال کو ترک کر دیں، جیسے ہم ریاکار نمازی کو کہتے ہیں کہ تم عمل ترک مت کرو بلکہ عمل پورا کرو اور اپنے نفس سے جہاد کرو (کیا علم وعظ کے متعلق ہم ایسے نہیں کہہ سکتے؟)۔

جواب: جان لیجئے! علم کی فضیلت بہت بڑی ہے لیکن حکومت و سلطنت کی طرح اس کا خطرہ بھی عظیم ہے، ہم اللہ عزوجل کے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہتے کہ علم چھوڑ دو، کیونکہ آفت نفس علم میں نہیں ہے، بلکہ آفت تو درس و تدریس، وعظ و نصیحت اور روایت حدیث کے اظہار کے درپے ہو جانے میں ہے، جب تک کسی میں کوئی بھی دینی سبب پایا جائے اگرچہ وہ ریاکاری کے ساتھ ملا ہو اسی کیوں نہ ہو تو ہم اسے ترک کا نہیں کہتے البتہ اگر اس کا محرک محض ریاکاری ہو تو اس کے لئے ترک اظہار ہی میں فائدہ اور سلامتی ہے۔ ایسے ہی جب نقل نمازوں میں باعث محض ریاکاری ہو تو ان کو ترک کرنا واجب ہے جبکہ حالت نماز میں ریاکاری کے وسوسے حملہ کریں تو یہاں یہ مجبور ہے، لہذا نماز کو ترک نہیں کرے گا کیونکہ عبادات میں ریاکاری کی آفت کافی کمزور ہے جبکہ حکمرانی اور علم کے ذریعے بڑے بڑے مناصب کے درپے ہو جانے میں ریاکاری کی آفت بہت بڑی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مراتب تین ہیں:

❶ پہلا مرتبہ: حکمرانی کا ہے، اس میں آفات بہت زیادہ ہیں اور بزرگان دین کی ایک جماعت نے اس کی آفت کے خوف سے اسے اختیار نہیں فرمایا۔

❷ دوسرا مرتبہ: یہ روزہ، حج اور جہاد کا مرتبہ ہے، اسلاف میں سے مضبوط و کمزور سب بزرگوں نے ان کو اختیار کیا اور آفت کے خوف کی وجہ سے انہیں ترک نہیں کیا، کیونکہ ان میں موجود آفتیں کمزور ہیں اور تھوڑی سی وحوش کے ساتھ ان کو دور کر کے عمل پورا کیا جاسکتا ہے۔

❸ تیسرا مرتبہ: یہ دونوں مرتبوں کے درمیان ہے، درس و تدریس، روایت حدیث، وعظ و نصیحت اور

فتویٰ دینے کے درپے ہونا اس مرتبے کے تحت داخل ہے، اس مرتبہ میں پائی جانے والی آفات حکمرانی میں پائی جانے والی آفات سے کم اور نماز میں پائی جانے والی آفات سے زیادہ ہیں۔ نماز کی جہاں تک بات ہے تو اسے نہ مضبوط شخص چھوڑے نہ کمزور بلکہ ہر ایک ریاکاری کے حملہ کو دور کرنے کی کوشش کرے اور حکمرانی مضبوط لوگوں ہی کے لائق ہے کمزور لوگ تو اس کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے علم کے مناصب کا تو یہ (حکمرانی و نماز) دونوں کا درمیانی درجہ ہے۔ اور جس نے مَثَبِ عِلْم کی آفات کا عَجْر بہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ حکمرانی کے زیادہ مشابہ ہے اور کمزور شخص کے حق میں اس سے دور رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ یہاں ایک چوتھا رتبہ بھی ہے اور وہ ہے مال جمع کر کے مُسْتَحَقِّین میں تقسیم کرنا۔ کیونکہ مال خرچ کر کے سخاوت کا اظہار کرنے میں تعریف و توصیف کی چاہت اور لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے میں نفس کے لئے لذت ہے، لہذا اس میں بھی آفات بہت زیادہ ہیں۔

بقدر ضرورت پر اکتفا افضل ہے:

حضرت سیّدنا حسن بصری رَحِمَہُ اللہُ التَّعَالٰی سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بقدر ضرورت رزق پر اکتفا کرتا ہے اور ایک شخص ایسا ہے جو ضرورت سے زیادہ حاصل کرتا ہے پھر اسے صدقہ کر دیتا ہے (ان میں افضل کون ہے؟) فرمایا: پہلے والا شخص (جو بقدر ضرورت پر اکتفا کرتا ہے وہ) افضل ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگان دین جانتے تھے کہ دنیا سے بچنے ہی میں سلامتی ہے اور دنیا کو چھوڑنے ہی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قُرب ہے۔

حضرت سیّدنا ابو ذر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مسجد و مَسْجِدِی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر مجھے روزانہ پچاس درہم ملیں جنہیں میں صدقہ کر دوں، میرا یہ مطلب نہیں کہ میں خرید و فروخت کو حرام کہتا ہوں بلکہ میں چاہتا ہوں میں اُن لوگوں میں سے ہو جاؤں جنہیں تجارت اور خرید و فرخت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔

کسب افضل ہے یا ذکر الہی میں مشغولیت:

اس سلسلے میں علما کا اختلاف ہے کہ کسب افضل ہے یا ذکر الہی میں مشغولیت: ایک گروہ کا کہنا ہے: جب

دنیاوی آفات سے بچتے ہوئے اس میں سے حلال حصہ حاصل کیا جائے، پھر اسے صدقہ کیا جائے تو یہ دیگر عبادات و نوافل میں مشغول رہنے سے افضل ہے۔

دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ اللہ عزوجل کے ذکر پر بیٹگی اختیار کرنا افضل ہے اور لین و دین اللہ عزوجل کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔

حضرت سیدنا عیسیٰ رضی اللہ عنہ یکتا علیہ السلام کا فرمان ہے: اے دنیا کے طلب گار! تو دنیا کے ذریعے نیک بننا چاہتا ہے، تیرا دنیا کو چھوڑ دینا ہی بڑی نیکی ہے۔

آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا: دنیا کی کم از کم خرابی یہ ہے کہ اس کی اصلاح اللہ عزوجل کے ذکر سے روکتی ہے حالانکہ اللہ عزوجل کا ذکر بڑا اور افضل ہے۔

یہ افضلیت کا اختلاف ان لوگوں کے بارے میں ہے جو آفات دنیا سے سلامتی میں ہیں جبکہ ریاکاری کی آفت جن لوگوں کے پیچھے پڑی ہے ان کے لئے دنیا کو چھوڑ کر اللہ عزوجل کے ذکر میں مشغول ہونا ہی بڑی نیکی ہے اور اس کی افضلیت میں کوئی اختلاف نہیں۔

خلاصہ کلام:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق مخلوق سے ہو اور نفس کے لئے اس میں لذت ہو تو وہ آفات کی آماجگاہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ عمل کرے اور آفات کو دور کرے پھر اگر عاجز آجائے تو غور و فکر کرے، اپنے دل سے نفی لے اور عمل میں پائے جانے والے خیر و شر کا موازنہ کرے اور طبیعت کے میلان کے برخلاف جس کی طرف نورِ علم رہنمائی کرے اسے اپنائے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز بندے کے دل پر ہلکی ہو وہی اکثر اوقات زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ نفس بُرائی کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بھلائی کی طرف مائل ہو کر اس سے لذت چاہے اگرچہ بعض اوقات ایسا ہونا کوئی بعید بھی نہیں۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جن کے بارے میں تفصیل طور پر ”ہاں“ یا ”ناں“ کا حکم لگانا ممکن نہیں، لہذا ان کو اجتہادِ قلب کے سپرد کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے دین کی بھلائی کی خاطر ان میں غور کرے اور مشکوک باتوں کو چھوڑ کر یقینی باتوں کو اپنائے۔ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں ان سے بعض اوقات

جائے کو دھوکا ہو جاتا ہے، لہذا وہ مال کو روک لیتا ہے اور آفت کے خوف سے خرچ نہیں کرتا یہ عین بخل ہے۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ صدقہ و خیرات سے قلع نظر محض جائز کاموں میں مال خرچ کرنا اسے روکے رہنے سے افضل ہے، اختلاف تو اس شخص کے بارے میں ہے جو کسب کا محتاج ہے کہ آیا اس کے لئے کسب کرنا اور خرچ کرنا افضل ہے یا محض ذکر الہی میں مشغول ہونا؟ اور یہ اختلاف کسب میں پائے جانے والی آفات کی وجہ سے ہے ورنہ جو مال حلال طریقے سے حاصل ہوا اسے روکنے کے بجائے خرچ کرنا ہر حال میں افضل ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

ایسی کون سی علامت ہے جس سے معلوم ہو کہ عالم اور واعظ اپنے وعظ و نصیحت میں سچا اور مجتنب ہے اور اس میں ریاکاری کا کوئی ارادہ نہیں؟

علاماتِ اخلاص:

جواب: جان لیجئے کہ اس کی چند علامتیں ہیں:

- ❶ پہلی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے ایسا شخص آجائے جو اس سے اچھا وعظ کرنے والا ہو یا اس سے زیادہ علم رکھنے والا اور لوگوں میں زیادہ مقبول ہو تو اس (عالم یا واعظ) کو خوشی ہو، اس سے حسد نہ ہو۔ البتہ غبطہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور غیظ یہ ہے کہ جیسا اس کا علم ہے ویسے علم کی تمنا اپنے لئے بھی کرے۔
- ❷ دوسری علامت یہ ہے کہ جب کوئی اعلیٰ عہدیدار اس کی مجلس میں آجائے تو اس کی وجہ سے اس کی گفتگو میں کوئی فرق نہ آئے بلکہ جیسے پہلے تھا اسی حال پر رہے اور تمام لوگوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھے۔
- ❸ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اس بات کی چاہت نہ رکھے کہ لوگ راستے اور بازار میں اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی علامتیں ہیں جن کا شمار کافی دشوار ہے۔

حکایت: سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حجاج بن یوسف

حضرت سیدنا سعید بن ابی خروان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے میں حجاج بن یوسف نقعی اپنے محافظوں کے ساتھ زرد رنگ کے خچر پر

سوار مسجد کے ایک دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے مسجد میں ادھر ادھر دیکھا تو اسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس سے بڑی مجلس کوئی نظر نہ آئی، وہ اس جانب متوجہ ہوا حتیٰ کہ قریب آکر اپنی سواری کو بٹھایا اور اس سے اتر کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف چل دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے دیکھا تو اپنے پاس اس کے لئے تھوڑی جگہ بنائی۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں بھی اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گیا حتیٰ کہ میرے اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مابین حجاب کے پٹھنے کے لئے کافی کشادگی ہو گئی۔ حجاب آیا اور ہمارے درمیان بیٹھ گیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روز کی طرح معمول کے مطابق اپنی گفتگو فرماتے رہے، آپ نے اپنی گفتگو کو ذرا بھی نہیں روکا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں نے سوچا آج میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امتحان لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ حجاب کی وجہ سے کہیں یہ ایسی زائد گفتگو تو نہیں کرتے جو انہیں اس کے قریب کر دے یا پھر حجاب کے خوف سے اپنے کلام میں کوئی کمی تو نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل معمول کی طرح کلام فرماتے رہے جیسا کہ روز فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ گئی، جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کلام سے فارغ ہوئے تو آپ نے حجاب کی کوئی پروا نہ کی۔ حجاب نے اپنا ہاتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کندھے پر رکھا اور کہا: شیخ نے سچ اور خوب بات کہی، تم لوگ ضرور اس مجلس اور اس جیسی دیگر مجالس کو اختیار کیا کرو اور اسے اپنی عادت بناؤ کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے: مَجَالِسُ الدِّينِ رِيَاضُ الْجَنَّةِ یعنی ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں۔^(۱) اگر ہم لوگوں کے امور میں مشغول نہ ہوتے تو تم سے زیادہ ان مجالس میں بیٹھتے کیونکہ ہم ان کی فضیلت کو جانتے ہیں۔

حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اس کے بعد حجاب نے ایسی گفتگو کی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام لوگ اس کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ اپنی گفتگو کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد ملک شام کا ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، اس وقت حجاب جا چکا تھا۔ اس شخص نے کہا: اے اللہ عزوجل کے مسلمان بندو! کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کہ میں

①...سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی عقد التسبیح بالید، ۵/۳۰۳، حدیث ۳۵۲۱، بیہقی

ایک بوڑھا شخص ہوں، میں جہاد کرتا ہوں اور مجھے خیمے، گھوڑے اور خچر کی بھی ضرورت ہے، مجھے تین سو درہم کا عطیہ ملا ہے جبکہ میری سات بیٹیاں ہیں۔ اس نے اپنی حالت کی شکایت کی حتیٰ کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا عطیہ لے کر آپ کے ساتھیوں کو اس پر رحم آگیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا: اس کی بات سننے سے جب اس شخص کی بات پوری ہو گئی تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا: ان حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے اللہ عزوجل انہیں ہلاک کرے، انہوں نے اللہ عزوجل کے بندوں کو غلام اور اللہ عزوجل کے مال کو اپنی دولت بنا لیا ہے، درہم و دینار کے لئے لوگوں سے لڑتے ہیں، جب اللہ عزوجل کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں تو خود بلند خیموں میں اور تیز رفتار عمدہ سواروں پر ہوتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن کے مقابل بھیجتے ہیں تو بھوکا پیاسا اور پیدل۔ آپ مسلسل گفتگو کرتے رہے حتیٰ کہ آپ نے ان کے شدید عیب بیان فرمائے۔ اسنے میں ایک شامی شخص جو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہوا اور جلدی سے حجاج کے پاس جا کر آپ رضی اللہ عنہ کی ساری گفتگو اسے بتادی۔ تھوڑی ہی دیر میں حجاج کے قاصد حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے: آپ کو امیر نے طلب کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ آپ کی سخت گلائی کے باعث ہم آپ کے بارے میں فکر مند تھے، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ حجاج کے پاس سے مسکراتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ میں نے آپ کو اس طرح کھل کر ہتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اپنی نشست گاہ پر تشریف فرما ہوئے اور امانت کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا: تم امانت کے ساتھ بیٹھے ہو گویا تم یہ خیال کرتے ہو کہ خیانت صرف درہم و دینار میں ہوتی ہے، نہیں بلکہ شدید خیانت یہ ہے کہ ایک شخص ہمارے پاس بیٹھے، ہم اس سے مطمئن ہو جائیں پھر وہ ہمیں آگ کے شعلے کے پاس لے جائے۔ میں حجاج کے پاس گیا تو اس نے کہا: آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور آپ کا یہ کہنا کہ جب ہم دشمن خدا سے لڑتے ہیں تو یہ یہ صورت حال ہوتی ہے اور جب اپنے بھائیوں کو بھیجتے ہیں تو یہ یہ صورت حال ہوتی ہے، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، آپ لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں، اس معاملے میں ہم آپ کی نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لہذا آپ اپنی زبان کو سنبھالیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر اللہ عزوجل نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔

حکایت: پیچھے چلنے سے منع فرمادیا

ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گدھے پر سوار اپنے گھر کی طرف جارہے تھے کہ لوگ آپ کے پیچھے چلنے لگے آپ رُک گئے اور فرمایا: تمہیں کوئی حاجت ہے یا تم نے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو لوٹ جاؤ کیونکہ یہ (یعنی لوگوں کا پیچھے چلنا) بندے کے دل میں کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ علامات و امثال تھیں جن سے باطنی حالت ظاہر ہوتی ہے، جب تم دیکھو کہ علماء آپس میں جلتے اور حسد کرتے ہیں، اُلفت و محبت اور باہمی تعاون نہیں کرتے تو جان لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی ہے اور یہ خسارے میں ہیں۔

اے سب سے بڑھ کر رُخ فرمانے والے! اپنے خاص لطف و کرم سے ہم پر رُخ فرما۔ (امین)

دوسرے صل: مخلوق کے دیکھنے کے سبب عبادت کے لئے پیدا

ہونے والی جائز و ناجائز چستی کا بیان

جان لیجئے! بعض اوقات ایک شخص کسی جگہ ایسے لوگوں کے ساتھ رات بسر کرتا ہے جو بچکے کے لئے اٹھتے ہیں یا پھر ان میں سے کچھ پوری رات یا رات کا کچھ حصہ نماز میں گزارنے والے ہوتے ہیں اور یہ شخص ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو اپنے گھر میں تھوڑی ہی دیر شب بیداری کرتے ہیں۔ یہ جب ان کو دیکھتا ہے تو ان کی موافقت کی خاطر اس کا شوق بڑھتا ہے حتیٰ کہ عادت سے زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر یہ شخص اصلاً شب بیداری کا عادی ہی نہیں ہوتا مگر ان کی موافقت میں شب بیداری کرتا ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات انسان ایسی جگہ ہوتا جہاں کے رہنے والے روزہ رکھتے ہیں تو اسے بھی روزے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو اسے ہرگز یہ شوق پیدا نہ ہوتا اس صورت کو بعض اوقات ریاکاری خیال کیا جاتا ہے جس میں موافقت نہ کرنا واجب ہوتا ہے مگر یہ حکم مطلقاً نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے کیونکہ ہر مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت، رات کے قیام اور دن میں روزہ رکھنے کی طرف رغبت رکھتا ہے لیکن بعض اوقات رکاوٹیں اسے اُڑے آجاتی ہیں، وہ مصروف ہو جاتا ہے، شہوات کا غلبہ ہوتا ہے یا پھر سستی مغلوب کر دیتی ہے، بعض اوقات دوسرے کو دیکھنے

کی وجہ سے غفلت نازل ہو جاتی ہے یا بعض مقامات پر کوئی رکاوٹ و مشغولیت نہیں ہوتی، لہذا اس کا شوق بیدار ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں ہو تو کچھ اسباب تہجد ادا کرنے سے روک دیتے ہیں مثلاً آرام دہ بستر پر اطمینان سے سونا، بیوی سے لطف اندوز ہونا، اُنکل و عیال وغیرہ سے گفتگو میں لگے رہنا، اولاد کے ساتھ مصروف ہونا یا پھر اپنے روزِ ترہ کے معاملات کا حساب و کتاب وغیرہ کرنا، لہذا جب وہ کسی اجنبی مقام پر ٹھہرتا ہے تو یہ تمام مشاغل جنہوں نے اسے نیکی سے دور کر رکھا تھا خود دور ہو جاتے ہیں اور اسے نیکی پر ابھارنے والے اسباب میسر آ جاتے ہیں۔ مثلاً: نمازی درود و دار لوگوں کو دیکھنا کہ یہ دنیا سے منہ موڑ کر اللہ عزوجل کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، لہذا وہ انہیں دیکھتا ہے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بات اس پر رگراں گزرتی ہے کہ یہ لوگ اللہ عزوجل کی اطاعت میں مجھ سے سبقت کر رہے ہیں (اور میں سبقت نہیں کر رہا) ایسی صورت میں اسے عبادت پر ابھارنے والا سبب دینی ہوتا ہے، ریاکاری نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جگہ کے اجنبی ہونے یا کسی سبب سے اس کی نیند چلی جاتی ہے، لہذا وہ اس کو غنیمت جانتا ہے (اور شب بیداری کر لیتا ہے) جبکہ گھر میں کبھی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے یا پھر ہمیشہ گھر میں رہنے کا تصور ہی سستی دلا دیتا ہے اور نفس کبھی بکھار تو راضی ہو جاتا ہے لیکن پابندی کے ساتھ تہجد کے لئے راضی نہیں ہوتا، لہذا جب تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں تو ہو سکتا ہے اس شوق کا سبب یہی ہو۔ اسی طرح کبھی اپنے گھر میں روزہ رکھنا اس لئے بھی مشکل ہوتا ہے کہ لذیذ کھانے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان سے صبر نہیں ہو سکتا مگر جب اس کے پاس ایسے کھانے نہیں ہوتے تو اسے روزہ رکھنے میں کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی ایسی صورت میں روزے پر ابھارنے والا سبب دینی ہوتا ہے کیونکہ انسانی خواہشات ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو دینی باعث پر غالب آ جاتی ہیں مگر جب وہ ان سے محفوظ ہو جاتا ہے تو دینی باعث بھی قوی ہو جاتا ہے۔

شیطانِ وسوسے:

معلوم ہوا یہ اور اس جیسے دیگر اسباب کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہے اور اس سلسلے میں عبادت کا سبب لوگوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ ہونا ہے اس کے باوجود بعض اوقات شیطان عمل سے روکتا ہے اور کہتا ہے: تو عمل مت کر ورنہ ریاکار ہو جائے گا کیونکہ گھر میں تو تو عمل نہیں کرتا تھا اور عادتاً جتنی نماز پڑھتا تھا اس سے زیادہ بھی مت پڑھ۔

بعض اوقات عبادت میں زیادتی کی رغبت لوگوں کو دکھانے کے لئے اور ان کی مذمت سے ڈرتے ہوئے ہوتی ہے کہ کہیں یہ مجھے مست نہ کہیں خصوصاً اس وقت جب لوگوں کا اس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ شب بیداری کرنے والا ہے۔ اب تو اس کا نفس ہرگز ان کی نگاہوں سے گرتا پسند نہیں کرے گا، لہذا وہ اپنی فُتْر و مُزْنَرَت کی حفاظت کا ارادہ کرے گا ایسے وقت میں بعض اوقات شیطان اس سے کہتا ہے: نماز پڑھ تو مخلص ہے کیونکہ تو ان لوگوں کے لئے نہیں بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے پڑھ رہا ہے اور تیرا ہر روز نماز نہ پڑھنا تو بے شمار رکاوٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا آج ان رکاوٹوں کا نہ ہونا تجھے عمل پر ابھار رہا ہے نہ کہ ان لوگوں کا مصلح ہونا۔

یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے اہل بصیرت ہی اسے جان سکتے ہیں اور جب معلوم ہو جائے کہ عمل کا نُجْر تک ریاکاری ہے تو عادت سے زیادہ ایک رکعت بھی ادا نہیں کرنی چاہئے کیونکہ اس صورت میں وہ عبادت الہی کے ذریعے لوگوں کی تعریف کا طلبگار ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور اگر عمل کا شوق و جذبہ رکاوٹوں کے دور ہونے اور لوگوں کی عبادت کو دیکھ کر رنجک کرنے کی وجہ پیدا ہوا ہے تو اب ان کی موافقت کرے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے اگر میں ان سب کو تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا لیکن وہ مجھے نہ دیکھ سکتے۔ مثلاً: میں کسی پردے کی اوٹ میں ہوتا تو کیا اس وقت بھی میرا نفس زیادہ نماز پڑھنے کے لئے راضی ہو جاتا حالانکہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہے؟ اس صورت میں اگر اس کا نفس راضی ہو تو وہ نماز پڑھے کیونکہ اس کا باعث سچا (یعنی دینی) ہے اور اگر نفس پر یہ بات گراں گزرے کہ لوگ تو دیکھ ہی نہیں رہے تو اس صورت میں چھوڑ دے کیونکہ اس کا باعث ریاکاری ہے۔

ایسے ہی بعض اوقات انسان کو جمعہ کے دن ایسا شوق پیدا ہوتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتا، ممکن ہے یہ بھی لوگوں کی تعریف کی چاہت کی وجہ سے ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا شوق لوگوں کے شوق کو دیکھ کر ابھرا ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف ان کی بخششِ قدیمی کی وجہ سے اس کی غفلت بھی زائل ہو گئی ہو۔

بعض اوقات دینی باعث کے مُتَحَرِّک ہونے کے ساتھ ساتھ تعریف کی چاہت بھی دل میں وارد ہوتی ہے، لہذا جب یہ علم ہو جائے کہ دینی ارادہ دل پر غالب ہے تو دل میں پائی جانے والی تعریف کی چاہت کی وجہ سے عمل ترک نہ کرے بلکہ اس تعریف کی چاہت کو ناپسند کرے اور عبادت میں مشغول ہو جائے۔

خوف خدا کے سبب رونا کب ریاکاری ہے اور کب نہیں؟

ایسے ہی کبھی ایک جماعت رورہی ہو تو بندہ ان کو دیکھتا ہے تو اسے بھی خوف خداوندی کے سبب رونا آجاتا ہے نہ کہ ریاکاری کہ وجہ سے، اگر وہ تہا تلاوت قرآن سے تو اسے رونا نہیں آتا لیکن لوگوں کا رونا اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو رونا نہیں آتا لیکن کبھی تو ریاکاری کی وجہ سے اور کبھی سچائی کے ساتھ روتا ہے کیونکہ وہ اپنے بارے میں خوف کھاتا ہے کہ سب لوگ تو رو رہے ہیں اور میرا دل اتنا سخت ہے کہ آنکھ نم بھی نہیں ہوتی، لہذا وہ تکلف روتا ہے اور یہ بہت اچھا ہے۔ اس میں سچائی کی علامت یہ ہے کہ اس بات کو اپنے دل پر پیش کرے کہ اگر میں صرف ان کی آہ و بکاں رہا ہوتا اور وہ مجھے دیکھ نہ رہے ہوتے تو کیا اس وقت بھی میں اپنی قساوت قلبی کا خوف کر کے آنسو بہاتا یا نہیں؟ اگر وہ ان کے آنکھوں سے اوجھل ہونے کی صورت میں اپنے اندر یہ کیفیت نہیں پاتا تو اسے چاہئے کہ نہ روئے کیونکہ اب اس کا رونا صرف اس خوف سے ہے کہ لوگ کہیں گے یہ بہت سخت دل ہے۔

حضرت سیدنا لقمان حکیم رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: ”لوگوں کو اپنا خدا سے ڈرنا مت دکھاؤ کہ وہ تمہاری عزت کریں حالانکہ تمہارا دل گناہ گار ہو۔“

اسی طرح بعض اوقات تلاوت قرآن، ذکر یا دیگر احوال کی وجہ سے چھٹنا، آہیں بھرنا اور رونا ہوتا ہے ایسا کبھی تو ندامت و شرمندگی، خوف اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کے غم کو اور اپنی سنگدلی کو دیکھ کر ہوتا ہے، لہذا وہ تکلف آہیں بھرتا، روتا اور گڑگڑاتا ہے، یہ بھی محمود (یعنی اچھا) ہے۔ لیکن بعض اوقات اس میں یہ رغبت بھی شامل ہوتی ہے کہ لوگ اسے بہت زیادہ تمکین جائیں، اگر محض یہی سبب ہو تو یہ ریاکاری ہے اور اگر اس کے ساتھ غم و دکھ بھی ملا ہو اسے تو دیکھا جائے گا کہ وہ ریاکاری کو قبول نہیں کر رہا اور اسے بُرا جان رہا ہے یا نہیں۔ اگر بُرا جان رہا ہے تو اب اس کا رونا ڈھونڈنا درست ہے اور اگر بُرا نہیں جان رہا اور دل کا الجھکاؤ بھی اسی طرف ہے تو اب اس کا ثواب برباد اور کوشش بیکار ہو گئی بلکہ اس کے سبب اس نے خود کو رب عَدُوں کے غضب پر پیش کر دیا۔

بعض اوقات رونا غم ہی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن بندہ اپنی آواز کو بلند کرنے میں اضافہ کر دیتا ہے یہ اضافہ

ریکاری ہے اور اسی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ابتداء ہی محض ریکاری کے حکم میں ہے، بعض اوقات بندے کو ایسا خوف لاحق ہوتا کہ وہ بے قابو ہو جاتا ہے لیکن اتنے میں ریکاری اس پر حملہ کرتی ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، لہذا وہ آواز کو مزید بلند اور غمناک بنانے لگتا ہے یا آنسوؤں کو چہرے پر باقی رہنے دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ اللہ عزوجل کے خوف سے بہہ رہے ہیں لیکن ان کے اثر کو چہرے پر محض ریکاری کی وجہ سے باقی رکھتا ہے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ذکر سنتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے پھر اسے شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نہ اس کی عقل زائل ہوئی اور نہ ہی کوئی شدید حالت تھی پھر یہ کیوں گر گیا؟، لہذا اب وہ شکلف کانپنے لگتا اور وجد کی کیفیت ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں یہ بے ہوشی کی وجہ سے گرا ہے حالانکہ ابتداء اس کا گرنا سچائی و حقیقت پر مبنی تھا۔ بعض اوقات بندے کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو وہ گر جاتا ہے لیکن جلد ہی افادہ ہو جاتا ہے اب اسے خیال آتا ہے کہ لوگ کہیں گے اس کی یہ حالت معمولی ہے محض بجلی کے چمکنے کی طرح ہوئی اور ختم ہو گئی، لہذا وہ تڑپے اور رقص کرنے لگتا ہے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ اس کی حالت دیر پا ہے۔

ایسے ہی بعض اوقات بندہ کمزوری کے بعد درست ہو جاتا ہے لیکن یہ کمزوری کا ختم ہو جانا بہت جلد ہوتا ہے اب وہ سوچتا ہے لوگ کہیں گے اس کی کمزوری درست نہیں تھی اگر ایسا ہوتا تو یہ اتنی جلدی ٹھیک نہ ہوتا، لہذا ابتداء کمزوری اور آہیں بھرنے کے اظہار کو جاری رکھتا ہے، دوسرے کے سہارے کھڑا ہوتا ہے تاکہ بتا دے یہ چلنے پر بھی طاقت نہیں رکھتا، چال میں جھکاؤ اور قدم قریب قریب رکھتا ہے محض یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ تیز چلنے سے عاجز ہے۔

شیطانی وسوسوں کا علاج:

یہ تمام کی تمام صورتیں شیطانی دھوکے اور نفّس کے حیلے بہانے ہیں، جب بھی یہ محسوس ہوں ان کا علاج ایسے کرے کہ اگر لوگوں کو میرے باطنی نفاق اور ضمیر میں پوشیدہ حیلہ سازی کا علم ہو گیا تو وہ مجھے ناپسند کریں گے اور اللہ عزوجل تو میرے باطن سے باخبر ہے ہی اور اس کی ناراضی تو بہت سخت ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون ریمصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے تو کانپنے لگے آپ کے ساتھ

ایک اور شیخ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان میں تکلف کا اثر دیکھا تو فرمایا: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تمہارے کھڑے ہونے کو دیکھ رہا ہے، یہ سن کر وہ شیخ بیٹھ گئے۔ یہ تمام صورتیں منافقوں کی ہوتی ہے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں آیا: ”ہم منافقین کی عاجزی سے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ چاہتے ہیں۔“^(۱) اور مُنَافَقَت کی عاجزی یہ ہوتی ہے کہ ظاہری اعضا تو کانپیں لیکن دل میں عجز نہ ہو۔

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت چاہنا اور اس کے عذاب و غضب سے پناہ مانگنا بھی اسی قبیل سے ہے کیونکہ یہ بھی کبھی خوف، ندامت اور گناہ یاد آنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی ریاکاری کی وجہ سے۔ دل میں آنے والے یہ خطرات جدا جدا مگر قریب ہیں، ایک کے پیچھے ایک آتا ہے اور اسی قُرب کی وجہ سے ان میں فرق کرنا مشکل ہے، لہذا تمہیں جو بھی وسوسہ آئے تم اپنے دل پر غور کرو اور دیکھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر وہ خالص اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہے تو اپنا کام جاری رکھو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرتے رہو کہ ریاکاری میں سے کوئی چیز تم پر غفلتی تو نہیں کیونکہ وہ چیز نئی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے نیز اپنی عبادت کے بارے میں بھی فکر مند رہو کہ نہ جانے وہ قبول ہوئی یا نہیں؟ تم پر اس بارے میں اخلاص کا خوف رکھنا ضروری ہے اور اس سے بچو کہ اخلاص کے ساتھ عمل شروع کرنے کے بعد تمہیں لوگوں کی تعریف کی چاہت پیدا ہو کیونکہ ایسا اکثر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو خیال کرو کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تم سے باخبر ہے اور اس صورت میں تمہیں اس کی ناراضی کا سامنا کرنا ہو گا اور اس بات کو یاد کرو جو (حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے والے) تین آدمیوں میں سے ایک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام سے کہی تھی کہ اس نے کہا تھا: ”اے ایوب علیہ السلام! کیا آپ کو معلوم ہے بندہ اپنے جس ظاہری عمل کے ذریعہ خود کو دھوکا دیتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے اور باطنی عمل پر بندے کو بدلہ دیا جاتا ہے۔“ اور اس بات کو بھی یاد کرو جو کسی نے کہی کہ ”اے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ! میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے تیرا خوف رکھنے والا خیال کریں جبکہ حال یہ ہو کہ تو مجھ سے ناراض ہو۔“

حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ دُعا مانگا کرتے تھے: ”یا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ! میں اس بات سے

تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نگاہوں میں میرا ظاہر اچھا ہو اور جب میں تنہائی میں ہوں تو میرا پوشیدہ معاملہ تیرے نزدیک برا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لئے اپنے نفس کی حفاظت کروں اور میری جس بات پر صرف تجھے خبر ہے اسے ضائع کر دوں، لوگوں کے لئے اپنے عمل کو خوب اچھا ظاہر کروں اور تیری طرف برے عمل کے ساتھ بڑھوں، نیکیوں کے ذریعہ لوگوں کا قرب چاہوں اور ان سے بھاگ کر گناہوں کا بوجھ اٹھائے تیری طرف دوڑتا رہوں، یوں اپنے لئے تیرے ناراضی اور تیرے عذاب کو حلال کر لوں، اسے تمام جہانوں کے رب عَزَّوَجَلَّ! مجھے اس سے محفوظ رکھ۔“

جو تین افراد حضرت ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس موجود تھے ان میں سے دوسرے نے کہا تھا: ”اے ایوب عَلَیْہِ السَّلَام! کیا آپ نہیں جانتے کہ رَحْمَنُ عَزَّوَجَلَّ سے حاجات کا سوال کرتے وقت جو لوگ اپنے ظاہری اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور پوشیدہ اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔“

یہ تمام ریاکاری کی آفتیں ہیں، لہذا بندے کو چاہئے کہ وہ اپنے دل پر غور کرے تاکہ ان پر واقف ہو جائے حدیث پاک میں آتا ہے: ”ریاکاری کے ستر دروازے ہیں۔“ اور تم جان چکے ہو کہ ان میں سے بعض بعض سے پوشیدہ ہیں حتیٰ کہ کچھ توجیوئی کی چال کی طرح اور کچھ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہیں، لہذا اب تم ہی بتاؤ توجیوئی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو بغیر غور و فکر اور مراقبہ کے اس کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ تمام تر کوشش کے بعد بھی اگر اس پر اطلاع ہو جائے تو بڑی بات ہے اور جو شخص نہ دل کی حفاظت کرتا ہے، نہ نفس کو امتحان میں ڈالتا ہے نہ ریاکاری کے دھوکے کی تفتیش کرتا ہے وہ اس کی پہچان کی لاج کیسے کر سکتا ہے؟

ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے لطف و کرم اور احسان کے ساتھ غایت میں رکھے۔ (امین)

کیار ہویں نسل: عمل سے پہلے، دورانِ عمل اور عمل کے بعد مرید

کے لئے لازمی امور کا بیان

مرید کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس بات کو لازم کر لے کہ تمام اوقات اور تمام عبادات میں وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم پر قناعت کرے گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم پر وہی قناعت کرتا ہے جو صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی سے امید رکھنے والا ہو۔ اور جو شخص غیر خدا سے ڈرتا اور اس کی

سے امید رکھتا ہے وہ اپنے اچھے اعمال اس پر ظاہر کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اگر مرید کی صورت حال ایسی ہو تو یہ تقاضائے عقل و ایمان دل سے اس کی کراہت کو لازم جانے کیونکہ اس میں عذاب پر پیش ہونے کا بڑا خطرہ موجود ہے اور ان عظیم الشان اور مشکل عبادتوں کے وقت اپنے دل کی نگرانی کرے جن کی طاقت اس کا غیر نہیں رکھتا کیونکہ ممکن ہے اس وقت نفس ان کو ظاہر کرنے کے لئے جوش مارے اور کہے: ”تیرا اتنا عظیم عمل یا اتنا شدید خوف یا اتنا زیادہ رونا اگر مخلوق کو معلوم ہو جائے تو وہ تیرے لئے سجدہ میں جھک جائیں، مخلوق میں تیری مثل عمل کسی کا نہیں، تو اپنا عمل کو کیوں چھپا رہا ہے۔؟“ اس لئے کہ لوگ تیرا مقام و مرتبہ نہ جان سکیں، تیری قدر و منزلت کا انکار کر بیٹھیں اور تیری پیروی سے بھی محروم ہو جائیں۔“ اس جیسے معاملے میں بندے کو چاہئے کہ وہ ثابت قدم رہے اور اپنے اس بڑے عمل کے مقابلے میں آخرت کی بڑی بادشاہی، جنت کی نعمتوں اور ان کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو یاد کرے اور اس شخص پر اللہ عزوجل کے غضب شدید اور ناراضی کو یاد کرے جو اللہ عزوجل کی عبادت کا ثواب بندوں سے طلب کرتا ہے اور جان لے کہ کسی غیر کے لئے اپنے عمل کو ظاہر کرنے یا اس کی چاہت رکھنے کا مطلب ہے خود کو رب عزوجل کی بارگاہ سے گرا دینا اور اپنے بہترین عمل کو ضائع کر دینا، لہذا وہ خود سے کہے: ”میں عمل کو کیسے لوگوں کی تعریف کے بدلے بیچ دوں حالانکہ وہ عاجز ہیں، میری موت و حیات اور رزق ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔“ اس بات پر یقین کو لازم کر لے اور بالواس ہو کر یہ نہ کہے: ”اخلاص کی طاقت تو مضبوط لوگوں کو ہی ہوتی ہے غلط ملکہ کرنے والوں کی یہ شان نہیں۔“ اور یہ سوچ کر وہ اخلاص کی کوشش ترک کر بیٹھے حالانکہ متقی کے مقابلے میں غلط ملکہ کرنے والے کو اس کی زیادہ حاجت ہے کیونکہ متقی کے اگر نوافل ضائع ہو بھی جائیں تب بھی اس کے فرائض کامل و تام باقی رہتے ہیں، جبکہ غلط ملکہ کرنے والے کے (نوافل ہی کیا) فرائض بھی نقصان سے خالی نہیں ہوتے تو اسے نقصان پورا کرنے کے لئے نوافل کی حاجت رہتی ہے جب نوافل بھی سلامت نہ رہے تو فرائض کے سبب اس کی پکڑ ہوگی اور وہ ہلاک ہو جائے گا، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر متقی کو اخلاص کی ضرورت زیادہ ہے۔

نوافل کے ذریعے فرائض کی تلافی:

حضرت سیّدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم، شاہد بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وَسَلَّمَ نے فرمایا: بروز قیامت بندے کا حساب لیا جائے گا اگر اس کے فرض میں کمی ہوئی تو کہا جائے گا دیکھو اس کے پاس نوافل ہیں یا نہیں؟ اگر نوافل ہوئے تو ان سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی اور اگر نہ ہوئے تو اس کو سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔^(۱) معلوم ہوا کہ قیامت کی دن خلط ملط کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے فرائض نامکمل ہوں گے اور اس پر گناہوں کا بوجھ ہوگا، لہذا اس کے لئے فرائض کی کمی کو پورا کرنے اور گناہوں کے کفارے کی کوشش کرنا ضروری ہے اور یہ نوافل میں خلوص کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ جبکہ مٹی کی کوشش و رجات کی بلندی کے لئے ہوتی ہے کیونکہ اگر اس کے نوافل برباد ہو بھی جائیں تب بھی اس کی ایسی نیکیاں باقی رہیں گی جو گناہوں پر غالب آجائیں گی، لہذا وہ جنت میں داخل ہوا جائے گا۔

اپنے عمل کے متعلق ڈر تارہے:

مرید کو چاہئے کہ اپنی عبادت پر غیظ اللہ کے مظہر ہونے کے خوف کو دل میں بٹھالے تاکہ اس کے نوافل دُست ہو جائیں پھر دل کو اس بات پر جمالے کہ عمل سے فراغت کے بعد اسے ظاہر نہ کرے گا اور نہ اس کی گفتگو کرے گا۔ جب یہ سب کر چکے تو پھر بھی اپنے عمل پر ڈر تارہے کیونکہ بعض اوقات پوشیدہ ریاکاری داخل ہو جاتی ہے جس کی اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ نیز اسے چاہئے کہ وہ اپنے عمل کے قبول و رد میں یہ خیال کرتے ہوئے شک میں مبتلا رہے کہ ہو سکتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میری اس پوشیدہ نیت کو شمار کیا ہو جو اس کی ناراضی کا سبب ہے اور اسی وجہ سے میرا عمل رد فرما دیا ہو۔ یہ شک و خوف بوقت نیت نہیں بلکہ دورانِ عمل اور بعد از فراغت ہونا چاہئے اور بوقت نیت تو اس بات کا یقین رکھے کہ وہ شخص ہے اور عمل سے اس کا مقصود صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے تاکہ اس کا عمل درست رہے۔

قبولیت کی امید غالب ہونی چاہئے:

جب اس نے عمل شروع کر دیا تو یہ سوچے کہ ممکن ہے کوئی لمحہ غفلت و بھول میں گزر گیا ہو اب وہ خوف کرے کہ ہو سکتا ہے اسی غفلت میں ریاکاری یا خود پسندی کے کسی شائبہ نے عمل کو برباد کر دیا ہو، لیکن

①... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب ما روی فی امام الفریضۃ... الخ ۴/۵۳۱، حدیث: ۳۰۰۳

اس خوف کے مقابلے میں امید کا پہلو غالب ہونا چاہئے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس نے عمل اخلاص کے ساتھ شروع کیا تھا اور شک صرف اتنا ہے کہ کہیں ریاکاری نے اسے برباد تو نہیں کر دیا؟، لہذا قبولیت کی امید غالب ہونی چاہئے اسی صورت میں عبادات و مناجات میں اس کی لذت بڑھے گی۔

اخلاص یقین ہے اور ریاکاری شک اور بندے کا اس شک کا خوف اس لائق ہے کہ وہ غفلت میں پیدا ہونے والے ریاکاری کے شاہ کا کفارہ ہو جائے۔

لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا کیا امید رکھے؟

جو شخص لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کو علمی فائدہ پہنچانے کے ذریعے اللہ عزوجل کا ثواب حاصل کرتا ہے اسے چاہئے کہ جس کی حاجت کو پورا کر رہا ہے صرف اس کو خوش کرنے پر ہی ثواب کی امید رکھے اور علم سکھانے میں فقط یہ امید رکھے کہ سیکھنے والا عمل کرے گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ جسے علم سکھایا جس پر کوئی احسان کیا اس سے شکر، تعریف و توصیف اور بدلے کی امید بالکل نہ ہو کیونکہ یہ ثواب کو برباد کر دیتی ہے، لہذا جب وہ شاگرد سے ہاتھ ہٹانے، خدمت کرنے یا راستے میں ساتھ چلنے کی امید رکھے تاکہ اس کے پیچھے چلنے والے زیادہ ہوں یا کسی اور حاجت میں اس سے امید لگائے رکھے تو اس نے اپنا اجر لے لیا اس کے سوا اس کے لئے کوئی ثواب نہیں۔ البتہ اگر وہ ایسی شے نہ رکھے بلکہ صرف اتنا مقصد ہو کہ یہ علم سیکھ کر عمل کرے گا تو مجھے ثواب ملے گا لیکن شاگرد خود اس کی خدمت کرتا ہے اور وہ اس کی خدمت قبول بھی کرتا ہے تو اس صورت میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا اجر ضائع نہ ہو گا کیونکہ اس کی نظر اس پر نہ تھی اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ تھا، لہذا اگر شاگرد خدمت نہ بھی کرتا تب بھی اسے گراں نہ گزرتا۔ مگر اس کے باوجود علماء اس سے بچا کرتے تھے حتیٰ کہ ایک بزرگ کنویں میں گر گئے، لوگ آئے اور کنویں میں رسی ڈالی تاکہ ان کو اوپر کھینچ سکیں، انہوں نے لوگوں کو قسم دے کر کہا: تمہارے ساتھ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہونا چاہئے جس نے مجھ سے قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث ہی کیوں نہ سیکھی ہو۔ یہ صرف اس خوف سے تھا کہ اجر و ثواب ضائع نہ ہو جائے۔

تمہارا بھائی مجھ سے حدیث سنتا ہے:

حضرت سیدنا عقیق بنی علیہ رحمۃ اللہ الخ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ الخ

کو بطور تحفہ کپڑا دیا تو انہوں نے مجھے واپس کر دیا۔ میں نے کہا: اے ابو عبد اللہ! میں ان میں سے نہیں ہوں جو آپ سے حدیث سنتے ہیں پھر کیوں تحفہ لوٹا دیا؟ انہوں نے فرمایا: میں جانتا ہوں لیکن تمہارا بھائی مجھ سے حدیث سنتا ہے، مجھے خوف ہے کہیں دوسروں کے مقابلے میں اس کے لئے میرا دل زیادہ نرم نہ ہو جائے۔

اللہ عزوجل کے لئے دوستی:

ایک شخص حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک یادو تھیلیاں لے کر حاضر ہوا، اس شخص کا والد آپ کا دوست تھا اور آپ کبھی کبھی اس کے پاس جایا بھی کرتے تھے۔ اس شخص نے کہا: اے ابو عبد اللہ! آپ میرے باپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ عزوجل آپ کے والد پر رحم فرمائے وہ ایسے ایسے تھے یعنی آپ نے اس کے والد کی تعریف کی۔ اس نے کہا: اے ابو عبد اللہ! یقیناً آپ جانتے ہیں یہ مال میرے پاس کیسے آیا؟، لہذا میں چاہتا ہوں آپ یہ مال لے لیں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مال قبول فرمایا۔ جب وہ شخص نکل گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا: اے مبارک! جاؤ اور اس شخص کو واپس میرے لاؤ۔ جب وہ آگیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا: میں چاہتا ہوں تم اپنا یہ مال واپس لے لو حتیٰ کہ آپ نے اس کا مال لوٹا کر ہی دم لیا۔

یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کی اس شخص کے باپ سے دوستی خالص اللہ عزوجل کے لئے تھی اسی لئے آپ نے مال لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ کے صاحب زادے حضرت مبارک (۱) رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب وہ شخص چلا گیا تو مجھ سے رہانہ گیا، میں اپنے والد صاحب کے پاس آیا اور کہا: آپ کو کیا ہو گیا کیوں آپ نے یہ پتھر اس شخص کو واپس کئے؟ ذرا دیکھیں کیا آپ کے اہل و عیال نہیں؟ آپ مجھ پر رحم نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اپنی اولاد پر رحم نہیں کر سکتے تھے؟ حتیٰ کہ میں نے بہت سی باتیں کہہ ڈالیں، والد صاحب نے فرمایا: مبارک! خدا سے ڈرو! تم تو اسے خوشی خوشی کھا لیتے مگر اس کے متعلق سوال مجھ سے کیا جاتا۔

۱... صحیح یہ ہے کہ یہ آپ کے صاحب زادے نہیں بلکہ آپ کے بھائی ہیں۔ (تحفات السادة المتقين، ۱۰/۲۱۲)

علم سیکھنے میں طالب علم کی کیا نیت ہو؟

معلوم ہوا عالم پر واجب ہے کہ لوگوں کی راہ نمائی کرنے میں صرف ثواب ہی کی امید رکھے اور طالب علم پر واجب ہے کہ اللہ عزوجل کی حمد، طلبِ ثواب اور رب عزوجل کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے ہی کہ نیت رکھے، استاد یا مخلوق کے ہاں مقام و مرتبہ کا خواہش مند نہ ہو۔ بعض اوقات طالب علم یہ گمان کرتا ہے عبادت کے ذریعے استاد کی نگاہ میں مقبول ہونے کے لئے میرا ریاکاری کرنا جائز ہے تاکہ استاد مجھ پر خاص توجہ دے، یہ گمان غلط ہے کیونکہ عبادتِ الہی سے غیر اللہ کا ارادہ کرنا فوری نقصان کا باعث ہے اور علم کبھی نفع دیتا ہے اور کبھی نہیں تو علم کے وہی فائدے کے بدلے نقد نقصان کیونکر اٹھایا جائے؟ بہر حال یہ ناجائز ہے۔ طالب علم کو چاہئے کہ علم سیکھے تو اللہ عزوجل کے لئے، عبادت کرے تو اللہ عزوجل کے لئے، استاد کی خدمت کرے تو اللہ عزوجل کے لئے، یہ نیت نہ ہو کہ استاد کے دل میں جگہ بن جائے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ حصولِ علم عبادت بن جائے (تو یہ طریقہ اختیار کرے) کیونکہ ہندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ عزوجل کی عبادت کریں اور اس سے غیر اللہ کا قصد ہرگز نہ کریں۔

والدین کی خدمت رب تعالیٰ کی رضا کے لئے کرے:

ایسے ہی جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے وہ ان کے دل میں جگہ بنانے کی خاطر نہیں بلکہ محض اس ارادے سے ان کی خدمت کرے کہ والدین کی رضا میں رب تعالیٰ کی رضا ہے، لہذا والدین کی نگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لئے عبادت کو ذریعہ بنانا جائز نہیں کیونکہ یہ فوری گناہ ہے۔ عقرب اللہ عزوجل اس کی ریاکاری سے پردہ اٹھا دے گا اور اس کا مقام و مرتبہ والدین کے دل سے گر جائے گا۔

خلوت میں ریاکاری:

دنیا سے کنارہ کش عبادت گزار کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دل کو ذکریٰ اللہ میں لگائے رکھے اور علم الہی پر قناعت کرے، دل میں ہرگز یہ خیال نہ لائے کہ لوگ اس کی پرہیزگاری کو جانیں اور اس کے مرتبہ کی عزت کریں کیونکہ اگر وہ ایسا خیال کرے گا تو ریاکاری اس کے سینے میں جڑیں گاڑھ لے گی حتیٰ کہ اس

کے سبب تنہائی میں اس کے لئے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا اور اس کا شگون واطمینان محض اس وجہ سے ہو گا کہ لوگ اس کی گوشہ نشینی سے واقف اور اس کے مرتبہ کی تعظیم کرنے والے ہیں جبکہ اسے خبر ہی نہیں ہے کس وجہ سے اس کے لئے عمل آسان ہو گیا ہے۔

حکایت: سیدنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ اور ریاکار راہب

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے سمعان نامی ایک راہب سے معرفت سیکھی ہے، میں اس کے گرجا میں داخل ہوا تو میں نے کہا: اے سمعان! تو کب سے اس گرجا میں ہے؟ اس نے کہا: ستر سال سے۔ میں نے پوچھا: تیرا کھانا کیا ہے؟ اس نے کہا: اے مُؤخِّد! اس سے تجھے کیا غرض؟ میں نے کہا: میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا: ہر رات ایک دانہ چنے کا۔ میں نے پوچھا: تمہارے دل میں کیا بات جو شرماتی ہے جو ایک دانہ تمہیں کافی ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا: تم اپنے سامنے اس عبادت خانے کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: لوگ ہر سال ایک دن یہاں آتے ہیں، میرے عبادت خانہ کو سجاتے ہیں، اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور میری عزت و تعظیم کرتے ہیں، لہذا جب بھی میرا نفس عبادت سے ٹھکتا ہے میں اس گھڑی کی عزت کو یاد کر لیتا ہوں تو ایک ساعت کی عزت کی خاطر پورے سال کا بوجھ برداشت کر لیتا ہوں۔ اے مُؤخِّد! ہمیشہ کی عزت کے لئے ایک ساعت کی مشقت برداشت کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میرے دل میں مغفرتِ الہی کی وقعت پیدا ہو گئی، تو اس نے کہا: کافی ہے یا اور بھی کچھ بتاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ اس نے کہا: گرجا سے نیچے اترو۔ میں نیچے اترا تو اس نے میرے سامنے ایک پڑیا لٹکائی جس میں 20 دانے تھے کہنے لگا: عبادت خانے میں داخل ہو جاؤ جو چیز میں نے تمہاری طرف لٹکائی ہے لوگوں نے دیکھی ہے، جب میں عبادت خانے میں داخل ہوا تو سارے نضرانی میرے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے: اے مُؤخِّد! شیخ نے آپ کی طرف کیا چیز لٹکائی ہے؟ میں نے کہا: اپنی غذا۔ وہ کہنے لگے: آپ اسے کیا کریں گے، اس کے زیادہ حق دار تو ہم ہیں۔ پھر کہنے لگے اس کی قیمت بتاؤ۔ میں نے کہا: 20 دینار۔ انہوں نے مجھے 20 دینار دے دیئے۔ میں راہب کے پاس لوٹا تو اس نے کہا: اے مُؤخِّد! تم نے وہاں کیا کیا؟ میں نے کہا: میں نے وہ چیز انہیں بیچ دی۔ اس نے کہا: کتنے میں؟ میں نے کہا: بیس دینار میں۔ وہ کہنے لگا:

تم نے غلطی کی اگر تم اس کی قیمت 20 ہزار دینار بھی لگاتے تو وہ تمہیں ضرور دیتے۔

یہ اس شخص کی عزت ہے جو اللہ عزوجل کی عبادت نہیں کرتا اندازہ لگاؤ جو اس کی عبادت کرتا ہے اس کی عزت کا کیا عالم ہو گا؟ اے مومن! اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ادھر ادھر توجہ کرنا چھوڑ دے۔

خلوت میں ریاکاری کے خیال سے کیسے بچے؟

اسے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس تنہائی میں بھی لوگوں کے دلوں میں موجود بزرگی کی عظمت کو محسوس کرتا ہے اور بعض اوقات تو بندے کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی، لہذا ازاہد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس سے بچے اور اس سے سلامتی کی علامت یہ ہے کہ انسان و جانور اس کی نظر میں ایک ہی ہوں اور اگر لوگ اس کے بارے میں اپنی عقیدت بدل لیں تو وہ غمگین و تنگ دل نہ ہو۔ البتہ تھوڑی بہت کراہت آسکتی ہے اگر ایسا محسوس کرے تو فوراً عقل و ایمان کی مدد سے اسے دور کر دے اور ایسا ہو جائے کہ اگر وہ حالت عبادت میں ہو اور تمام لوگ اس پر مشغول ہو جائیں تو خشوع میں ذرا بھر بھی اضافہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے دل میں ان کی اطلاع کے سبب سرور پیدا ہو کیونکہ اگر تھوڑا سا سرور بھی آگیا تو یہ اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ البتہ اگر وہ عقل و ایمان کی مدد سے اسے ناپسند کر کے فوراً دور کرنے پر قادر ہو اور اس سرور کی طرف مائل نہ ہو تو امید ہے اس کی کوشش رائیگاں نہیں جائے گی مگر لوگوں کے مشاہدے کے وقت خشوع و انہماک سے اس لئے عبادت کرنا کہ لوگ اس کی طرف نہ بڑھیں (کہ مشغول ہو جائے گا) اس میں خرچ تو کوئی نہیں لیکن دھوکا ہو سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات نفس کی پوشیدہ خواہش اظہارِ خشوع ہوتا ہے اور نفس اس کے لئے لوگوں سے گھٹن کا بہانہ تراش لیتا ہے۔ اس صورت میں وہ اپنے نفس سے پختہ وعدہ لے کر یہ مطالبہ کرے کہ اگر لوگوں سے دوری، تیز چلنے، زیادہ ہنسنے یا زیادہ کھانے کے ذریعہ حاصل ہو تو کیا نفس اس پر راضی ہو گا؟ اب دیکھیے اگر نفس اس پر راضی نہیں بلکہ محض عبادت ہی کے ذریعہ لوگوں سے دور بھاگنا چاہتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ لوگوں کے ہاں مقام و مرتبہ کا خواہش مند ہے۔ اس بلا سے وہی شخص چھٹکارا پا سکتا ہے جس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ اب وہ اس طرح عمل کرے کہ گویا روئے زمین پر تہجد عبادت کرنے والا ہے ایسے آدمی کے دل میں پہلے تو مخلوق کا خیال آتا ہی نہیں اگر آج بھی

جائے تو وہ اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ جسے دور کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ جب بندہ یہ سب کر لے گا تو مخلوق کے دیکھنے سے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔

اس میں سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کے دو دوست ہوں ایک والد اور ایک غریب۔ جب مال دار اس کے پاس آئے تو اس کی عزت کی خاطر دل زیادہ پرجوش نہ ہو البتہ اگر مال دار میں علم یا تقویٰ و پرہیزگاری زیادہ ہو تو محض اس وجہ سے اس کی زیادہ عزت کرے نہ کہ مال داری کی وجہ سے۔

جس شخص کا مال داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کو دیکھنا ہو تو وہ اکثر ریاکار یا لالچی ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں فقر کو دیکھنا آخرت کی رغبت اور دل میں فقر و انکساری کی محبت میں اضافہ کرتا ہے جبکہ مالداروں کو دیکھنا اس کے برعکس ہے، لہذا فقیر کے مقابلے میں مال دار کو دیکھنے سے راحت و سکون کیسے مل سکتا ہے؟

منقول ہے کہ حضرت سیّدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کی مجلس سے زیادہ کسی مجلس میں مال داروں کو ذلیل نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فقر اکو اپنے قریب اور مال داروں کو سب سے پیچھے بیٹھاتے تھے حتیٰ کہ مالدار تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش! ہم ان کی مجلس میں فقیر ہوتے۔

مال دار کی زیادہ عزت کرنا اس وقت تمہارے لئے جائز ہے جب تمہارے اور اس کے مابین کوئی رشتہ قرابت ہو یا پہلے سے ہی دوستی ہو یا کوئی تعلق قائم ہو لیکن اگر یہی سبب تمہارے اور فقیر کے مابین بھی ہو تو تم مال دار کو عزت و توقیر میں فقیر پر ہرگز مُقَدَّم نہ کرو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں فقیر، مال دار سے زیادہ عزت والا ہے۔ تمہارا مال دار کو ترجیح دینا اس کے مال میں لالچ یا اس کو دکھانے کے لئے ہوگا، اگر تم ان دونوں کو مجلس میں برابری دے بھی دو پھر بھی تم پر یہ خوف مُنْذِلارہا ہے کہ تمہاری حکمت و خُشُوع فقیر کے مقابلے میں مال دار کے لئے زیادہ ہو جائے، اسی کو پوشیدہ ریاکاری یا پوشیدہ لالچ کہتے ہیں۔

حضرت سیّدنا ابنِ سبک بغدادی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے اپنی لونڈی سے کہا: آخر کیا وجہ ہے کہ جب میں بغداد آتا ہوں تو میری زبان پر حکمت جاری ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا: لالچ آپ کی زبان کو تیز کر دیتی ہے۔

یقیناً اس نے سچ کہا کیونکہ زبان مال دار کے سامنے وہ گفتگو کرتی ہے جو فقیر کے سامنے نہیں کرتی اور مال دار کے سامنے ایسا خشوع ظاہر ہوتا ہے جو فقیر کے سامنے نہیں ہوتا۔

خاتمہ:

ریکاری کے باب میں نفس کی پوشیدہ چال بازیوں کو شمار کرنا ممکن نہیں، ان سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے دل سے عین اللہ کو نکال دو، تمام عمر اپنے نفس پر مہربانی کرو اور اسے گندی و عاریٰ خواہشات کے سبب جہنم میں جانے پر راضی نہ ہونے دو، دنیا میں اس بادشاہ کی طرح رہو جسے خواہشات نے گھیر رکھا ہے، اس کے پاس تمام لذات موجود ہیں لیکن اس کے جسم میں بیماری ہے، وہ خواہشات سے لطف اندوز ہونے کی صورت میں ہر وقت ہلاکت کے خوف میں مبتلا رہتا ہے، اور جانتا ہے کہ اگر ان سے بچ کر نفس کے مجاہدے میں لگا رہا تو زندہ رہے گا اور بادشاہت باقی رہے گی، لہذا وہ طیبوں کے پاس بیٹھتا اور دوا سازوں کی مجلس اختیار کرتا ہے، اپنے نفس کو کڑی دوا پینے کا عادی بناتا اور اس کی بدعزگی پر صبر کرتا ہے، تمام لذات کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کے چھوڑنے پر صابر بھی رہتا ہے، نتیجہ کم کھانے کی وجہ سے ہر گزرتے دن اس کا بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ شدید پرہیز کے سبب بیماری بھی کم ہوتی رہتی ہے، نفس جب اس سے کسی خواہش کے لئے جھگڑتا ہے تو وہ اپنے اوپر پے آنے والے ان درد و تکالیف کے بارے میں غور کرتا ہے جو اس کے اور اس کی بادشاہت میں جدائی ڈالنے اور دشمن کو خوش کرنے کا سبب ہیں۔ جب دوا پینا نگران محسوس ہوتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی اس تندرستی کی طرف نظر کرتا ہے جس کے سبب وہ بادشاہی اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، دل فارغ الہال، جسم تندرست ہو گا اور حکمرانی کرے گا، اس طرح اس کے لئے لذات کو چھوڑنا اور ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی صورت حال اس مومن کی ہوتی ہے جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے، وہ دنیا کی ان تمام لذات و رنگینیوں سے پرہیز کرتا ہے جو آخرت میں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ دنیا سے بہت تھوڑے پر گزارہ کرتا ہے، کمزوری، وحشت، پریشانی اور غم و خوف کو اختیار کرتا ہے، اللہ عزوجل کے غضب کا شکار ہونے کے خوف اور اس کے عذاب سے بچنے کی امید پر مخلوق سے لگاؤ ختم کر لیتا ہے، جب جنت کی ابدی نعمتوں اور اپنے انجام پر ایمان و یقین پختہ ہو جائے تو یہ سب اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ عزوجل کریم و رحیم ہے، وہ اپنی رضا کے طلبگاروں کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے، ان پر لطف و کرم فرماتا ہے، اگر وہ چاہے تو ان کو محنت و مشقت سے بے نیاز

کر دے لیکن اس نے ان کو آزمائے اور ان کے ارادے کے سچا ہونے کی جانچ کا ارادہ فرمایا ہے، یہ اس کا عدل و حکمت ہے۔ پھر جب بندہ ابتدا ہی میں تھکاوٹ کا شکار ہو جائے تو اللہ عزوجل اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے بوجھ کو ہلکا فرما کر اس کے لئے صبر کرنا آسان فرما دیتا ہے، اپنی عبادت کا شوق اور نجات کی ایسی لذت عطا فرماتا ہے جو تمام لذتوں کو بھلا دے، خواہشات کو دور کرنے کی طاقت عطا فرماتا بلکہ ان کو فنا کر کے بندے کی مدد فرماتا ہے کیونکہ کریم کی شان یہ ہے کہ وہ امید رکھنے والے کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا اور محبت کرنے والے کی امیدوں کو نامراد نہیں کرتا بلکہ وہ تو فرماتا ہے: **مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِحُبٍّ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِوَدٍّ** یعنی جو میری طرف ایک باشت بڑھتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ (۱) اللہ عزوجل مزید ارشاد فرماتا ہے: نیک لوگوں کا مجھ سے ملاقات کا شوق طویل ہو گیا اور مجھے ان کی ملاقات کا شوق ان سے بھی زیادہ ہے۔

لہذا بندے کو چاہئے کہ شروع میں کوشش، صبر و اخلاص کا مظاہرہ کرے پھر دیکھے کہ عنقریب اللہ عزوجل کی طرف سے اسے وہ عطا ہو گا جو اس کے مجود و کرم اور شفقت و رحمت کے لائق ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے ”جاہ و منصب اور ریاکاری کی مذمت کا بیان“ مکمل ہوا

پہاڑی ابر قرض سے نجات کا وظیفہ

ایک مکاتب غلام (یعنی وہ غلام جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو۔ مختصر القدوسی، ص ۱۷۱، اس) نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عجلہ اللہ تعالیٰ وجہہ تکریمہ کی خدمت میں عرض کی: میں اپنی کتابت (یعنی آزادی کی قیمت) ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں تمہیں چند گنت کلمات نہ سکھاؤں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں، اگر تم پر جیل میری نامی پہاڑ جتنا بھی قرض ہو گا تو اللہ عزوجل تمہاری طرف سے ادا کر دے گا، تم یوں کہا کرو:

اَللّٰهُمَّ اَنْقِضْ بِعِلَاقَتِكَ عَنْ حَزَنِيْكَ وَاَعْلِمْ بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ

(سنن الترمذی، ۳۹/۵، حدیث: ۳۵۷۳)

تکبر اور خود پسندی کا بیان

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو بتانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا اور عزت اور عظمت و بڑائی والا ہے۔ وہ ایسا بلند ہے کہ کوئی اس کی بزرگی چھین نہیں سکتا اور ایسا جبار ہے کہ ہر سرکش اس کے سامنے ذلیل و رسوا ہے۔ ہر منکبر اس کی بارگاہ عزت میں مسکین اور عاجز ہے۔ ایسا غالب ہے کہ کوئی اسے اس کا ارادہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کا شریک ہے نہ کوئی اس سے جھگڑنے والا۔ مخلوق کی آنکھوں پر اس کا جلال و جمال غالب ہے۔ اس کے استواء، بلندی اور ولایت نے عرش مجید کو جھکا دیا۔ اس کی حمد و ثناء کے احاطے سے انبیائے کرام علیہم السلام کی زبانیں بھی عاجز ہیں۔ اس کے جلال کی حقیقت کو بیان کرنے سے اس کے فرشتوں اور انبیائے کرام علیہم السلام نے بھی عجز کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے غلبہ و بلندی اور عظمت و کبریائی کے سامنے ایرانی و رومی بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ عظمت اس کا ازار اور کبریائی اس کی چادر ہے اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اس سے جھگڑتا ہے تو وہ اسی ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ وہ بزرگ تر ہے اور اس کے آسا تمام عُیوب سے پاک ہیں۔ دُرُود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جرن پر ایسا نور نازل ہوا جس کی روشنی تمام عالم میں پھیل چکی ہے اور آپ کے آل و اصحاب پر بھی درود و سلام ہو جو اللہ عزوجل کے محبوب، دوست اور اس کے منتخب بندے ہیں۔

بڑائی اللہ عزوجل کی چادر ہے:

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: بڑائی میری چادر اور عظمت میرا تہبند ہے جو کوئی ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے تباہ کر دوں گا۔^(۱)

①...السعدی، کتاب الاحسان، اہل الجنة المعلومون الصفاء... الخ، ۱/۲۳۵، حدیث: ۲۱۰

ستن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب ما جاء فی الکبر، ۸۱/۳، حدیث: ۴۰۹۰

②...مفتی شہید، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن، جلد ۶، صفحہ 659 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: کبر سے مراد ذاتی بڑائی ہے اور عظمت سے مراد صفاتی بڑائی۔ چادر اور تہبند فرمانا ہم کو سمجھانے کے لئے ہے کہ جیسے ایک چادر، ایک تہبند و آدمی نہیں پہن سکتے یوں ہی عظمت و کبریائی سوائے میرے دوسرے کے لئے نہیں ہو سکتی۔

ہلاکت میں ڈالنے والی تین چیزیں:

سرکارِ عالی و قارِ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے کہ تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں:

(۱) بخل جس کی پیروی کی جائے (۲) نفسانی خواہش جس کی اطاعت کی جائے اور (۳) انسان کا خود کو اچھا جاننا۔^(۱)

تکبر اور خود پسندی دونوں ہلاکت میں مبتلا کرنے والی بیماریاں ہیں۔ متکبر اور خود پسند دونوں مریض ہیں اور اللہ عزّوجلّ کے دشمن اور اس کے غضب کا شکار بھی ہیں۔ جب اس جلد میں ہلاک کرنے والے امور کا ذکر ہو رہا ہے تو ضروری ہوا کہ تکبر اور خود پسندی کی وضاحت بھی کی جائے کیونکہ یہ دونوں بہت زیادہ ہلاک کرنے والے ہیں، لہذا ہم انہیں دو حصوں میں بیان کریں گے۔ پہلے حصے میں تکبر اور دوسرے میں خود پسندی کا ذکر کریں گے۔

تکبر کا بیان (اس میں دس فصلیں ہیں)

پہلا حصہ:

اس حصے میں یہ باتیں (دس فصلوں میں) ذکر کی جائیں گی: (۱)۔۔۔ تکبر کی مذمت (۲)۔۔۔ متکبرانہ چال چلنے کی مذمت (۳)۔۔۔ عاجزی کی فضیلت (۴)۔۔۔ تکبر کی حقیقت اور اس کی آفت (۵)۔۔۔ جن پر تکبر کیا جاتا ہے ان کے اعتبار سے تکبر کے درجات (۶)۔۔۔ تکبر پر اُبھارنے والے ظاہری اسباب (۷)۔۔۔ تکبر پر اُبھارنے والے باطنی اسباب (۸)۔۔۔ عاجزی کرنے والوں کے اخلاق اور کس صورت میں تکبر کا ظہور ہوتا ہے؟ (۹)۔۔۔ تکبر کا علاج اور تکبر کے سلسلے میں نفس کا امتحان (۱۰)۔۔۔ کوئی عاجزی قابلِ تعریف ہے اور کوئی مذموم؟

تکبر کی مذمت

پہلی فصل:

تکبر کے متعلق چھ فرامینِ باری تعالیٰ:

اللہ عزّوجلّ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر تکبر کی مذمت فرمائی اور سرکش متکبر کی براہی بیان فرمائی:

... ﴿۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں

سَاَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي

... ﴿۱﴾ شعب الإيمان، باب فی الخوف من اللہ، ۳/۷۱، حدیث: ۷۳۵

گا جو زمین میں ناسق بنی بڑائی چاہتے ہیں۔

الْأَرْضِ بِعَدْرِ الْحَقِّ (پ ۱، الاعراف: ۱۳۶)

﴿2﴾...

ترجمہ کنز الایمان: اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے تکبر سرکش کے سارے دل پر۔

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّكْبِرٍ
جَبَّارٍ (پ ۲۳، المؤمن: ۳۵)

﴿3﴾...

ترجمہ کنز الایمان: اور انھوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد ہو۔

وَاسْتَفْتَوْا وَحَاطَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِينٍ (پ ۱۳، ابراہیم: ۱۵)

﴿4﴾...

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (پ ۱۳، النحل: ۲۳)

﴿5﴾...

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی اور بڑی سرکشی پر آئے۔

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْهُمْ أَكْبَرًا (پ ۱۹، الفرقان: ۲۱)

﴿6﴾...

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو میری عبادت سے اونٹھے کھینچے (کبر کرتے) ہیں مغرب جنہم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔

إِنَّا إِنَّمَا يَنْتَكِبُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيِّئًا حُلُونًا
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (پ ۲۳، المؤمن: ۶۰)

کبر کے متعلق ۱۷ فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا اور وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو۔^(۱)

﴿2﴾... اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: بڑائی میری چادر اور عظمت میرا تہبند ہے جو کوئی ان میں کسی ایک کے

①... مسلم، کتاب الایمان، باب تحویل الکبرویات، ص ۶۱، حدیث: ۹۱

بارے میں بھی مجھ سے جھگڑے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پروا نہیں۔^(۱)

﴿3﴾... حضرت سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ سے مروی ہے کہ مقام صفا پر حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کی ملاقات ہوئی کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ وہاں سے چلے گئے لیکن حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ وہیں کھڑے روتے رہے۔ حاضرین نے عرض کی: اے ابو عبد الرحمن! آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اس شخص یعنی حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔^(۲)

﴿4﴾... آدمی اپنے نفس کے متعلق بڑائی بیان کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے جبار (سرکش) لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے پھر اسے بھی وہی عذاب پہنچتا ہے جو ان کو پہنچتا ہے۔^(۳)

حضرت سیدنا سلیمان عَلِیْہِ السَّلَامُ نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا: نکلو۔ چنانچہ آپ دولاکھ انسانوں اور دولاکھ جنوں کو لے کر نکلے، آپ عَلَيْہِ السَّلَامُ کو بلند کیا گیا حتیٰ کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح سنی پھر نیچے لایا گیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سمندر کو چھونے لگے۔ پھر ایک آواز سنی گئی کہ اگر تمہارے آقا (یعنی حضرت سلیمان عَلَيْہِ السَّلَامُ) کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو تا تو ان کو جس قدر بلند کیا گیا اس سے زیادہ انہیں دھنسا دیا جاتا۔

جہنمی گروں:

﴿5﴾... جہنم میں سے ایک گروں نکلے گی جس کے دوکان ہو گے جو سنیں گے، دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی اور ایک زبان ہوگی جو کہے گی کہ مجھے تین قسم کے لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے: (۱) ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم پر (۲) ہر اس شخص پر جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور (۳) تصویریں بنانے والوں پر۔^(۴)

①...سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب البراءۃ من الکبر... الخ، ۳/۵۷۷، حدیث: ۵۱۷۳، دون قول: ”ولا ہالی“

②...شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۶/۲۸۰، حدیث: ۸۱۵۳

③...سنن الترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی الکبر، ۳/۳۰۳، حدیث: ۲۰۰۷

④...سنن الترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ماجاء فی صفة النار، ۳/۲۵۹، حدیث: ۲۵۸۳

﴿6﴾... لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى لَا تُغْفَرَ لَكَ سَبْعُ مِائَةِ مَسْئَةٍ، سِرَّكَ سِرًّا وَخَلْقُكَ خَلْقًا وَنَجْوَاكَ نَجْوًا... جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔^(۱)

جنت و جہنم کا مکالمہ:

﴿7﴾... جنت اور جہنم میں مکالمہ ہوا تو جہنم نے کہا: مجھے متکبروں اور ظالموں سے ترجیح دی گئی۔ جنت نے کہا: مجھے کیا ہے کہ مجھ میں کمزور، عاجز اور گرے پڑے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ عزوجل نے جنت سے ارشاد فرمایا: تُو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گارحم کروں گا اور جہنم سے ارشاد فرمایا: تُو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا اور تم دونوں کو بھردیا جائے گا۔^(۲)

﴿8﴾... بدتر ہے وہ شخص جو تکبر کرے اور حد سے بڑھے اور سب سے بڑے جبار عَزَّوَجَلَّ کو بھول جائے، بدتر ہے وہ شخص جو سرکشی کرے اور سب سے بلند اور بڑائی والی ذات کو بھول جائے، بدتر ہے وہ شخص جو غافل ہو اور کھیل کود میں پڑا رہے اور قبر اور اس میں بوسیدہ ہونے کو بھول جائے۔^(۳)

﴿9﴾... بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اِفْلَاسُ شَخْصٍ کَتَابًا بَیْزًا مُنْکَبِرٌ ہے۔ ارشاد فرمایا: کیا اُس کے پیچھے موت نہیں ہے۔^(۴)

سیدنا نوح علیہ السلام کی وصیت:

حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر فرمایا: میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں جن دو باتوں سے منع کرتا ہوں وہ شرک اور تکبر ہیں اور جن دو باتوں کا حکم دیتا ہوں ان میں سے پہلی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پر استقامت ہے کیونکہ اگر زمین و آسمان اور ان کی ہر چیز ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو دوسرے

①... مساوی الاخلاق للحرطلی، باب ما جاء في البعل... الخ، ص ۱۶۸، حدیث: ۳۶۱

②... مسلم، کتاب الجنۃ... الخ، باب انما رین علیہا الجبارون... الخ، ص ۱۵۲۳، حدیث: ۲۸۳۶ بغیر قلیل

③... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، ۲۰۳/۴، حدیث: ۲۳۵۶ بغیر قلیل

④... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۲۹۳/۶، حدیث: ۸۲۰۹، بغیر قلیل

پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ سب پر غالب آجائے گا اور اگر زمین و آسمان ایک حلقہ ہو اور ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کو اس پر رکھ دیا جائے تو یہ اس کو توڑ دے گا اور دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ ”مُبَحَّاحُ اللَّهِ وَبَحَّاحُهُ“ پڑھنا ہے کیونکہ یہی ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے سبب ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔^(۱)

حضرت سیدنا علیؑ رُوِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَبِيَّتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا: اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جسے اللہ عزوجل نے اپنی کتاب کا علم دیا اور وہ سرکش (مکبر) ہو کر نہیں مرا۔

﴿10﴾... ہر سخت مزاج، اتر کر چلنے والا، متکبر، خوب مال جمع کرنے والا اور دوسروں کو نہ دینے والا جو یہی ہے جبکہ انکی جنت کمزور اور کم مال والے ہیں۔^(۲)

﴿11﴾... آخرت میں تم میں سے وہ لوگ مجھے زیادہ محبوب اور میرے زیادہ قریب ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور وہ لوگ مجھے زیادہ پسند اور مجھ سے زیادہ دور ہوں گے جو زیادہ بولنے والے، منہ پھٹ اور مُتَقَبِّحُونَ ہوں گے۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ہم زیادہ بولنے والے اور منہ پھٹ کو تو جانتے ہیں لیکن یہ مُتَقَبِّحُونَ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: تکبر کرنے والے۔^(۳)

انسانی شکل والی چیموٹیاں:

﴿12﴾... قیامت کے دن مُتَنَكِّرِينَ کو انسانی شکل والی چیموٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر زلزلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے ”بؤس“ نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لیکر ان پر غالب آجائے گی، انہیں ”طَبَقَةُ الْحَبَالِ“ یعنی جہنموں کی پیپ“ پلائی جائے گی۔^(۴)

﴿13﴾... قیامت کے دن متکبرین کو چیموٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا اور اللہ عزوجل کے ہاں ان کی قدر و قیمت نہ ہونے کے سبب لوگ انہیں اپنے قدموں تلے روندتے ہوں گے۔^(۵)

①...السند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ۲/۶۹۵، حدیث: ۷۱۳۳

②...السند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ۲/۶۷۲، حدیث: ۷۰۳۰

③...سنن الترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ما جاء فی معانی الاخلاق، ۳/۲۰۹، حدیث: ۲۰۲۵ بقلمہ وفتح

④...سنن الترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ، ۳/۲۲۱، حدیث: ۲۵۰۰

⑤...موسوعة الامام ابن الدنیا، کتاب التواضع والخمول، ۳/۵۷۸، حدیث: ۲۲۳

وَادِیْ مَبِیَّتْ کس کا ٹھکانا ہے؟

﴿14﴾... حضرت سیّدنا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں امیر بصرہ بلال بن ابی مرزہ کے پاس آیا اور اس سے کہا: اے بلال! مجھے تمہارے والد محترم نے تمہارے دادا کے حوالے سے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ رَحْمَتِ عالم، نُوْرٌ مُّجِیْمٌ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”جہنم میں ایک وادی ہے جسے مَبِیَّتْ کہا جاتا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فیصلہ ہے کہ ہر جابر و ظالم انسان کو اس میں ڈالے گا۔“ لہٰذا اے بلال! تم! اس وادی کے کین بننے سے بچنا۔^(۱)

﴿15﴾... بے شک جہنم میں ایک مکان ہے جس میں متکبرین کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔^(۲)

﴿16﴾... اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ فَتْحَةِ الْکِبْرِیَّاءِ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تکبر کے جھوکے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔^(۳)

﴿17﴾... جس شخص کی روح اس حال میں جسم سے جدا ہو کہ وہ تین باتوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گا: (۱)... تکبر (۲)... قرض اور (۳)... خیانت۔^(۴)

تکبر کے متعلق سات اقوال بزرگانِ دین:

﴿1﴾... حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ہرگز حقیر نہ جائے کیونکہ جو شخص (بظاہر) مسلمانوں کے ہاں چھوٹا دکھائی دیتا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔

﴿2﴾... حضرت سیّدنا وُثَیْب بن مُثَنِّیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب جنتِ عدن کو پیدا فرمایا تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا: ”تو ہر متکبر پر حرام ہے۔“

﴿3﴾... حضرت سیّدنا اَحْمَد بن قیس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیّدنا مُصْعَب بن زبیر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ساتھ ان کے تخت پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیّدنا مُصْعَب بن زبیر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تخت پر

①... المسند لابی یعلیٰ، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، ۲۰۶/۶، حدیث: ۵۲۱۳

②... مساویئ الاخلاق للبخاری، باب ماجاء فی ذم العجب والکبر... الخ، ص ۲۳۳، حدیث: ۵۷۷

③... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب ما یستفتح بہ الصلاة... الخ، ۲۹۶/۱، حدیث: ۷۲۳

④... سنن الترمذی، کتاب السیر، باب ماجاء فی الغلول، ۲۰۹/۳، حدیث: ۱۵۷۹، ۱۵۷۸

پاؤں پھیلانے بیٹھے تھے، حضرت سیدنا انحف بن قیس رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِہ کو آتا دیکھ کر بھی پاؤں نہ سمیٹے، جب وہ آکر بیٹھے تو ان سے حضرت سیدنا مُصْعَب رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِہ کے جسم کا کچھ حصہ دب گیا، انہوں نے جب حضرت مصعب رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِہ کے چہرے پر خشکی کے آثار دیکھے تو فرمایا: آدمی پر تعجب ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ دو مرتبہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِہ رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انسان پر تعجب ہے کہ وہ روزانہ ایک یا دو مرتبہ اپنے ہاتھ سے ناپاکی دھو تا ہے پھر بھی تکبر کر کے آسمانوں کے زیر دست بادشاہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان:

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۱﴾ (ہب، ۱۲۶، الذاریت: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس میں استغیا کے چھوٹے بڑے مقام کی طرف اشارہ ہے۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا امام محمد باقر رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِہ فرماتے ہیں: تکبر انسان کے دل میں جس قدر داخل ہوتا ہے اسی قدر اس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا سلیمان فارسی رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِہ سے اس برائی کے متعلق پوچھا گیا جس کے ساتھ نیکی نفع نہیں دیتی تو انہوں نے فرمایا: وہ تکبر ہے۔

﴿7﴾... حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِہ نے برسرِ منبر (م۔ ب) فرمایا: بے شک شیطان کے بہت سے پھندے اور چال ہیں جن میں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں پر اترنا، اس کے انعامات پر فخر کرنا، بندگانِ خدا پر تکبر کرنا اور غیبتِ اللہ کے لئے خواہش کے پیچھے چلنا بھی ہے۔

ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اس سے دُور گزر کا سوال کرتے ہیں۔

﴿ صَلَّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ ﴾

﴿ تَتُبَوَّلَی اللہ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ ﴾

﴿ صَلَّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ ﴾

دوسری فصل: کپڑے لٹکا کر متکبرانہ چال چلنے کی مذمت

فخریہ کپڑے لٹکا کر چلنے کی مذمت میں سات فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... لا تَلْبَسُوا اللّٰهَ إِلَىٰ مَنْ جَوَّزَ اَزَاهُ وَخَلَعَا یعنی تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والے پر اللہ عزوجل نظرِ رحمت نہیں فرماتا۔^(۱)

﴿2﴾... ایک شخص اپنی چادر اوڑھے اکثر کر چل رہا تھا اور اسے اپنا آپ بڑا پسند آیا، اللہ عزوجل نے اسے زمین

میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنسا رہے گا۔^(۲)

﴿3﴾... مَنْ جَوَّزَ ثَوْبَهُ خَلَعَا لا يَلْبَسُهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی جو اپنا کپڑا فخر سے کھینچے اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی

طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا۔^(۳)

﴿4﴾... حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ الاخرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی

اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر ہوا تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن واقد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں

نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے، حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بیٹا! اپنا تہبند اونچا کر لو

کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: لا تَلْبَسُوا اللّٰهَ إِلَىٰ مَنْ جَوَّزَ اَزَاهُ وَخَلَعَا

یعنی تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والے پر اللہ عزوجل نظرِ رحمت نہیں فرماتا۔^(۴)

﴿5﴾... شہنشاہ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنا احاب و بٹن اپنی مبارک

ہتھیل پر ڈالا پھر اس پر اپنی انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”اے ابنِ آدم! کیا تو مجھے

۱... مسلم، کتاب اللباس، باب تحریر جر الثوب غیلا، ص ۱۱۵۴، حدیث: ۲۰۸۵

۲... مسلم، کتاب اللباس، باب جر الثوب غیلا... الخ، ص ۱۱۵۵، حدیث: ۲۰۸۵

۳... (۸۹۸) بیہقی، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب قول النبی: لو کنت معذرا... الخ، ۲/۵۲۰، حدیث: ۳۶۶۵

۴... مفتی شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ مرقاۃ النایج، جلد 6، صفحہ 94 پر اس کے تحت فرماتے ہیں:

کپڑے میں تہبند، پاجامہ، قمیص، چادر سب ہی داخل ہیں۔ ان میں سے جو بہت زیادہ بچا ہو کہ زمین پر گھسنے اور ہو فخریہ فیشن کے طور پر اس پر یہ وعید ہے۔

۵... مسلم، کتاب اللباس، باب تحریر جر الثوب غیلا... الخ، ص ۱۱۵۵، حدیث: ۲۰۸۵

عاجز کرے گا؟ حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز (یعنی نطفہ) سے پیدا فرمایا ہے، جب میں نے تجھے تندرست پیدا کیا تو تو دو چاروروں میں (اکڑ کر) زمین کو روندتے ہوئے چلے لگا، تو نے مال جمع کیا اور خرچ کرنے سے باز رہا پھر جب رُوحِ حلق تک پہنچی تو کہنے لگا: میں صدقہ کرتا ہوں۔ صدقہ دینے کا یہ کون سا وقت ہے؟“ (۱)

﴿6﴾... إِذَا مَشَتْ أَعْيُنِي عَلَى الْفِطْيَانِ خَابَسْتُ قَابَسِي وَالْوَدَّ سَلَكْتُ اللَّهُ يَتَحَبَّبُ عَلَيَّ بَخِيلِيهٖ لَعْنِي جِب مِيرِي أَمْتِ مُتَكَبِّرَانِ چال چلنے لگے گی اور ایر اور اور رُوم والے ان کے خد متکار ہوں گے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ان میں سے بعض کو بعض پر مُسلط کر دے گا۔ (۲)

حضرت سیدنا ابنِ اُمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”الْمُتَكَبِّرَانِ“ متکبرانہ چال چلنے کو کہتے ہیں۔

﴿7﴾... جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اکڑ کر چلے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہو گا۔ (۳)

متکبرانہ چال کی مذمت میں چھ اقوال بزرگانِ دین:

﴿1﴾... حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہم حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے کہ ابنِ اُتشم پٹلی تک جہہ بہ تہہ لٹکا ہوا ریشمی لباس پہنے متکبرانہ چال چلتے ہوئے قریب سے گزرا اور اس نے ایک عمدہ قسم کا قبا (گے سے کھلا ہوا ایک قسم کا کوٹ) بھی پہن رکھا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس پر پڑی تو فرمایا: ”ثُفَّ ہے تجھ پر کہ تو ناک چڑھاتا ہے، گردن پھیرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، اے احمق! دائیں بائیں کیا دیکھتا ہے، دائیں بائیں نعمتیں ہیں جن کا تو نے شکر ادا نہیں کیا اور نہ ہی ان کا ذکر کیا، ان کے بارے میں نہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حکم بجالایا اور نہ ہی ان کے متعلق تو نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حق ادا کیا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! جب کوئی پاگلوں کی طرح چل رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے ہر عضو میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے اور شیطان کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ ابنِ اُتشم نے یہ بات سنی تو پلٹ کر معذرت کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مجھ سے معذرت نہ

۱... سنن ابن ماجہ، کتاب الوصایا، باب النبی عن الاحساک... الخ، ۳/۴، ۳۰۷، حدیث: ۲۷۰۷

۲... سنن الترمذی، کتاب الفتن، ۳/۱۱۵، حدیث: ۲۶۶۸، بتصرف

۳... السنن الاکرام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، ۲/۳۶۱، حدیث: ۷۰۰۲

کر وبلکہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیا تم نے اللہ عزوجل کا یہ فرمان نہیں سنا:

وَلَا تَنِيْسْ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ
الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿۱۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور زمین میں اترتا نہ چلے بے شک تو
ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ

پہنچے گا۔

(پ: ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۷)

﴿2﴾... ایک مرتبہ عمدہ لباس میں لمبوس ایک نوجوان حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا: ”آدمی اپنی جوانی پر اُکڑتا ہے اور اپنی خصلتوں کو پسند کرتا ہے حالانکہ اسے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا قبر نے اس کے بدن کو چھپا دیا ہے اور اس کے اعمال اس کے سامنے آگئے ہیں، لہذا اے نادان! اگر اپنے دل کا علاج کر، اللہ عزوجل بندوں سے ان کے دلوں کی اصلاح چاہتا ہے۔“

اے انسان تیری حیثیت کیا ہے...!

﴿3﴾... منقول ہے کہ خلیفہ بننے سے پہلے جب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو حضرت سیدنا طاووس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ اُکڑتے ہوئے چل رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پہلو پر انگلی مار کر فرمایا: ”جس کے پیٹ میں نجاست ہو اس کی چال ایسی نہیں ہوتی۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی: ”چچا جان! مجھے (اس کلمہ سے) اس چال کے باعث ہر غصہ میں اس قدر مار پڑی کہ میں سمجھ گیا۔“

﴿4﴾... حضرت سیدنا محمد بن واسخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو اسے بلا کر فرمایا: جانتے ہو تم کون ہو؟ تمہاری ماں کو میں نے 200 درہم میں خرید لیا اور تمہارا باپ ایسا ہے کہ اللہ عزوجل مسلمانوں میں ایسوں کی کثرت نہ کرے۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے تہبند کو گھسیٹ رہا تھا۔ آپ نے دو یا تین بار فرمایا: اِنَّ لِلشَّيْطَانِ اِخْوَانًا یعنی شیطان کے بھی کچھ بھائی ہیں۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا مطہر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلب بن ابو صفرة کو ریشم کا بنجر پہنے اکڑ کر چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ چال پسند نہیں۔“ مہلب

نے کہا: ”کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟“ فرمایا: ”کیوں نہیں! میں جانتا ہوں کہ تمہاری ابتدا ایک متغیر نقطہ سے ہوئی اور انتہا بدو دار مدار کی صورت میں ہوگی اور تم ان دونوں کی درمیانی مدت میں گندگی اٹھائے پھر رہے ہو۔“ یہ سن کر ہنٹہا وہاں سے چلا گیا اور اس نے یہ چال ترک کر دی۔

حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد نے اس آیت مبارکہ ”لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ قَبْلَ الْإِسْلَامِ“ کی تفسیر کرتے ہوئے ”یستطیع“ کا معنی اکڑ کر چلنا بیان فرمایا ہے۔

جب ہم نے متکبرانہ چال چلنے اور تکبر کی مذمت بیان کر دی ہے تو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ عاجزی کی فضیلت کا ذکر بھی ہو جائے۔

تبرئ لعل: عاجزی کی فضیلت

عاجزی کی فضیلت میں 14 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... دوسروں کو معاف کرنے کے سبب اللہ عزوجل بندے کی عزت بڑھاتا ہے اور جو شخص اللہ عزوجل کے لئے عاجزی کرتا ہے اللہ عزوجل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔^(۱)

﴿2﴾... ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں اور اسے ایک لگام ڈالی جاتی ہے جس کے ذریعے اسے روکتے ہیں پس اگر وہ اپنے نفس کو اونچا کرتا ہے تو وہ اسے کھینچتے ہیں اور دعا کرتے ہیں: اے اللہ عزوجل! اسے پسحق عطا فرما اور اگر وہ اپنے نفس کو پست کرتا ہے تو یوں دعا کرتے ہیں: اے اللہ عزوجل! اسے بلندی عطا فرما۔^(۲)

﴿3﴾... اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جو محتاج نہ ہونے کے باوجود عاجزی کرے اور اپنا مال گناہوں میں خرچ نہ کرے، محتاج و مسکین پر رحم کرے اور فقہا و اہل علم سے میل جول رکھے۔^(۳)

﴿4﴾... حضرت سیدنا ابوسلمہ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم، شاہینی

①... ترجمۃ کنز الایمان: پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا۔ (پ: ۲۹، القیامۃ: ۳۳)

②... مسلم، کتاب الذیو الصلۃ والاداب، باب اسعجاب القور الواضیح، ص ۱۳۷، حدیث: ۲۵۸۸

③... المعجم الکبیر، ۲۱۸/۱۲، حدیث: ۲۹۳۹، مطہرین

④... شعب الایمان، باب فی الزکاۃ... الخ، ۳/۲۲۵، حدیث: ۳۳۸۸

آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب واقع مسجد قبا میں تشریف لائے اور آپ روزے سے تھے، افطار کے وقت ہم آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لائے اور اس میں تھوڑا شہد ڈال دیا، آپ نے اسے چکھا تو اس میں شہد کی مٹھاس پائی، ارشاد فرمایا: ”یہ کیا ہے؟“ ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہم نے اس میں شہد ڈالا ہے۔“ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ رکھ دیا اور فرمایا: ”میں اسے حرام نہیں کہتا لیکن جو شخص عاجزی کرتا ہے اللہ عزوجل اسے بلندی عطا فرماتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اللہ عزوجل اسے ذلیل کرتا ہے اور جو شخص خرچ میں میانہ روی کرتا ہے اللہ عزوجل اسے مالدار کر دیتا ہے اور جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ عزوجل اسے محتاج کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ عزوجل کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ عزوجل اس سے محبت کرتا ہے۔“^(۱)

کسی مرض کو برائہ جانو:

﴿۵﴾... مروی ہے کہ رسول پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں چند صحابہ کرام علیہم السلام کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ دروازے پر ایک سائل آیا، وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا تھا جسے لوگ بُرا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی، اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا: ”کھاؤ۔“ قریش میں سے ایک شخص اس سے نفرت کرنے لگا تو وہ سائل کی طرح اس بیماری میں مبتلا ہو کر مرا۔^(۲)

﴿۶﴾... میرے رب عزوجل نے مجھے دو باتوں میں اختیار دیا کہ ”چاہو تو بندے رسول، بنو اور چاہو تو بادشاہ بنو۔“ میں نے کچھ توقف کیا پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا: ”اپنے رب عزوجل کے لئے انکساری کیجئے۔“ پس میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی: ”میں بندہ رسول بننا پسند کرتا ہوں۔“^(۳)

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب التواضع والحمل، ۵۵۲/۳، حدیث: ۷۷

②... حافظ عراقی علیہ رحمۃ اللہ التالیقی فرماتے ہیں: مجھے اس حدیث کی اصل نہیں ملی ایک روایت میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوڑھ میں مبتلا شخص کے ساتھ کھانا کھانے کا ذکر ہے۔ (الغنائ السادة المعقین، ۲۵۳/۱۰)

③... المعجم الکبیر، ۱۲/۳۳۷، حدیث: ۱۳۳۰۹

سینہ ناموسی علیہ السلام کی طرف وحی الہی:

اللہ عزوجل نے حضرت سینہ ناموسیؑ کیلئے اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے عاجزی کرتا ہے، میرے بندوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتا، اپنے دل میں میرا خوف قائم رکھتا ہے، دن بھر میری یاد میں مشغول رہتا ہے اور میرے لئے اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے۔

﴿7﴾... عزت تقویٰ کا، بزرگی عاجزی کا اور یقین بے نیازی کا نام ہے۔^(۱)

عاجزی اختیار کرنے والوں کے لئے خوشخبری:

حضرت سینہ ناموسیؑ رُؤم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا: ان لوگوں کے لئے خوشخبری ہے جو دنیا میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بروز قیامت وہ منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ ان لوگوں کے لئے خوشخبری ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، بروز قیامت وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ان لوگوں کے لئے بھی خوشخبری ہے جو دنیا میں اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں، وہ بروز قیامت اللہ عزوجل کے دیدار سے مُشرف ہوں گے۔

﴿8﴾... اللہ عزوجل جب کسی کو اسلام کی ہدایت عطا فرماتا ہے تو اس کی اچھی صورت بناتا ہے اور اسے ایسی جگہ رکھتا ہے جو اس کے لئے محبوب نہ ہو اور اسے عاجزی کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ پس ایسا شخص اللہ عزوجل کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوتا ہے۔^(۲)

﴿9﴾... چار چیزیں صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ عزوجل محبوب رکھتا ہے: (۱)... خاموشی جو عبادت کی ابتدا ہے (۲)... اللہ عزوجل پر توکل (۳)... عاجزی اور (۴)... دنیا سے بے رغبتی۔^(۳)

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب اليقين، ۱/ ۳۰، حدیث: ۲۲

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب التواضع والاحمول، ۳/ ۵۶۰، حدیث: ۱۲۱

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب التواضع والاحمول، ۳/ ۵۶۱، حدیث: ۱۲۷

﴿10﴾... جب بندہ عاجزی کرتا ہے تو اللہ عزوجل اسے ساتویں آسمان تک بلندی عطا فرماتا ہے۔^(۱)

﴿11﴾... عاجزی بندے کو بلندی عطا کرتی ہے، لہذا تم عاجزی اختیار کرو تا کہ اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے۔^(۲)

چچک والے کے ساتھ کھانا:

مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک سیاہ رنگ کا شخص آیا جسے چچک نکل ہوئی تھی اور اس کے چچک کے دانوں سے پانی رس رہا تھا، یہ جس کے پاس بیٹھا وہ کھڑا ہوجاتا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھالیا۔^(۳)

﴿12﴾... مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آدمی اپنے آپ سے تکبر دور کرنے کے لئے گھر والوں کے کام کی کوئی چیزاتھ میں لے کر چلے۔^(۴)

﴿13﴾... ایک مرتبہ رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم السلام سے ارشاد فرمایا: ”کیا وجہ ہے کہ مجھے تم میں عبادت کی حلاوت (یعنی مٹھاس) دکھائی نہیں دیتی؟“ صحابہ نے عرض کی: ”عبادت کی حلاوت کیا ہے؟“ فرمایا: ”عاجزی۔“^(۵)

﴿14﴾... جب تم میری امت میں عاجزی کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے لئے عاجزی اختیار کرو اور جب تکبر کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے سامنے (بظاہر) تکبر کرو کیونکہ یہ ان کے لئے ذلت و رسوائی ہے۔^(۶)

عاجزی کے متعلق بُزرگانِ دین کے 33 اقوال و واقعات

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بندہ جب اللہ عزوجل کے لئے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس کی لگام بند کرتا ہے اور (اللہ عزوجل کی طرف سے مقرر فرشتہ) کہتا

①... کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول، فی الاخلاق والافعال المحمودۃ، ۳/۳۹، حدیث: ۵۷۱۷

②... کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول فی الاخلاق والافعال المحمودۃ، ۳/۳۸، حدیث: ۵۷۱۶ بغیر تفسیر

③... قال العراقي: لم اجد هذا في المعروف اكله مع مجلدوه انظر: سنن ابن ماجه، کتاب الطب، باب الجذام، ۳/۱۳۳، حدیث: ۳۵۳۲

④... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب التواضع والخلع، ۳/۵۵۶، حدیث: ۹۶

⑤... الزواج عن اقتراح الکبائر، الکبریة الرابعة: الکبر والعجب والخیلاء، ۱/۱۶۳

⑥... الزواج عن اقتراح الکبائر الرابعة: الکبر والعجب والخیلاء، ۱/۱۶۳

ہے: ”اٹھ کہ اللہ عزوجل تجھے بلندی عطا فرمائے۔“ اور جب بندہ کبیر کرتا ہے اور اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ عزوجل اسے زمین کی طرف پرت کر دیتا ہے اور (اللہ عزوجل کی طرف سے مقرر فرشتہ) کہتا ہے: ”دور ہو کہ اللہ عزوجل تجھے زسوا کرے۔“ ایسا شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے حتیٰ کہ خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔

قیامت کا اندھیرا:

﴿2﴾... حضرت سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں ایک درخت کے پاس پہنچا جس کے نیچے ایک شخص آرام کر رہا تھا اور اس نے ایک چڑے سے اپنے اوپر سایہ کر رکھا تھا۔ سورج کی روشنی چڑے سے آگے بڑھ گئی تھی، لہذا میں نے چڑے کو درست کر دیا۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے جو کچھ کیا تھا ان سے بیان کر دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا: ”اے جریر! دنیا میں اللہ عزوجل کے لئے عاجزی اختیار کرو کیونکہ جو شخص دنیا میں اللہ عزوجل کے لئے عاجزی اختیار کرے گا اللہ عزوجل اسے بروز قیامت بلندی عطا فرمائے گا۔ اے جریر! کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن کا اندھیرا کیا ہو گا؟“ میں نے عرض کی: ”نہیں۔“ فرمایا: ”دنیا میں لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا۔“

﴿3﴾... حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: تم لوگ افضل عبادت یعنی عاجزی سے غافل ہو۔
﴿4﴾... حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رضى اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: زیادہ عمل کے مقابلے میں تھوڑا تقویٰ کافی ہے اور زیادہ کوشش اور مجاہدے کی نسبت تھوڑی عاجزی کافی ہے۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضى اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا: ”عاجزی کیا ہے؟“ آپ رضى اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”تم حق کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو اور اگر بچے یا کسی بڑے جاہل سے بھی حق بات سنو تو اسے قبول کرو۔“

﴿6﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رضى اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اصل عاجزی یہ ہے کہ تم دنیوی نعمتوں میں اپنے آپ سے کمتر کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرو حتیٰ کہ تم یقین کر لو کہ تمہیں دنیوی اعتبار

سے اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور جو شخص دنیوی اعتبار سے تم پر فوقیت رکھتا ہے اپنے آپ کو اس سے بڑتر سمجھو حتیٰ کہ یقین کر لو کہ اس شخص کو دنیوی اعتبار سے تم پر کوئی فضیلت نہیں۔

نعمت کو باعث ہلاکت نہ بناؤ:

﴿7﴾... حضرت سیدنا قتادہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جس شخص کو مال، جمال، لباس یا علم دیا گیا پھر اس نے اس میں عاجزی اختیار نہ کی تو یہ نعمتیں قیامت کے دن اس کے لئے وبال ہوں گی۔

منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی کہ جب میں تمہیں نعمت عطا کروں تو اسے عاجزی کے ساتھ قبول کرو پھر میں اسے تمہارے لئے مکمل کر دوں گا۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا کُتُبُ الْأَخْبَار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو دنیا میں جو نعمت عطا کرتا ہے اگر وہ اس پر شکر ادا کرے اور عاجزی کا اظہار کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے دنیا میں بھی اس سے نفع عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور جو بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اور نہ ہی عاجزی کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے سے اس کا دنیوی نفع بھی روک دیتا ہے اور اس کے لئے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے۔ اب اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔

(انوی خلیفہ) عبد الملک بن عمرو ان سے پوچھا گیا کہ کون سا بندہ افضل ہے؟ اس نے کہا: جو طاعت کے باوجود عاجزی کرے، رغبت کے باوجود اتھکھنچ لے اور قدرت کے باوجود انقیاد نہ لے۔

﴿9﴾... حضرت سیدنا ابن سباک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا: ”اے امیر المؤمنین! آپ کا اپنے عزت و شرف کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرنا بڑائی بیان کرنے سے بہتر ہے۔“ ہارون الرشید نے کہا: ”آپ نے کیا ہی اچھی بات کہی۔“ حضرت سیدنا ابن سباک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مزید فرمایا: ”اے امیر المؤمنین! اللہ عَزَّوَجَلَّ جس شخص کو اچھی صورت، اچھا خاندان اور مالی وسعت عطا فرمائے اور وہ حسن میں پاکدامنی مال کے ذریعے غمخواری اور خستہ نسب میں عاجزی کا اظہار کرے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خاص بندوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔“ خلیفہ نے یہ سن کر رداوت اور کاغذ منگو کر اس بات کو خود اپنے ہاتھ سے لکھا۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عاجزی:

حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہما السلام منیٰ کے وقت مال دار اور معزز لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے بعد مسکین لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے ایک مسکین دیگر مسکین کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔

﴿10﴾... ایک بزرگ فرماتے ہیں: جس طرح تمہیں یہ بات ناپسند ہے کہ امیر لوگ تمہیں معمولی پکڑوں میں دیکھیں اسی طرح تمہیں یہ بات بھی ناپسند ہونی چاہئے کہ فقرا تمہیں قیمتی لباس میں دیکھیں۔

﴿11﴾... مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا یونس بن عُیَیْد، حضرت سیدنا ایوب سَخِیْبَانِی اور حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بآہر نکلے اور عاجزی کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان کو دیکھو اسے اپنے سے افضل گمان کرو۔

جودی پہاڑ اور کشتی نوح:

حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب حضرت سیدنا نوح عَلَیْہِ السَّلَام کی قوم کو غرق کیا تو ہر پہاڑ اونچا ہونے لگا اور ریزی کا اظہار کرنے لگا لیکن جودی پہاڑ نے عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے تمام پہاڑوں سے زیادہ بلندی عطا فرمائی اور کشتی نوح کے ٹھہرنے کے لئے اسے منتخب کیا۔

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قَدْ سَمِعَ رِیْثَةَ النُّوْزَانِ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے (بنی اسرائیل کے) لوگوں کے دلوں پر توجہ فرمائی تو حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے دل سے بڑھ کر کسی دل کو عاجزی کرنے والا نہ پایا پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔

﴿12﴾... حضرت سیدنا یونس بن عُیَیْد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مِیْدَانِ عَرَاقَات سے واپس لوٹے تو فرمایا: اگر میں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً ان پر رحمت ہوتی، مجھے خوف ہے کہ وہ میری وجہ سے رحمت سے محروم ہوئے۔

﴿13﴾... کہا گیا ہے کہ مومن جس قدر اپنے نفس کے متعلق عاجزی کا اظہار کرتا ہے اسی قدر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بلندی اختیار کرتا ہے اور جس قدر اپنے نفس کے متعلق بڑائی کا اظہار کرتا ہے اسی قدر پستی کا شکار ہوتا ہے۔

﴿14﴾... حضرت سیّدنا زید بن عسیر علیہ رحمۃ اللہ التّوبی فرماتے ہیں: زہد و تقویٰ اپنانے والا عاجزی کے بغیر بے پھل درخت کی طرح ہے۔

سیّدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے تو مالک ہیں:

﴿15﴾... حضرت سیّدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ العظما فرماتے ہیں: اگر کوئی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ تم میں سے جو بے بڑا ہے وہ باہر نکلے تو اللہ عزّوجلّ کی قسم! مجھ سے پہلے کوئی نہیں نکلے گا مگر یہ کہ کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے پر یا دوڑنے میں مجھ سے سبقت کر جائے۔

حضرت سیّدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ العظما کی یہ بات جب حضرت سیّدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا: مالک بن دینار اسی وجہ سے تو مالک (یعنی بلند مقام پر فائز) ہیں۔

﴿16﴾... حضرت سیّدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جس کے دل میں اقتدار کی چاہت ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔

﴿17﴾... حضرت سیّدنا موسیٰ بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں: ایک مرتبہ ہمارے ہاں زلزلہ آیا اور سرخ آندھ سی چلی تو میں حضرت سیّدنا محمد بن مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا اور عرض کی: اے ابو عبد اللہ! آپ ہمارے امام ہیں، اللہ عزّوجلّ سے ہمارے لئے دعا کیجئے۔ میری یہ بات سن کر وہ رو پڑے اور فرمایا: ”کاش میں تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہوتا۔“ حضرت سیّدنا موسیٰ بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں: اس کے بعد میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا: اللہ عزّوجلّ نے محمد بن مقاتل کی دعا کی وجہ سے تم سے یہ مصیبت اٹھادی۔

”ب“ کا نقطہ:

﴿18﴾... ایک شخص حضرت سیّدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ التّوبی کے پاس آیا تو آپ نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس طرح پوچھنا آپ کا طریقہ کار تھا۔ اس نے کہا: میں ”ب“ کا نقطہ ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: خدا تمہیں اکارت کرے تم خود کو ایک مقام دے رہے ہو (یعنی عاجزی تو یہ ہے کہ خود کو کچھ نہ سمجھو)۔

ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے (بطور عاجزی) فرمایا: میرے نزدیک میرے نفس کی ذلت یہودیوں کے نزدیک ان کی ذلت سے بڑھ کر ہے۔

﴿19﴾... حضرت سیدنا ابوالفتح بن شمس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تو ان کی خدمت میں عرض کی: ”اے ابوالحسن! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔“ آپ نے فرمایا: ”فقیروں کی مجلس میں کوئی مال دار شخص ثواب کی نیت سے عاجزی کرے تو کیا ہی اچھی بات ہے اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ فقر اللہ عزوجل پر اعتماد کرتے ہوئے مال داروں پر تکبر کریں۔“

خود کو بچاؤ:

﴿20﴾... حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بندہ اس وقت تک عاجزی نہیں کر سکتا جب تک اپنے آپ کو پہچان نہ لے۔

﴿21﴾... حضرت سیدنا بایزید سطامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب تک بندہ یہ گمان کرتا رہے کہ مخلوق میں مجھ سے بڑے لوگ موجود ہیں تو وہ متکبر ہے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا: ”بندہ عاجزی کرنے والا کب ہو گا؟“ فرمایا: ”جب اپنے نفس کے لئے کوئی مقام اور حالت نہ سمجھے اور انسان کو جس قدر اپنے رب عزوجل اور اپنی ذلت کی پہچان ہوتی ہے وہ اسی قدر عاجزی کرتا ہے۔“

﴿22﴾... حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اپنے نفس کو جس قدر میں حقیر و ذلیل خیال کرتا ہوں ساری دنیا مل کر بھی مجھے اس سے زیادہ حقیر و ذلیل قرار نہیں دے سکتی۔

(زمانہ جاہلیت کا شاعر) غرودہ بن وزد کہتا ہے: عاجزی و بزرگی کے حصول کا ایک جال ہے اور آدمی سے عاجزی کے علاوہ ہر نعمت پر خستہ کیا جاتا ہے۔

شریف انسان اور بے وقوف:

﴿23﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن خالد برکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں: شریف آدمی عبادت کر کے عاجزی کا

انہما کرتا ہے اور بے وقوف عبادت کر کے خود کو بڑا سمجھتا ہے۔

﴿24﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مال کے ذریعے تکبر کرنے والوں پر تکبر کرنا عاجزی ہے۔

﴿25﴾... کہا گیا ہے کہ تمام مخلوق کی طرف سے عاجزی اچھی ہے لیکن والد ار لوگوں کا عاجزی کرنا سب سے اچھا ہے اور تکبر ہر انسان کی طرف سے برا ہے لیکن فقر کا تکبر کرنا سب سے برا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قابلِ عزت وہی ہے جو خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے جھکائے اور رفعت و بلندی کا حقدار وہی ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے عاجزی اختیار کرے اور اُخس میں وہی ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرے اور نَفْع کا مستحق وہی ہے جو خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں نیلام کر دے۔

﴿26﴾... حضرت سیدنا ابو علی جو زجانی فَذِی سِتِّۃُ اللُّوْزِیٰ فرماتے ہیں: نفسِ تکبر، حرص اور حسد سے مرکب ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جس شخص کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے اس سے تواضع، خیر خواہی اور قناعت کو روک دیتا ہے اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے یہ خصائل عطا فرما دیتا ہے پھر جب اس کے دل میں تکبر کی آگ بھڑکنے لگتی ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد سے عاجزی اسے بچھا دیتی ہے اور جب اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگتی ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توفیق سے خیر خواہی اسے بچھا دیتی ہے اور جب حرص کی آگ بھڑکتی ہے تو تائیدِ باری تعالیٰ سے قناعت اسے بچھا دیتی ہے۔

آخری زمانے میں قوم کے سردار:

﴿27﴾... سید الطائفہ حضرت سیدنا جلیل بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی نے مجلہ کے دن اپنی مجلس میں فرمایا کہ اگر رسولِ اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ بات مروی نہ ہوتی: ”آخری زمانے میں قوم کا سردار ان میں سے گھٹیا شخص ہو گا۔“^(۱) تو میں تم سے کلام نہ کر رہا ہوتا۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ بھی فرمایا کہ اہلِ توحید کے نزدیک عاجزی بھی تکبر ہے۔

ممکن ہے آپ کی مراد یہ ہو کہ عاجزی کرنے والا پہلے اپنے نفس کو کچھ سمجھتا ہے پھر اسے پست خیال کرتا ہے جبکہ مُؤخِّد (سچا مسلمان) اپنے نفس کو کچھ نہیں سمجھتا کہ اسے پست کرے یا بلند۔

حکایت: بتکبر کا انجام

حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں مکہ شریف میں صفاء عروہ کے درمیان موجود تھا کہ میں نے فخر پر سوار ایک شخص کو دیکھا جس کے آگے آگے کچھ غلام تھے جو لوگوں پر سختی کرتے ہوئے انہیں راہ سے ہٹا رہے تھے، کچھ عرصہ بعد میں بغداد شریف آگیا، وہاں میں ایک پل پر کھڑا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ننگے پاؤں اور ننگے سر ہے اور اس کے سر کے بال بڑھے ہوئے ہیں، میں اسے باغور دیکھنے لگا تو اس نے کہا: ”کیا بات ہے مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟“ میں نے کہا: ”تم اس شخص سے ملے ہو جسے میں نے مکہ شریف میں دیکھا تھا، پھر میں نے اسے تمام واقعہ سنایا۔“ واقعہ سن کر اس نے کہا: ”میں وہی شخص ہوں۔“ میں نے کہا: ”تیرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا؟“ اس نے کہا: ”میں نے ایسی جگہ برتری چاہی جہاں لوگ عاجزی کرتے ہیں تو اللہ عزوجل نے مجھے ایسی جگہ رُسوا کر دیا جہاں لوگ برتری چاہتے ہیں۔“

سیدنا مغیرہ اور سیدنا عطاء رحمہما اللہ تعالیٰ کی عاجزی:

﴿28﴾... حضرت سیدنا مغیرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح ڈرا کرتے تھے جیسے لوگ بادشاہ سے ڈرتے ہیں اس کے باوجود وہ فرمایا کرتے: ”کیسا زمانہ آگیا کہ مجھ جیسا شخص کو فہ کا فقیہ بنا ہوا ہے۔“

﴿29﴾... حضرت سیدنا عطاء سلمیٰ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ جب بجلی کی گرج سنتے تو اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے اور اپنا پیٹ اس طرح پکڑتے جیسے دردِ زہ میں مبتلا عورت پکڑتی ہے اور فرماتے: ”تم پر یہ مصیبت میری وجہ سے آئی ہے اگر عطاء مر جاتا تو لوگ آرام پاتے۔“

﴿30﴾... حضرت سیدنا بشار حافی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”دنیا داروں کو سلام کرنا چھوڑ دو، یوں تم دنیا داروں سے سلامتی میں رہو گے۔“

سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ کی عاجزی:

﴿31﴾... ایک شخص نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ کو دعا دیتے ہوئے کہا: اللہ عزَّ وَّجَلَّ آپ کو آپ کی امید کے مطابق عطا فرمائے۔ یہ سن کر آپ رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ نے فرمایا: ”امید تو معرفت کے بعد ہوتی ہے اور مجھ میں معرفت کہاں؟“

سیدنا سلمان فارسی رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ کی عاجزی:

﴿32﴾... اہل قریش ایک دن حضرت سیدنا سلمان فارسی رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ کے پاس فخر کا اظہار کرنے لگے تو آپ نے فرمایا: میں تو ایک ناپاک لطفہ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کے بعد میں ایک بدبودار مردہ ہو جاؤں گا پھر میزان میں اگر میرے اعمال کا پلڑا بھاری ہو تو معزز ہوں گا اور اگر ہلکا ہو تو برہنہ ہوں گا۔

﴿33﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہِ نے فرمایا: ہم نے عزت کو تقویٰ میں، مال داری کو یقین میں اور بزرگی کو عاجزی میں پایا۔

ہم اللہ عزَّ وَّجَلَّ سے حُسنِ توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

چوتھی فصل: تکبر کی حقیقت اور اس کی آفت

تکبر اور خود پسندی میں فرق:

تکبر کی دو قسمیں ہیں: (۱)... باطنی تکبر اور (۲)... ظاہری تکبر۔ باطنی تکبر نفس کے اندر ایک عادت کا نام ہے جبکہ ظاہری تکبر وہ اعمال ہیں جو اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں۔ باطنی صفات کو تکبر کہنا ہی زیادہ درست ہے کیونکہ ظاہری اعمال تو تکبر کا نتیجہ ہیں اور عادت ان اعمال کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ جب اعمال اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے تکبر کیا اور ظاہر نہ ہوں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں تکبر ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل تکبر وہی ہے جو دل میں ہوتا ہے اور اس سے مراد خود کو دوسرے سے فائق اور برتر سمجھنا اور نفس کا اس سے راحت پانا ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبر دو امور کا تقاضا کرتا ہے:

(۱) مُتَّكِبٌ عَلَیْہِ (جس پر تکبر کیا جائے) اور (۲) مُتَّكِبٌ بِہِ (وہ عمل جس کے ذریعے تکبر کیا جائے)۔

اس سے تکبر اور خود پسندی میں فرق واضح ہو گیا کیونکہ خود پسندی اسی شخص تک محدود ہوتی ہے دوسرے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا بالفرض اگر ایک ہی انسان کو پیدا کیا جاتا تب بھی اس کا خود پسندی میں مبتلا ہونے کا امکان تھا لیکن تکبر کا نہیں کیونکہ تکبر اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی دوسرا موجود ہو اور صفات کمال میں خود کو اس دوسرے سے بلند سمجھا جائے محض خود کو بڑا سمجھنا تکبر نہیں کیونکہ بسا اوقات انسان خود کو بھی بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو خود سے بھی بڑا جان رہا ہوتا ہے یا پھر ہم پلہ گمان کر رہا ہوتا ہے اس صورت میں وہ متکبر نہیں کہلائے گا۔

تکبر کسے کہتے ہیں؟

یہ کہنا کہ دوسرے کو حقیر جاننا ہی تکبر ہے درست نہیں کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر جان رہا ہو لیکن خود کو اس سے زیادہ حقیر سمجھ رہا ہو تو اس صورت میں وہ متکبر نہیں کہلائے گا اور دوسرے کو اپنے برابر سمجھنا بھی تکبر نہیں بلکہ تکبر اسی صورت میں ہو گا جب انسان اپنے لئے بھی اور دوسرے کے لئے بھی مرتبہ و مقام تصور کرے لیکن خود کو اس سے برتر جانے۔

معلوم ہوا کہ جب یہ تین تصورات پائے جائیں گے اسی صورت کو تکبر سے تعبیر کریں گے صرف خود کو بڑا سمجھنے سے کسی کو متکبر نہ کہیں گے بلکہ خود کو بڑا سمجھنے کا خیال اور مذکورہ تینوں تصورات انسان میں تکبر کو ہوا دیتے ہیں پھر ان کے سبب دل میں جو حرکت، خوشی، میلان اور خود کو باعزت سمجھنے کا اعتقاد پیدا ہوتا ہے اسے صفت تکبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم، شاہی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا کی: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ تَفَكُّرٍ يَكْبُرُ فَإِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ؟“ میں تکبر کے جھومے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ (۱) اسی کے سبب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد فجر وعظ کی اجازت مانگنے والے سے فرمایا: ”مجھے ڈر ہے کہ تو پھول کر ٹریا تک نہ پہنچ جائے۔“

گویا جب انسان خود کو برتری کی نگاہ سے دیکھتا ہے یعنی بڑا سمجھتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے اور پھول جاتا ہے اور خود کو معزز سمجھتا ہے۔ پس تکبر ایک ایسی حالت کا نام ہے جو مذکورہ تصورات و اعتقادات کے سبب نفس

میں پیدا ہوتی ہے اور خود کو پاؤں اور بازو سمجھنے کو بھی تکبر کہتے ہیں۔ اسی لئے حبیب الرحمن حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت مبارکہ: ”إِنْ أَنْصُرُوا مِرْهَمَ إِلَّا كَيْتُ مَأْهَمَ الْيَقِينِ“^(۱) کی تفسیر میں فرمایا کہ ”یہ وہ بڑائی ہے جس تک وہ نہیں پہنچیں گے۔“

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبر کی تفسیر بڑائی سے فرمائی، پھر یہ بڑائی کچھ ظاہری اور باطنی اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو اس کا ثمرہ و نتیجہ ہوتے ہیں جنہیں تکبر کہا جاتا ہے۔

متکبر سے ظاہر ہونے والے اعمال:

جب انسان دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑے مرتبے والا سمجھتا ہے تو دوسروں کو حقیر جانتا ہے اور ان کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا پسند نہیں کرتا۔ جب تکبر بڑھ جاتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اس کے سامنے جھک کر کھڑا ہوا اور یہ اس کا حق ہے۔ جب تکبر میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ان لوگوں سے خدمت لینے کو بھی باعث عار سمجھتا ہے اور ان کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا اہل نہیں سمجھتا بلکہ ان سے چوکیداری کی خدمت لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر تکبر کچھ کم ہو تو دوسرے کو اپنے برابر مقام دینا پسند کرتا ہے، تنگ راستوں میں اس سے آگے بڑھتا ہے، مجالس میں اس سے اونچی جگہ بیٹھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ سلام میں وہ پہل کرے، اگر وہ اس کے کام کاج کرے تو کوتاہی کو ناممکن تصور کرتا ہے، اگر وہ کبھی کوتاہی کر دے تو اس پر تعجب کا اظہار کرتا ہے، اگر وہ اس کے سامنے دلیل پیش کرے یا بحث و مباحثہ کرے تو اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، اگر وہ نصیحت کرے تو قبول کرنا گوارا نہیں کرتا اور اگر خود دوسروں کو نصیحت کرے تو نہایت سختی سے کام لیتا ہے اور اس کی بات کو اگر رد کر دیا جائے تو سخت غصے میں آ جاتا ہے، اگر یہ استاد ہو تو شاگردوں کے ساتھ نرمی نہیں برتتا، ان کو ذلیل جانتا ہے اور جھڑکتا ہے، ان پر احسان جتنا تا اور ان سے خدمت لیتا ہے اور عام لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ گدھے ہوں یعنی ان کو جاہل اور حقیر گمان کرتا ہے۔

①... ترجمہ کنز الایمان: ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے۔ (پ ۲۴، المزمع: ۵۶)

تکبر کے باعث جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں مشہور و معروف ہونے کی وجہ سے انہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں۔

تکبر کی آفت:

تکبر کی آفت انتہائی تباہ کن اور مُہلک ہے، خواص تک اس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عابدین، زاہدین اور علما تک اس سے بہت کم محفوظ رہتے ہیں تو عوام کا کیا ذکر۔ اس کی آفت بڑی کیوں نہ ہوگی جبکہ سید عالم، نورِ مجسم، صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ تَكْبَرٍ“ یعنی وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہو^(۱)۔“^(۲)

تکبر جنت میں (اولاً) داخلے سے اس لئے محروم ہے کہ مؤمنین کے اخلاق جنت کے دروازے ہیں اور تکبر اور نفس کی بڑائی سے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ تکبر کے سبب آدمی اس پر قادر نہیں ہوتا کہ جو کچھ اپنے لئے پسند کرے وہ دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی پسند کرے اور عاجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا جو کہ مَنِّیٰ لوگوں کے اخلاق کی اصل ہے اور جب تک اس میں تکبر ہوتا ہے وہ کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا اور اپنی عزت بچانے کے لئے ہمیشہ بچ بولنے پر قادر نہیں ہوتا اور غصہ چھوڑنے پر بھی قادر نہیں ہوتا نیز حسد چھوڑنا بھی اس کے بس میں نہیں ہوتا اور لوگوں کو اچھی نصیحتیں نہیں کر سکتا اور دوسروں کی نصیحت قبول نہیں کر سکتا اور لوگوں کی غیرت اور ان کو حقیر جاننے سے بچ بھی نہیں سکتا۔

خلاصہً کلام یہ ہوا کہ تکبر کرنے والا ہر بُرے کام کی طرف مجبور ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور ہر اچھے کام سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنی عزت کے چل جانے کا ڈر ہوتا

①... مُفسِّر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن مرآۃ المناجیح، جلد 6، صفحہ 657 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: اس فرمانِ عالی کے چند معنی ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ دنیا میں جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، کبر سے مراد اللہ (عَزَّوَجَلَّ) و رسول (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے سامنے غرور کرنا یہ کفر ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں جس کے دل میں رائی کے برابر غرور ہو گا وہ جنت میں اولاً نہیں جائے گا۔ تیسرے یہ کہ جس کے دل میں رائی برابر غرور ہو گا وہ غرور لے کر جنت میں نہ جائے گا، پہلے رب تعالیٰ اس کے دل سے تکبر دور کر دے گا پھر اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔

②... مسلم، کتاب الامان، باب تھویم الکبیر بیانہ، ص ۶۱، حدیث: ۹۱

ہے۔ ان ہی برے اخلاق کی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ ”جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔“

تکبر کو برے اخلاق لازم ہیں اور بعض برے اخلاق دوسرے بعض برے اخلاق کی طرف لے جاتے ہیں۔ تکبر کی سب سے بڑی قسم وہ ہے جو علم حاصل نہ کرنے دے اور قبول حق سے مانع ہو۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں تکبر اور متکبرین کی مذمت فرمائی گئی ہے۔

تکبر اور متکبرین کی مذمت میں چھ فرامین باری تعالیٰ:

...﴿۱﴾

وَاللّٰكِبَةُ بِالْاَيْمٰنِ اٰخِرُ جَوَافِقُكُمْ
اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَقُولُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ
اٰيٰتِنَا تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱﴾ (پہ ۷، الانعام: ۹۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں آج تمہیں خوار کی کا عذاب دیا جائے گا بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے۔

...﴿۲﴾

اَدْخَلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ
مَثْوٰى الْمُنْكَرِيْنَ ﴿۲﴾ (پہ ۲۳، الزمر: ۷۲)

ترجمہ کنزالایمان: داخل ہو جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے تو کیا ہی بُرا ٹھکانا تکبر وال کا۔

پھر اللہ عزوجل نے یہ خبر بھی دی کہ سب سے زیادہ عذاب والے وہ جہنمی ہوں گے جو بڑے سرکش ہوں گے جیسے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

...﴿۳﴾

هُمْ اَتَتْهُمْ عَنْ كُلِّ شَيْعَةٍ اٰيٰتُنَا اَسْدَعٰلِ
الرَّحْمٰنِ عِيٰتًا ﴿۳﴾ (پہ ۱۶، مريم: ۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمن پر سب سے زیادہ بے باک ہو گا۔

...﴿۴﴾

فَاَلَمْ يَكُنْ لَّيْؤُمُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فُلُوْهُمْ مُّثَكَّرًا

ترجمہ کنزالایمان: تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان

کے دل منکروں اور وہ مغرور۔

وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۳﴾ (پ: النحل: ۲۳)

﴿5﴾...

يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَكْبَرُوا ترجمہ کنز الایمان: وہ جو دے تے اُن سے کہیں گے جو اوجھے کھنچے تے اگر تم نہ ہو تے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔
لَوْلَا اَنْتُمْ لَنُكَلِّمُ مَوْمِنِينَ ﴿۱۴﴾ (پ: سبا: ۳۱)

﴿6﴾...

سَاءَ مَا عُرِفَ ابْنِي الْيَمَنِ يَسْتَكْبِرُونَ فِي ترجمہ کنز الایمان: اور میں اپنی آیتوں سے انھیں پھیر دوں
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿۱۵﴾ (پ: الاعراف: ۱۳۶)

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے: ”ہم ان سے قرآن پاک کی سمجھ اٹھالیں گے۔“

ایک قول یہ ہے: ”میں ان کے دلوں کو ملکوت (کے اسرار) سے روک دوں گا۔“

مفسر قرآن حضرت سیّدنا ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان آیات میں غور و فکر کر سکیں گے نہ ان سے عبرت حاصل کریں گے۔“

کھیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے پتھر پر نہیں:

حضرت سیّدنا علی رضی اللہ عنہ یکتا وعلیہ السّلام نے فرمایا: ”کھیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے پتھر پر نہیں اسی طرح حکمت عاجزی کرنے والے کے دل میں عمل کرتی ہے تکبر کرنے والے کے دل میں نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے اگر آدمی اپنے سر کو چھت سے ٹکرائے تو خود اپنا سر زخمی کرے گا اور اگر اپنے سر کو جھکائے تو اسے سایہ بھی ملے گا اور ٹھکانا بھی۔“

یہ تکبر کرنے والوں کی مثال ہے کہ وہ کس طرح حکمت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انکار حق کو تکبر کی تعریف میں ذکر فرمایا اور تکبر کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”متکبر وہ ہے جو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔“^(۱)

۱... السند الامام احمد بن حنبل، مسند الشامیین، حدیث ابی ریحانۃ، رضی اللہ عنہ، ۹۷/۶، حدیث: ۱۷۲۰۶

بائیں نفل: جن پر تَكْبَرُ کیا جاتا ہے ان کے اعتبار سے تَكْبَرُ کے

دَرَجات، اقسام اور اس کے نتائج

مُتَكَبِّرٌ عَلَيْهِ کے اعتبار سے تکبر کی اقسام:

جان لیجئے! تکبر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات پر کیا جاتا ہے یا اس کے رسول پر یا عام انسان پر۔ چونکہ انسان (فطرتاً) عالم اور جاہل پیدا کیا گیا اس لئے کبھی وہ مخلوق پر تکبر کرتا ہے اور کبھی اپنے خالق پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح مُتَكَبِّرٌ عَلَيْهِ (یعنی جس پر تکبر کیا جاتا ہے اس) کے اعتبار سے تکبر کی تین قسمیں ہوں گی:

پہلی قسم: اللہ عَزَّوَجَلَّ پر تکبر کرنا

تکبر کی یہ قسم تمام قسموں میں سب سے بُری ہے اور اس کا باعث محض جہالت اور سرکشی ہے جیسے نمرود کا تکبر۔ اُس کا کہنا تھا کہ وہ آسمانوں کے رب سے لڑے گا۔ سرکشی کے ایسے واقعات کئی جاہلوں سے منقول ہیں بلکہ رب ہونے کے تمام دعویداروں کی سرکشی کا یہی عالم ہے جیسے فرعون وغیرہ۔ چنانچہ فرعون نے تکبر کی وجہ سے رب ہونے کا دعویٰ کیا:

أَنَا رَبُّكُمْ إِلَهًا مُّثَلِّی (پ ۱۳، اللطفت: ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔

اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہندگی سے نفرت کا اظہار کیا۔

ایسوں کے مُخْلِی اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

﴿۱﴾...

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَٰلِجِينَ ﴿۱﴾ (پ ۲۳، المؤمن: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچے (تکبر کرتے) ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔

﴿۲﴾...

لَنْ يَسْتَنْفِذَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿۱﴾ (پ ۶، النساء: ۱۴۲)

ترجمہ کنز الایمان: ہرگز مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا اور نہ مُقَرَّب فرشتے۔

﴿3﴾...

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا
الرَّحْمَنُ ۚ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ
تُفُورًا ﴿١٩﴾ (الفوقان: ۱۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور جب اُن سے کہا جائے کہ رَحْمَن کو سجدہ
کر دیکھتے ہیں رَحْمَن کیا ہے کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو اور
اس حکم نے انھیں اور بد کرتا بڑھایا۔^(۱)

دوسری قسم: رسولوں پر تکبر کرنا

یعنی اپنے نفس کو باعزت خیال کرنا اور بلند سمجھنا اور یوں تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے ایک انسان کا حکم
کیسے مانا جائے؟ بسا اوقات یہ بات غور و فکر سے روک دیتی ہے۔ یوں وہ شخص تکبر کے باعث جہالت کے
اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے اور اطاعت سے رُوگردانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ کبھی
مغررت کے باوجود اطاعت سے رُک جاتا ہے، اس کا نفس اسے حق کے سامنے جھکنے اور رسولوں کے سامنے
عاجزی کرنے سے روک دیتا ہے۔ ایسے بہت سوں کے اقوال قرآن پاک میں موجود ہیں۔

رسولوں پر تکبر کرنے والوں کے قرآن میں موجود اقوال:

﴿1﴾...

أَتُؤْمِنُ بِبَشَرٍ مِّثْلَاَوْ قَوْمُهَا لَنَا
عِبْدُونَ ﴿١٨﴾ (المؤمنون: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو
آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔

﴿2﴾...

إِنَّا أَنْتُمْ الْأَبْرَارُ ﴿١٣﴾ (البرہان: ۱۳)

ترجمہ کنزالایمان: تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو۔

①... یہ آیت سجدہ ہے: آیت سجدہ پڑھنے پر سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا
تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا سننے والے نے یہ سمجھا ہوا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، البتہ یہ ضرور
ہے کہ اسے نا معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو
آیت سجدہ ہونا بتا دیا گیا ہو۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اَللّٰهُ أَكْبَرُ کہتا ہو سجدہ میں جائے اور کم سے کم
تین بار سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْأَعْلٰی کہے، پھر اَللّٰهُ أَكْبَرُ کہتا ہو کھڑا ہو جائے، پچھلے پچھلے (ابتدا وغیر میں) دونوں بار اَللّٰهُ أَكْبَرُ کہنا سنت ہے
اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب۔ (بہار شریعت، حصہ ۱، ۴۲۸/۳، ۴۳۰، ۴۳۱)

...﴿3﴾

وَلَيْنَ أَصْحَابُكُمْ بِرَأْسِهِمْ إِذْ
لَاخِظُوا ۖ (پ ۱۸، المؤمنون: ۳۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی
اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھٹائے میں ہو۔

...﴿4﴾

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّكَ إِنَّكَ
عَلَيْكَ الْبَلَاءُ أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا
فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۖ (پ ۱۹، الفرقان: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور بولے وہ لوگ جو ہمارے ملنے کی
امید نہیں رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یا ہم اپنے رب
کو دیکھتے بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی اور بڑی
سرکشی پر آئے۔

...﴿5﴾...اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے فرعون کی بات کو نقل فرمایا:

أَوْجَاءَ مَعَهُ الْبَلَاءُ مُقَفَّرِينَ ۖ (پ ۲۵، الزمر: ۵۳)

ترجمہ کنز الایمان: یا اس کے ساتھ فرشتے آنے کہ اس کے
پاس رہتے۔

اور اس کے متعلق اشد فرمایا:

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ (پ ۲۰، القصص: ۳۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس نے اور اُس کے لشکریوں نے
زمین میں بے جا بڑائی چاہی۔

فرعون نے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول دونوں سے تکبر کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا وَهْب بن مُنَبِّه
رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مَوْحِیُ الْکَلِمِ اللّٰہ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرعون سے فرمایا:
”ایمان لے آؤ تمہاری سلطنت تمہارے پاس رہے گی۔“ اس نے کہا: ”میں (اپنے وزیر) ہامان سے مشورہ کرتا
ہوں۔“ اس نے ہامان سے مشورہ کیا تو ہامان نے کہا: ”ابھی تو رب ہے اور تیری عبادت کی جاتی ہے جب تو بندہ
بن جائے گا تو تجھے عبادت کرنی پڑے گی۔“ یہ سن کر فرعون نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندگی اور حضرت سیدنا مَوْحِیُ
عَلِیْہِ السَّلَام کی اتباع کو باعث عار جانا۔

”عَظِيمُ الْقَرْيَتَيْنِ“ سے کون مراد ہیں؟

﴿6﴾... (مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے متعلق) قُرَيْشٍ مَكَّةَ کے قول کو اللہ عزوجل نے نقل فرمایا: لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ (ترجمہ کنز الایمان: کیوں نہ اُتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔ (پ: ۲۵، العنکبوت: ۳۱))

حضرت سیدنا قتادہ رَضِیَ اللہ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں: ”عَظِيمُ الْقَرْيَتَيْنِ“ یعنی دو شہروں کے بڑے آدمی سے ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی مراد ہیں۔ قُرَیْشِ مَکَہ نے کہا تھا کہ محمد (صَلَّى اللہ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تو ایک یتیم لڑکے ہیں، اللہ عزوجل نے انہیں ہم پر نبی کیسے بنادیا؟ نبی کوئی ایسا شخص ہونا چاہئے تھا جو جاہ و منصب میں ان سے فائق ہوتا۔ تو اللہ عزوجل نے قُرَیْشِ کی اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا:

أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ رَحِمَتْ رَبِّكَ (پ: ۲۵، العنکبوت: ۳۲) ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بھٹکتی ہیں۔

مُفَارِ قُرَیْشٍ کا تکبر اور ان کا انجھام:

﴿7﴾... ایک جگہ قُرَیْشِ کا یہ قول بیان کیا: لَيَقُولُنَّ أَمْ لَآءِ مِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُرْآنٌ (ترجمہ کنز الایمان: کہ مادرِ کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے۔ (پ: ۵۳، الانعام: ۵۳))

یعنی انہوں نے مسلمانوں کو حقیر سمجھا اور خود پر مقدّم کئے جانے کو ناممکن جانا۔ چنانچہ قُرَیْشِ نے سیدنا محمد (صَلَّى اللہ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سے کہا: ”ہم ان لوگوں کی موجودگی میں آپ کے پاس کیسے بیٹھیں؟“ (۱) اس بات میں انہوں نے مسلمان فقراری طرف اشارہ کیا یعنی قُرَیْشِ نے فقر کی وجہ سے مسلمانوں کو حقیر جانا اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے تکبر کیا تو اللہ عزوجل نے ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

وَلَا تَقْرُؤُوا لَیِّنٌ یَّدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعُصْفِیِّ مَاعَلَّیْكَ مِنْ حَسَابِهِمْ وَمِنْ شَیْءٍ (ترجمہ کنز الایمان: اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں۔ (پ: ۵۲، الانعام: ۵۲))

اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اور اپنی جان ان سے مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے اور تمہاری آنکھیں انھیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار (زینت) چاہو گے۔ (پ ۱۵، الکہف: ۲۸)

اور ان تکبر کرنے والوں کے تعجب کی خبر دی کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جنہیں حقیر گمان کرتے تھے۔ کہیں گے:

مَا لَئِذَا كُنَّا لِلرَّحْمَةِ رَجَاءً لَا نَسْمَعُ لَهَا وَهِيَ كَالْحِطَّةِ لَا تَكُونُ لَنَا حِطَّةٌ وَلَا خَطِيئَةٌ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں بُرا سمجھتے تھے۔ (پ ۲۳، ص: ۱۲۴)

اس سے ان کی مراد حضرت سیّدنا عتار، حضرت سیّدنا بلال، حضرت سیّدنا صہیب اور حضرت سیّدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں گے۔

نُفَّار کے دو گروہ:

نُفَّار مکہ کے دو گروہ تھے: ایک تو وہ تھے جنہیں تکبر نے غور و فکر سے روک دیا تھا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ہونے سے جاہل رہے۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا لیکن تکبر نے ان کو اعتراف کرنے سے روک دیا۔ اللہ عزوجل نے ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس کے منکر ہو بیٹھے۔ (پ ۱، البقرة: ۸۹)

اور فرمایا:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ سَبِيلًا وَأَسْتَفْتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظْمًا ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے۔ (پ ۱۹، العمل: ۱۲)

یہ قسم درجے میں اگرچہ پہلی قسم (یعنی اللہ عزوجل پر تکبر کرنے والوں) سے کم ہے لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ عزوجل کا حکم قبول کرنے اور اس کے رسولوں کی پیروی کرنے سے تکبر برتا جاتا ہے۔

تیسری قسم: عام بندوں پر تکبر کرنا

اس کی صوت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے اور اس کا نفس دوسروں کے سامنے عاجزی کرنے سے انکار کرے اور دوسروں پر برتری کے اظہار کی طرف بلائے۔ جب بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اپنے ساتھ ان کی برابری کو ناپسند جانتا ہے۔

عام بندوں پر تکبر کے بڑا ہونے کی دو وجوہات:

اگرچہ یہ تکبر پہلی دو قسموں کے مقابلے میں کم درجے کا ہے لیکن دو وجوہوں سے یہ بھی بہت بڑا ہے: پہلی وجہ: یہ ہے کہ بڑائی، ذاتی عزت و عظمت اور حقیقی بلندی تو مالک و قادر عزوجل کے علاوہ کسی لائق نہیں کیونکہ بندہ فی نفسہ ملوک، کمزور اور عاجز ہے (بذات خود خیر و شر میں سے) کسی چیز پر قادر نہیں۔
متکبر شخص رب تعالیٰ سے جھگڑتا ہے:

جب بندے کی یہ حالت ہے تو اسے تکبر کیسے زیب دے سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ بندہ جب تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ عزوجل کے ساتھ اس کی ایک ایسی صفت میں جھگڑتا ہے جو صرف اسی کی جلالت و شان کے لائق ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ غلام بادشاہ کی ٹوپی لے کر اپنے سر پر رکھ لے اور اس کے تخت پر بیٹھ جائے تو غلام کے اس فعل سے بادشاہ کس قدر ناراض ہو گا اور غلام کو کس قدر رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا پھر یہ کہ غلام کی یہ حرکت آقا کے سامنے کس قدر جرأت کہلائی گی نیز اس نے جو فعل کیا وہ کس قدر بُرا ہے؟ حدیث قدسی میں اسی طرف اشارہ ہے: ”الْعَظَمَةُ لِإِبْرَاهِيمَ وَالْكِبْرِيَاءُ لِمُؤَدِّي قَعْنَنَ فَإِذَا عَنِيَ فَيُهَوَّمَا قَصَصُهُ“ یعنی عظمت میرا ازار اور بڑائی میری چادر ہے جو کوئی ان میں کسی ایک کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے تباہ کر دوں گا۔“ (۱)

۱... المستدرک للحاکم، کتاب الايمان، اهل الجنة المغلوبون... الخ، ۱/۲۳۵، حدیث: ۲۱۰

سنن ابوداؤد، کتاب اللباس، باب ما جاء فی الکبر، ۸۱/۳، حدیث: ۴۰۹۰

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”یہ خاص میری صفت ہے اور صرف میرے لائق ہے اور اس کے متعلق جھگڑنے والا میری صفات میں سے ایک صفت میں مجھ سے جھگڑتا ہے۔“

جب بندوں پر بڑائی کا اظہار صرف اللہ عزوجل کے شایانِ شان ہے تو جو آدمی اس کے بندوں پر تکبر کرتا ہے وہ اللہ عزوجل کا مجرم ہے کیونکہ جو شخص بادشاہ کے خاص غلاموں کو ذلیل و رسوا جانتا ہے، ان سے خدمت لیتا ہے، ان پر بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور ان سے وہی معاملہ کرتا ہے جو بادشاہ ان سے کرتا ہے تو وہ بادشاہ کے بعض معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہوتا ہے اگرچہ یہ اس شخص کی طرح نہیں جو بادشاہ کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے اور تنہا حکومت کرنا چاہتا ہے۔

تمام لوگ اللہ عزوجل کے بندے ہیں اور رب تعالیٰ کو ان پر عظمت اور بڑائی حاصل ہے، لہذا جو شخص اللہ عزوجل کے بندوں میں سے کسی پر تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ عزوجل سے اس کے حق میں جھگڑتا ہے۔ البتہ اس جھگڑنے میں اور فرعون و نمرود کے جھگڑنے میں ایسا ہی فرق ہے جیسا فرق ان دو شخصوں کے درمیان ہے جن میں سے ایک بادشاہ کے بعض غلاموں کو حقیر جاننے کی صورت میں بادشاہ کا مجرم ٹھہرتا ہے اور دوسرا بادشاہ کی بادشاہی میں جھگڑنے کے سبب مجرم ٹھہرتا ہے۔

متکبر شخص منافقین کا سا طرزِ اپناتا ہے:

❦ دوسری وجہ: عام بندوں پر تکبر کے براہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تکبر اللہ عزوجل کے احکام کی مخالفت کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ متکبر آدمی جب کسی بندے سے حق بات سنتا ہے تو اسے قبول کرنے میں عار محسوس کرتا ہے بلکہ اسے جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مناظرانہ بحثوں میں اس کا مشاہدہ عام ہے، ہر مناظر کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے لیکن جب حق قبول کرنے کا معاملہ آتا ہے تو متکبرین کا سا رویہ اپناتا ہے، اگر ایک شخص کی زبان پر حق ہوتا ہے تو دوسرا اسے قبول نہیں کرتا یہی نہیں بلکہ حق کو ٹھکرانے اور اسے ناقص قرار دینے کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے تراشتا ہے حالانکہ یہ منافقوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْمُونَ ﴿١١﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنا اور اس میں یہود غل (شور) کرو شاید یونہی تم غائب آؤ۔

(پ ۲۳، حفہ السجدة: ۲۶)

تو جو شخص حق کا اظہار کرنے کے بجائے مد مقابل پر غلبہ پانے اور اسے خاموش کروانے کے لئے مناظرہ کرے وہ اس عادت میں گرفتار و منافقین کے ساتھ شریک ہے۔

یونہی تکبر انسان کو وعظ و نصیحت قبول کرنے سے بھی روک دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذَا بَيَّنَّا لِلْإِنْسَانِ أَنَّهُ أَخْلَقَهُ الْوَعْدُ بِالْآثِمِ

ترجمہ کنزالایمان: اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے

ڈر تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی۔

(پ ۱۲، البقرة: ۲۰۶)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ کہا اور فرمایا: ایک شخص نے نیکی کی دعوت دی تو اسے قتل کر دیا گیا پھر دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے کہا: ”میا تم ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہیں؟“ تو متکبر شخص نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پس اس متکبر شخص نے نیکی کی دعوت دینے والے اور قتل سے منع کرنے والے دونوں کو محض تکبر کی وجہ سے قتل کر دیا۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ جب اس سے کہا جائے اللہ عزوجل سے ڈر تو وہ کہے تو اپنی فکر کر۔“

دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا:

ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے فرمایا: ”كُلْ بِيَمِينِكَ“ یعنی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔“ اس نے جواب دیا: ”میں ایسا نہیں کر سکتا۔“ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ”لَا تَمْتَلِكْ“ یعنی تو (دائقی) ایسا نہیں کر سکے گا۔“ (۱)

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی)

”غوص القاس“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کے بندوں کو ذلیل و حقیر خیال کرے حالانکہ وہ بھی اس جیسے یا اس سے بہتر ہیں۔ یہ پہلی آفت ہے اور ”سوط الحق“ یعنی حق بات کو رد کرنا یہ دوسری آفت ہے، لہذا جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے اچھا ہے اور وہ اسے حقیر جانتا ہے نیز اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے یا حق بات کو رد کر دیتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے تو وہ مخلوق کے معاملات میں تکبر کرتا ہے اور جو شخص اللہ عزوجل کے سامنے عاجزی کرنے اور عاجزی کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے کو ناپسند جانتا ہے اور اسی طرح رسولوں کی اتباع کو بھی ناپسند جانتا ہے تو وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسولوں کے معاملے میں تکبر کرتا ہے۔

بہی فصل: تکبر پر ابھارنے والے سات ظاہری اسباب

تکبر وہی شخص کرتا ہے جو خود کو بڑا سمجھتا ہے اور خود کو بڑا ہی سمجھتا ہے جو اپنے لئے صفات کمال میں سے کسی صفت کا مدعی ہوتا ہے اور کمال یا تو دینی ہوتا ہے یا دنیوی، دینی کمال علم و عمل ہے اور دنیوی کمال نسب، خوبصورتی، قوت، مال اور دوستوں کی کثرت ہے تو یوں کل سات اسباب ہوئے۔

﴿۱﴾... علم کے ذریعے تکبر:

تکبر کا پہلا سبب علم ہے اور علما بہت جلد تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اَفْءَالُ الْعِلْمِ الْحِيَلُ“ یعنی علم کی آفت تکبر ہے۔^۱ اسی لئے عالم بہت جلد علم کے باعث تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی وہ علم کے جمال و کمال کے سبب خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے، انہیں جانوروں کی طرح خیال کرتا ہے اور جاہل قرار دیتا ہے، اس کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے سلام میں پہل کریں، اگر انفاقا وہ کسی کو سلام کرنے میں پہل کر لے یا خندہ پیشانی سے کسی کو سلام کا جواب دیدے یا کسی کے لئے کھڑا ہو یا کسی کی دعوت قبول کر لے تو اسے اس پر احسان سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اسے میرا شکر گزار ہونا چاہئے نیز یہ گمان کرتا کہ میں نے یہ سلوک کر کے اس کی عزت افزائی کی ہے اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جس کا وہ مستحق نہیں، لہذا اس کے شکر انے میں اسے میرا غلام بن کر رہنا چاہئے اور میری خدمت کرنی چاہئے۔

جاہل متکبر اور حقیقی علم:

متکبر علما عام دستور یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، لوگ ان کی ملاقات کو آتے ہیں لیکن وہ لوگوں کی ملاقات کو نہیں جاتے، لوگ ان کے بیمار ہونے پر ان کی عیادت کرتے ہیں لیکن وہ لوگوں کی عیادت نہیں کرتے، اگر کوئی ان سے میل جول رکھے تو اس سے خدمت لیتے ہیں اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرے تو اسے برا جانتے ہیں گویا وہ ان کا غلام یا مزدور ہے، تعلیم دینے کو حسن سلوک و احسان تصور کرتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انہیں علم سے نوازا ہے اس لئے ان سے خدمت لینا ہمارا حق ہے۔ یہ دنیاوی معاملات میں ان کا شیوہ ہے اور انہی معاملات میں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو اللہ عزوجل کے ہاں عام لوگوں کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ گمان کرتے ہیں، دوسروں کے متعلق خوف کا اظہار کرتے ہیں لیکن خود اپنا احتساب نہیں کرتے، عوام سے زیادہ خود دنیا سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔، لہذا انہیں عالم کہنے کے بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ علم حقیقی تو وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی خود کو اور اپنے رب تعالیٰ کو پہچان لے، خاتمے کے خطرے کو جان لے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ عزوجل غلامی سے سخت مواخذہ فرمائے گا۔

حقیقی علم کی بدولت خوف و خشیت اور عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے اور جسے یہ علم نصیب ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کو اپنے سے بہتر خیال کرتا ہے کیونکہ علم کے ذریعے اللہ عزوجل کے ہاں اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے، لہذا اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ نعمتِ علم کا صحیح طور پر شکر ادا نہ کر پائے گا۔ اسی لئے حضرت سیدنا ابوداؤد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کی تکلیف بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔“ اور معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے فرمایا، رہا یہ سوال کہ

علم کے باعث تکبر کرنے کے اسباب:

بعض لوگ علم کی وجہ سے اتنے متکبر اور ہٹ دھرم کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس

کے دو سبب ہیں:

• پہلا سبب: یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا ایسے علم میں مشغول ہوتا ہے جسے محض علم تو کہا جاتا ہے لیکن حقیقی علم نہیں کہا جاتا کیونکہ حقیقی علم تو وہ ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی اور اپنے رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا ہے اور اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنے اور اس سے دور کر دینے والے امور کی پہچان حاصل کرتا ہے اور اس علم سے خشیت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے تکبر اور بے خوفی نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ
ترجمہ کنزالایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے

ہیں جو علم والے ہیں۔

(پہ، ۲۳، فاطر: ۲۸)

اس حقیقی علم کے سوا جو علوم ہیں مثلاً طب، حساب، لغت، شعر گوئی، نحو، قضا اور منظر وں کے طریقے تو آدمی جب ان علوم کو سیکھتا ہے وہ تکبر اور نفاق سے بھر جاتا ہے، لہذا ان علوم کو علم کہنے کے بجائے پیشہ وصنعت کہنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ علم تو وہی ہے جس سے بندگی اور ربوبیت کی معرفت حاصل ہو اور عبادت کا طریقہ معلوم ہو اور ایسے علم سے عموماً عاجزی ہی پیدا ہوتی ہے۔

باطنی خباثت کے سبب علم مفید نہیں:

• دوسرا سبب: علم کے باعث تکبر کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آدمی علم کا آغاز کرتا ہے تو اس کا باطن اچھا نہیں ہوتا، نفس ذلیل ہوتا ہے اور اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں تو چونکہ پہلے وہ نفس کی تربیت کرنے اور دل کو مختلف مجاہدوں کے ذریعے ستر کرنے میں مشغول نہیں ہوتا اور نہ اپنے نفس کو رب تعالیٰ کی عبادت کرنے پر راضی کرتا ہے، لہذا اس کے باطن میں خباثت باقی رہتی ہے۔ پھر جب وہ علم میں مشغول ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی علم ہو وہ علم باطنی خباثت کی وجہ سے اس کے لئے مفید نہیں ہوتا اور نیکی میں اس علم کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔

علم بارش کی مثل ہے:

حضرت سیّدنا ذہب بن متیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم کی ایک مثال اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ”دو علم آسمان سے برسنے والے بارش کے اس پانی کی طرح ہے جو نہایت صاف اور میٹھا ہوتا ہے، درخت اس پانی کو

اپنی جڑوں کے ذریعے جذب کر لیتے ہیں تو جس درخت کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ پانی کو بھی اسی طرح کرتا ہے۔
 کروے درخت کی کڑواہٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور میٹھے درخت والے کی مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
 اسی طرح جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ اسے اپنی خواہش کے مطابق بدل دیتے ہیں، لہذا تکبر کرنے والے
 کا تکبر بڑھ جاتا ہے اور عاجزی کرنے والے کی عاجزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ”یعنی جو شخص جاہل ہونے کے
 سبب تکبر کا عزم کرتا ہے تو علم کی صورت میں اس کے پاس تکبر کا ایک سبب آ جاتا ہے یوں اس کا تکبر بڑھ
 جاتا ہے اور جب کوئی شخص جہالت کے باوجود اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے تو علم کے باعث اس کا خوف مزید بڑھ
 جاتا ہے کیونکہ علم کے ذریعے اس کی جہالت کا غدر ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس کی خوف و خشیت اور عاجزی
 و انکساری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ علم بھی تکبر کا ایک بڑا سبب ہے۔ اسی لئے اللہ عزوجل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا:

وَ اخْضُصْ جَسَاكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱۵﴾ (پہ، ۱۹، الشعراء: ۲۱۵)

اور فرمایا:

وَلَوْ كُنْتَ تَفْكَارَ عَيْنِكَ الْقَلْبُ لَا نَقُصُّوا مِنْ
 حَوْلِكَ ﴿۲۱۶﴾ (پہ، ۴، آل عمران: ۱۵۹)

اور اپنے دلیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
 (پہ، ۶، المائدہ: ۵۴)

قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا:

حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے کسوں کے مددگار، شفیق روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا (اس

کے باوجود وہ کہیں گے کہ ”ہم نے قرآن پڑھا، ہم سے زیادہ قرآن پڑھنے والا اور علم رکھنے والا کون ہے؟“ یہ کہہ کر حضور اکرم ﷺ اپنے اصحاب کی طرف مُتوجّہ ہوئے اور فرمایا: ”وہ اسی اُمت میں سے ہوں گے اور جہنّم کا ایندھن بنیں گے۔“^(۱)

متکبر عالم مت بنو:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”لوگو! تم متکبر عالم مت بنو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے برابر ہو جائے۔“ یہی وجہ تھی کہ

و غظ کی اجازت نہ دی:

حضرت سیدنا عیسیٰ واری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے و غظ کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا: ”یہ خود کو ذبح کرنے کی مثل ہے۔“ اسی طرح ایک امام مسجد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد و غظ کر لے تو آپ نے فرمایا: ”مجھے ڈر ہے کہیں تم اس کی وجہ سے پھول نہ جاؤ۔“

دوسرا امام تلاش کر لو:

حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں کی امامت فرمائی تو سلام پھیرنے کے بعد فرمایا: ”اپنے لئے کوئی دوسرا امام تلاش کر لیا پھر اکیلے نماز پڑھو کیونکہ دوران نماز مجھے یہ خیال گزرا کہ قوم میں مجھ سے افضل کوئی نہیں۔“

جب حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اشخاص اپنے متعلّق یہ فرما رہے ہیں تو بعد والے کمزور لوگ اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

زمانے کا صدمہ:

ایسے غلام روئے زمین پر بہت کم ہیں جو عالم کہلانے کے مستحق ہوں اور پھر ان میں علم کے ہوتے ہوئے

تکبر بھی نہ ہو، اگر ایسا کوئی عالم مل جائے تو وہ زمانے کا صدیق ہی ہو گا جس سے دوری اختیار کرنا مناسب نہیں بلکہ ایسے عالم کی قربت اختیار کرنی چاہئے کیونکہ ایسے عالم کی ذات اور اس کے احوال سے استفادہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے بلکہ ایسے عالم کی زیارت بھی عبادت ہے، لہذا اگر تمہیں ایسے شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ ملک چین کے آخری کنارے پر ہے تو بھی تمہیں اس کے پاس جانے کی کوشش کرنی چاہئے اس امید سے کہ تمہیں اس کی برکتیں نصیب ہوں اور تم اس کی صحبت سے فائدہ حاصل کرو۔ مگر ہائے افسوس! اس زمانے میں ایسے لوگ کہاں؟ ایسے خوش نصیب اور بلند اقبال لوگ پہلی اور دوسری صدی میں گزر چکے، ہمارے زمانے کی حالت یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے علما بھی نہیں جو ان اکابرین کے اوصاف نہ اپنانے پر کم از کم افسوس کا اظہار ہی کر لیں۔ چنانچہ ان اکابرین کے اوصاف کے حامل علما اس دور میں یا تو ہیں ہی نہیں یا پھر بہت تھوڑے ہیں۔ اگر سید عالم، نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری نہ ہوتی: ”سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مِّنْ قَوْمٍ يَشْكُونَ مَا أَنَا عَلَيْهِمْ لِحَاثِنِي عَتَرِبَ لَوْ كُنُوا بِأَيِّامِ زَمَانِ آتَى كَمَا كَرِهَ فَمِنْهُمْ صَحَابَةٌ كَرَامٌ رَضُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْتَعِبَنَ (کے) عمل کے دسویں حصے پر بھی عمل کر لے گا نجات پا جائے گا“^(۱) تو معاذ اللہ ہم اپنے برے اعمال کی وجہ سے ناامیدی کا شکار ہو جاتے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو صحابہ کرام علیہم السلام کے عمل کے دسویں حصے پر بھی عمل کرنا ہو، کاش! ہم ان کے عمل کے دسویں حصے پر بھی عمل کر لیتے۔ ہم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی شانِ رحمت کے مطابق سلوک فرمائے اور اپنے فضل و کرم کے سبب ہمارے برے اعمال کی پردہ پوشی فرمائے۔

①... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن جلد ۱، صفحہ ۱۷۴ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: خیال رہے کہ یہاں احکام (پر عمل) سے مراد تبلیغ اور سنن و نوافل وغیرہ ہیں نہ کہ فرائض و واجبات یعنی آج چونکہ تبلیغ اور ساری نیکیوں کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں اب کچھ بھی چھوڑنا اپنا تصور ہے آخر زمانہ میں رکاوٹیں بہت ہوں گی اس وقت آج کے لحاظ سے دسواں حصہ پر عمل کرنا بڑی بہادری ہو گی، لہذا حدیث صاف ہے اس پر یہ اعتراض نہیں کہ اب ایک ہی نماز اور ہزاروں حصہ رکوع اور رمضان کے تین روزہ کافی ہیں۔

②... سنن الترمذی، کتاب الفتن، ۱۱۸/۳، حدیث ۲۴۷۳

﴿2﴾... عمل اور عبادت کے ذریعے تکبر:

عمل اور عبادت تکبر کا دوسرا (ظاہری) سبب ہے۔ زاہد اور عبادت گزار لوگ بھی حصولِ عزت، تکبر اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے جیسی بُری صفات سے خالی نہیں۔

تکبر میں مبتلا زاہد اور عبادت گزار:

یہ لوگ دین و دنیا دونوں اعتبار سے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔

دنیا کے اعتبار سے اس طرح کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا ان کی زیارت کے لئے آنا ان کا دوسروں کی ملاقات کے لئے جانے سے بہتر ہے۔ انہیں لوگوں سے امید ہوتی ہے کہ وہ ان کی ضروریات پوری کریں، ان کی عزت کریں، مجلسوں میں ان کے لئے جگہ کُشاہ کریں، تقویٰ اور پرہیز گاری کے ساتھ ان کا ذکر کریں اور تمام دنیاوی امور میں دوسروں سے انہیں مقدم رکھیں۔ مختصر یہ کہ وہ تمام باتیں یہاں بھی صادق آتی ہیں جن کا ذکر ابھی ہم نے علم کے باعث تکبر کرنے والوں میں کیا۔ (ایسا محسوس ہوتا ہے) گویا یہ اللہ عزوجل کی عبادت کر کے لوگوں پر احسان کر رہے ہیں۔

دین کے اعتبار سے اس طرح تکبر میں مبتلا ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں لوگ ہلاکت میں پڑے ہیں اور یہ نجات پانے والے ہیں حالانکہ درحقیقت یہ خود ہلاکت میں پڑے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”جب تم کسی کو یہ بات کہتے سنو کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو (جان لو) وہ ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔“^(۱) کیونکہ اس کا یہ قول اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور اللہ عزوجل کے متعلق دھوکے میں مبتلا ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہے نیز رب تعالیٰ کی جلالت شان سے خائف نہیں۔ معلوم نہیں کہ وہ اتنا بے خوف کیوں ہے حالانکہ اس کے لئے یہی گناہ بہت بڑا ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کُلُّيَا لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا تَقَرُّرًا“^(۲) اَحَاکَاہُ الْمُسْلِمَ یعنی کسی شخص کے برا ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔^(۳)

①...مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب الذي من قول هلك الناس، ص ۱۳۱۲، حديث: ۲۶۲۳

②...مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم...الخ، ص ۱۳۸۷، حديث: ۲۵۶۳ بتعريف كلمات

تو کتنا فرق ہے اس میں اور اس شخص میں جو اپنے مسلمان بھائی سے اللہ عزوجل کے لئے محبت کرتا ہے، عبادت کے باعث اس کی تعظیم کرتا ہے، اسے بڑا سمجھتا ہے اور اس کے لئے اس بات کی امید رکھتا ہے جس بات کی امید اپنے لئے نہیں رکھتا۔ غور کیجئے کہ لوگ اللہ عزوجل کے لئے عبادت گزار کی تعظیم کر کے نجات حاصل کرتے ہیں اور اس کے قریب ہو کر اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرتے ہیں اور یہ ان سے دور رہ کر اللہ عزوجل کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے گویا یہ خود کو ان کی مجالس سے بلند مرتبہ سمجھتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ لوگ عابدوں کی محبت کے باعث عمل میں ان کے مساوی ہو جائیں اور عابدین لوگوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے جاہلوں کے مرتبہ تک پہنچ جائیں۔

حکایت: ایک فسادی اور عبادت گزار

منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جن میں سے ایک اپنے مفیدانہ اعمال کی وجہ سے فسادی مشہور تھا جبکہ دوسرا (کثرت عبادت کے باعث) عبادت گزار پہچانا جاتا تھا اور اس کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کئے رہتا تھا۔ ایک دن فسادی شخص عبادت گزار کے پاس سے گزرا تو اس نے اپنے دل میں کہا: میں بنی اسرائیل کا فسادی ہوں اور یہ عابد ہے اگر میں اس کے پاس بیٹھوں تو امید ہے کہ اللہ عزوجل مجھ پر رحم فرمائے، اس خیال سے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس عبادت گزار نے دل میں کہا: میں بنی اسرائیل کا عابد ہوں اور یہ فسادی ہے یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ سوچ کر اس نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فسادی سے کہا: ”یہاں سے اٹھ جاؤ۔“ اس پر اللہ عزوجل نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان دونوں سے کہیں: ”وہ نئے سرے سے عمل شروع کریں، میں نے اس فسادی شخص کو بخش دیا اور عبادت گزار کے عمل کو ضائع کر دیا۔“ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل نے بادل کے ٹکڑے کو عابد کے سر سے ہٹا کر اس فسادی کے سر پر کر دیا۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل بندوں کے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ ایک جاہل شخص جب اللہ عزوجل کے خوف کے باعث اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے خوف سے اس کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ دل سے اللہ عزوجل کا حکم مانتا ہے اور ایسا شخص متکبر عالم اور خود پسندی کے شکار عابد کے مقابلے میں اللہ عزوجل کا زیادہ مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔

اے میرے نام کی قسم کھانے والے!

ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایک عابد کے پاس آیا وہ اس وقت سجدہ ریز تھا اس نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تو عابد نے کہا: پاؤں اٹھا، خدا کی قسم! اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے نہیں بخشے گا۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اُس عابد سے فرمایا: ”اے میرے نام پر قسم کھانے والے میں تجھے نہیں بخشوں گا۔“^(۱)

اوئی لباس والا زیادہ تکبر کرتا ہے:

حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”اوئی لباس پہننے والا، ریشمی لباس پہننے والے کے مقابلے میں زیادہ تکبر کرتا ہے۔“ یعنی ریشمی لباس والا اوئی لباس والے کو فضیلت والا سمجھ کر اس کے سامنے جھک جاتا ہے جبکہ اوئی لباس والا خود کو فضیلت والا سمجھ رہا ہو تا ہے۔

تکبر کی اس آفت سے بھی بہت کم لوگ محفوظ رہتے ہیں کیونکہ جب کوئی شخص کسی عابد کو ہلکا سمجھتا ہے یا کوئی شخص اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اس کی مغفرت کو بعید خیال کرتا ہے اور یہ یقین کر بیٹھتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر غضب فرمائے گا حالانکہ اگر وہ خود کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے تو اسے اس قدر برا نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو بہت زیادہ قابلِ قدر سمجھتا ہے حالانکہ یہ جہالت، تکبر، خود پسندی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے متعلق دھوکے میں پڑنا ہے۔

کیا یہ انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام سے زیادہ معزز ہیں؟

بعض لوگوں کی بیوقوفی اور کند ذہنی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ مقابلے پر اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں عنقریب دیکھ لینا اس کا کیا حال ہو گا اور پھر اس شخص کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ لوگ اسے اپنی کرامت خیال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کا بدلہ لے لیا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کفار کے کئی گروہ گزرے کچھ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسولوں عَلَیْہِمُ السَّلَام کو گالیاں دیں، کچھ نے انبیاء کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو تکلیف پہنچائیں بلکہ بعض تو اس قدر آگے بڑھے کہ انہوں نے انبیاء کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو قتل

کرنے سے بھی دریغ نہ کیا اور کچھ نے انہیں چوٹیں پہنچائیں ان سب کے باوجود اللہ عزوجل نے ان میں سے اکثر کو مہلت دی اور دنیا میں انہیں سزا نہ دی اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس طرح وہ دنیا اور آخرت دونوں کی سزا سے بچ گئے۔ تو کیا یہ جاہل و مغرور عبادت گزار خود کو انبیائے کرام علیہم السلام سے زیادہ معزز سمجھتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ان کا انتقام لیا جبکہ انبیائے کرام علیہم السلام کا انتقام نہ لیا۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی خود پسندی اور تکبر کے باعث اللہ عزوجل کے غضب کا شکار ہو جائیں اور انہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔

یہ ہے دھوکے میں مبتلا عبادت گزاروں کا حال اور جہاں تک عقل مند عبادت گزاروں کا تعلق ہے تو وہ اس طرح کہا کرتے جیسا کہ حضرت سیدنا عطاء سُلَیْمی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے متعلق مروی ہے۔

حقیقی عبادت گزار:

جب آمد ہی چلتی یا بجلی گرتی تو حضرت سیدنا عطاء سُلَیْمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے: ”لوگوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا باعث میں ہوں اگر عطاء فوت ہو جائے تو لوگوں کی جان مصائب سے چھوٹ جائے۔“ اسی طرح ایک بزرگ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرفات سے لوٹتے ہوئے فرمایا: ”اگر میں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً ان سب پر رحمت ہوتی۔“

غور کیجئے ان دونوں جماعتوں میں کس قدر فرق ہے، عاجزی کرنے والے عبادت گزار لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ظاہر اور باطن دونوں میں اللہ عزوجل سے ڈرتے ہیں، اپنے نفس پر خوف رکھتے ہیں اور اپنے عمل کو معمولی خیال کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف متکبرین عبادت گزار ہیں جو دل میں ریا، تکبر، حسد اور کینہ چھپائے رکھتے ہیں، شیطان انہیں دیکھ کر ہنس رہا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے عمل کو اللہ عزوجل پر احسان خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ اللہ عزوجل کے بندوں میں کسی سے بہتر ہے وہ جہالت کے سبب اپنے تمام اعمال کو ضائع کرنے والا ہے اور جہالت ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ عزوجل سے بندے کو دور کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے، لہذا خود کو کسی سے افضل سمجھنا شخص جہالت اور اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی کی علامت ہے اور اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے

ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔

نورِ نبوت سے دلی خباثت جان لی:

مردی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ ہوا، ایک دن وہ شخص بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی وہ شخص ہے جس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا: ”مجھے تو اس کی پیشانی میں شیطانی اثر دکھائی دیتا ہے۔“^(۱) پس جب اس شخص نے پاس آکر سلام کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: ”خجے اللہ عزوجل کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تیرے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ قوم میں مجھ سے کوئی افضل نہیں؟“ اس نے کہا: ”جی ہاں۔“

یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نورِ نبوت سے اس کے دل کی خباثت کو اس کے چہرے پر ملاحظہ فرمایا۔ یہ آفت وہ ہے جس سے کوئی عبادت گزار محفوظ نہیں مگر جسے اللہ عزوجل محفوظ رکھے۔

تکبر کی آفت کے درجات:

تکبر کی آفت کے سلسلہ میں علما اور عبادت گزاروں کے تین درجے ہیں:

① پہلا درجہ: یہ ہے کہ تکبر اس کے دل میں جم جائے اور وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے لیکن اس کے باوجود عاجزی کی بھی کوشش کرے اور ایسے کام بھی کرے جو اپنے آپ سے دوسروں کو بہتر سمجھنے والے لوگ کرتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں تکبر کا درخت مضبوط ہو چکا ہے لیکن اس کی شاخیں متکثر طور پر کاٹ دی گئی ہیں۔

② دوسرا درجہ: یہ ہے کہ تکبر کو اپنے افعال میں ظاہر کرے یعنی مجلسوں میں اونچی جگہ بیٹھے، اپنے محاصرین سے آگے بڑھے، جو آدمی اس کے حق میں کوتاہی کرے اس پر اعتراض کرے۔ عالم میں اس درجے کی ادنیٰ صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا ان سے اعراض کر رہا ہو اور

①...سنن الدارمی، کتاب العیون، باب التہذیب فی ترک الصلاۃ... الخ ۲/۶۵، حدیث: ۳۸۰۸، ابوعبیدہ قلیل

عابد میں اس درجے کی ادنیٰ صورت یہ ہے کہ وہ ٹرٹس رو ہوتا ہے اور اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں گویا وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے یا ان پر غصہ کرتے ہوئے ان سے دور رہنا چاہتا ہے حالانکہ وہ بے چارہ یہ نہیں جانتا کہ تقویٰ پیشانی میں نہیں ہوتا کہ اس پر بل ڈالے جائیں اور نہ چہرے پر ہوتا ہے کہ تیوری چڑھائی جائے اور نہ رخسار میں ہوتا ہے کہ اسے پھیرا جائے اور نہ گردن میں ہوتا ہے کہ اسے جھکایا جائے اور نہ ہی دامن میں ہوتا ہے کہ اسے سمیٹا جائے بلکہ تقویٰ تو دلوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ”حُسنِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”التَّقْوٰی مِلْهُ الْبَیِّنِیِّ تَقْوٰی یہاں ہے۔“ (۱)

حضور صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سب سے بڑھ کر کشادہ رویں:

آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر معزز اور متقی ہیں لیکن متقی ہونے کے ساتھ ساتھ حُسنِ اخلاق کے پیکر بھی ہیں (۲) اور آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے چہرے پر خوشی اور مسکندگی کے آثار اکثر رہتے (۳) اور لوگوں میں سب سے بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرماتے۔

حضرت سیدنا حارث بن جزم زبیدی رَضِیَ اللہ تعالیٰ عَنْہُ (۴) فرماتے ہیں: ”مجھے غلامی میں سے کشادہ رویا اور خندہ پیشانی والے لوگ اچھے لگتے ہیں لیکن وہ لوگ جن سے تم کشادہ پیشانی سے ملو اور وہ تم سے ناک منہ چڑھا کر ملیں اور تم پر اپنے علم کا احسان جنائیں اللہ عَزَّوَجَلَّ مسلمانوں میں ایسوں کی کثرت نہ کرے۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کو یہ بات پسند ہوتی تو وہ اپنے محبوب صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ نہ فرماتا:

وَ اَخْصُصْ جَنَاحَکَ لِیْمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ (پ: ۱۹، الشعراء: ۲۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیرو (تابع) مسلمانوں کے لئے۔

تیسرے درجے والوں کا تکبر اس درجے والوں کے تکبر سے بھی بڑھ کر ہے۔

①... مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم... الخ، ص ۱۳۸۷، حدیث: ۲۵۲۳

②... مسلم، کتاب الفضائل، باب کان رسول اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم احسن الناس خلقاً، ص ۲۲۵، حدیث: ۲۳۱۰

③... الشیخ الاسلام محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حنفی حَسْبَنَی زبیدی رَضِیَ اللہ تعالیٰ عَنْہُ، باب ماجاء فی ضحک رسول اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، ص ۱۳۶، حدیث: ۲۱۷

④... علامہ سید محمد بن محمد بن حنفی حَسْبَنَی زبیدی رَضِیَ اللہ تعالیٰ عَنْہُ، ص ۱۳۶، حدیث: ۲۱۷

جیکہ درست نام یوں ہے ”عبد اللہ بن حارث بن جزم“۔ (تحف السادة المتقين، ۲۹۷/۱۰)

زبان سے تکبر کا اظہار:

تیسرا اور چہ: ان لوگوں کا ہے جن کی زبان سے تکبر ظاہر ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ لوگ تکبر کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں اور دوسروں پر فخر اور اپنے آپ کو پاک سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے مقامات اور احوال کا لوگوں سے تذکرہ کرتے پھرتے ہیں اور علم و عمل میں دوسروں پر غلبہ پانے کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔

عابد کا زبان سے تکبر کرنا:

مثلاً ایک عابد فخر کے طور پر دوسرے عبادت گزار لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کون ہیں؟ ان کا عمل کیا ہے؟ اور انہیں زُہد کہاں سے ملا؟ اس طرح وہ دوسروں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے ان کی عیب جوئی کرتا ہے پھر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے: میں نے اتنے عرصہ سے روزہ نہیں چھوڑا اور میں شب بیداری کے باعث رات کو سوتا نہیں ہوں، میں روزانہ ایک مرتبہ قرآن ختم کرتا ہوں جبکہ فلاں شخص سحری تک سو یا رہتا ہے تلاوت قرآن پاک بھی زیادہ نہیں کرتا۔ اسی طرح کی دیگر باتیں وہ اپنے منہ سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ضمناً اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے: فلاں آدمی نے مجھے تکلیف دینا چاہی تو اس کا پیٹا مر گیا یا مال لٹ گیا یا وہ بیمار ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس طرح دے لفظوں میں اپنی کرامت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص عابد کے سامنے فخر کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ اگر اسے کبھی ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہو جو رات کے وقت نماز پڑھتے ہوں تو یہ کھڑا ہو کر پہلے سے زیادہ نماز پڑھتا ہے اور اگر وہ بھوک برداشت کرتے ہیں تو یہ بھی ان پر غالب آنے کے لئے تکلیف برداشت کرتے ہوئے بھوکا رہتا ہے تاکہ انہیں عاجز کرے اور ان پر اپنی قوت کا اظہار کرے۔ ایسا عابد عبادت میں زیادتی اس ڈر سے کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ عبادت گزار اور دین میں پختہ ہیں۔

عالم کا زبان سے تکبر کرنا:

جہاں تک عالم کی بات ہے تو وہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے: میں مختلف فُئُون کا جامع ہوں، حقائق سے آگاہ ہوں اور میں نے مشائخ کرام میں سے فلاں فلاں کو دیکھا ہے، لہذا تو کون ہے؟ تیری فضیلت کیا ہے؟ تو نے

کس سے ملاقات کی ہے اور کس سے حدیث کی سماعت کی ہے؟ یہ تمام باتیں وہ اس لئے کرتا ہے کہ سامنے والے کو حقیر اور خود کو عظیم قرار دے۔ عالم کے فخر کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر برتری کے اظہار کے لئے منظر لے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ غالب رہے اور سامنے والا مغلوب اور وہ رات دن ایسے علوم حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہے جن کے ذریعے دنیاوی تحائف میں اس کی پذیرائی ہو جیسے مناظرہ، مجاہدہ، عمدہ گفتگو اور مستحکم کلام کرنا اور عجیب و غریب علوم سیکھنا تاکہ ان کے ذریعے اپنے ہم عصروں سے منفرد ہو اور ان پر بڑائی حاصل کرے۔ احادیث کے الفاظ اور اس کی اسناد اس نیت سے حفظ کرتا ہے کہ اس میں غلطی کرنے والے کی گرفت کرے، اپنی فضیلت اور دوسروں کی کوتاہی ظاہر کرے، لہذا جب کوئی اس فن میں غلطی کرتا ہے تو یہ اس پر خوش ہوتا ہے تاکہ اس کا رد کرے اور اگر صحیح اور درست بات کہتا ہے تو اسے برا لگتا ہے اور یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں لوگ اسے مجھ سے بڑا عالم نہ سمجھنے لگیں۔

یہ تمام چیزیں متکبرانہ عادات اور تکبر کی علامات ہیں جو علم و عمل کے ذریعے بڑائی بیان کرنے کا نتیجہ ہیں۔ ایسے لوگ اب کہاں ہیں جو ان تمام باتوں یا ان میں سے بعض سے خالی ہوں، کون ہے جو اپنے نفس کے متعلق ان عادات کی پہچان رکھتا ہو اور اس نے یہ حدیث شریف بھی سنی ہو: ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔“ (۱) متکبر کیسے اپنے آپ کو عظیم خیال کرتا ہے اور دوسروں پر تکبر کا اظہار کرتا ہے جبکہ حضور ﷺ ایسے شخص کے متعلق فرمایا: ”وہ جہنمیوں میں سے ہے۔“

در حقیقت عظیم وہ ہے جو تکبر سے خالی ہو اور جو تکبر سے خالی ہوتا ہے وہ خود کو بڑا نہیں جانتا اور نہ بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور عالم تو وہی ہوتا ہے جسے یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ عزوجل اس سے فرماتا ہے: ”میرے ہاں تیری قدر و منزلت اس وقت تک ہے جب تک تو خود کو بڑا نہ سمجھے اور جب تو خود کو بڑا خیال کرنے لگے گا تو میرے ہاں تیری کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔“ (جو عالم ہونے کے باوجود) اس بات کو دین سے نہیں جانتا اسے عالم کہنا غلط ہے اور جو جانتا ہے وہ ہرگز تکبر نہیں کرتا اور نہ اپنے نفس کی کوئی قدر و منزلت جانتا ہے، یہ تھا علم اور عمل کے ذریعے تکبر کرنے کا بیان جو مکمل ہوا۔

﴿3﴾... حَسْبُ نَسَبٍ کے ذریعے تکبر:

تکبر کا تیسرا سبب حَسْبُ نَسَب ہے جس آدمی کا نسب اچھا ہوتا ہے وہ اپنے سے کمتر نسب والے کو حقیر جانتا ہے اگرچہ وہ شخص علم و عمل میں اس سے بڑھ کر کیوں نہ ہو اور بعض لوگ حسب و نسب پر اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا ان سے حسب و نسب میں کم لوگ ان کے غلام ہوں اور ان سے میل جول رکھنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ان کی زبان پر یوں آتا ہے کہ خود پر فخر کرتے ہوئے دوسروں کو ان الفاظ سے پکارتے ہیں: ”اے ننھی!، اے ہندی!، اے ارمنی! تو کون ہے؟ اور تیرا باپ کون ہے؟ میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے کی، مجھ جیسے کے سامنے تو بات کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔“

حسب و نسب کے ذریعے کیا جانے والا تکبر نفس میں ایک پوشیدہ رگ کی مانند ہے جس سے کوئی بھی شریف النسب خالی نہیں اگرچہ نیک عمل کرنے والا ہو۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بعض اوقات حالات اعتماد پر ہونے کی وجہ سے اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی لیکن جب اس پر غصہ غالب آتا ہے تو اس کے نور بصیرت کو بجھا دیتا ہے پھر اس کی زبان پر اس قسم کی گفتگو آ جاتی ہے۔

سفید کو سیاہ پر فضیلت نہیں:

حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی موجودگی میں میری ایک شخص سے تکرار ہو گئی تو میں نے اس سے کہا: ”اے کالی عورت کے بیٹے۔“ رسول کریم، رَعُوْثُ رَحِیْم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سنا تو فرمایا: ”مَا اَبَا ذَرٍّ طَلَعَ الصَّاعِ طَلَعَ الصَّاعِ لَیْسَ لِاَبْنِ الْبَيْضَاءِ عَلٰی اَبْنِ السَّوْدَاءِ فَضْلٌ یعنی اے ابوذر صاع پورا نہیں بھرا جاتا، صاع پورا نہیں بھرا جاتا سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔“ (۱) (۲)

①... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم: ۹۷۳، بلال بن ربیع، ۱۰/۳۶۳، حدیث: ۲۶۶۹ بتقدیر

②... مُقْتَسِر شَیْخ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ مَرَّةً الثَّانِیَ، جلد ۶، صفحہ 514 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: ”طَلَعَ“ ط کے فتح سے ف کے شد سے بنتی کم ہونا، کم کرنا اسی سے ہے تَکْلِیْف یعنی کم تو نارتِ تعالیٰ فرماتا ہے:

حضرت سیّدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا کہ اٹھو اور میرے رُخسار پر اپنا قدم رکھو۔

ذرا سوچئے کس طرح رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفید خاتون کا بیٹا ہونے کی وجہ سے خود کو افضل خیال کرنے پر تنبیہ فرمائی کہ یہ خطا اور نادانی ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے کس طرح توبہ کی اور اپنے آپ سے تکبر کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ تکبر کو صرف عاجزی کے ذریعے ہی ختم کیا جاسکتا ہے۔

دس پشتیں جہنمی:

مروی ہے کہ حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا، ایک نے کہا: ”میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، تیری ماں مرے اٹو کون ہے؟“ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا: ”حضرت مولیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں نے باہم فخر کیا، ان میں سے ایک نے کہا: میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، اس طرح اس نے اپنے نو آباء و اجداد کے نام گنوائے۔ اللہ عزّوجلّ نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس فخر کرنے والے شخص سے فرما دیجئے وہ نو تو جہنمی ہیں اور دسواں جہنمی ٹو ہے۔“ (۱)

گندگی کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل:

حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے سے باز آجائیں، ان کے (کافر) باپ دادا جہنم کے کوسلے ہو چکے ہیں اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو اللہ عزّوجلّ کے

وَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ (پ ۳۰، الطہفین: ۱۰ ترجمۃ کنز الایمان: کم تلوے والوں کی غربی ہے۔) اصطلاح میں طف وہ چیز ہے جو صابن وغیرہ پینا نہ بھری جاوے مگر اسے پر نہ کرے کچھ خالی رہے، مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پورا کامل انسان نہیں اس میں کچھ کمی و نقصان ضرور ہے۔

زودیک اُن گندگی کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے گندگی دھکیلتے ہیں۔^(۱)

﴿4﴾... حسن و جمال کے ذریعے تکبر:

تکبر کا چوتھا سبب حسن و جمال ہے اور یہ اکثر عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ تکبر انہیں دوسروں کی خامیاں نکالنے، ان کی برائیاں کرنے اور ان کی غیبت کرنے نیز لوگوں کے عیوب اچھالنے پر ابھارتا ہے۔

تم نے اس کی غیبت کی:

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: ”تم نے اس کی غیبت کی ہے۔“^(۲)

اس اشارے کا سبب پوشیدہ بڑائی کا اظہار تھا کیونکہ اگر آپ خود بھی پست قد ہو تیں تو اس عورت کے پست قد ہونے کا ذکر نہ کرتیں گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے قد کو اچھا جانا اور اپنے مقابلے میں اس عورت کے قد کو چھوٹا سمجھ کر یہ بات فرمائی۔

﴿5﴾... مال کے ذریعے تکبر:

تکبر کا پانچواں سبب مال ہے اور یہ تکبر بادشاہوں کا اپنے خزانوں میں، تاجروں کا اپنے سامان تجارت میں، دیہاتیوں کا اپنی زمینوں میں اور آرائش و زینت اختیار کرنے والوں کا اپنے لباس اور عواری میں ہوتا ہے۔ بالدار فقیر کو حقیر خیال کرتا ہے اور اس پر تکبر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے: ”تم بھکاری اور فقیر ہو اگر میں چاہوں تو تم جیسے لوگوں کو خرید لوں، میں تو تم سے اچھے لوگوں سے خدمت لیتا ہوں پھر تم کون ہو؟ اور تمہارے پاس ہے کیا؟ میرے گھر کا سامان تیرے سارے مال سے بڑھ کر ہے، میں تو ایک دن میں اتنا خرچ کرتا ہوں جتنا تو سال بھر میں نہیں کھاتا۔“ یہ تمام باتیں اس لئے کرتا ہے کہ مال داری کے سبب وہ اپنے

①...سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الصفاح بالاحساب، ۳/۲۷۷، حدیث: ۵۱۱۶

②...موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت و آداب اللسان، ۷/۱۳۳، حدیث: ۳۰۷

آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور فقیر کو حقیر خیال کرتا ہے اور ان سب کا باعث یہ ہوتا ہے کہ وہ فخر کی فضیلت اور مالداری کے فتنے سے واقف نہیں ہوتا۔ اللہ عزوجل نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَكَانَ لَهُ شَرٌّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے دو بدل (تبادلہ خیال) کرتا تھا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں۔ (پ: ۱۵، الکہف: ۳۴)

دوسرے نے جواب دیا:

إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ فَهَلْ يَنْصُرُنِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَافِلُ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پتہ پر میدان (چمکیلے کار) ہو کر رہ جائے۔ (پ: ۱۵، الکہف: ۳۵ تا ۳۶)

پہلے شخص نے مال اور اولاد کی کثرت پر تکبر کیا تھا تو اللہ عزوجل نے اس کے انجام کیوں ذکر فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِجَالُكُمْ ۖ فَذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّزْجَلُونَ ۝

ترجمہ کنز الایمان: اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ (پ: ۱۵، الکہف: ۳۲)

قارون کا تکبر بھی اسی طرح کا تھا۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اس کے تکبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

فَوَحَّيْهِمْ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْعَالَمِينَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: تو لہتی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا ہے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔

(پ: ۲۰، القصص: ۷۹)

﴿6﴾... طاقت کے ذریعے تکبر:

تکبر کا چھٹا سبب قوت اور زور ہے جس کے ذریعے کمزور لوگوں پر تکبر کیا جاتا ہے۔

﴿7﴾... دوست احباب کے ذریعے تکبر:

تکبر کا ساتواں سبب پیر و کار، مددگار، شاگرد، غلام، قبیلہ، رشتہ دار اور بیٹے وغیرہ ہیں۔ یہ تکبر بادشاہوں میں لشکر کی کثرت اور علما میں شاگردوں کے زیادہ ہونے کے باعث ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام:

اس گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ جو چیز بھی نعمت ہو اور اسے کمال کہنا ممکن ہو اگرچہ فی نفسہ اس میں کمال نہ ہو تو وہ تکبر کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مثلاً محنت اپنے ساتھیوں پر تکبر کرتا ہے کہ اسے اس فن میں زیادہ معرفت اور زیادہ قوت حاصل ہے چونکہ وہ اس بات کو کمال سمجھتا ہے، لہذا وہ اس پر فخر کا اظہار کرتا ہے اگرچہ اس کا یہ عمل تباہی اور سزا کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات فاسق آدمی زیادہ شراب پینے پر فخر کرتا ہے نیز عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ بدکاری پر بھی فخر کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے گمان میں اسے کمال سمجھتا ہے اگرچہ وہ اس محلے میں (سکین) غلطی پر ہوتا ہے۔ یہ ان باتوں کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے آدمی تکبر کرتا ہے اور ان لوگوں پر کرتا ہے جن میں وہ باتیں نہیں ہوتیں جو اس میں ہیں یا ہوتی تو ہیں مگر اس کی نسبت کم ہوتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنے سے کم خیال کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ اس کا ہم پلہ ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے جیسے کوئی عالم اپنے علم کے باعث ایسے عالم پر تکبر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جو اس سے علم میں بڑھ کر ہوتا ہے لیکن وہ اپنے گمان میں خود کو اس سے بڑا اور اس سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ عزوجل کے لطف و کرم سے اس کی مدد کا سوال کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ساتویں فصل: تکبر پر اُبھارنے والے چار باطنی اسباب

جان لیجئے! تکبر ایک باطنی عادت کا نام ہے اور اس کے سبب جو اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اس کا نتیجہ و ثمرہ ہیں، لہذا انہیں تکبر سے تعبیر کرنا مناسب ہے۔ تکبر کو جو امر باطن کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا خیال کرنا اور دوسروں کے مقابلے میں خود کو قابل قدر سمجھنا ہے۔ اس باطنی امر کا ایک ہی سبب ہے اور وہ خود پسندی ہے جو متکبر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جیسا کہ اس کا بیان آگے

آ رہا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی ذات، علم، عمل یا کسی اور سبب سے خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ ظاہری تکبر کے تین اسباب ہیں: ایک سبب خود متکبر میں ہوتا ہے دوسرا اس شخص میں ہوتا ہے جس پر تکبر کیا جاتا ہے اور تیسرا سبب ان دونوں کے غیر سے تعلق رکھتا ہے۔ جو سبب متکبر سے تعلق رکھتا ہے وہ خود پسندی ہے اور جو سبب اس آدمی کے متعلق ہوتا ہے جس پر تکبر کیا جاتا ہے وہ کینہ اور حسد ہے اور جو دونوں کے غیر سے متعلق ہے وہ ریاکاری ہے، اس لحاظ سے یہ چار اسباب ہوئے: (۱)۔۔۔ خود پسندی (۲)۔۔۔ کینہ (۳)۔۔۔ حسد اور (۴)۔۔۔ ریاکاری۔

﴿۱﴾... خود پسندی:

خود پسندی کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس سے باطنی کبر پیدا ہوتا ہے اور باطنی کبر کا نتیجہ اعمال، اقوال اور احوال میں ظاہر ہوتا ہے۔

﴿۲﴾... کینہ:

کینہ بغیر خود پسندی کے بھی تکبر پر ابھارتا ہے مثلاً ایک شخص ہے جو اس آدمی پر تکبر کرتا ہے جسے وہ اپنی مثال یا اپنے سے بلند تر سمجھتا ہے لیکن کسی وجہ سے اس پر غصہ ہے اور اس غصے کے باعث اس میں کینہ اور بغض پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اب اس کا نفس اس کے سامنے عاجزی کرنے کو تیار نہیں ہوتا اگرچہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جائے۔ (یہی وجہ ہے کہ) کتنے ہی گھٹیا ایسے ہیں جو اپنے دل میں بزرگوں کے لئے کینہ ہونے کے باعث یا ان سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے۔ کینہ رکھنے والا شخص اپنے کینہ کے باعث انکار حق پر بھی اتر آتا ہے اور ایسے شخص سے نصیحت قبول کرنے کو بھی ناپسند کرتا ہے جس سے اسے کینہ ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے کینہ کے باعث بزرگوں سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے اسے اس بات کا حق نہیں اور اگر وہ کسی بزرگ کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش آتا ہے تو اس کا نفس معافی مانگنے اور معذرت کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا۔ ایسا شخص اگر کسی بات سے لاعلم ہوتا ہے تو اپنے کینہ کے باعث اہل علم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔

﴿3﴾... حسد:

حسد سے مخمود (یعنی جس سے حسد کیا گیا) اس کے لئے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے اگرچہ اس کی جانب سے کوئی ایذا نہ پہنچی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب پایا گیا ہو جو غصہ اور کینہ کا باعث ہو۔ حسد کی وجہ سے آدمی حق بات کا انکار بھی کرتا ہے اور نصیحت قبول کرنے سے اعراض بھی کرتا ہے نیز حصولِ علم سے بھی محروم رہتا ہے۔

کتنے ہی جاہل ایسے ہیں جو علم کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن پھر بھی جہالت میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے شہر والوں میں سے کسی عالم سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے علم حاصل کرنے میں بڑائی کی وجہ سے عار محسوس ہوتی ہے، لہذا وہ ان سے حسد اور سرکشی کرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں اور ان پر تکبر کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ شخص عالم فاضل ہے جس کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہئے، لیکن حسد انہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ متکبر لوگوں کا طریقہ اختیار کریں اگرچہ وہ باطن میں اپنے آپ کو اس سے فائق خیال نہیں کرتے۔

﴿4﴾... ریاکاری:

ریا کاری بھی متکبر لوگوں کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے حتیٰ کہ ایک آدمی اس شخص سے بھی منظرہ کرتا ہے جسے وہ اپنے آپ سے افضل سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ نہ ان دونوں کے درمیان کوئی جان پہچان ہوتی ہے اور نہ ہی حسد اور کینہ کا کوئی سبب ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ حق بات قبول کرنے سے اعراض کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرنے کے لئے عاجزی اختیار نہیں کرتا کیونکہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اسے مجھ سے افضل قرار دیں گے تو وہ محض ریا کاری کی وجہ سے تکبر کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر وہ تنہائی میں اس کے ساتھ ہو تو تکبر نہیں کرتا اس کے برعکس جو شخص خود پسندی، حسد یا کینہ کے باعث تکبر کرتا ہے تو وہ مُتَكَبِّرٌ عَالِیہ (جس پر تکبر کیا گیا) کے ساتھ تنہائی میں بھی تکبر کرنے سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح وہ ریا کاری کے باعث بسا اوقات خود کو عالی نسب بتانے سے بھی گریز نہیں کرتا حالانکہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے نیز اسی طرح وہ ریا کاری کے باعث مجلس میں اس سے پابندی اختیار کرتا ہے اور راستے میں اس سے آگے بڑھتا ہے اور عزت و

توقیر میں اس کی برابری کو پسند نہیں کرتا حالانکہ وہ باطنی طور پر جانتا ہے کہ وہ اس کا مستحق نہیں یعنی اس کے باطن میں تکبر نہیں ہوتا لیکن ریاء کی وجہ سے وہ تکبر کرنے والوں جیسے کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ عام طور پر متکبر اسی شخص کو کہتے ہیں جس سے باطنی تکبر کی وجہ سے یہ افعال صادر ہوں اور ان افعال کا نتیجہ خود پسندی اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی صورت میں سامنے آتا ہے اور ریاء کار کو متکبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کام تکبر پر مبنی افعال کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ہم اللہ عزوجل سے خشن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

آٹھویں نل: عاجزی کرنے والوں کے اخلاق اور ان باتوں کا بیان

جن میں عاجزی یا تکبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے

جان لیجئے! تکبر انسان کی عادات میں بھی ہوتا ہے جیسے منہ پھلاینا، ترچھی نظروں سے دیکھنا، سر کو ایک طرف جھکانا اور پالیتی مارنا یا تکبیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھنا، اسی طرح اقوال میں بھی تکبر ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کی آواز، ترم اور انداز گفتگو میں بھی اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، اٹھے بیٹھے، چلے پھرنے اور حرکات و سکنات سے بھی اس کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح احوال، اقوال اور افعال کی تبدیلی میں بھی تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ مُتَكَبِّرِین میں سے کچھ مذکورہ تمام امور میں تکبر کرتے ہیں اور کچھ بعض امور میں تکبر کرتے ہیں اور بعض میں عاجزی سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً: بعض لوگوں سے تکبریوں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا اپنے لئے یا اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں۔

اسلاف کا طرزِ عمل:

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکرم نے فرمایا: جو شخص کسی جہنی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے شخص کو دیکھے جو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں تھی لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ عزوجل کے محبوب، داناتے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے (۱)۔

تکبیر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب تک اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہ ہو وہ نہیں چلتا۔
حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بندہ اس وقت تک اللہ عزوجل سے دور رہتا ہے جب تک اس کے پیچھے چلا جائے۔

حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کے درمیان پچھانے نہیں جاتے تھے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری صورت میں ان سے ممتاز نہیں ہوتے تھے۔
حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پیچھے کچھ لوگ چلنے لگے تو آپ نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا: ”اس سے بندے کے دل میں کچھ باقی نہیں رہتا۔“

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے بعض صحابہ کے ساتھ تشریف لے جاتے تو ان کو آگے چلنے کا حکم فرماتے (۲) یا کبھی ان کے درمیان چلتے، آپ کا یہ عمل تعلیم امت کے لئے ہوتا یا اس سے آپ کا مقصود یہ ہوتا کہ تکبر اور خود پسندی سے متعلق شیطانی وسوسوں کو خود سے دور رکھیں۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں نئے کپڑے اتار کر پرانے کپڑے زیب تن فرمائے۔ (۳)

متکبر دوسروں کی ملاقات کے لئے نہیں جاتا:

تکبیر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ متکبر آدمی دوسروں کی ملاقات کے لئے نہیں جاتا اگرچہ

۱... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ، جلد ۶، صفحہ ۳۷۲ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یہ ہمیشہ کا عمل نہ تھا بلکہ اکثر قیام کرتے تھے بھی نہ کرتے تھے یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کو دور سے تشریف لاتا دیکھ کر پہلے ہی کھڑے نہ ہو جاتے اور کھڑے ہو کر حضور کا انتظار نہ کرتے تھے بلکہ جب آپ ہمارے پاس تشریف لے آتے تھے جب ہم کھڑے ہوتے تھے، لہذا یہ حدیث (مشکوٰۃ میں) اس آنے والی حدیث کے خلاف نہیں جس میں ہے کہ ہم حضور کے لئے قیام کرتے تھے۔

۲... سنن الترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء فی کو اہی قیام الرجل للرجل، ۴/۱۳۶، حدیث: ۲۷۳۳

۳... کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الثانی فی الاخلاق والافعال المذمومة، ۳/۳۳۳، حدیث: ۸۸۷۳

۴... بغاری، کتاب الصلوة، باب اذا صلی فی ثوب لہ اعلام... الخ، ۱/۱۲۹، حدیث: ۷۳۷۳ مفہوم

اس کے جانے سے دوسرے کو دینی فائدہ ہی کیوں نہ ہو، یہ بات عاجزی کے خلاف ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃً لبیقی میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابراہیم بن آدمؒ ہم علیہ رحمۃ اللہ الاثم نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہمارے ہاں تشریف لا کر احادیث سنائیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم بن آدمؒ ہم علیہ رحمۃ اللہ الاثم سے عرض کی گئی: اے ابواستحق! آپ ایسی بزرگ ہستی کو اپنے ہاں بلواتے ہیں (یعنی آپ کو خود جانا چاہیے تھا)۔ ارشاد فرمایا: میں ان کی عاجزی دیکھنا چاہتا تھا۔

معبر اپنے قریب بیٹھنے والے سے نفرت کرتا ہے:

کتکبر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان کے قریب بیٹھے تو نفرت کرتے ہیں اور اگر سامنے بیٹھے تو ٹھیک ہے حالانکہ یہ بات عاجزی کے خلاف ہے۔

حضرت سیدنا ابن زہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا عبد العزیز بن ابی رزادہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میری ران ان کی ران کے ساتھ ٹکرائی تو میں نے خود کو فوراً ان سے دور کیا۔ انہوں نے میرا کپڑا پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا: ”میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو جو تم جابر و متکبر لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، میں تم میں سے ہر کسی کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں۔“

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مدینہ طیبہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی تو جہاں چاہتی لے جاتی تھی^(۱)۔

①...مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عظیمی رحمۃ اللہ علیہ ص 8، صفحہ 71 پر حدیث پاک کے جز ”ہاتھ پکڑ لیتی تھی“ کے تحت فرماتے ہیں: ہاتھ پکڑنے سے مراد ہے اپنی حاجت براری کے لئے عرض کرنا یا کہیں لے جانا۔ اور اگر ظاہری مفتی مراد ہوں تب بھی مضائقہ نہیں کہ بیماری امت حضور کی اولاد ہے۔ حضور انور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) امت کے باپ ہیں، مہربان باپ کا ہاتھ اولاد پکڑ لیتی ہے۔ یعنی اگر معمولی سے معمولی آدمی حتیٰ کہ مدینہ کی لونڈی بھی کچھ التجا کے لئے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا ہاتھ پکڑ لیتی تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اس سے ہاتھ پھڑاتے نہ تھے بلکہ اس کی حاجت روانہ کر دیتے تھے۔ ”جہاں چاہتی لے جاتی“ کے تحت فرماتے ہیں: خواہ اپنے گھر لے جاتی یا کسی اور جگہ حضور انور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) منع نہ فرماتے تھے۔

②...سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب البراءۃ من الکبر والعواضع، ۳/۳۵۸، حدیث: ۳۱۷۷

مکبر مرینوں اور بیماروں کے پاس بیٹھنے سے بھگتا ہے:

تکبر کی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ مرینوں اور بیماروں کے پاس بیٹھنے سے بھگتا ہے اور ان سے دُشٹت کرتا ہے، یہ بات تکبر ہے۔

مردی ہے کہ رسول اکرم، شاہد بنی آدم علی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا جسے چپک نکلی ہوئی تھی اور اس کے چپک کے دانوں سے پانی رس رہا تھا، اس وقت کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شخص جس کے پاس بیٹھا وہ کھڑا ہو جاتا۔ غریبوں کے والی، یتیموں کے آقا علی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھالیا۔^(۱)

حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھ کھانے میں شریک ہونے سے کڑھی، برص والے اور مریض کو نہیں روکتے تھے بلکہ انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھالیتے۔

مکبر گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا:

تکبر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایسا شخص گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا حالانکہ یہ بات عاجزی کے خلاف ہے۔

منقول ہے کہ ایک رات امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے ہاں کوئی مہمان آیا اس وقت آپ لکھ رہے تھے چراغ بجھنے لگا تو مہمان نے عرض کی: میں اٹھ کر ٹھیک کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: یہ بات مہمان کی خاطر داری کے خلاف ہے کہ اس سے خدمت لی جائے۔ اس نے کہا: غلام کو جگا دیتا ہوں وہ یہ کام کر لے گا۔ فرمایا: وہ ابھی ابھی سویا ہے۔ یہ کہہ کر آپ خود اٹھے اور تیل کی پٹنی لے کر چراغ میں تیل بھرا۔ مہمان نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ یہ کام خود انجام دے رہے ہیں؟ فرمایا: میں جب اس کام کے لئے گیتاب بھی عمر تھا اور جب واپس لوٹا تب بھی عمر ہی ہوں میرے اس کام سے میرے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑا اور لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ عزوجل کے ہاں عاجزی کرنے والا ہو۔

①...سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، باب الجلالہ، ۴/۱۳۳، حدیث: ۳۵۳۲، مفہومًا

متکبر گھر کا سودا خود نہیں اٹھاتا:

تکبر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایسا شخص گھر کے سودا سلف کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں اٹھائے گھر نہیں لے جاتا اور یہ بات عاجزی اختیار کرنے والوں کے طریقے کے خلاف ہے حالانکہ سیّدنا المؤمنین، شفیع بن عیینہ گھر کے سودا سلف کی چیزیں اپنے ہاتھ میں اٹھا کر گھر لے کر جاتے۔^(۱)

حضرت سیّدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم کا فرمان ہے: کامل آدمی کے کمال میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اپنے گھر والوں کے لئے کوئی چیز اپنے ہاتھ میں اٹھا کر گھر لے جائے۔

حضرت سیّدنا ابو سعید بن جبّار رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق پر امیر تھے پانی کی بالٹی خود اٹھا کر تمام میں لے جاتے۔ حضرت سیّدنا العلاء بن ابی مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جس زمانے میں حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں مروان کے نائب تھے، میں نے دیکھا کہ آپ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے آرہے ہیں اور فرما رہے ہیں: ”اے ابن ابی مالک! امیر کو راستہ دو۔“

اصحاب میں نبائے سے منقول ہے کہ گویا میں امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بائیں ہاتھ میں گوشت اور دائیں ہاتھ میں ڈرہ ہے، اسی حالت میں آپ بازار سے ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔

ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں: میں نے امیر المؤمنین حضرت سیّدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم کو دیکھا کہ آپ نے ایک ڈرہ تم کا گوشت خریدا اور اسے لہتی چادر میں اٹھالیا۔ میں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! لائیے مجھے دیجئے میں اٹھا کر لے چلوں۔ فرمایا: ”نہیں، عیال دار آدمی کو چاہیے کہ وہ خود ہی اٹھائے۔“

متکبر ادنیٰ لباس نہیں پہنتا:

تکبر کی ایک عادت کا تعلق لباس سے بھی ہے جس سے تکبر اور عاجزی میں فرق واضح ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہذا فاقۃ ایمان سے ہے۔^(۲) (راوی حدیث) حضرت ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ

①... المسند لابن یعلیٰ، مسند ابی ہریرہ، ۵/۳۶۸، حدیث: ۶۱۳۶

②... سنن ابی داود، کتاب التعلیل، ۴/۱۰۲، حدیث: ۴۱۶۱

فرماتے ہیں: میں نے حضرت معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہذا کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”اوتی لباس پہننا۔“
حضرت سیدنا زید بن وہب رضی اللہ عنہ اذہم فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو بازار جاتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈہ تھا اور آپ کے اوپر جو چادر تھی اس میں چوڑے
پنڈ لگے ہوئے تھے جن میں سے بعض بیوند چڑے کے تھے۔

ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اذہم پر بیوند لگی چادر کے حوالے
سے اعتراض کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اس سے لوگ بندہ مومن کی اقتدا کرتے ہیں اور دل میں خشوع پیدا ہوتا
ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ رضی اللہ عنہ السلام فرماتے ہیں: ”عمدہ کپڑے دل میں تکبر پیدا کرتے ہیں۔“

حضرت سیدنا طاووس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں اپنے ان ہی دو کپڑوں (یعنی چادر اور تہبند) کو دھو تا
ہوں لیکن اس کے باوجود جب تک یہ اُچلے رہتے ہیں میرا دل الجبئی رہتا ہے۔

منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے
آپ کے لئے ایک ہزار دینار کا جبہ خریداجاتا تھا پھر بھی آپ فرماتے: ”اگر اس میں گھر ذرا پن نہ ہوتا تو کتنا اچھا
ہوتا۔“ لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے تو آپ کے لئے پانچ ڈنڈ ہم کا کپڑا خریدا
جاتا تو آپ فرماتے: ”اگر یہ خرم نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا: یا امیر المؤمنین!
آپ کا وہ لباس، عواری اور عطر کہاں ہے؟ فرمایا: ”میرا نفس زینت کی چاہت رکھنے والا ہے وہ جب کسی دنیاوی
مرتبے کی چاہت کرتا ہے تو اس سے اوپر والے مرتبے کا شوق بھی رکھتا ہے یہاں تک کہ جب اس نے سب سے
اعلیٰ دنیاوی مرتبے یعنی خلافت کا مزہ چکھا تو اب اسے اللہ عزوجل کے ہاں اعلیٰ درجے کا اشتیاق ہوا۔“

حضرت سیدنا سعید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ
العزیز نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی قمیص
پہن رکھی تھی جس کے گرمیان پر آگے اور پیچھے بیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی: اے
امیر المؤمنین! اللہ عزوجل نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، آپ پہنتے کیوں نہیں؟ آپ نے کچھ دیر سر جھکائے
رکھا پھر اٹھایا اور فرمایا: ”بہترین میانہ روی مال داری کی حالت میں ہوتی ہے اور بہترین معافی وہ ہے جو بدلہ

لینے پر قادر ہونے کا جود ہو۔“

رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ عزوجل کے لئے زینت ترک کر دیتا ہے اور اللہ عزوجل کے لئے عاجزی کرتے ہوئے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ عزوجل کی رضا کا طالب ہوتا ہے تو اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت کا عمدہ لباس پہنائے۔^(۱)

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیٰ یسینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”عمدہ کپڑے سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔“ جبکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمدہ کپڑوں کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا یہ تکبر کی علامت ہیں؟ تو ارشاد فرمایا: ”نہیں بلکہ تکبر اس چیز کا نام ہے کہ حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔“^(۲) تو یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟

جواب: نئے کپڑے پہننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر پہننے والا تکبر کرے جیسا کہ حدیث پاک میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور جب حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے خوش لباس رہنا پسند ہے۔“^(۳) تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت سے یہ جان لیا کہ ان کا میلان پاک صاف رہنے اور عمدہ لباس کی طرف ہے دوسروں پر تکبر کرنا مقصود نہیں پھر یہ کہ عمدہ لباس سے تکبر کا پیدا ہونا ضروری نہیں۔ البتہ یہ بات آور ہے کہ بسا اوقات عمدہ کپڑے پہننا بھی تکبر کا باعث بن جاتا ہے جیسا کہ بعض اوقات ادنیٰ درجے کے کپڑوں پر راضی رہنا عاجزی کا باعث ہوتا ہے لیکن تکبر کی علامت یہ ہے کہ جب اسے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے اور جب تنہا ہوتا ہے تو کوئی پروا نہیں کرتا مگر جو آدمی حسن و جمال کا طالب ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اگرچہ تنہائی میں کیوں نہ ہو یہاں تک کہ وہ گھر کے پردوں میں بھی اس بات کا خیال رکھتا ہے اور یہ

①... کنز العمال، کتاب الاخلاق، الباب الاول فی الاخلاق والاعمال المحمودۃ، ۵۱/۳، حدیث: ۵۷۳۶

②... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الشامیین، حدیث عقبہ بن عامر الجہفی، ۱۳۳/۶، حدیث: ۱۷۷۳

③... المعجم الکبیر، ۲۹/۴، حدیث: ۱۳۱۸

چیز تکبر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ احوال مختلف ہیں اور حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ عَلَیْہِ سَلَامٌ عَلَیْہِ السَّلَام کا قول بعض حالات سے متعلق ہے کہ بعض اوقات عمدہ لباس کے باعث دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ عَلَیْہِ سَلَامٌ کا فرمان عالی شان بھی لہنی جگہ ہے کہ عمدہ کپڑے پہننا تکبر نہیں یعنی یہ کام تکبر کو لازم کرنے والا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے باعث کبھی کبھار تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔

خلاصہ کلام:

اس سلسلے میں احوال مختلف ہیں اور دُریمانہ لباس سب سے بہتر ہے کہ نہ تو اس میں عمدہ ہونے کی وجہ سے کوئی شہرت ہے اور نہ ادنیٰ ہونے کی وجہ سے کوئی خرابی۔

رحمتِ عالم، نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تَلَوُوا وَالْاَشْرَافُ وَالْبُشَا وَالْمَقْدُودُ اَوَّی غَیْرِ سَرَفٍ وَلَا تَخِیْلَہُ لَعْنِی کَہَا، بیوقوف پہننا اور صدف نہ کرو لیکن نہ تو ان میں حد سے بڑھو اور نہ ان میں تکبر کرو۔^(۱) اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی ارشاد فرمایا: لَیْسَ لِلّٰہِ تَعَالٰی کَیْفٌ اَنْ یَّزِیَ الْاَعْمٰی فَعَمِیْہِ عَلٰی عَمَلِہِ یعنی بے شک اللہ عزوجل اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔^(۲)

حضرت سیدنا تکبر بن عبد اللہ مُرَنِّی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْغَفِیْق فرماتے ہیں: بادشاہوں کے جیسا لباس پہننا لیکن اپنے دلوں کو غشیئتِ الہی سے مار ڈالو۔ انہوں نے یہ بات ان لوگوں سے فرمائی جو نیک لوگوں کا لباس پہن کر تکبر کرتے ہیں۔

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ عَلَیْہِ سَلَامٌ نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ تم میرے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تم پر عبادت گزار لوگوں کا لباس ہوتا ہے اور تمہارے دل بھوکے بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوتے ہیں، بادشاہوں کا لباس پہننا لیکن اپنے دلوں کو اللہ عزوجل کے خوف سے مار ڈالو۔ عاجزی کرنے والوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ان کو گالی دیتا ہے یا ان کو آؤیئت

①...سنن ابن ماجہ، کتاب اللباس، باب لبس ماہشت... الخ، ۱۶۲/۳، حدیث: ۳۶۰۵

بخاری، کتاب اللباس، باب قول اللہ: قل من حرمة ذیلة اللہ... الخ، ۳/۳۵

②...سنن الترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء ان اللہ یحب... الخ، ۳/۳۷۳، حدیث: ۳۸۲۸

پہنچتا ہے یا ان کا حق مارتا ہے تو وہ نہایت عاجزی سے اسے برداشت کرتے ہیں اور برداشت کے سلسلے میں ہم نے غضب اور حسد کے بیان میں بزرگانِ دین سے منقول اقوال لکھ دیئے ہیں۔

رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمہ:

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ حسنِ اخلاق اور عاجزی کا مجموعہ ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہئے اور اسے سیکھنا چاہئے۔

حضرت سیدنا ابوسلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: لوگوں نے لباس، مشروب، سواری اور کھانے سے متعلق جو نئی باتیں شروع کر دی ہیں ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ فرمایا: ”اے بھتیجے! اللہ عزوجل کے لئے کھاؤ، اللہ عزوجل کے لئے پیو اور اللہ عزوجل کے لئے پہنو اور ان میں سے جس عمل میں بھی تکبر، ریا اور شہرت کا دخل ہو گا وہ گناہ اور اسراف ہو گا اور گھر کے وہ کام کاج کرو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اُونٹ کو چارہ دیتے، اسے خود باندھتے، گھر میں جھاڑو دیتے، بکری کا دودھ دوتے، جوتا سیتے، کپڑے میں بیوند لگاتے، اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے، اگر وہ تھک جاتا تو اس کی جگہ آنا پیتے، بازار سے سودا خریدتے اور اسے ہاتھ میں پکڑنے یا کپڑے کے کسی کوٹنے میں باندھنے سے حیا نہ فرماتے، گھر کی طرف واپس تشریف لاتے ہوئے امیر و غریب اور چھوٹے و بڑے سے مصافحہ فرماتے، آپ کے سامنے جو بھی نمازی آتا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کالا ہو یا گورا، غلام ہو یا آزاد آپ اس سے سلام میں نہیں فرماتے، آپ کے پاس گھر اور باہر کے لئے الگ الگ لباس مخصوص نہ ہوتا، آپ کو دعوت دی جاتی تو اسے قبول کرنے میں شرم محسوس نہ فرماتے اگرچہ دعوت دینے والا کتنا ہی غریب ہوتا، جو کھانا پیش کیا جاتا اسے حقیر نہ جانتے اگرچہ رُوئی قسم کی کھجور ہی کیوں نہ ہو، صُبح کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا صُبح کے لئے نہ رکھتے، کم غذا استعمال فرماتے، نرم خو، نیک طبیعت، مہنسا اور نکشادہ رُو رہتے، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے رہتے مگر ہنسی سے اجتناب فرماتے، غمزہ ہوتے تو تُوڑش رُو نہ ہوتے، شدت فرماتے تو زیادہ سختی سے کام نہ لیتے بلکہ عاجزی فرماتے لیکن اس عاجزی میں ذلت نہ ہوتی، سخاوت فرماتے لیکن اس میں اسراف نہ ہوتا، ہر رشتہ دار اور

مسلمان پر مہربانی فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل نرم تھا، اکثر گردن جھکائے رکھتے، صرف اس قدر شکم سیر ہوتے کہ آپ کو ڈکار نہ آتی، کسی چیز کی لالچ کے لئے اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے۔“

حضرت سیّدنا ابوسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں اُمّ المؤمنین حضرت سیّدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رُہد کے متعلق جو میں نے حضرت سیّدنا ابوسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا وہ بیان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: حضرت ابوسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حَرْف بھی غلط نہیں کہا البتہ انہوں نے تمہیں یہ نہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی کسی سے کوئی ٹھکوا کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش حالی اور مال داری کے مقابلے میں فاقہ زیادہ پسند تھا اور بسا اوقات آپ رات بھوک کی حالت میں گزرتے لیکن اس کے باوجود دن میں روزہ بھی رکھ لیتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے ربّ عَزَّوَجَلَّ سے سوال کرتے کہ وہ زمین کے خزانے، پھل اور زمین کے مشرق و مغرب کا وسیع عیش آپ کو عطا فرمائے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو عطا فرما دیتا۔ بسا اوقات میں آپ کی بھوک کو دیکھ کر ترس کھاتے ہوئے رو پڑتی اور اپنا ہاتھ آپ کے مبارک پیٹ پر پھیر کر کہتی: آپ پر میری جان قربان ہو اگر آپ دنیا سے اتنا ہی لے لیں جس قدر آپ کی غذا کے لئے کافی ہو اور اس سے بھوک کا ازالہ ہو (تو اس میں کیا حرج ہے؟) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے: اے عائشہ! میرے بھائیوں میں سے اولوالعزم رسولوں نے اس سے بھی زیادہ سختیاں برداشت کیں اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں اچھا ٹھکانا اور بہترین ثواب عطا فرمائے۔ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں دنیا کی زندگی خوشحالی میں گزار کر کہیں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں، چند دن صبر کرنا مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ آخرت میں میرا حصہ کم ہو جائے اور مجھے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ ملنے سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں۔ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ وصال فرما گئے۔^(۱)

آبدال اور ان کی صفات:

1056

سب سے اچھے اوصاف کے حامل، نرم طبیعت کے مالک اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں بلکہ سخاوت تو ان کی نشانی ہوتی ہے۔ خندہ پیشانی ان کی عادت اور سلامتی ان کا وصف ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتے کہ آج انہیں خوف خدا ہو اور کل غفلت میں پڑے ہوئے ہوں بلکہ یہ ہمیشہ خوف خدا کی حالت میں رہتے ہیں۔ اللہ عزوجل کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں ان کو نہ تیز آندھیاں مٹزل کر سکتی ہیں اور نہ تیز رفتار گھوڑے ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے دل اللہ عزوجل سے ملاقات کے شوق اور آخرت کی راحت پانے کی خواہش میں بلندی کی طرف ترقی کرتے ہیں اور ان کے قدم نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ عزوجل کی جماعت ہیں۔ سنو! اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ راوی فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے عرض کی: اے ابو درداء (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جو اوصاف آپ نے بیان فرمائے وہ انتہائی سخت ہیں، میں ان اوصاف کا حامل کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تو اس سے بھی زیادہ بلندی تک پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ تودنیا سے نفرت کرے اور جب تودنیا سے نفرت کرے گا تو تجھ میں آخرت کی محبت پیدا ہوگی اور جس قدر تجھ میں آخرت کی محبت پیدا ہوگی اسی قدر تودنیا سے بے رغبتی کرے گا اور اسی قدر تجھے نور بصیرت حاصل ہوگا جو تیرے لئے نفع بخش ہوگا۔ اللہ عزوجل جب اپنے کسی بندے میں حسن طلب دیکھتا ہے تو اسے سیدھے راستے پر فراخی عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اے میرے بھتیجے! جان لو کہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
مُحْسِنُونَ ﴿١٤﴾ (البقرہ: ۱۷۸)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو
ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔

حضرت سیڑنا بیگنا بن کثیر علیہ رحمۃ اللہ التقیہ فرماتے ہیں: ہم نے اس آیت میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ لذت حاصل کرنے والوں کو اللہ عزوجل کی محبت اور اس کی رضا جوئی سے بڑھ کر کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اے اللہ عزوجل! ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں، اے تمام جہانوں کے پروردگار! تیری محبت کے قابل وہی ہو سکتا ہے جسے تو پسند فرماتا ہے اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر دُرود و سلام ہو۔

تکبر کا علاج اور عاجزی کا حصول

دوین فصل:

جان لیجئے! تکبر ہلاک کرنے والے امور میں سے ہے اور مخلوق میں شاید ہی کوئی ہو جو اس سے خالی ہو نیز اس کا ازالہ فرض عین ہے اور یہ شخص اِرادے سے زائل نہیں ہوتا بلکہ علاج کرنے اور ایسی دوائیں استعمال کرنے سے زائل ہوتا ہے جو اس کو جڑ سے ختم کرتی ہیں اس کے علاج کے دو طریقے ہیں:

پہلا طریقہ: دل میں موجود تکبر کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔

دوسرا طریقہ: ان اسباب کو ختم کرے جو دوسروں پر تکبر کا باعث بنتے ہیں۔

پہلا طریقہ علاج:

یعنی تکبر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ یہ علاج علمی اور عملی دونوں طریقوں سے ہوتا ہے اور جب تک یہ دونوں باتیں حاصل نہ ہوں شفا حاصل نہیں ہوتی۔

علمی طریقہ علاج:

علمی طریقہ علاج یہ ہے کہ خود کو پہچانے اور اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل کرے۔ تکبر کے ازالہ کے لئے یہ بات اسے کافی ہوگی کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انتہائی ذلیل و حقیر ہے، لہذا عاجزی اور ذلت و خواری ہی اس کے لائق ہے اور جب وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ عظمت و بڑائی تو اسی ذات کے شایان شان ہے۔ رب عَزَّوَجَلَّ کی معرفت اور اس کی عظمت و بزرگی کے بارے میں کلام بہت طویل ہے اور علم مکاشفہ کی انتہا اسی پر ہوتی ہے۔ اور انسان کے خود کو پہچاننے کے بارے میں بھی کلام کافی تفصیلی ہے لیکن ہم یہاں اتنی ہی مقدار پر اکتفا کریں گے جو عاجزی و انکساری کا جذبہ پیدا کرنے میں فائدہ مند ہو۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت کا مطلب جاننا ہی کافی ہے اور صاحب بصیرت کے لئے قرآن مجید میں اگلوں اور پچھلوں سب کا علم ہے، چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

قَاتِلِ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَكَ ۖ مِنْ آيَاتِي شَيْءٌ ۖ ترجمہ کنز الایمان: آدمی مارا جائیو کیا ننگر ہے اسے کاہے

خَلَقَهُ ۖ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ سَرَّهُ ۖ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ۖ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۖ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أُنشِرَهُ ۖ (ب۔۳۰، عیس: ۲۳۱ا)

سے بنایا پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا پھر اسے راستہ آسان کیا پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے انسان کی ابتدا اور اس کی درمیانی حالت کی طرف اشارہ فرمایا ہے انسان کو اس میں غور کرنا چاہیے تاکہ وہ اس آیت کا مفہوم سمجھ سکے۔ انسان کی ابتدائی حالت یہ تھی کہ اس کا ذکر کبھی نہ تھا اور ایک عرصہ تک وہ معدوم رہا حتیٰ کہ اس کے معدوم ہونے کی ابتدا ابھی نامعلوم ہے اور وجود ہی ناپید ہو تو اس سے بڑھ کر ذلت و حقارت کیا ہو سکتی ہے، پھر اللہ عزوجل نے انسان کو ایک انتہائی حقیر چیز اور پھر ایک انتہائی گندی چیز سے بنایا یعنی پہلے مٹی سے بنایا پھر نُطْفَہ سے خون اور خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا پھر ہڈیاں بنائیں اور ان پر گوشت پوست چڑھایا۔ اس طرح انسان کی ابتدا ہوئی جس کے بعد اسے دنیا کا علم ہوا، تخلیق کے بعد وہ حقیر اوصاف کا حامل تھا کیونکہ وہ اپنی ابتدا کے لحاظ سے کامل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا بے جان مردہ بنایا گیا جو نہ سنا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے، نہ حرکت کرتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ اس میں کسی چیز کو پکڑنے کی قوت ہے اور نہ کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اس نے زندگی سے پہلے موت، قوت سے پہلے ضعف، علم سے پہلے جہالت، بینائی سے پہلے اندھا ہونے، سننے سے پہلے بہرا ہونے، قوت گوئیائی سے پہلے گونج ہونے، ہدایت سے پہلے گمراہی، مالداری سے پہلے فقر اور قدرت سے پہلے عاجز ہونے پر ابتدا کی۔ قرآن مجید میں اسی مٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَهُ ۖ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ سَرَّهُ ۖ (ب۔۳۰، عیس: ۱۹۰ا)

ترجمہ کنز الایمان: اسے کامے سے بنایا پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا:

هَلْ أَلِى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْمُومًا ۖ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ۖ (الدھر: ۲۹، الدھر: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزر کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا مٹی ہوئی مٹی سے کہ اسے جائیں۔

انسان کی ابتداء پیدائش اس طرح ہوئی پھر اللہ عزوجل نے اس پر احسان فرمایا:

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ﴿٢٠﴾ (پ: ۳۰، عیس: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: پھر اسے راستہ آسان کیا۔

اس آیت میں ان اشیاء کی طرف اشارہ ہے جو انسان کے واسطے پیدائش سے لے کر موت تک آسان کر دی گئیں، اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

مِنْ نُطْفَةٍ أَهْلَجْتُمْ سَبِيلًا ﴿٢١﴾ (پ: ۲۹، الدھر: ۲، ۳) ترجمہ کنز الایمان: (ہم نے آدمی کو پیدا کیا) ملی ہوئی مٹی سے کہ اسے جانیں تو اسے سنا دیکھتا کر دیا بے فکر ہم نے اسے راہ بتائی حق مانتا یا ناشکری کرتا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان پہلے بے جان مردہ تھا ہم نے اسے پہلے مٹی کی شکل میں اور پھر نطفہ کی صورت میں زندہ کیا، وہ سماعت سے محروم تھا ہم نے اسے سننے کی قوت دی، دیکھ نہیں سکتا تھا ہم نے اسے بینائی کی قوت عطا فرمائی، کمزور تھا ہم نے اسے قوت دی، جاہل تھا ہم نے اسے علم عطا کیا، اعضاء سے محروم تھا تو ہم نے اس کے لئے ایسے اعضاء پیدا کئے جو قدرت کے عجائبات اور نشانیوں کے مظہر ہیں، وہ محتاج تھا ہم نے اسے مال دار کیا، بھوکا تھا ہم نے اسے شکم سیر کیا، بے لباس تھا اسے لباس پہنایا، راستہ نہ جانتا تھا ہم نے اس کی راہ نمائی کی۔

غور کیجئے کس تدبیر سے اللہ عزوجل نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے صورت عطا کی پھر اس کا راستہ آسان کیا اور اس کے باوجود انسان کی سرکشی دیکھئے کہ وہ کتنا ناشکر ہے اور کیسی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾ (پ: ۲۳، عیس: ۷۷) ترجمہ کنز الایمان: اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جیسی وہ صریح جھگڑالو ہے۔

اور فرمایا:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ (پ: ۲۱، الروم: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر جیسی تم انسان ہو دنیا میں بھیجے ہوئے۔

لہذا اللہ عزوجل کی نعمت واحسان پر نظر ڈالیں کہ اس نے کیسے انسان کو ڈالت، قفلت، کمینگی اور نجاست

سے نکال کر رقت اور عظمت تک پہنچایا۔ اسے عدم سے وجود بخشا، عجز سے حیات بخشی، محتاجی سے مالدار کیا، وہ اپنی ذات میں کچھ نہ تھا اور کچھ نہ ہونے سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ نہ ہونے سے بھی کم تر کوئی ذرہ ہے؟ اللہ عزوجل نے پہلے انسان کو ایک چیز کی صورت دی پھر اسے ایسی حقیر مٹی سے پیدا کیا جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے، پھر نہ ہونے کے بعد ناپاک نطفے سے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے کم حیثیت ہونے کو دیکھ سکے اور یوں اپنے آپ کو پہچان سکے، پھر اس پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرمائی تاکہ وہ ان نعمتوں کی روشنی میں اپنے رب عزوجل کو پہچان سکے، اس کی عظمت و جلال کو جان سکے اور یہ جان سکے کہ کبریاائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے اس لئے اللہ عزوجل نے بندوں پر اپنے احسانات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۚ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ ﴿٣٠﴾ (البقرہ: ۱۰۳)

ترجمہ کنزالایمان: کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ اور اسے دو ہمراہی چیزوں کی راہ بتائی۔

پہلے انسان کو اس کا کم حیثیت ہونا بتاتے ہوئے فرمایا:

أَلَمْ يَكُنْ لَكَ نُفْثَةٌ مِّن مَّيِّمَتِي ۖ ثُمَّ كَانَتْ عَاقِبَةُ ﴿٢٩﴾ (القیامۃ: ۲۸، ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس مئی کا کہ گرانی جائے پھر خون کی پٹنگ ہو۔

پھر اس پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

فَوَحَّيْنَاهُ فُسُوۡی ۚ فَجَعَلْ مِنْهُ الْوُجْهَيْنِ الْكَوۡنَ وَالْآخَرٰی ۚ ﴿٢٩﴾ (القیامۃ: ۲۸، ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: تو اس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا تو اس سے دو جوڑ بنائے مرد اور عورت۔

تاکہ نسل کے ذریعے انسان کا وجود باقی رہے جیسا کہ اؤلا اس کا وجود تھا۔

انسان کی کمزوریاں:

جس کی ابتدا کا یہ عالم ہو اور جس کی یہ حالتیں ہوں اسے اترانے، بڑائی مارنے، فخر کرنے اور تکبر کرنے کا کیا حق ہے؟ حقیقتاً دیکھا جائے تو انسان سب سے زیادہ گھٹیا اور سب سے بڑھ کر کمزور ہے۔ اور ذلیل انسان کی یہ عادت ہوتی کہ جب وہ اپنی کمینگی کی بدولت اونچا اڑتا ہے تو ناک چڑھاتا ہے اور بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور یہ اس کی ابتدائی ذلت کی دلیل ہے لاخول ولا ذوق الا باللہ البتہ اگر انسان کو کامل بنایا جاتا اور اس کے تمام کام اسی کے

بچر دھوتے اور اپنے وجود کو قائم دائم رکھنا اس کے اختیار میں ہوتا تو اس کا سرکشی کرنا اور ابتداء انتہا کو بھول جانا سمجھ میں آتا لیکن حالت یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اس کے وجود پر مہلک بیماریاں مسلط کر دی ہیں، اسے مختلف آفات کا شکار بنایا ہے اور اس میں متضاد طبیعتیں رکھ دی ہیں یعنی صفراء، بلغم، ہوا اور خون یہ چاروں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ انسان چاہے نہ چاہے اسے بھوک و پیاس اس کی مرضی کے بغیر لگتی ہے، بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس میں اس کی مرضی کو دخل نہیں ہوتا، موت آتی ہے تو اس میں بھی اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی وہ اپنے نفس کے لئے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوتا اور نہ ہی خیر و شر اس کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ وہ کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے جاہل رہ جاتا ہے، وہ کسی چیز کو یاد رکھنا چاہتا ہے لیکن اسے بھول جاتا اور کبھی کسی چیز کو بھولنا چاہتا ہے لیکن اسے بھلا نہیں پاتا، وہ اپنے دل کو کسی اہم کام کی طرف متوجہ رکھنا چاہتا ہے لیکن دوسرے اسے یہ کرنے نہیں دیتے، اس کا اپنا دل اس کے قابو میں نہیں رہتا اور نہ ہی وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ کبھی وہ کسی چیز کی خواہش رکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہوتی ہے اور کبھی وہ کسی چیز سے نفرت کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اس میں اس کی زندگی کی بقاء ہوتی ہے۔ وہ انواع و اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ یہ کھانے اس کے لئے مہلک ہوتے ہیں، دواؤں سے نفرت کر رہا ہوتا ہے حالانکہ یہ دوائیں اسے عرض سے نجات دیتی ہیں۔ وہ اپنے شب و روز میں کسی بھی لمحے اس سے مامون نہیں کہ اس کی سماعت چھین جائے یا بصارت زائل ہو جائے یا اعضاء مفلوج ہو جائیں یا عقل چلی جائے یا روح نکل جائے یا وہ تمام چیزیں اس سے چھین جائیں جو دنیا میں اسے پسند ہیں۔ انسان انتہائی کمزور اور ضعیف ہے اگر خالق اسے زندہ رکھے تو وہ باقی رہے اور اگر موت دیدے تو فنا ہو جائے یعنی وہ ایک مملوک غلام کی طرح ہے جو نہ اپنی ذات پر کوئی اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی دوسرے کی چیز پر اسے کوئی اختیار ہوتا ہے۔ اس عجز بڑھ کر اس کے لئے کیا ذلت ہوگی کاش! وہ اپنے نفس کو پہچان جائے اور نفس کی پہچان کے بعد اسے تکبر کیسے لائق ہے؟ یہ ہے انسان کی درمیانی حالت جس میں اسے غور کرنا چاہئے۔

مرنے کے بعد کیا ہو گا؟

جہاں تک انسان کے انجام اور آخری ٹھکانے کا تعلق ہے تو وہ موت ہے جس کی طرف اس آیت مبارکہ

میں اشارہ کیا گیا ہے:

لَمْ أَمَاتْهَا قَبْرَهُ ۖ لَمْ أَدَاكُمَا أَنْشُرَهُ ۖ ترجمہ کنزالایمان: پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا

(پ: ۳۰، عیس: ۲۲، ۲۱)

پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے اس کی روح، سماعت، بصارت، علم، قدرت، إحساس، إدراک اور حرکت سب کر لی جائے گی وہ پہلے ہی کی طرح بے جان وہ حرکت ہو جائے گا، صرف اس کے اعضاء اور صورت باقی رہ جائے گی جس میں کوئی حش و حرکت نہ ہوگی پھر اسے قبر میں رکھ دیا جائے گا جہاں وہ بدبودار اور ناپاک مردار کی شکل اختیار کر لے گا جس طرح وہ پہلے ناپاک نطفہ تھا پھر اس کے اعضاء قبر میں بوسیدہ ہو جائیں گے، آجڑا بکھر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ کیڑے اس کے بدن کو کھانے لگ جائیں گے، پہلے آنکھوں کے ڈھیلوں سے شروع کریں گے اور انہیں ختم کر دیں گے پھر رخساروں پر حملہ آور ہوں گے اور انہیں صاف کر دیں گے، کوئی جزو بدن ایسا باقی نہ بچے گا جو ان کیڑوں کے پیٹ میں جا کر نجاست نہ بنا ہو اور انسانی بدن قبر میں ایسے مردار کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا جس کے قریب انسان تو نجبا حیوان بھی نہ پھٹے۔ انسان کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ جیسا پہلے تھا ایسا ہی ہو جائے یعنی خاک میں مل جائے پھر اس خاک سے ہر تن، بیش اور مکانات تعمیر ہوں اور یوں وہ موجود کے بعد مفقود ہو جائے گویا پہلے کبھی تھا ہی نہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ خاک میں ملنے کے بعد اسی حال پر برقرار رہتا لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اسے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ سخت مصیبت کا سامنا کرے، اس کے اجزاء جمع ہوں گے جب وہ قبر سے نکلے گا تو قیامت کے ہولناک مناظر اس کے سامنے ہوں گے۔ وہ دیکھے گا کہ قیامت قائم ہے، آسمان پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، زمین بدل گئی ہے، پہاڑ اڑتے پھر رہے ہیں، ستارے جھڑپڑے ہیں، سورج کو گہن لگ گیا ہے، ماحول تاریک ہے، ہر طرف سخت فرشتے ہیں، دوزخ کے بھڑکنے کی آواز آرہی ہے، مجرم حسرت سے جنت کی طرف دیکھ رہا ہے اور نامہ اعمال کھلا ہوا ہے۔ مجرم سے کہا جائے گا: اپنا اعمال نامہ پڑھو۔ وہ کہے گا ان اعمال ناموں میں کیا ہے؟ کہا جائے گا: دنیاوی زندگی جس پر تم نازاں و خوش تھے، تم پر دو نگران فرشتے مقرر تھے جو تمہارا ہر چھوٹا بڑا قول اور فعل لکھا کرتے۔ تمہارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ

ان اعمال ناموں میں لکھا ہوا ہے۔ تم بھول گئے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری ایک ایک بات اور حرکت شمار کر رکھی ہے۔ حساب کے لئے آؤ اور جواب کے لئے تیار ہو جاؤ ورنہ عذاب کے لئے تیاری کر لو۔ یہ سنتے ہی اس کا دل مارے خوف کے لرز اٹھے گا حالانکہ ابھی اس کا اعمال نامہ کھلا بھی نہیں ہو گا ورنہ ہی اس نے اسے دیکھا ہو گا جب اسے دیکھے گا تو کہے گا ہائے افسوس! اس اعمال نامے میں تو سب کچھ موجود ہے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ اس میں لکھنے سے نہیں رہا یہ ہے انسان کا آخری معاملہ، اسی کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَمْ يَدَأْ لَهُ أَثَرًا ۝ (پ: ۳۰، عبس: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔

تو جس شخص کا یہ حال ہو اسے تکبر کیسے زیب دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لئے بھی خوش ہو سکتا ہے؟ چہ جائیکہ اترائے اور غرور کرے۔ اس کی زندگی کا ابتدائی اور درمیانی حال واضح ہے اور اگر آخری حال بھی ظاہر ہو جائے تو مَعَاذَ اللہ وہ کتنا خیر بننا پسند کرے گا تاکہ جانوروں کے ساتھ مٹی ہو جائے اور انسان ہونا پسند نہ کرے گا کہ اسے احکامات کی پابندی، بچالانی ہوگی اور عذاب سہنا پڑے گا۔ اگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں عذاب کا مستحق ہے تو اس سے خیر مزید اچھا ہے کیونکہ اس کا آغاز و انجام دونوں مٹی کی صورت میں ہیں، اسے نہ حساب کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا ورنہ عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ علاوہ ازیں کتے اور خنزیر کو دیکھ کر لوگ راہ فرار اختیار نہیں کرتے اس کے برعکس اگر وہ کسی گناہ گار دوزخی کو دیکھ لیں تو وہ اس کی وحشت اور ہیبت تاک صورت کو دیکھ کر چیخ و پکار کرتے ہوئے دور بھاگ جائیں اور اگر وہ اس کی بدبو سونگھ لیں تو اس کی بدبو کے باعث مر جائیں اور اگر اس کے پینے کے مشروب کا ایک قطرہ دنیا کے مسندروں میں گرادیا جائے تو ان کا پانی مردار سے بھی زیادہ بدبو دار ہو جائے۔ یہ ہے انسان کا اخروی انجام مگر جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ معاف فرمائے اور معافی یقینی نہیں۔ جس شخص کا انجام یہ ہو اسے تکبر کرنے کا کیا حق ہے؟ آخر وہ اپنے نفس میں کونسی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کے باعث وہ اپنے لئے کسی فضیلت کا اعتقاد رکھتا ہے؟ کونسا ایسا بندہ ہے جس نے گناہ کیا ہو اور وہ سزا کا مستحق نہ ہوا ہو؟ مگر جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فضل سے معاف کر دے اور اپنے لطف و کرم سے اس کے نقصان کو پورا فرمادے اور اس کی رحمت سے امید یہی ہے کہ وہ معاف کر دے گا وَكَوْنَهُ إِلَّا بِاللّٰهِ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص بادشاہ کا مجرم قرار پا کر ایک ہزار کوڑوں کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اسے قید خانے میں

ڈال دیا جاتا ہے پھر وہ شخص اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب اسے لوگوں کے سامنے لا کر سزا دی جائے اور اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ بادشاہ اسے معاف کرے گا یا نہیں۔ تو اسے قید خانے میں کیسی ذلت اٹھانی پڑتی ہے تو کیا اس ذلت کے ہوتے ہوئے اسے دوسرے قیدیوں پر تکبر کرنے کا کوئی حق ہوتا ہے؟ گناہ گار مسلمان کے لئے دنیا قید خانے کی طرح ہے جس میں اللہ عزوجل کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا سزا کا مستحق ہو چکا ہے اور اسے اپنے انجام کا علم نہیں اور یہی بات اس کے غمگین اور خوف زدہ ہونے اور ذلت و رسوائی کے لئے کافی ہے۔ یہ تکبر کا علمی علاج ہے جو تکبر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔

عملی طریقہ علاج:

تکبر کا عملی علاج اللہ عزوجل اور اس کی مخلوق کے لئے عاجزی کرنے والوں کے اعمال پر ہینکلی کرتے ہوئے عملاً عاجزی اختیار کرنا ہے۔ ہم نے نیک لوگوں کے احوال میں ان کے عاجزی والے اعمال پر روشنی ڈالی ہے اور رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے اور فرماتے: اِنَّا اَنَا عِبْدٌ اَبْنُ عَمَلٍ اَبْنُ عَمَلٍ اَبْنُ عَمَلٍ یعنی میں تو ایک بندہ ہوں ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے۔^(۱)

حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نیا لباس کیوں زیب تن نہیں فرماتے؟ فرمایا: ”میں ایک غلام ہوں جس دن آزاد ہو جاؤں گا نیا کپڑا پہن لوں گا۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات میں آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

صرف عاجزی والے اعمال جان لینے سے عاجزی کی تکمیل نہیں ہوتی بلکہ عاجزی کی تکمیل عمل سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیا عروب جو اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تکبر کرتے تھے، ان کو ایمان اور نماز دونوں کا حکم دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز کو دین کا ستون کہنے کی وجہ اس کے کچھ اسرار ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ نماز عاجزی کا بہترین مظہر ہے، اللہ عزوجل کے سامنے ہاتھ

باندھ کر کھڑے ہونا زکوع و سُجود کرنا یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ اہل عرب شروع ہی سے کسی کے سامنے جھکنے کو ناپسند کرتے تھے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ اسے اٹھانے کے لئے جھکنا پسند نہیں کرتا تھا، اگر کسی کے جوتے کا تمہ ٹوٹ جاتا تو وہ اسے ٹھیک کرنے کے لئے اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر اس شرط پر بیعت کی کہ میں کھڑے کھڑے ہی زکوع و سجود کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اسی شرط پر بیعت فرمالیا۔^(۱) بعد میں جب حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ دین کو سمجھ گئے اور آپ کا ایمان کامل ہو گیا تو آپ نے اس طریقے کو ترک کر دیا۔ عربوں کے ہاں سجدہ کرنا نہایت ذلت و رسوائی کا باعث تھا اس لئے انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے ان کا غرور و تکبر ختم ہو اور ان کے دلوں میں عاجزی پیدا ہو اور عام مخلوق کو بھی اس کا حکم دیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام:

خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو اسے دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے کام تکبر کا تقاضا کرتے ہیں پھر اپنے نفس کو ان کاموں کے برعکس کام کرنے کا عادی بنائے یہاں تک عاجزی اس کی فطرت میں شامل ہو جائے۔ دل اچھے اخلاق سے اس وقت تک موصوف نہیں ہوتا جب تک علم و عمل دونوں سرچشمے سے اس کی آبیاری نہ ہو کیونکہ دل اور اعضاء کے درمیان ایک تعلق ہے اور عالم ظاہر اور عالم ملکوت کے درمیان جو بھی ہے وہ حقیقی ہے اور دل کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔

دوسرا طریقہ علاج:

تکبر کا دوسرا علاج اُن سات اسباب کے متعلق ہے جن کا ذکر پیچھے ہوا اور دُغم اُلجاہ کے بیان میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ کمالِ حقیقی، علم اور عمل ہے۔ علم و عمل کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، لہذا کمالِ حقیقی کے علاوہ جو کمال ہے وہ کمالِ وہی ہے تو اب ہم ان ساتوں اسباب کے متعلق علمی اور عملی دونوں طریقہ علاج ذکر کرتے ہیں۔

①... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب الطبیب، باب کیف یغفر للمسجد، ۲۲۸/۱، الحدیث: ۶۷۱

﴿1﴾... تکبر بالنب کا علاج:

تکبر کا پہلا سبب نسب ہے جو شخص نسب کی وجہ سے تکبر کرتا ہے وہ دو باتوں کی پہچان کے ذریعے اپنے دل کا علاج کرے۔

﴿۱﴾ پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کے کمالات پر فخر کرنا جہالت ہے اسی لئے کہا گیا ہے:

لَقَدْ فَخَّرْتُ بِآبَائِي ذَوِي شَرٍّ لَقَدْ ضَلَّكَ وَلَكِنْ يَغْسِ مَا وَلَّوْا

ترجمہ: اگر تم اپنے شریف آباء و اجداد پر فخر کرو تو تم اس بات میں سچے ہو لیکن جو اولاد انہوں نے جنی ہے وہ کتنی

بری ہے۔

نسب کے ذریعے تکبر کرنے والا اگر اپنی ذاتی صفات کے اعتبار سے ناقص ہے تو وہ دوسروں کے کمال سے اپنی کئی کس طرح دور کر سکتا ہے؟ بلکہ اگر کوئی شخص کسی زندہ آدمی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے فخر کا اظہار کرے تو اس زندہ آدمی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے: فضیلت تو مجھے حاصل ہے تم کس بات پر اتراتے ہو؟ تم تو میرے پیشاب سے پرورش پانے والے کیڑے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جو کیڑا انسان کے پیشاب سے پرورش پاتا ہے وہ گھوڑے کے پیشاب سے پرورش پانے والے کیڑے سے افضل ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ وہ دونوں برابر ہیں افضل شرف انسان کو حاصل ہے نہ کہ کیڑے کو۔

﴿۲﴾ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے حقیقی نسب کو پہچانے اور اپنے باپ اور دادا کا صحیح تعارف حاصل کرے کیونکہ اس کا قریبی باپ ایک ناپاک نطفہ تھا اور جد بَعید (دور کا دادا) مٹی سے تھا جو کہ حقیر ہے۔ اور اللہ عزوجل نے انسان کو اس کے نسب کی پہچان کراتے ہوئے فرمایا:

أَلَمْ يَأْتِ أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۖ (پ ۱۲۱، السجدة: ۸، ۷)

ترجمہ کنزالایمان: وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدا کیں انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے۔

تو جس کی اصل پاؤں میں روندی جانے والی حقیر مٹی ہو اور اس سے تیار ہونے والا انسانی خمیر سیاہ اور بدبودار ہو تو اسے یہ بات کیسے زیب دے سکتی ہے کہ وہ تکبر کرے کیونکہ جس کی طرف اس کی نسبت ہے

(یعنی مٹی) وہ سب سے حقیر چیز ہے۔ جیسے اعلیٰ عرب کسی کی ذلت کے لئے کہتے ہیں: **يَا لَكُم مِّنَ الْعَرَبِ** یعنی اے مٹی سے زیادہ ذلیل، **يَا لَكُم مِّنَ الْعَبَا** یعنی اے سیاہ کچھڑ سے بھی زیادہ بدبودار، **يَا لَكُم مِّنَ النَّفْثَةِ** یعنی اے گوشت کے لو تھڑے سے بھی زیادہ گندے۔

اگر یہ کہا جائے کہ مٹی کی طرف انسان کی نسبت بعید ہے تو ہم کہیں گے قریبی نسبت ہی دیکھ لی جائے وہ نطفہ اور گوشت کا لو تھڑا ہے اسی لحاظ سے اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور اگر قریب کے لحاظ سے کچھ رفعت ہوتی تو جدِ اعلیٰ کی نسبت سے یہ رفعت باقی نہ رہتی۔ غور کیا جائے کہ نہ باپ کو نسب کی شرافت حاصل ہے اور نہ دادا کو پھر اولاد میں کہاں سے شرافت آئی؟ مٹی انسان کی اصل ہے اور انسان نطفے سے علیحدہ ہوا ہے۔ نہ اصل کو کوئی فخر حاصل ہے اور نہ فصل یعنی انسان کو کوئی بلندی، یہ ہے نسب کے حقیر ہونے کی علامت کہ انسان کی اصل پیروں تلے روندی جاتی ہے اور جس نطفے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے وہ اگر بدن کو لگ جائے تو بدن دھویا جاتا ہے اور یہی انسان کا حقیقی نسب ہے جسے انسان پہچان لے تو وہ نسب پر تکبر نہیں کرے گا اور اس معرفت اور انکشاف حقیقت کے بعد اس بات کو آپ مٹال سے یوں سمجھیں جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو ہاشمی سمجھتا ہے اور یہ بات اسے اس کے والدین نے بتائی ہے۔ وہ اسی نسب شرافت پر تکبر کرتا ہے کہ اچانک اسے کچھ ایمان دار لوگ جن کی صداقت میں شک نہیں کیا جاسکتا اسے بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہندوستانی بنجام کالز کا ہے جو لوگوں کی گندگیاں صاف کرتا تھا اور اس بات کو وہ دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جسے سن کر اسے یقین آجاتا ہے، تو کیا یہ معلوم ہونے کے بعد اس شخص کا تکبر باقی رہے گا؟ نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل ورسوا سمجھنے لگے گا اور اپنی ذلت ورسوائی کو جان کر اپنے آپ میں اس طرح گم ہو جائے گا کہ دوسروں پر تکبر کرنے کا اسے خیال ہی نہیں آئے گا۔ یہی حال اس عقل مند اور صاحب بصیرت شخص کا ہے جو اپنی اُضل میں غور و فکر کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں مٹی، نطفے اور گوشت کے لو تھڑے سے تخلیق ہوا ہوں۔ جیسے ایک شخص اپنے آپ کو اس لئے کمتر سمجھتا ہے کہ اس کا باپ بھنگی ہے جو کوڑا کرنت اٹھاتا ہے یا بچپن لگانے والا ہے جس کا ہاتھ لوگوں کے خون سے آلودہ ہوتا ہے یا کوئی ذلیل پیشہ اختیار کئے ہوئے ہے تو شخص اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے حالانکہ اس سے بھی زیادہ گری ہوئی بات یہ ہے کہ انسان خاک اور خون سے بنا ہے۔

﴿2﴾ ... حسن و جمال پر تکبر کا علاج:

تکبر کا دوسرا سبب حسن و جمال ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ غفل مندوں کی نظر سے اپنے باطن کو دیکھ، جانوروں کی طرح صرف اپنے ظاہر پر نظر نہ رکھے۔ چنانچہ جب وہ اپنے باطن کی طرف نظر کرے گا تو اسے اپنے اندر ایسی خرابیاں نظر آئیں گی جن کے باعث وہ اپنے حسن و جمال کو بھول جائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ اس کے تمام اعضاء میں گندریاں ہیں: پیٹ میں پاخانہ ہے، مثانے میں پیشاب ہے، ناک میں رینٹھ ہے، منہ میں تھوک ہے، کانوں میں میل ہے، رگوں میں خون ہے، جلد کے نیچے پیپ ہے، نکل میں بد بو ہے، دن میں ایک یا دو مرتبہ پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھو تا ہے اسی طرح دن میں ایک یا دو مرتبہ ٹھنڈے پانی کی حاجت کے لئے جاتا ہے اور اپنے اندر سے اس چیز کو نکالتا ہے جسے ہاتھ لگانا اور چھونا تو دور کی بات ہے دیکھ کر ہی کراہت محسوس ہوتی ہے، یہ اس کی درمیانی حالت ہے اور اس کی ابتدا کا عالم یہ ہے کہ قدرت نے اسے ایک نہایت گندگی یعنی نطفے سے پیدا کیا اور حیض کے خون سے اس کی پرورش کی اور گندگی کے مقام سے اسے نکالا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے اسے مرد کی پیٹھ سے نکالا اور پھر اسے پیشاب کے مقام یعنی آلہ متانس سے نکالا پھر اسے عورت کے رحم میں رکھا جہاں حیض کے خون سے اس کی پرورش ہوئی پھر اسے عورت کی شرم گاہ سے باہر نکالا۔

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں خطاب فرماتے تو اس میں ہمارے نفوس کی گندگی کی طرف توجہ دلاتے اور فرماتے: ”تم پیشاب کے مقام سے دوبار لگے ہو۔“ اسی طرح حضرت سیدنا طاووس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو غلیفہ بننے سے پہلے اتر کر چلتے دیکھا تو ان سے فرمایا: ”جس آدمی کے پیٹ میں پاخانہ ہو اس کی یہ چال نہیں ہوتی۔“

یہ ہے انسان کے اوّل و آخر کا حال اگر انسان اپنی زندگی میں ایک دن صفائی ستھرائی اور طہارت کو چھوڑ دے تو اس سے بدبو آنے لگے اور ناپاکی ظاہر ہونے لگے اور وہ ان جانوروں سے بھی زیادہ بدبو دار ہو جائے جو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے۔ جب انسان اس بات پر غور کرے گا کہ اسے گندگی سے پیدا کیا گیا اور گندگیوں میں ٹھہرایا گیا اور عنقریب مرنے کے بعد وہ ایسے مردار کی شکل میں تبدیل ہو جائے

گا جو ان سب سے بڑھ کر بدبودار ہو گا تو وہ کبھی اپنے حسن و جمال پر ناز نہیں کرے گا بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ حسن و جمال تو گندگی کے ڈھیر پر اگنے والا سبزہ ہے یا جنگل کی کلیاں ہیں جو فی الحال اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن چند دنوں کے بعد جب ہوا چلے گی تو ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی۔ بالفرض اگر انسان کا حسن و جمال پائیدار ہو تا تو وہ ان بُرائیوں سے خالی ہوتا تب بھی اسے کسی بد صورت انسان پر فخر کرنے کا کوئی حق نہیں تھا کیونکہ جس طرح اس کا حسن ذاتی نہیں اسی طرح بد صورت انسان کی بد صورتی بھی ذاتی نہیں۔ حسن والے کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں کسی بیماری یا چھچک کے نشان یا پھوڑے پھنسی کے باعث اس کا حسن بد نما نہ ہو جائے، کتنے ہی حسین چہرے ان اسباب کی وجہ سے بد صورت ہو چکے ہیں، لہذا انسان اگر ان امور کو پہچان لے تو اس کے دل سے تکبر کی بیماری زائل ہو جائے۔

﴿3﴾... قوت و طاقت پر تکبر کا علاج:

تکبر کا تیسرا سبب قوت و طاقت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جو امراض اور بیماریاں انسان پر مسلط کی جاتی ہیں ان میں غور و فکر کرے کہ اگر اس کے ہاتھ کی ایک رگ میں درد پیدا ہو جائے تو وہ تمام لوگوں سے زیادہ عاجز اور کمزور دکھائی دے۔ اگر ایک کبھی اس سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے واپس نہ لاسکے اور اگر ایک مچھر اس کے ناک میں داخل ہو جائے یا کوئی چوٹی اس کے کان میں چلی جائے تو وہ اسے ہلاک کر دے اور اگر اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بٹھ جائے تو وہ اسے چلنے سے عاجز کر دے۔ ایک دن کے بخار سے اس کی اتنی قوت زائل ہو جائے کہ برسوں کی غذا بھی اس کا تدارک نہ کر سکے، لہذا جو شخص ایک کانٹا برداشت کرنے کی تاب نہ رکھتا ہو، ایک مچھر سے مقابلہ نہ کر سکتا ہو اور ایک کبھی سے اپنا دفاع کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے اپنے آپ پر نازاں ہونے کا کیا حق ہے؟ پھر انسان اگر طاقتور بھی ہو تو ملحد ہے، ہاتھی یا اونٹ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا تو جس صفت میں جانور اس سے آگے ہیں اس پر فخر کیسا؟

﴿54﴾... مال داری اور پیروکاروں کے سبب تکبر کا علاج:

تکبر کا چوتھا سبب مال داری اور پانچواں سبب پیروکاروں اور مددگاروں کی کثرت ہے۔ بادشاہوں کی طرف سے عطا کئے جانے والے منصبوں پر تکبر کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ ان دوسویں کے ذریعے جو تکبر

ہوتا ہے وہ انسان کی ذات سے خارج ہوتا ہے اور حسن و جمال، قوت اور علم کے سبب جو تکبر ہوتا ہے وہ انسان کی ذات سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ دونوں اسباب تکبر میں سب سے بڑے ہیں کیونکہ جو شخص مال پر تکبر کرتا ہے وہ گویا اس شخص کی طرح ہے جو اپنے گھوڑے اور مکان پر تکبر کرتا ہے اب اگر اس کا گھوڑا مر جائے یا مکان گر جائے تو اس کا تکبر ختم ہو جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح جو شخص بادشاہ کی طرف سے اختیارات پانے پر تکبر کرتا ہے وہ دوسرے کے بل بوتے پر تکبر کر رہا ہوتا ہے اپنے کسی ذاتی و ضعف کی بنا پر نہیں اور وہ ایسے دل پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے جو ہانڈی سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے۔ اب اگر اس سے بادشاہ بد دل ہو جائے تو وہ تھوڑی دیر میں عزت دار سے ذلیل و سوا ہو کر رہ جائے گا۔ جو شخص خارجی امور کی وجہ سے تکبر کرتا ہے وہ برا جاہل ہے جیسے مال داری پر تکبر کرنے والا آدمی اگر غور کرے تو دیکھے گا کہ کئی یہودی مال و دولت اور حسن و جمال میں اس سے بڑھ کر ہیں تو ایسے شرف پر ٹف ہے جس میں یہودی اس سے بڑھ کر ہیں اور ایسی فضیلت پر انفسوس ہے جسے چور ایک لمحے میں پھالے جائے اور وہ ذلیل و مغضب ہو کر رہ جائے۔ یہ وہ اسباب ہیں جو انسان کی ذات میں داخل نہیں ہوتے اور دائمی بھی نہیں ہوتے بلکہ آخرت میں وبال اور عذاب کا باعث بنتے ہیں، لہذا ان اوصاف پر فخر کرنا انتہائی جہالت ہے اور پھر یہ کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ عزوجل کے اختیار میں ہیں، جس نے یہ اوصاف عطا کئے ہیں اس کی مرضی ہے چاہے تو ان اوصاف کو باقی رکھے اور چاہے تو سلب کر لے اور انسان تو ایک غلام کی مانند ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں۔ جو آدمی اس بات کو سمجھ لیتا ہے، اس کا تکبر ضرور دور ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے غفلت میں مبتلا کوئی شخص اپنی قوت، حسن، مال، آزادی، خود مختاری، مکانات کی وسعت، عمارتوں اور غلاموں کی کثرت پر تکبر کرتا ہے کہ اچانک دو قابل اعتماد گواہ ایک انصاف پسند حاکم کے پاس یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص غلام کا غلام ہے اور اس کے مال باپ بھی اس شخص کے غلام تھے۔ یہ سن کر حاکم فوری طور پر اس کے مالک کو اطلاع کر دیتا ہے، اب اس کا مالک اگر اسے بھی اور اس کے تمام مال و متاع کو بھی لے لیتا ہے، اپنا سب کچھ کھونے کے باوجود اس شخص کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں مال میں کمی زیادتی کرنے کے سبب اور اصل مالک کو اطلاع نہ دینے کی وجہ سے اسے سزا ملے، پھر غلام یہ دیکھتا ہے کہ اسے سزا کے طور پر ایسے مکان میں بند کر دیا گیا ہے جہاں

سانپ، بچھو اور کینرے مکوڑے ہیں وہ ہر لمحے جان کی ہلاکت کے اندیشے میں مبتلا ہے، نہ اپنی جان کا مالک ہے، نہ کسی مال کا اختیار رکھتا ہے اور نہ اپنی نجات کی کوئی تدبیر جانتا ہے۔ کیا تمہارے خیال میں ایسا شخص جس کا یہ حال ہو اپنی قدرت، دولت، قوت اور کمال پر فخر کرے گا یا اپنے نفس کو ذلیل سمجھے گا اور عاجزی کا اظہار کرے گا؟ ہر عقل مند اور صاحب بصیرت کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے نہ میں اپنا مالک ہوں، نہ اپنے بدن کا، نہ اعضاء کا اور نہ اپنے مال کا اور پھر یہ کہ وہ آفات، خواہشات اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جن سے سانپ اور بچھوؤں کی طرح ہلاکت کا خوف ہوتا ہے۔ تو جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قوت اور طاقت پر تکبر نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے قدرت حاصل ہے نہ قوت۔ یہ خارجی اسباب کے ذریعے تکبر کا علاج تھا جو کہ علم و عمل کے ذریعے تکبر کے علاج کے مقابلے میں آسان ہے کیونکہ علم و عمل دونوں نفسانی کمال ہیں جن پر خوش ہونا ایک اعتبار سے صحیح بھی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک قسم کی پوشیدہ جہالت ہے کہ آدمی اپنے علم و عمل پر تکبر کرے جیسا کہ عنقریب ہم اس کا ذکر کریں گے۔

﴿6﴾... علم پر تکبر کا علاج:

چھٹا سبب علم کے ذریعے تکبر کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی آفت اور ایسی بیماری ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے، اس غرض کے ازالے کے لئے زبردست محنت اور جد جہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی قدر جس طرح اللہ عزوجل کے یہاں عظیم ہے اسی طرح بندوں کے نزدیک بھی عظیم ہے، علم کی قدر و منزلت مال و جمال کی قدر و منزلت سے بڑھ کر ہے بلکہ مال اور جمال کے ساتھ علم و عمل نہ ہو تو مال و جمال ہی بے قدر ہیں۔ اسی لئے حضرت سیدنا سَعْدُ الْاَنْبَارِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَنْعَاد فرماتے ہیں: ”جس طرح مال کے سبب سرکشی ہوتی ہے اسی طرح علم کے سبب بھی سرکشی ہوتی ہے۔“ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”عالم کی لغزش عالم کی لغزش ہے۔“

اسلام میں عالم کے اس قدر فضائل ہیں کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی عالم جاہل کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر خیال نہیں کرے گا بلکہ خود کو اس سے عظیم ہی خیال کرے گا، لہذا عالم اگر اپنے آپ سے تکبر کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ دو چیزوں کے ذریعے تکبر کو دور کر سکتا ہے:

کبھی چیز یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ عالم پر اللہ عزوجل کی محبت سب سے زیادہ ہے، جہاں کے جس گناہ سے چشم پوشی کی جاتی ہے عالم سے اس کے دسویں حصے کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص علم و معرفت کے باوجود اللہ عزوجل کی نافرمانی کرتا ہے وہ ایک بڑے مجرم کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جرم یہ ہے کہ اس نے اللہ عزوجل کی عطا کردہ نعمتِ علم کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لئے رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ”قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا، آگ میں اس کی آنتیں نکل پڑیں گی اور وہ ان کے گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، جنہی اس کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے: تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا: میں نیکی کا حکم دیتا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور برائی سے منع کرتا مگر خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔“ (۱) اللہ عزوجل نے بے عمل عالم کو گدھے اور سٹکے کے ساتھ تشبیہ دی ہے چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ حَبَلُوا النُّورَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجَسَاسِ يُحْمِلُ أَسْفَارًا
ترجمہ کنزالایمان: ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی گدھے کی مثال ہے جو پیٹ پر کتابیں اٹھائے۔ (پہ: ۲۸، الجمعة: ۵)

اس آیت میں مراد یہود کے غلام ہیں اور یلغتم بن باغوراء کے بارے میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَأَسْلَفْنَا عَلَيْهِمُ نَجْمَ الْوَيْحَةِ الْيَتِيمَ فَاسْكَمْ
مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى
الْمَرَضِ وَاتَّبَعَهُ وَهُوَ فَسَقٌ كَمَثَلِ الْكُذِّبِ
إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَفَوْسُ وَكَهْ يَلْهَثُ
ترجمہ کنزالایمان: اور اے محبوب! ہمیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہیوں میں ہو گیا اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھالیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال سٹکے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑے تو زبان نکالے۔ (پہ: ۱۸، الاعراف: ۱۷۵، ۱۷۶)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”یلغتم کو کتاب اللہ کا علم دیا گیا تھا مگر پھر

بھی اس نے دنیاوی خواہشوں کو ترجیح دی تو اللہ عزوجل نے اسے کتے سے تشبیہ دی کہ جب کوئی اس پر حملہ کرتا ہے تو زبان نکالتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے تو بھی زبان نکالتا ہے۔ “یعنی اسی طرح یہ بے غلیم بھی ہے کہ اسے حکمت دی جائے یا نہ دی جائے یہ خواہشات کی پیروی نہیں چھوڑے گا۔ ایک عالم کے لئے یہی خطرہ بہت بڑا ہے (کہ وہ خواہشات کی پیروی کرے)۔ چنانچہ آج ایسا کونسا عالم ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا؟ اور کونسا ایسا عالم ہے جو ایسی نیکی کے کرنے کا حکم نہیں دیتا جس پر وہ خود عمل نہیں کرتا؟

جب کسی عالم کو جاہل کے مقابلے میں اپنی قدر و منزلت زیادہ معلوم ہو تو اسے اُس عظیم خطرے کے بارے میں سوچنا چاہئے جو اس کے درپے ہے کیونکہ اسے جو خطرہ لاحق ہے وہ دوسروں کے خطروں سے بڑا ہے جس طرح دوسروں کے مقابلے میں اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے ایک بادشاہ ہے جسے اپنے ملک میں دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے، اب اگر اسے گرفتار کر لیا جائے اور غلیم و ستم کا نشانہ بنایا جائے تو وہ یہی خواہش کرے گا کہ کاش میں فقیر ہوتا۔ اسی طرح بہت سے (بے عمل) علما قیامت کے دن اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں جاہل ہی رہتے تو آج جاہلوں کی طرح (جلد) سلامتی حاصل کر لیتے وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ وَمِنۡهُ اِنَّ اِسۡمَ اللّٰهِ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَاسْمُ اللّٰهِ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ یہ خطرہ بھی تکبر سے روکتا ہے کہ آدمی اس بات میں غور و فکر کرے کہ اگر وہ جہنمی ہو گا تو تخریر سے بھی بدتر ہو جائے گا اور جس کا یہ حال ہو وہ کیونکر تکبر کرے گا؟ پھر یہ بھی ہے کہ عالم اپنے آپ کو صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سے بڑھ کر تو نہیں جان سکتا حالانکہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کا یہ حال ہوتا کہ ان میں سے کوئی یوں فرماتے: ”کاش! میری ماں مجھے نہ جنتی۔“ کوئی زمین سے نکلا اٹھا کر یہ فرماتے: ”اے کاش! میں یہ نکلا ہوتا۔“ کوئی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے: ”کاش! میں پرندہ ہوتا جسے کھالیا جاتا ہے۔“ اور کوئی یہ کہتے ہوئے نظر آتے: ”کاش! میرا ذکر ہی نہ ہوتا۔“ یہ تمام باتیں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام خوفِ آخرت کے باعث کرتے (بادجو بلند مرتبہ ہونے کے) وہ اپنے آپ کو پرندے اور مٹی سے بھی کم درجہ سمجھتے۔ اگر آدمی آنے والے خطرے پر غور کر لیا کرے تو اس میں تکبر کا ذرا بھی حصہ باقی نہ رہے اور وہ اپنے آپ کو مخلوق میں سے سب سے بُرا سمجھنے لگے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے ایک غلام ہے جسے اس کے آقا نے چند کاموں کا

حکم دیا، اس نے وہ کام شروع تو کئے لیکن ان میں سے بعض چھوڑ دیئے، بعض میں نقصان کر دیا اور بعض کام انجام تو دے دیئے لیکن ان کے بارے میں اسے شک ہے کہ آیا اس نے وہ کام آقا کی مرضی کے مطابق کئے ہیں یا نہیں؟ اسی اثناء میں کسی نے اسے خبر دی کہ تیرے مالک نے تیری طرف ایک قاصد بھیجا ہے کہ وہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تجھ سے لے کر اور تجھے ذلیل کر کے مالک کے دروازے پر ڈال دے گا جہاں تو کافی دیر تک دھوپ میں پڑا رہے گا اور جب تو خوب پریشان ہو جائے گا تو مالک تیرا احباب دیکھے گا اور جتنے کام کئے ہیں وہ کم ہیں یا زیادہ ان کی تفتیش ہوگی پھر تنگ قید خانے اور دائمی سزا کا حکم ہوگا جہاں تو ایک گھڑی بھی آرام نہیں پائے گا۔ نیز اس غلام کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس کا مالک کئی دوسرے غلاموں کے ساتھ یہ شلوک کر چکا ہے اور بعض کو معاف بھی کیا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب آدمی اس مثال میں غور کرے گا تو اس کا تکبر ختم ہو جائے گا اور اس کا غرور خاک میں مل جائے گا نیز خوف و غم اس پر ظاہر ہو جائیں گے پھر وہ مخلوق میں سے کسی پر تکبر نہیں کرے گا بلکہ وہ اس امید پر عاجزی کا اظہار کرے گا کہ شاید سزا کے وقت یہ شخص میری سفارش کرنے والوں میں سے ہو۔ اسی طرح ایک عالم جب اللہ عزوجل کے احکام کے سلسلے میں اپنے عمل پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کتنے احکام خداوندی کی ظاہری اعضا کے ذریعے مخالفت کی اور باطنی گناہ ریا، کینہ، حسد، خود پسندی اور منافقت وغیرہ میں کس قدر مبتلا رہا اور پھر وہ اس عظیم خطرے کو بھی دیکھتا ہے جو اس کے درپے ہے تو یہ دیکھ کر وہ لازماً تکبر سے بچ جاتا ہے۔

❦ دوسری چیز: جس کا جانا تکبر کے ازالے کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عالم اس بات کو جانے کہ بڑائی تو صرف اللہ عزوجل کے شایان شان ہے، لہذا اگر وہ تکبر کرے گا تو اللہ عزوجل کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا۔ پھر یہ بھی کہ اللہ عزوجل اس سے عاجزی کو پسند کرتا ہے اور اس سے فرماتا ہے: ”میرے نزدیک تم اس وقت تک قدر و منزلت والے ہو جب تک اپنے آپ کو قدر والا نہ سمجھو، اگر تم خود کو قدر و منزلت والا سمجھو گے تو میرے نزدیک تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔“ لہذا انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو اس بات کا پابند بنائے جس پر اس کا مالک اللہ عزوجل راضی ہو۔ یہ بات اس کے دل سے تکبر کو دور کر دے گی اگرچہ اسے اس بات کا یقین یا گمان ہو کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے حضرات انبیائے کرام

عَلَيْهِمُ السَّلَام تکبر سے دور رہے کیونکہ انہیں معلوم تھا جو شخص تکبر کے سلسلے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جھگڑتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے متعلق عاجزی کا اظہار کریں تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں بلندی عطا فرمائے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر کوئی یہ کہے کہ جس شخص کا نفس ظاہر ہو اور وہ پدمنتی بھی ہو تو ایسے شخص کے سامنے ایک عالم و عابد کیسے عاجزی کا اظہار کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے جو علم و عبادت کے ذریعے فضیلت دی ہے اس سے اس کی کس طرح انکار کرے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل پر علم کا خطرہ گزرے اور بدعت اور فسق کا خطرہ نہ گزرے جو علم کے خطرے سے بہت بڑا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خاتمے کے خطرے پر غور و فکر کرنے سے مختصر کا یہ اعتراض دور ہو جائے گا یہاں تک کہ اگر وہ کسی کافر کی طرف بھی نظر کرے گا تو اس پر بھی تکبر نہیں کرے گا بلکہ یہ خیال کرے گا کہ ممکن ہے یہ مسلمان ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور میں گمراہ ہو جاؤں اور میرا خاتمہ برا ہو، اس خوف کے باعث وہ کسی کافر سے بھی تکبر نہیں کرے گا۔ حقیقت میں بڑا وہی ہے جو آخری لحاظ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بڑا ہے اور کتا اور خنزیر اس شخص سے بہتر ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک جہنمی ہے اور اسے اس کی خبر نہیں۔ کتنے ہی مسلمان ایسے تھے جنہوں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام لانے سے پہلے ان کے کُفر کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھا تھا اور جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالامال کیا تو وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام مسلمانوں پر فخریت لے گئے۔ معلوم ہوا کہ انجام عام بندوں سے پوشیدہ ہوتا ہے لیکن عقل مند شخص ہمیشہ اپنے انجام کی فکر رکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں تمام فضائل کا مقصود آخرت ہی ہے۔

تکبر سے بچنے کا آسان طریقہ:

بندے کو چاہئے کہ کسی پر تکبر نہ کرے بلکہ اگر وہ کسی جاہل کو بھی دیکھے تو دل میں کہے: ”اس نے جہالت کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی ہے اور میں نے علم ہونے کے باوجود خدا عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی ہے، لہذا میرے مقابلے میں اس کا عذر زیادہ قابل قبول ہے۔“ جب کسی عالم کو دیکھے تو یوں کہے: ”یہ ان

باتوں کا علم رکھتا ہے جن کا مجھے علم نہیں، لہذا میں کس طرح اس کی برابری کر سکتا ہوں۔“ اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو عمر میں اس سے بڑا ہو تو کہے: ”اس نے مجھ سے پہلے اللہ عزوجل کی اطاعت و فرماں برداری کی ہے تو میں کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہوں۔“ اگر کسی چھوٹے پر نظر پڑے تو یوں کہے: ”میں نے اس سے پہلے اللہ عزوجل کی نافرمانی کی ہے تو میں کیسے اس کے مثل ہو سکتا ہوں۔“ اگر کسی کا فریاد مٹتی پر نظر پڑے تو یوں کہے: ”ممکن ہے اس کا خاتمہ اسلام پر ہو اور میرا خاتمہ اس بات پر ہو جس پر یہ اس وقت ہے کیونکہ ابتداءِ ابدایت کا ملنا جس طرح میرے اختیار میں نہیں اس طرح اس کا پانی رہنا بھی میرے اختیار میں نہیں۔“

جب آدمی اپنے خاتمے کو پیش نظر رکھے گا تو وہ اپنے آپ سے تکبر کو دور کرنے پر قادر ہو سکے گا اور یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اس بات پر یقین رکھے کہ آدمی کا کمال یہی ہے کہ آخرت کی سعادت اور اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرے، دنیا کی فانی چیزوں میں کوئی کمال نہیں۔ یقیناً خاتمے کا خطرہ تکبر اور متکبروں علیہ (یعنی جس پر تکبر کیا جائے) دونوں کے لئے ہوتا ہے، لہذا ان میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کی فکر میں اور اپنے دل کو انجام کے خوف میں مشغول رکھے، دوسروں کے خوف میں مشغول نہ رکھے کیونکہ خوف زدہ آدمی بدگمانی کے باعث تکلیف اٹھاتا ہے اور ہر انسان کو اپنے نفس کی فکر ہوتی ہے۔ مثلاً چند مضمون کو کسی جرم میں قید کر دیا جائے اور ان سب کی گردن مارنے کا حکم دے دیا جائے تو یقیناً انہیں ایک دوسرے پر تکبر کرنے کی فرصت نہیں ملے گی کیونکہ انہیں ایک جیسا خطرہ اور فکر لاحق ہے جس کے باعث وہ دوسرے کی طرف مشغول نہیں ہوتے گویا ہر ایک مصیبت اور خطرے میں مبتلا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ بدعتی اور فاسق سے اللہ عزوجل کے لئے نفیض رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان کے سامنے عاجزی کیسے کی جائے کیونکہ نفیض اور عاجزی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں جو جمع نہیں ہو سکتیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ اکثر لوگوں پر مشتبہ ہے کیونکہ بدعت اور فسق کا رد کرتے ہوئے کبھی علماء و عابدین پر اپنے نفس اور علم و تقویٰ کا غرور غالب آ جاتا ہے۔ کتنے ہی جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے ہیں کہ جب وہ کسی فاسق کو اپنے قریب بیٹھا دیکھتے ہیں تو اسے دور کر دیتے ہیں اور اپنے باطنی تکبر کے باعث اس کا اپنے قریب بیٹھنا ناپسند کرتے

ہیں۔ ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ عزوجل کے لئے اس پر غصہ کیا ہے جیسا کہ اس کے متعلق بنی اسرائیل کے ایک عابد اور نافرمان کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس معاملے میں تکبر کے مشتبہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی نیک آدمی پر تکبر کرنا ظاہر ہے کہ بڑا ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن ہے لیکن فاسق اور بدعتی پر تکبر کرنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ اللہ عزوجل کے لئے اس پر غصہ کرتا ہے اور چونکہ اللہ عزوجل کی خاطر غصہ کرنا اچھا ہے لہذا وہ اسے صحیح جان رہا ہو تا ہے نیز جو آدمی کسی پر غصہ کرتا ہے تو اس پر تکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والے کو غصہ بھی آتا ہے یعنی تکبر اور غصہ دونوں ایک دوسرے کا نتیجہ ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایسا اختلاط ہے کہ وہی لوگ ان میں امتیاز کر سکتے ہیں جن کو توفیق خداوندی حاصل ہو۔

نیک کی دعوت دیتے وقت تکبر سے بچانے والی باتیں:

اس وقت تکبر سے نجات پانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھو یا انہیں نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو تو تین باتیں ذہن نشین رکھو:

۱۔ پہلی بات: یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ گناہوں اور خطاؤں کی طرف نظر کرو جو تم سے سرزد ہو چکی ہیں تاکہ تم خود اپنی نظروں میں حقیر ہو جاؤ۔

۲۔ دوسری بات: یہ ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے تمہیں ان پر فضیلت حاصل ہے مثلاً: علم، صحیح عقیدہ اور عمل صالح تو ان کے متعلق یوں تصور کرو کہ تمہیں اللہ عزوجل نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لہذا یہ اس کا احسان ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ جب تم یہ خیال کرو گے تو تم خود پسندی سے محفوظ ہو جاؤ گے اور جب تم خود پسندی سے محفوظ ہو جاؤ گے تو تکبر سے بھی بچ جاؤ گے۔

۳۔ تیسری بات: یہ ہے کہ نہ تمہیں اپنے انجام کی خبر ہے نہ اس کے انجام کی جس پر تم تکبر کر رہے ہو۔ ممکن ہے کہ تمہارا خاتمہ اچھا نہ ہو اور اس کا خاتمہ اچھا ہو۔

یہ تین باتیں پڑھ کر نظر رکھنے سے تم تکبر سے بچ جاؤ گے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ میں جب ان باتوں کا لحاظ رکھوں گا تو فاسق و بدعتی پر غصہ کیسے کروں گا؟ تو اس کا جواب

یہ ہے کہ تمہیں اپنے رب ﷻ کے لئے غصہ کرنا چاہئے کہ اس نے تمہیں اپنے لئے غصہ کرنے کا حکم دیا ہے نہ کہ اپنے نفس کے لئے اور جب تمہیں کسی بدعتی یا فاسق پر غصہ آئے تو اس وقت یہ تصور نہ کرو کہ تم نجات پا جاؤ گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا بلکہ تمہیں اپنے نفس پر ان گناہوں کا خوف ہونا چاہئے جو تم سے مخفی ہیں اور اللہ ﷻ انہیں جانتا ہے اور اس سے بڑھ کر تمہیں یہ خوف ہونا چاہئے کہ معلوم نہیں تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو گا یا نہیں۔ اسے ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اللہ ﷻ کے لئے غصہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جس پر غصہ کیا جائے تم اس پر تکبر کرو اور خود کو اس پر فائق سمجھو۔ مثلاً اگر کسی بادشاہ کا ایک غلام ہو اور اس کا ایک لڑکا بھی ہو جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس نے غلام کو لڑکے کی تعلیم و تربیت پر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ جب وہ بے آذنی کرے تو وہ غلام اسے مارے اور اس پر غصہ کرے۔ اگر غلام کو اپنے آقا سے محبت ہوگی اور وہ اپنے آقا کا مطیع و فرمانبردار ہو گا تو جب وہ لڑکے کو بے آذنی کرے تو تادیکھے گا اسے سزا دینے سے نہیں ڈرے گا، وہ اس پر اپنے آقا کی رضا جوئی کی خاطر غصہ کھائے گا اور اس کے حکم کی تعمیل میں ایسا کرے گا نیز اس سے اس کا مقصد یہ بھی ہو گا کہ اپنے آقا کی فرمانبرداری کر کے اس کا قُرب حاصل کرے۔ لہذا وہ لڑکے پر غصہ تو کرے گا لیکن اس پر تکبر نہیں کرے گا بلکہ کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے آقا کے نزدیک اس کے بیٹا کی قدر مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے کیونکہ بیٹا بہر حال نوکر سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ تکبر کا ہونا اور تواضع کا نہ ہونا غصے کے لئے ضروری نہیں، لہذا تمہارے لئے ممکن ہے کہ تم بدعتی اور فاسق کو دیکھو اور یہ گمان کرو کہ ہو سکتا ہے آخرت میں یہ دونوں اللہ ﷻ کے ہاں عظمت والے ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ تقدیر میں ان کے لئے اچھا خاتمہ لکھ دیا گیا ہو اور تمہارے لئے برا اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ پھر یہ بھی کہ تم اپنے رب ﷻ کی رضا کی خاطر اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو کہ تمہارا غصہ بدعتی اور فاسق لوگوں پر اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں سے ایسے اعمال صادر ہو رہے ہیں جو رب ﷻ کو ناپسند ہیں، لہذا اس سبب سے تم ان پر غصہ کر رہے ہو لیکن اس کے باوجود ان سے اس امید پر عاجزی بھی اختیار کر رہے ہو کہ ہو سکتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ ﷻ کے ہاں تم سے زیادہ قُرب والے ہوں۔

علماء اور اہل بصیرت کا انقض:

علماء اور اہل بصیرت کا انقض اسی طرح ہوتا ہے کہ اس میں خوف اور تواضع کی آمیزش ہوتی ہے لیکن مغرور آدمی کا معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے لئے امید زیادہ رکھتا ہے اور انجام سے بے خبر رہتا ہے اور یہ غرور کی انتہا ہے، لہذا جو آدمی اللہ عزوجل کی نافرمانی کرتا ہے یا غلط عقیدہ رکھتا ہے اس پر غصہ کرنے کے ساتھ ساتھ عاجزی اختیار کرنے اور اس سے اللہ عزوجل کے حکم کے سبب کنارہ کشی اختیار کرنے کا یہ طریقہ ہے۔

﴿7﴾... عبادت پر تکبر کا علاج:

تکبر کا سوا تو اس سبب تقویٰ اور عبادت پر تکبر کرنا ہے۔ یہ بھی بندوں کے لئے بہت بڑا نقص ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کے لئے دل میں عاجزی کو لازم کرے یعنی اس بات کو جان لے کہ جو شخص علم کی وجہ سے اس پر فضیلت رکھتا ہے مجھے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہئے خواہ وہ غل میں کیسا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ علم کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ (الزمر: ٩)

ترجمہ کنزالایمان: کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

رسول اکرم، شاہ ابن آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: فَضِّلِ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَى أَبِي تَالِبٍ وَنُفُوسِ أَصْحَابِي یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے صحابہ میں سے ادنیٰ شخص پر ہے۔^(۱) اس کے علاوہ بہت سی آیات اور احادیث علم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔

سوال جواب:

سوال: اگر تم کہو کہ یہ فضائل تو باغمل عالم کے بارے میں ہیں اس میں بے غل گناہ گار عالم کہاں داخل ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے تجزیے نظر یہ آیت نہیں:

①...سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی فضل الفقه علی العبادة، ۳/۳۱۳، حدیث: ۲۶۹۳

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْرِكُنَ السَّيِّئَاتِ^۱ (۱۲، ہود: ۱۱۳) ترجمہ کنزالایمان: بے شک نیکیاں بُرائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔

اور علم جس طرح عالم کے خلاف حُجَّت بن سکتا ہے اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم اس کے لئے وسیلہ نجات اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور یہ دونوں باتیں ممکن ہیں جیسا کہ روایات میں ان کا ثبوت ملتا ہے، لہذا جب عابد کو یہ معلوم نہیں کہ عالم کے ساتھ کیا سلوک ہو گا تو اس کے لئے جائز نہیں کہ کسی عالم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے بلکہ اس پر واجب ہے کہ عالم کے لئے عاجزی اختیار کرے۔

سوال: اگر تم کہو کہ جب بات یوں ہے تو عالم کو چاہئے کہ اپنے آپ کو عابد سے بلند سمجھے کیونکہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے: ”عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے صحابہ میں سے ادنیٰ شخص پر ہے۔“^(۱)

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اس صورت میں ممکن ہوتی جب عالم کو اپنے خاتمے کا علم ہو، جب عالم کو اپنے خاتمے کا علم ہی نہیں تو اسے فخر کرنے کا کیا حق؟ ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کی حالت جاہلِ قاسق سے بھی زیادہ بُری ہو مثلاً: اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جسے وہ معمولی خیال کر رہا ہو لیکن وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بہت بڑا ہے جس کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے ناراض ہو جائے۔ جب یہ بات ممکن ہے تو اسے اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہئے۔

جب عالم و عابد میں سے ہر ایک کو اپنے نفس پر خوف ہے اور انہیں اپنے نفس کا مکلف بنایا گیا ہے دوسرے کا نہیں تو چاہئے کہ عالم اور عابد اپنی ذات سے متعلق خوف اور دوسروں کے متعلق اُمید غالب رکھیں۔ یہ بات انہیں ہر حال میں تکبر کرنے سے روکے گی۔ یہ عابد کے عالم پر تکبر کرنے سے بچنے کی صورت تھی۔

مستور الحال اور مکشوف الحال:

جہاں تک غیر عالم پر تکبر کرنے سے بچنے کا تعلق ہے تو عام لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں: (۱) مستور الحال (یعنی جس کا حال پوشیدہ ہو) (۲) مکشوف الحال (یعنی جس کا حال معلوم ہو)۔

مستور الحال پر تکبر نہیں کرنا چاہئے۔ ہو سکتا ہے کہ عابد کے مقابلے میں اُس کے گناہ کم ہوں اور عبادت

زیادہ ہو اور وہ اللہ عزوجل سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جہاں تک کشوف الحال کی بات ہے تو اس پر بھی تکبر نہیں کرنا چاہئے اور یوں نہیں کہنا چاہئے کہ اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں کیونکہ اس کے عمر بھر کے گناہ یا عابد کے زندگی بھر کے گناہ کا شمار نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے معلوم ہو گا کہ کس کے گناہ زیادہ ہیں۔ البتہ یہ بات ممکن ہے کہ کسی کے گناہ عابد کے مقابلے میں بڑے ہوں مثلاً وہ قاتل، شرابی یا زانی ہے لیکن پھر بھی عابد کو تکبر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ باطنی گناہ بھی کچھ کم نہیں ہوتے مثلاً تکبر، حسد، ریا، کینہ، باطل عقیدہ اور اللہ عزوجل کی صفات میں وسوسہ اور خطا کا تصور یہ سب گناہ اللہ عزوجل کے ہاں بہت سخت ہیں۔

بعض اوقات عبادت گزار آدمی کے دل میں ایسے پوشیدہ گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ عزوجل کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے اور بسا اوقات جس کا فسق ظاہر ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ عزوجل کی محبت، اخلاص، خوف اور تعظیم جیسی اچھی صفات موجود ہوتی ہیں جو عابد کے دل میں نہیں ہوتیں اور ان صفات کو اللہ عزوجل اس کے گناہوں کا تقارہ بنا دیتا ہے اور ان سب باتوں کا قیامت کے دن اندازہ ہو گا۔ چنانچہ عابد کو چاہئے کہ وہ عام شخص کو بھی اپنے آپ سے بلند ذرّہ سمجھے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ عام شخص اس سے فضیلت میں بڑھ جائے، لہذا عابد کو اگر اپنے نفس پر خوف ہو گا تو وہ اس امکان کو بھی قریب خیال کرے گا اور دوسروں کے لئے جو ممکن ہو گا اس میں غور نہیں کرے گا بلکہ اس میں غور کرے گا جو اس کے لئے باعث تشویش ہو گا کیونکہ کوئی گناہ (کا) بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ ایک کے عذاب سے دوسرے کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ جب کوئی اس خطرے میں غور کرے گا تو یہ بات اسے تکبر اور خود کو دوسروں پر فوقیت دینے سے محفوظ رکھے گی۔

زمانے کا سردار:

حضرت سیدنا ذہب بن متیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”بندے کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں دس عادتیں نہ پائی جائیں۔“ پھر نو عادتیں بیان کرنے کے بعد جب دسویں عادت پر پہنچے تو فرمایا: ”دسویں عادت کیا ہے؟ دسویں عادت سے بزرگی حاصل ہوتی ہے اور اسی کے سبب ذکر بلند ہوتا ہے اور وہ عادت یہ ہے کہ آدمی تمام لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر جانے اور لوگ اس کے نزدیک دو جماعتوں

میں تقسیم ہوں: ایک وہ جماعت جو اس سے افضل ہو اور دوسری وہ جو اس سے بُری اور کم مرتبہ ہو۔ لیکن وہ دونوں جماعتوں کے لئے دل سے عاجزی کرے۔ اگر وہ اپنے سے افضل جماعت کو دیکھے تو اسے دیکھ کر خوش ہو اور ان کے ساتھ مل جانے کی تمنا کرے اور اگر برے لوگوں کو دیکھے تو یوں کہے کہ شاید یہ لوگ نجات پا جائیں اور میں ہلاک ہو جاؤں یعنی ان کو دیکھتے ہی اپنی عاقبت کا خوف کرے اور یوں خیال کرے کہ شاید یہ لوگ باطنی طور پر نیک ہوں اور یہ باطن میں نیک ہونا ان کے لئے خیر کا باعث ہو یا ان میں کوئی اچھی عادت ہو جس کے باعث اللہ عَزَّوَجَلَّ ان پر رحم فرمائے اور ان کی توبہ قبول کرے اور اچھے اعمال پر ان کا خاتمہ کرے جبکہ اپنے متعلق یہ سوچے کہ میری نیکیاں تو ظاہری ہیں جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ یوں آدمی اپنی ظاہری عبادت میں آفات کے داخل ہونے اور اس کے ضائع ہونے سے بے خوف نہیں ہو گا، جب دونوں جماعتوں سے اس طرح پیش آئے گا تو اس کی عقل کامل ہوگی اور وہ اپنے زمانے کا سردار بنے گا۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں شقی جانے اور سمجھے کہ اسے اَزَل سے شقی لکھ دیا گیا ہے تو ایسے شخص کے لئے کسی حال میں تکبر کی گنجائش نہیں بلکہ خوف کے غلبہ کے سبب اسے ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہئے، یہی فضیلت ہے۔

خوف خدا رکھنے والا مومنی:

منقول ہے کہ ایک عابد نے پہاڑ میں پناہ حاصل کی تو اسے خواب میں بتایا گیا کہ فلاں مومنی کے پاس جا کر اپنے لئے دعا کرواؤ۔ چنانچہ وہ اس مومنی کے پاس گیا اور اس سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا: وہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور محنت مزدوری کر کے رزق حلال کماتا اس کا ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہے اور ایک حصہ گھر والوں کو کھلا دیتا ہے۔ وہ شخص واپس لوٹا اور کہنے لگا اچھی بات ہے لیکن یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے لئے فارغ ہونے کی طرح نہیں ہے۔ اسے دوبارہ خواب میں کہا گیا کہ فلاں مومنی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارا رنگ زرد کیوں ہے؟ وہ آیا اور اس سے پوچھا تو مومنی نے جواب دیا کہ میں جس کو بھی دیکھتا ہوں یہی گمان کرتا ہوں کہ یہ نجات پا جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ عابد نے یہ سن کر کہا: یہ شخص اسی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس پر یہ آیتِ مقدسہ بھی دلالت کرتی ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَعْتَمَتْ
إِلَىٰ مَا لَهُمْ مِنْ حِصْبَةٍ ۖ ﴿١٨﴾ (المؤمنون: ٢٠)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے
دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔

یعنی عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ عبادتیں بارگاہِ الہی میں نامقبول نہ ہو جائیں۔

خوفِ خدا رکھنے والوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشِيَّةٍ رَأَوْهُمْ مُسْتَفْقُونَ ۖ ﴿١٩﴾
(المؤمنون: ٥٤)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سبے
ہوئے ہیں۔

مزید ارشاد فرماتا ہے:

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۖ ﴿٢٠﴾
(طہ: ٢٦)

ترجمہ کنزالایمان: یوں بے شک ہم اس سے پہلے اپنے
گھر دل میں سبے ہوئے تھے۔

اللہ عزوجل کے فرشتے جو گناہوں سے معصوم اور ہمیشہ عبادتِ الہی میں مصروف ہیں لیکن پھر بھی اللہ عزوجل
کا خوف رکھتے ہیں ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

يَسْمِعُونَ الْآيِلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۖ ﴿٢١﴾
(الانبیاء: ٢٠)

ترجمہ کنزالایمان: رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سُستی
نہیں کرتے۔

مزید ارشاد فرماتا ہے:

وَهُمْ مِنْ حَشِيَّةٍ مُسْتَفْقُونَ ۖ ﴿٢٢﴾ (الانبیاء: ٢٨)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔

تکبر کرنا بے خوفی کی علامت ہے:

اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا ہی تکبر کا نچرک ہے، خاتمے کے وقت تمام بے خوفی دھری
رہ جائے گی۔ تکبر کرنا بے خوفی کی علامت ہے، تکبر اور بے خوفی دونوں بلاکات کا باعث ہیں اور عاجزی خوف
کی دلیل ہے جو سعادت مندی کی علامت ہے۔ عاید کو تکبر اور لوگوں کی تذلیل و تحقیر سے ہونے والا نقصان
اطاعت و اعمال کے فائدے سے زیادہ ہے۔

یہ وہ باتیں ہیں جن کو جاننے سے دل سے تکبر کی بیماری زائل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تکبر کا کوئی علاج نہیں مگر ان باتوں کی مغفرت حاصل کرنے کے بعد بھی نفس عاجزی کو پوشیدہ رکھتا ہے اور تکبر سے دوری کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے چنانچہ جب کوئی تکبر کا محرک اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ آتا ہے اور وعدے کو فراموش کر دیتا ہے، لہذا محض معرفت سے اس کے علاج پر اکتانہ کرے بلکہ عمل کے ذریعے اس کی تکمیل بھی کرے اور جب نفس میں تکبر کا جوش ہو تو عاجزی کرنے والوں کے اعمال کے ذریعے اس کی آزمائش کرے۔

نفس کے پانچ امتحانات:

نفس کی آزمائش کا طریقہ کلاریہ ہے کہ اسے پانچ امتحانات سے گزارے جن کے ذریعے باطنی حالت معلوم ہوتی ہے اگرچہ امتحان کے پانچ سے زیادہ طریقے بھی ہیں۔

پہلا امتحان:

اگر ہم عصر سے کسی مسئلہ پر غماظرہ ہو اور بڑے مقابل کی زبان پر حق بات جاری ہو تو یہ دیکھنا ہو گا کہ اسے قبول کرنے، سر تسلیم خم کرنے، اس کا اعتراف کرنے، بیان حق پر اس کی تعریف کرنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے میں مشکل تو پیش نہیں آ رہی، اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تکبر موجود ہے، لہذا اس سلسلے میں اسے اللہ عزوجل سے ڈرنا اور تکبر کے علاج میں مشغول ہونا چاہئے۔

پہلے علمی علاج کرے یعنی نفس کو اس کا حقیر و ذلیل ہونا یاد دلائے اور انجام کے خطرے سے آگاہ کرے اور بتائے کہ بڑائی تو صرف اللہ عزوجل کی شان کے لائق ہے۔ پھر عملی علاج اس طرح کرے کہ نفس کو قبول حق پر زبردستی آمادہ کرے، زبان سے مختلف مخالف کی تعریف و توصیف کرے اور اپنے ججز کا اقرار کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے پر شکریہ ادا کرے اور یوں کہے: ”مَاشَاءَ اللہ آپ نے کیا ہی خوب سمجھ داری کی بات کی، میں تو اس سے بے علم تھا اللہ عزوجل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے اس سے آگاہ کیا۔“ ایسا اس لئے کرے کیونکہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جب اسے پائے تو رہنمائی کرنے والے کا

شکریہ ادا کرے۔ چند بار مسلسل ایسا کرنے سے یہ بات اس کی طبیعت میں شامل ہو جائے گی اور قبول حق اس کے دل پر بوجھ نہیں بنے گا بلکہ وہ بخوشی اسے قبول کرے گا۔ آدمی اس وقت تک اپنے ہم عصر لوگوں کی تعریف کرنا گراں سمجھتا ہے جب تک اس میں تکبر ہو تا ہے۔ اگر خلوت میں اسے تعریف کرنا بوجھ محسوس نہ ہو اور مجلس میں محسوس ہو تو یہ تکبر نہیں بلکہ ریاکاری ہے، لہذا اسے ریا کا علاج کرنا چاہئے یعنی اسے چاہئے کہ وہ لوگوں سے طبع نہ رکھے اور دل کو یاد دلائے کہ اس کا نفع اس کمال میں ہے جو اللہ عزوجل کے ہاں کمال ہے مخلوق کے نزدیک جو کمال ہے اس میں نفع نہیں۔ اس طرح کی دیگر باتوں کے ذریعے ریاکاری کا علاج کرے۔ اگر خلوت و جلوت دونوں حالتوں میں اسے تعریف کرنا گراں محسوس ہو تو اس میں تکبر اور ریا دونوں پائے جاتے ہیں اس صورت میں صرف ایک عرض کا علاج کافی نہیں بلکہ دونوں سے نجات ضروری ہے، لہذا دونوں بیماریوں کا علاج کرے کیونکہ دونوں ہنگام ہیں۔

دوسرا امتحان:

محافل و مجالس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھے، انہیں اپنے اوپر ترجیح دے خود ان کے پیچھے چلے، مستند صدارت پر دوسروں کو بٹھائے اور خود ان سے نیچے بیٹھے۔ اگر نفس پر یہ اعمال گراں گزرتے ہوں تو یہ تکبر ہے، لہذا نفس کو شکست ان اعمال پر آمادہ کرے تاکہ طبیعت ان کی عادی ہو جائے اور کسی قسم کی گرانی باقی نہ رہے، یوں اس سے تکبر زائل ہو جائے گا۔

شیطان ایسے مواقع پر بھی اپنے فریب سے باز نہیں آتا مثلاً شیطان آدمی کو یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ جو توں کے پاس بیٹھے یا اپنے اور اپنے ساتھیوں کے درمیان کم تر سمجھے جانے والے کچھ لوگوں کو بٹھا دے اور اس عمل کو عاجزی خیال کرے حالانکہ یہ بعینہ تکبر ہے اور یہ بات تکبر کرنے والوں کے دلوں پر آسان معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہیں یہ وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی فضیلت کے باوجود عاجزی کی حالانکہ درحقیقت یہ ایسا تکبر ہے جس کا اظہار عاجزی کی صورت میں کیا گیا ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مقدم کرے اور خود ان کے ساتھ ان کے پہلو میں بیٹھے، ان سے ہٹ کر جو توں کے پاس نہ بیٹھے۔ یہ عاجزانہ نشست و برخاست اس کے دل سے تکبر کی خبیثت کو نکال دے گی۔

تیسرا امتحان:

غریب کی دعوت قبول کرے اور دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ضروری کام کاج کے لئے بازار جائے، اگر اسے ان کاموں کے کرنے میں شرم محسوس ہو تو یہ تکبر کی علامت ہے کیونکہ یہ کام اچھے اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں اور ان پر بڑا ثواب ہے اور نفس کا ان کاموں کو ناپسند کرنا خباثتِ باطن کی دلیل ہے، لہذا مذکورہ امور کی پابندی کر کے اس باطنی خباثت کو دور کرنے کی کوشش کرے اور ساتھ ہی وہ تمام علاج بھی پیش نظر رکھے جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا۔

چوتھا امتحان:

گھروالوں، رُفقا اور اپنے لئے ضرورت کا سامان بازار سے اٹھا کر گھر لائے، اگر اس کا نفس اس کے لئے تیار نہ ہو تو یہ تکبر ہے یا پھر ریاکاری۔ اسی طرح اگر راستے میں کوئی نہ ہو اس کے باوجود اسے ضرورت کا سامان بازار سے خریدنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے تو یہ تکبر ہے اور اگر لوگوں کی موجودگی کے باعث شرم محسوس کر رہا ہے تو یہ ریاکاری ہے اور یہ دونوں صورتیں ظہنی بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں، اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ باعثِ ہلاکت ہیں۔

لوگوں کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے دل کی بیماریوں سے غفلت اختیار کر رکھی ہے اور جسمانی امراض کے تدارک میں پڑے ہوئے ہیں حالانکہ جسموں پر موت لازماً آتی ہے اور سعادت کا حصول اسی صورت میں ممکن جب دل کی سلامتی حاصل ہو۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اَلَا مَنۡ اٰتٰی اللّٰہُ بِعَلٰیہِ سَلٰمٍ ۝

ترجمہ کنزالایمان: مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت

دل لے کر۔

(پ، ۱۹، الشعراء: ۸۹)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا تو آپ سے عرض کی گئی: ”اے ابویوسف! آپ کے ہاں کام کرنے کے لئے نوکر چاکر اور بیٹے موجود ہیں تو آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”میں اپنے نفس کا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ اس کام سے انکار تو نہیں کرے گا۔“

غور کیجئے! حضرت سیّدنا عبد اللہ بن سلام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے صرف اپنے نفس کے عزم پر اکتفا نہ کیا بلکہ امتحان بھی لیا کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا۔ حدیث پاک میں ہے: ”مَنْ حَمَلَ الْقَاكِلَةَ أَوْ الشَّيْءَ فَقَدْ بَرَّيْ مِنْ الْكِبَرِ“ یعنی جو شخص پھل یا کوئی چیز اٹھائے وہ تکبر سے پاک ہے۔“ (۱)

پانچواں امتحان:

پرانے پکڑے پہنے۔ اگر اس کا نفس لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست میں پرانے کپڑے پہنے کو ناپسند جانے تو یہ ریاکاری کی علامت ہے اور اگر خلوت میں بھی یہ معاملہ ہو تو یہ تکبر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر بن عبد العزیز رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق مروی ہے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ رات کے وقت اون کا لباس پہن کر سوتے۔ حضور رَحْمَتِ عَالَمِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مُعَظَّم ہے: ”مَنْ احْتَمَلَ الْبِیْعَ وَبَلَّسَ الْفُتُوفَ فَقَدْ بَرَّيْ مِنْ الْكِبَرِ“ یعنی جو شخص اونٹ خود باندھے اور اون کا لباس زیب تن کرے وہ تکبر سے بری ہے۔“ (۲)

حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی عاجزی:

رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالی ہے: میں ایک بندہ ہوں زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہوں، اونٹنی لباس پہنتا ہوں، اونٹ کو باندھتا ہوں، (کھانے کے بعد) انگلیاں چاٹتا ہوں اور غلام کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔“ (۳)

مروی ہے کہ حضرت سیّدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے کسی نے عرض کی کہ کچھ لوگ (اچھا) لباس نہ ہونے کے سبب جھک کر نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ سن کر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے صرف ایک اونٹنی جبہ میں نماز پڑھائی۔

یہ مواقع وہ ہیں جہاں تکبر اور ریادوں کا اجتماع ہوتا ہے، لہذا اگر لوگوں کی موجودگی میں کوئی کام

①...ھب الامان، باب فی حسن الخلق، ۶/۲۹۲، الحدیث: ۸۲۰۱ بتغیر

②...ھب الامان، باب فی الملاہس... الخ، ۵/۱۵۳، الحدیث: ۶۱۶۱

③...الرحل لابن المبارک، باب فصل ذکر اللہ، ص ۳۵۳، الحدیث: ۹۹۵

اخلاق النبی وآدابہ لابی الشیخ الاصہبانی، باب ذکر صفوہ، ص ۱۷۱، الحدیث: ۳۱۶

کرنے میں شرم محسوس ہو تو وہ رویا کاری ہے اور اگر خلوت میں بھی ایسا ہو تو یہ تکبر ہے۔ اس کی پہچان حاصل کرنی چاہئے کیونکہ جو برائی سے واقف نہیں ہو تا وہ اس سے بچ نہیں سکتا اور جو عرض کا ادراک نہیں کر پاتا وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔

دسویں فصل: عاجزی کے حصول کا درست طریقہ

عاجزی کے درجات:

دیگر اخلاق کی طرح عاجزی کے بھی تین درجے ہیں: ایک درجہ زیادتی کی طرف مائل ہوتا ہے اسے تکبر کہتے ہیں، ایک درجہ کم کی طرف مائل ہوتا ہے اسے کمینگی اور ذلت کہتے ہیں اور ایک درمیانی درجہ ہے جسے عاجزی سے موسوم کرتے ہیں۔ یہی درجہ محمود و پسندیدہ ہے کہ انسان بغیر ذلت کے عاجزی کرے باقی دونوں درجے قابل مذمت ہیں۔ اللہ عزوجل کو تمام امور میں میمانہ روی پسند ہے، لہذا جو آدمی اپنے ہم پلہ لوگوں سے مقدم رہنا چاہتا ہے وہ تکبر ہے اور جو ان سے پیچھے رہے وہ متواضع ہے اور تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی وہ منزلت گھٹادی جس کا وہ مستحق تھا۔

عالم کیسی عاجزی کرے؟

عالم کے پاس کوئی موجدی آئے اور وہ اس کے لئے اپنی جگہ چھوڑ دے اور اسے اپنی جگہ بٹھائے پھر آگے بڑھ کر اس کے جوتے سیدھے کرے اور پیچھے پیچھے دروازے تک جائے تو اس عالم نے ذلت و رسوائی کو گلے لگایا۔ یہ ناپسندیدہ بات ہے بلکہ اللہ عزوجل کے ہاں اعتدال پسندیدہ ہے یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ اس طرح کی عاجزی اپنے ساتھیوں اور ہم پلہ لوگوں کے ساتھ بہتر ہے۔ عام آدمی کے لئے عالم کی طرف سے تواضع اسی قدر ہے کہ جب وہ آجائے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے، خندہ پیشانی سے گفتگو کرے، اس کے سوال کا جواب دینے میں نرمی برتے، اس کی دعوت قبول کرے، اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے اور خود کو اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ دوسروں کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ خوف رکھے نیز اسے حقارت کی نظر سے دیکھے نہ ہی چھوٹا سمجھے کیونکہ اسے اپنے انجام کی خبر نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ عاجزی کے حصول کے لئے انسان اپنے ہم پلہ اور کم مرتبہ لوگوں سے بھی عاجزی کے ساتھ پیش آئے تاکہ عاجزی کی اچھی عادت اس کے لئے آسان ہو جائے اور تکبرِ رائل ہو جائے۔ جب عاجزی کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا تو وہ عاجزی کے وصف سے مشغف قرار پائے گا اور اگر عاجزی کرنا گراں گزرتا ہے مگر پھر بھی عاجزی کرتا ہے تو وہ متواضع نہیں بلکہ بتکلف عاجزی کرنے والا کہلائے گا کیونکہ عادت اسے کہا جاتا ہے جو کام انسان پاسبانی بلا تکلف و بلا تامل کر سکے اور اگر عاجزی کرنا اس قدر آسان ہو جائے کہ انسان اپنے مرتبے اور وقار کا خیال بھی نہ رکھے اور نوبتِ ذلت و خوشامد تک پہنچ جائے تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ انسان خود کو ایسے مرتبے سے اوپر لے جائے تاکہ درمیانی درجہ حاصل ہو جسے اعتدال کہتے ہیں کیونکہ مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ درمیانی درجے کا حصول عاجزی اور دیگر تمام اخلاقی حصہ میں سب سے مشکل امر ہے۔

مطلق پسندیدہ عمل:

درمیانی درجہ سے نیچے یعنی خوشامد کی جانب مائل ہونا زیادتی یعنی تکبر کی طرف مائل ہونے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے جیسے مال میں بخل کی نسبت لوگوں کے نزدیک اسراف کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ حد سے زیادہ خرچ کرنا اور حد سے زیادہ بخل دونوں قابلِ مذمت ہیں لیکن ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، اسی طرح حد سے زیادہ خود پر فخر کرنا اور حد سے زیادہ عاجزی کرنا جو ذلت کا باعث ہو دونوں قابلِ مذمت ہیں اور یہاں بھی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے اور مطلق پسندیدہ عمل، درمیانی درجہ اور ہر وہ عمل ہے جو شریعت و عادت کے مطابق کیا جائے۔ تکبر اور عاجزی کے سلسلے میں اسی قدر بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔

خود پسندی کا بیان (اس میں پانچ فصلیں ہیں)

دوسرا حصہ:

اس حصہ میں خود پسندی کی مذمت، اس کی آفات، خود پسندی اور ناز کرنے کی حقیقت اور ان دونوں کی تعریقات، خود پسندی کے علاج اور اس کے اسباب کی تفصیل بیان ہوگی۔

خود پسندی کی مذمت

پہلی فصل:

خود پسندی کی مذمت قرآن وحدیث دونوں سے ثابت ہے۔

خود پسندی کی مذمت میں تین فرامین باری تعالیٰ:

﴿1﴾...

وَيَوْمَ حَصْبَيْنِ إِذْ أَعْجَبَكُمْ لَمَسْرُكُكُمْ لَمْ تَعْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا (پ: ۱۰، التوبة: ۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور حُصَیْن کے دن جب تم اپنی کثرت پر اتر آ گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔

آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اترانا نہیں چاہئے تھا۔

﴿2﴾...

وَقُلُوبُ الْكَافِرِينَ مَا يَنْفَعُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ قَالَتْ لَهُمُ اللَّهُ مِنَ حَيْثُ لَمْ يُحْصِبُوا (پ: ۲۸، الحشر: ۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچائیں گے تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔

اس آیت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کفار کا اپنے قلعوں اور شان وشوکت پر اترنے کا رد فرمایا۔

﴿3﴾...

وَهُمْ يُحْشِبُونَ أَنََّّهُمْ يُحْصِنُونَ صُعَاثًا (پ: ۱۶، الکہف: ۱۰۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔

یہ بات بھی اپنے عمل پر اترنے کی طرف دلالت کرتی ہے۔ انسان کبھی اپنے غلط عمل پر بھی اترتا ہے جس طرح وہ اپنے اچھے عمل پر اترتا ہے۔

خود پسندی کی مذمت میں دو فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: (۱) نعل جس کی پیروی کی جائے (۲) نفسانی خواہش جس کی

اطاعت کی جائے اور (۳) انسان کا خود کو اچھا جاننا۔^(۱)

﴿2﴾... حضور سید عالم ﷺ نے اس اہمیت کے آخر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمایا: جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جائے، خواہش نفس کی پیروی کی جائے اور ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو پسند کرے تو اس وقت تم اپنی فکر کرو۔^(۲)

دوباتوں میں ہلاکت ہے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوباتوں میں ہلاکت ہے: (۱) ناامیدی اور (۲) خود پسندی۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دوباتوں کو اس لئے جمع فرمایا کہ سعادت کا حصول کو شش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ممکن نہیں اور ناامید شخص نہ کو شش کرتا ہے اور نہ طلب جبکہ خود پسندی کا شکار شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سعادت مند ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے لہذا وہ کو شش ہی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے سے حاصل شدہ غلبہ نہیں کی جاتی اور محال کے حصول کی کو شش نہیں کی جاتی اور خود پسندی کا شکار شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سعادت حاصل ہے اور ناامید شخص یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ سعادت کا حصول محال ہے۔

خود پسندی کسے کہتے ہیں؟

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

فَلَا تَكُونُوا أَنْفُسَكُمْ (پہ ۲، النجم: ۳۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو آپ اپنی جانوں کو سہرا نہ بناؤ۔

اس آیت طیبہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نیک عمل کرو تو یہ مت کہو کہ میں نے فلاں عمل کیا۔“

حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اپنے نفس کو نیکو کار نہ قرار دو یعنی یہ اعتقاد نہ

①... حسب الايمان، باب في الخوف من الله، ۱/ ۳۷۱، الحديث: ۷۳۵

②... سنن ابی داود، اول كتاب الملاحم، باب الامر والبی، ۳/ ۱۶۳، الحديث: ۳۳۳۱

رکھو کہ وہ نیک ہے۔ خود پسندی کے یہی معنی ہیں کہ خود کو نیک سمجھا جائے۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فراست:

غزوہٴ اُحُد کے دن حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی جتنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر ان کی جھٹیلی زخمی ہو گئی۔^(۱) چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بہت بڑا کام سر انجام ہوا تھا تو آپ نے اسے اپنے لئے بہت عظیم خیال کیا کہ میں نے اپنی جان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر دی اور اس کے سبب میں زخمی ہوا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے اس بات کو جان لیا تو ارشاد فرمایا: ”مَازَالَ يُعْرَفُ فِي طَلْحَةَ بَأَنَّكَ مُؤَدِّئُ أَجْرِيهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ“ یعنی جب سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں زخمی ہوئی ہے اس وقت سے ان میں خود پسندی کی بو آ رہی ہے۔“

”ہاؤ“ کے لغوی معنی خود پسندی کے ہیں اور حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خود پسندی کا اظہار کیا نہ کسی مسلمان کو حقیر جانا۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خلافت کے متعلق مشورے میں جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بطور خلیفہ پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”یہ ایسے شخص ہیں جن میں کچھ خود پسندی کے آثار ہیں۔“ غور کیجئے! حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے تو کمزور ایمان والے جو خود پسندی سے بچنا ہی نہیں جانتے وہ اس سے کیسے بچیں گے۔

خود پسندی کی مذمت میں دو اقوالِ بزرگانِ دین:

﴿۱﴾... حضرت سیدنا مطہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”اگر میں رات سوئے ہوئے گزاروں اور صبح نماز کے ساتھ کروں تو یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ اچھا ہے کہ میں رات عبادتِ الہی میں گزاروں

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی)

کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جیسا کہ ہم نے اسے پیچھے ذکر کیا۔

خود پسندی سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر سے بے شمار آفتیں جنم لیتی ہیں۔ یہ آفتیں تو بندوں کے ساتھ خاص ہیں اور ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے خود پسندی کی آفتیں کچھ زیادہ ہی ہیں۔ مثلاً خود پسند آدمی گناہوں کو بھول جانے اور انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ بعض گناہوں کو یہ سوچ کر بالکل بھول جاتا ہے کہ انہیں یاد کرنے کی حاجت نہیں اور بعض گناہ جو اسے یاد ہوتے ہیں انہیں چھوٹا خیال کر کے ان کے ازالے اور عکالیٰ کی کوشش نہیں کرتا بلکہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ جہاں تک عبادات اور اعمالِ صالحہ کی بات ہے تو خود پسندی میں مبتلا شخص انہیں بہت بڑا خیال کرتا ہے، ان پر نازاں ہوتا اور ان کی بجا آوری کو اللہ عزوجل پر احسان جانتا ہے اور عبادتِ الہی پر جو اسے قدرت اور توفیق ملی ہے اسے بھول جاتا ہے، مزید یہ کہ خود پسندی کا شکار شخص اس کی آفات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور جو شخص اعمال کی آفات سے غافل ہو جاتا ہے اس کی اکثر محنت ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہری اعمال جب تک خالص اور بے آمیزش نہ ہوں نفع بخش نہیں ہوتے اور آفات کی پروا وہی کرتا ہے جس پر خود پسندی کے بجائے خوف غالب ہو جبکہ خود پسندی میں مبتلا شخص اپنے نفس اور اپنی رائے پر مغرور ہوتا ہے اور اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے اور اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل کے ہاں اسے ایک مقام حاصل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا پر میرا احسان ہے اور اس پر میرا حق ہے کہ وہ میرے اعمال کا لحاظ کرے حالانکہ درحقیقت اعمال کرنے کی توفیق اللہ عزوجل کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کے عطیات میں سے ایک عطیہ ہے لیکن خود پسندی کے سبب وہ اپنے نفس کی تعریف کرنے اور اپنی پاکیزگی ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

الغرض وہ اپنی رائے، عمل اور عقل پر اترتا ہے لہذا وہ نہ کسی سے استفادہ کرتا ہے نہ کسی کا مشورہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے کچھ پوچھنا گوارا کرتا ہے یوں وہ اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے سے بڑے کسی صاحبِ علم سے پوچھنا اپنی اہانت تصور کرتا ہے اور بسا اوقات اپنے دل میں پیدا ہونے والی غلط رائے پر بھی اترتا ہے اور اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا، دوسرے کی رائے کو پسند نہیں کرتا بلکہ اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے اور کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں سنتا اور نہ ہی کسی داعیِ

کا وعظ قبول کرتا ہے بلکہ دوسروں کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے جاہل ہوں اور اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے۔ اگر اس کی غلط رائے کسی دنیوی معاملے کے بارے میں ہو تو وہ اس پر یقین کر بیٹھتا ہے اور اگر اخروی معاملے بالخصوص عقائد سے متعلق ہو تو وہ اس کے باعث خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ (شروع میں) اگر وہ اپنے نفس کو مستہم قرار دیتا، اپنی رائے پر اعتماد نہ کرتا، نورِ قرآن سے روشنی حاصل کرتا، علمائے دین سے مدد لیتا، علم پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا اور اہل بصیرت سے مسلسل پوچھتا رہتا تو یہ بات اسے حق تک پہنچا دیتی۔

یہ اور اس طرح کی دیگر مثالیں خود پسندی کی آفات میں سے ہیں۔ چنانچہ خود پسندی ہلاک کرنے والے امور میں سے ہے اور خود پسندی کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ آدمی کامیابی کے گمان میں کوشش میں کوتاہی کر بیٹھتا ہے کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے اور اب اسے عمل کی ضرورت نہیں حالانکہ یہ بلاشبہ واضح ہلاکت ہے۔ اللہ عزوجل سے اس کی اطاعت کے لئے حُسنِ توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

تیسریصل: نازاں ہونے اور خود پسندی کی حقیقت

جان لیجئے! خود پسندی ایسے ضعف میں ہوتی ہے جو یقینی طور پر کمال ہو۔ جو شخص علم، نیک اور مال میں اپنے نفس کے لئے کسی کمال کا معتزف ہو تو وہ شخص یا تو اس کمال کے زائل ہونے سے خائف ہو گا اور ڈرے گا کہ کہیں میرا کمال نقص نہ بن جائے یا سلب نہ ہو جائے تو ایسا شخص خود پسندی کا شکار نہیں یا پھر اس کمال کے زوال کا خوف نہیں رکھتا ہو گا بلکہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں اور یہ بھی خود پسندی نہیں۔ ان دو حالتوں کے علاوہ ایک تیسری حالت بھی ہے کہ نہ اسے کمال کے زوال کا خوف ہے اور نہ اللہ عزوجل کی نعمت ہونے کی حیثیت سے اس کمال و سر بلندی پر خوشی ہو بلکہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ کمال میرا وصف ہے، میری طرف منسوب ہے اور میں ہی اس کا ایجاد کرنے والا ہوں، یہ حالت خود پسندی ہے۔ ایسی حالت میں اگر دل میں یہ خیال غالب آئے کہ یہ نعمت اللہ عزوجل کی طرف سے ہے اور وہ جب چاہے چھین سکتا ہے تو خود پسندی زائل ہو جائے گی۔

اس گفتگو سے خود پسندی کی تعریف یہ معلوم ہوئی کہ خود پسندی نعمت کو بڑا جانا، اس پر مطمئن ہونا اور اس بات کو بھول جانا ہے کہ اس کی نسبت مستہم حقیقی کی طرف ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ کسی کے نفس پر یہ

بات بھی غالب ہو کہ اللہ عزوجل پر میرا حق ہے اور اس کے ہاں میرا مرتبہ بلند اور عمل ایسا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اجر ضرور ملے گا اور مجھے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں پہنچے گی جیسے دوسرے فاسقوں کو کوئی ناپسندیدہ بات پہنچتی ہے تو یہ ہے اپنے عمل پر ناز کرنا۔ گویا وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ عزوجل کو اپنا ناز اٹھانے والا سمجھتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی معاملات کا حال ہے کہ وہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اسے بہت بڑا خیال کرتا ہے اور اسے اس پر احسان سمجھتا ہے، اگر بات صرف یہیں تک محدود ہے تو یہ خود پسندی ہے اور اگر اس سلوک کے عوض وہ اپنی خدمت کا طلب گار ہو یا اپنی رائے پر عمل کا خواہاں ہو یا حاجت کے پوری کرنے میں اس کی طرف سے کوتاہی کو برا سمجھ رہا ہو تو اسے ناز کہتے ہیں۔

اپنے عمل پر ناز مت کرو:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَمُنْ بِسَعْيِكَ ۖ (پ ۲۹، المدثر: ۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو۔

حضرت سیدنا فخرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اپنے عمل پر ناز مت کرو۔“ حدیث پاک میں ہے: ناز کرنے والے کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اگر تم ہنس کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے عمل پر آنسو بہا کر ناز کرو۔^(۱) اپنے عمل پر ناز کرنے کا درجہ خود پسندی کے بعد ہے، لہذا جو شخص اپنے عمل پر ناز کرنے والا ہو گا وہ ضرور خود پسندی میں مبتلا ہو گا اور کتنے ہی خود پسندی کے شکار ایسے ہیں جو اپنے عمل پر ناز کرنے والے نہیں کیونکہ خود پسندی اپنے آپ کو بڑا جانے اور نعمت کو بھول جانے سے ہوتی ہے، اس میں جزا کی توقع نہیں ہوتی لیکن ناز کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب جزا کی توقع ہو، چنانچہ اگر کسی شخص نے دعا کی اور قبول نہ ہونے پر برامنا یا اور تعجب کیا تو ایسا شخص اپنے عمل پر نازاں ہے کیونکہ وہ فاسق کی دعا قبول نہ ہونے پر تعجب نہیں کرتا بلکہ اپنی دعا کے رد ہونے پر تعجب کرتا ہے۔ یہ ہے خود پسندی اور اپنے عمل پر ناز کرنا اور یہ دونوں باتیں تکبر

۱... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کتاب ابن مہدی، ۲۵۱/۸، الحدیث:

کے مَقَرَّات اور اَسباب میں سے ہیں۔

خود پسندی کا علاج

چوتھی فصل:

ہر عَرَض کا یہی علاج ہے کہ جو عَرَض کا سبب ہو اس کے مُدِّ مُقَابِل اس کی جُند سے اس کا علاج کیا جائے، چونکہ خود پسندی کا سبب جہالتِ مُخَصَّص ہے، لہذا اس کا علاج صَرْفِ مُغَرَّات ہے جو اس جہالت کے مُدِّ مُقَابِل ہے۔ خود پسندی کبھی ایسے فعل کے ذریعے پیدا ہوتی ہے جو بندے کے اختیار میں ہوتا ہے جیسے عبادت، صدقہ، جہاد اور مخلوق کی تدبیر و اصلاح اور کبھی ایسے فعل کے ذریعے پیدا ہوتی ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا جیسے حسن و جمال، قوت اور نُسب۔ دوسری صورت کے مقابلے میں پہلی صورت میں خود پسندی زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان رُئُہ، تقویٰ، عبادت اور ان کے علاوہ دوسرے اعمال کے سبب خود پسندی کا اظہار کرتا ہے تو یہ دو باتوں پر مبنی ہوتا ہے: (۱) وہ ان امور کا محل و مرکز ہے (۲) یہ امور اس نے خود سر انجام دیئے ہیں اور اس کے قدرت و اختیار سے وجود میں آئے ہیں۔ جہاں تک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان امور کا محل و مرکز ہے تو یہ محض جہالت ہے کیونکہ محل و مکان کو ایجاد و تحصیل میں کوئی دخل نہیں، وہ ایک مُسَخَّر شے ہے جو کسی اور کے قبضے و اختیار میں ہے، بھلا ایسی چیز پر کیا خود پسندی کا اظہار کیا جائے جو اس کے قدرت و اختیار میں نہ ہو۔ اگر اس لئے خود پسندی میں مبتلا ہے کہ یہ امور اس سے سرزد ہوئے ہیں اور اس کے اختیار و قدرت سے وجود میں آئے ہیں تو اسے یہ سوچنا چاہئے کہ قوت، ارادہ، اعضاء اور وہ تمام اسباب جن سے عمل کی تکمیل ہوتی ہے کہاں سے آئے؟ یہ تمام چیزیں تو اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایسی نعمتیں ہیں جو بغیر استحقاق اور ویلے کے اسے ملی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جود و کرم اور اس کے فضل پر نازاں ہونا چاہئے کیونکہ اس نے بلا استحقاق اسے نعمتوں سے نوازا اور دوسروں پر اسے ترجیح دی۔

اسے مثال سے یوں سمجھیں جیسے بادشاہ اپنے غلاموں کے سامنے آئے اور ان کو دیکھے اور پھر ان میں سے ایک کو قیمتی لباس عطا کرے باوجود یہ کہ نہ اُس میں کوئی کمال ہو نہ اس کے بارے میں کسی قسم کی سفارش ہو، نہ وہ حسن و جمال کا پیکر ہو اور نہ خدمت گاری کے صلے میں اسے یہ انعام ملا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اس بات پر فخر کرے کہ بادشاہ نے اسے بلا استحقاق دوسروں پر ترجیح دیتے ہوئے عزت بخشی، ایسی صورت میں

غلام کو اپنے نفس پر خود پسندی کے اظہار کا کوئی حق نہیں البتہ وہ یوں خود پسندی کا اظہار کر سکتا ہے کہ بادشاہ دانش مند اور انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کسی کو بلاوجہ مُقَدِّم و مُؤَخَّر کرتا ہے، اگر بادشاہ نے مجھ میں کوئی صفت نہ دیکھی ہوتی تو اس انعام سے مجھے ہرگز نہ نوازا تا۔ ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ الگ سے تم میں کوئی وصف نہیں ہے اگر کوئی وصف ہے تو یہ کہ بادشاہ نے اپنے انعام کا مستحق تمہیں جانا، کسی دوسرے کو اس انعام سے نہیں نوازا اور اگر تم میں الگ سے کوئی وصف ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ وصف بادشاہ کا عطا کیا ہوا ہے یا غیر کا، اگر بادشاہ کا عطا کردہ ہے تو اس پر خود پسندی کرنے کے کیا معنی؟ بادشاہ نے پہلے تمہیں گھوڑا دیا تو تم نے خود پسندی نہیں کی، جب اس نے غلام دیا تو خود پسندی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بادشاہ نے مجھے غلام اس لئے دیا کہ میں گھوڑے کا مالک ہوں اور دوسروں کو اس لئے نہیں دیا کہ وہ گھوڑے کا مالک نہیں، ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ گھوڑا بھی تو بادشاہ کا عطا کیا ہوا ہے اور اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ بادشاہ تمہیں گھوڑا اور غلام ایک ساتھ عطا کرے یا ان میں سے ایک چیز پہلے دے اور دوسری بعد میں تو جب دونوں چیزیں اسی کی طرف سے ہیں تو مناسب یہی ہے کہ تم اس کے جو دو کرم اور فضل پر خود پسندی کرو اپنے نفس پر نہیں، اگر وہ وصف بادشاہ کے علاوہ کا عطا کیا ہوا ہو تب وہ خود پسندی کر سکتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطا نہیں مگر یہ بات دنیوی بادشاہوں کے حق میں تو ہو سکتی مگر جبار و جبار عَزَّوَجَلَّ کے حق میں نہیں ہو سکتی جو بادشاہوں کا بادشاہ، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور موصوف و صفت کو جو دو میں لانے والا ہے۔ اگر کوئی اپنی عبادت پر خود پسندی کا اظہار کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اس نے مجھے عبادت کی توفیق اس لئے دی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ تو وہ ضرور اس کے جواب میں کہے گا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے۔ تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ محبت اور عبادت دونوں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتیں ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہیں بلا استحقاق عطا کی ہیں جس میں تمہارا اور تمہارے غیر کا کوئی عمل دخل نہیں لہذا تمہیں اس کے جو دو کرم پر فخر کرنا چاہئے اپنے نفس پر نہیں کیونکہ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا، تمہیں مختلف صفات کا حامل کیا، عمل کی توفیق دی اور تمہارے لئے اسباب مہیا کئے۔

جب حقیقت یہ ہے تو عابد کو اپنی عبادت، عالم کو اپنی علیقت، حُسن و جمال والے کو اپنے حسن اور مال دار

کو اپنی مال داری پر غیب کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ یہ تمام نعمتیں رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہیں۔ وہ تو صرف ان نعمتوں کا محل و مرکز ہے اور وہ بھی محض اس کے فضل و کرم سے، صرف یہی نہیں بلکہ خود محل بھی اس کریم ذات کا فضل و کرم ہے۔

ایک سوال اور اس کے دو جواب:

اگر تم کہو کہ میں اپنے اعمال سے صرف نظر نہیں کر سکتا کیونکہ جب میں کوئی عمل کرتا ہوں تو اس پر ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ اگر وہ عمل میرا ہی نہیں تو اس پر ثواب کی امید رکھنے کے کیا معنی؟ اور اگر وہ عمل اللہ عزوجل کی ایجاد ہے تو اس میں میرے لئے ثواب کیسے؟ اور جب اعمال کا تعلق مجھ سے ہے اور اس میں میری طاقت کو دخل ہے تو میں ان پر خود پسندی کا اظہار کیوں نہ کروں۔

تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں: ایک تو واضح ہے اور دوسرا کچھ وضاحت طلب ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ خود تم، تمہاری قدرت، تمہارا ارادہ اور تمہارے تمام اعمال اللہ عزوجل کے پیدا کردہ ہیں، لہذا جب تم کوئی عمل کرتے ہو مثلاً نماز پڑھتے ہو یا مٹھی بھر خاک اٹھا کر جھینکتے ہو تو یہ تم نہیں کرتے بلکہ درحقیقت اللہ عزوجل (مؤثر حقیقی ہونے کی حیثیت سے) کرتا ہے۔ یہی بات حق ہے اور از باب قلوب اس کا ایسا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والا بھی کسی چیز کا ایسا مشاہدہ نہیں کرتا۔ اللہ عزوجل نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعضاء بنائے، ان میں قوت، قدرت اور سلامتی پیدا کی، پھر تمہارے لئے عقل، علم اور ارادے کو تخلیق فرمایا، اب اگر تم ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنے آپ سے دور کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ عزوجل نے تمہارے اعضاء میں حرکت پیدا کی اور یہ حرکت صرف اسی ذات کی طرف سے ہے، اس میں تمہاری کوئی شرکت نہیں۔ نیز اللہ عزوجل نے یہ سب کچھ ترتیب سے پیدا کیا، جب تک عضو میں قوت اور قلب میں ارادہ پیدا نہیں کیا اس وقت تک حرکت پیدا نہیں کی اور حرکت کی تخلیق سے پہلے علم تخلیق کیا اور اس کی تخلیق سے پہلے قلب کو بنایا جو علم کا محل ہے۔ اللہ عزوجل نے ان تمام اشیاء کو بتدریج پیدا کیا، ایک کے بعد دوسرے کی تخلیق فرمائی، اس سے انسان یہ سمجھا کہ میں اپنے اعمال کا خالق ہوں حالانکہ انسان کی یہ سوچ غلط ہے۔ اس بات کی تفصیل اور اللہ عزوجل کے پیدا کردہ عمل پر ثواب کی کیفیت

عنقریب ”شکر کے بیان“ میں ذکر کی جائے گی کیونکہ یہ گفتگو اسی باب کے زیادہ لائق ہے۔

اب ہم دوسرا جواب دیتے ہیں جو وضاحت طلب ہے۔ چنانچہ اگر آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا عمل اس کی قدرت و طاقت سے حاصل ہوا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے یہ قدرت کہاں سے حاصل ہوئی؟ تمہارے عمل کا تصور نہ تمہارے وجود کے بغیر ممکن ہے، نہ تمہارے ارادے اور قدرت کے بغیر اور نہ ان تمام اسباب کے بغیر جن پر عمل کے وجود کا دار و مدار ہے اور یہ سب چیزیں اللہ عزوجل کی طرف سے ہیں تمہاری طرف سے نہیں۔ اگر عمل طاقت کے سبب وجود میں آیا ہے تو طاقت اس عمل کی کئی ہے اور یہ کئی اللہ عزوجل کے قبضے میں ہے اور جب تک وہ تمہیں یہ کئی نہ دے تمہارے لئے عمل ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ عبادات وہ خزانے ہیں جن کے ذریعے سعادتوں تک رسائی ہوتی ہے اور ان کی کنجیاں قدرت، ارادہ اور علم ہیں اور یہ چیزیں بلاشبہ اللہ عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اگر تمہاری دنیا کو کوئی خزانہ کسی قلعے میں بند ہو اور اس کی کئی خزانچی کے پاس ہو اب اگر تم قلعے کے دروازے پر بیٹھ جاؤ یا اس کی دیوار کے پاس ایک ہزار سال تک ٹھہرے رہو تو تم اس میں سے ایک دینار بھی نہیں دیکھ سکتے اور اگر خزانچی قلعے کی کئی تمہارے حوالے کر دے تو نہ صرف تم دیکھ سکتے ہو بلکہ ہاتھ بڑھا کر لے بھی سکتے ہو۔ تو جب خزانچی نے تمہیں کئی دے دی اور یوں خزانہ تمہارے حوالے کر دیا اب تم نے ہاتھ بڑھا کر اس کو لے لیا تو کیا تم اس خزانچی کے کئی دینے پر اتراؤ گے یا اس بات پر اتراؤ گے کہ تم نے قلعے کا دروازہ کھول کر اس میں سے خزانہ لے لیا؟ ظاہر ہے کہ تم اسے خزانچی کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت سمجھو گے کیونکہ ہاتھ کو حرکت دے کر قریب سے مال لینا کوئی مشکل کام نہیں بلکہ اصل مشکل کام تو خزانچی کا کئی تمہارے سپرد کرنا ہے۔ چنانچہ جب قدرت و پختہ ارادے کو پیدا کیا گیا، عمل کے محرکات و اسباب کو حرکت دی گئی اور رکاوٹوں کو ختم کر دیا گیا حتیٰ کہ کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی اور عمل کا ہر ذریعہ تمہیں عطا کر دیا گیا تب جا کر تمہارے لئے عمل کرنا آسان ہوا اور عمل کی تحریک کا باعث، رکاوٹوں کا ازالہ اور اسباب کا مہیا ہونا سب کچھ اللہ عزوجل کی طرف سے ہے ان میں سے کسی چیز میں تمہارا کوئی دخل نہیں تو حیرت کی بات ہے کہ تم اپنے آپ پر عُجب (خود پسندی) کا اظہار کرتے ہو اور جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اس کے فضل و کرم پر خوش نہیں ہوتے کہ اس نے اپنے کرم سے اپنے بندوں میں سے

تمہیں ترجیح دی، فساد میں ڈالنے والے امور فاسق لوگوں پر مسلط کئے اور تمہیں ان سے محفوظ رکھا، بُرے ساتھی اور بُرائی کے داعی ان پر مسلط کئے اور تمہیں ان سے بچایا، شہوتوں اور لذتوں کے اسباب پر ان کو قدرت دی اور تمہیں ان سے دور رکھا۔ نیکی کے اسباب و محرمات کو ان سے پھیر دیا اور تم پر ان اسباب کو مسلط کیا جیسی کہ تمہارے لئے نیک عمل کرنا اور ان کے لئے بُرا عمل کرنا آسان ہو گیا اور یہ سب کچھ تمہارے کسی سابقہ عمل خیر کی وجہ سے نہیں ہوا اور نہ ہی فاسقوں کو ان کے کسی جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی بلکہ اس نے محض اپنے فضل سے تمہیں ترجیح دی، مقدّم کیا اور عمل خیر کے لئے منتخب کیا جبکہ گناہ گار کو دور کیا اور اپنے غزل سے اسے بدبخت کیا۔ جب تم نے یہ جان لیا تو تمہارا خود پسندی میں مبتلا ہونے کا کیا مطلب؟

نتیجہ یہ نکلا کہ جس کام پر قدرت کار گر ہوتی ہے تو اللہ عزوجل اس کے لئے تمہارے دل میں ایک ایسا شوق پیدا کر دیتا ہے جس کی مخالفت تم نہیں کر سکتے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تم کسی فعل کے قائل ہو تو اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ فعل تم نے مجبور ہو کر کیا، اس لحاظ سے شکر کے لائق وہ ذات ہے جس نے تمہارے دل میں اس فعل کا شوق پیدا کیا اور تمہیں اس پر قدرت بخشی۔ عنقریب ”توحید و توکل کے بیان“ میں ہم یہ بات بیان کریں گے کہ کس طرح اسباب اور مشبّات ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم (یعنی جڑے ہوئے) ہیں، وہاں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی فاعل نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی خالق ہے۔

اللہ عزوجل کی ہر تقسیم انصاف پر مبنی ہے:

تعب ہے ایسے لوگوں پر جنہیں اللہ عزوجل نے علم و عقل سے نوازا ہے وہ دنیاوی دولت سے محرومی کے باعث اس پر بُرا مانتے ہیں اور کسی غافل و جاہل دولت مند کو دیکھ کر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم علم رکھنے کے باوجود دولت سے محروم ہیں بلکہ ہمیں ایک وقت کی خوراک بھی میسر نہیں اور یہ شخص جاہل و غافل ہونے کے باوجود دنیوی نعمتوں سے مالا مال ہے، ایسے لوگ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عزوجل کی یہ تقسیم انصاف پر مبنی نہیں بلکہ ظلم کے قریب ہے (مَعَاذَ اللہ)۔ حالانکہ ان دھوکے میں مبتلا لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اگر انہیں مال و عقل دونوں دے دیئے جاتے تو ظاہر حال میں یہ بات ظلم کے زیادہ مشابہ ہوتی کیونکہ ایسی صورت میں جاہل تنگ دست یہ شکوہ کرتا کہ اے اللہ عزوجل! تو نے فلاں کو مال داری اور عقل دونوں سے نوازا ہے

اور مجھے دونوں سے محروم رکھا، تو نے یہ دونوں چیزیں مجھے عطا کیوں نہیں کیں یا کم از کم ایک ہی عطا کر دیتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”انسان کی عقل بھی رزق میں شمار ہوتی ہے۔“ یہ بات باعث حیرت ہے کہ کوئی عقل مند تنگ دست جب کسی جاہل مالدار کو اپنے آپ سے بہتر حالت میں دیکھے تو اللہ عزوجل سے شکوہ کرنے لگے مگر اس بات پر تیار نہ ہو کہ اپنی حالت اس سے بدل لے یعنی اپنی تنگ دستی اور عقل مندی کے عوض اس کی جہالت اور مال داری خرید لے۔ معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل کی نعمت جو اس پر ہے وہ بڑی ہے، لہذا اسے جاہل دولت مند کو دیکھ کر اس پر تعجب نہیں کرنا چاہئے۔

اسی طرح خوبصورت تنگ دست عورت جب کس بد شکل عورت پر زیورات و جواہر دیکھتی ہے تو تعجب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اپنے حسن و جمال کے باوجود کیوں زیب و زینت سے محروم ہوں اور اس قبیح شکل کو زینت کیسے حاصل ہوگئی؟ وہ دھوکے میں پڑی ہوئی یہ نہیں جانتی کہ اس کی خوبصورتی بھی رزق میں شمار ہے۔ اگر اسے حسن اور بد صورتی میں اختیار دیا جائے جب کہ بد صورتی کے ساتھ مالدار ی بھی ہو تو وہ حسن و جمال کو ترجیح دے گی۔ معلوم ہوا کہ حسن و جمال اس پر اللہ عزوجل کی بڑی نعمت ہے۔ کسی عاقل تنگ دست کا یہ کہنا: ”الہی تو نے مجھے دنیا سے کیوں محروم رکھا ہے جبکہ جاہل کو دنیا سے نوازا ہے۔“ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ سے گھوڑے کا تحفہ پا کر کہے: ”عالی جاہ! آپ نے مجھے غلام کیوں نہیں عطا کیا جبکہ میرے پاس گھوڑا بھی ہے۔“ تو بادشاہ جواب میں کہے: ”اگر میں تجھے گھوڑا نہ دیتا تو تجھے غلام کے نہ ملنے پر تعجب نہ ہوتا، فرض کرو کہ میں نے تمہیں گھوڑا نہ دیا ہو تا تو کیا تم میری ایک نعمت کو دوسری کا وسیلہ اور حجت بناتے اور اس کے ذریعے دوسری نعمت طلب کرتے؟“

یہ آہام (یعنی شکوک و شبہات) ہیں جن سے جاہل لوگ خالی نہیں ہوتے اور ان تمام کا منشا جہالت ہے جس کا ازالہ یقین کے ساتھ اس بات کو جان لینے سے ہوتا ہے کہ وجود انسانی، اس کا عمل اور اس کے اوصاف اللہ عزوجل کی نعمتیں ہیں جو بلا استحقاق اسے حاصل ہیں۔ جب آدمی یہ جان لیتا ہے تو وہ اپنے عمل پر خود پسندی کا اظہار نہیں کرتا اور نہ اس پر نازاں ہوتا ہے بلکہ اس کے دل میں عاجزی اور شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں

اور اسے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں سنب نہ ہو جائیں، لہذا وہ اپنے علم و عمل پر اترا تا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے علم و عمل کا باعث ذات باری تعالیٰ ہے۔

سیدنا داؤد علیہ السلام کو تنبیہ:

ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی: ”اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں آل داؤد میں سے کوئی رات بھرتیری عبادت نہ کر رہا ہو اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں آل داؤد میں سے کوئی روزہ دار نہ ہو۔“ ایک روایت میں یوں ہے: ”رات اور دن کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں آل داؤد کا کوئی عابد تیری عبادت نماز یا روزہ یا ذکر میں مشغول نہ ہو۔“ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: ”اے داؤد (علیہ السلام) ایہ عبادت کی طاقت ان میں کہاں سے آئی؟ یہ سب میری توفیق سے ہے، اگر تمہیں میری مدد حاصل نہ ہوتی تو تمہیں بھی عبادت کی قوت نہ ملتی اور عنقریب میں تمہیں تمہارے نفس کے حوالے کر دوں گا۔“

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: ”حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آل داؤد کی عبادت کو بطور نازیبا کیا اور اس پر خود پسندی کا اظہار کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں ان کے نفس کے سپرد کر دیا جس کی وجہ سے ان سے ایسی لغزش واقع ہوئی جو غم اور ندامت کا باعث بنی۔“

ایک دن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی: ”اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! بنی اسرائیل تجھ سے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب عَلَیْہِمُ السَّلَام کے وسیلے سے کیوں دعا مانگتے ہیں؟“ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا تو وہ اس میں ثابت قدم رہے۔“ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کی: ”اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! اگر تو مجھے آزمائے گا تو میں بھی مبرا کروں گا۔“ آپ علیہ السلام نے چونکہ وقت سے پہلے اپنے عمل پر ناز کیا اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے انہیں اس بات کی خبر نہیں دی تھی کہ میں انہیں کس عمل کے ساتھ، کس مہینے اور کس دن آزماؤں گا لیکن تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اسی سال اور اسی مہینے میں کل کے دن ایک عورت کے ذریعے

آزماؤں کا تم اپنے نفس کی حفاظت کرنا۔“

صحابہ کرام علیہم السلام کا اپنی قوت پر عجب:

جب صحابہ کرام علیہم السلام نے غزوہ خندق کے دن اپنی قوت اور کثرت پر بھروسہ کیا اور اپنے اور اللہ عزوجل کے فضل کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم لشکر کی کمی کے باعث مغلوب نہیں ہوں گے تو اللہ عزوجل نے انہیں ان کے نفوس کے سپرد کر دیا۔^(۱)

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَيَوْمَ مَضَيْنَ إِذْ أَعْجَبْتُمْ كَيْدَكُمْ فَلَمْ تَنْفَعْ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِسَاسًا رَاٰحِبٌ لَّكُمْ وَلَيْتُمْ لَكُمْ بِرَبِّكُمْ ۝ (پ ۱۰، النور: ۲۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور حین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اتر آگئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے۔

سب تیری توفیق سے ہے:

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی: الہی عزوجل! تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے حالانکہ مجھ پر جو بھی معاملہ گزرا میں نے تیری رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دی۔ تو ایک بادل سے دس ہزار آوازیں سنائی دیں اے ایوب! یہ بات تیرے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: یہ بات سن کر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور عرض کی: اے میرے رب عزوجل! سب تیری توفیق سے ہے، اے میرے رب عزوجل! سب تیری توفیق سے ہے۔^(۲)

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ فَرْقٌ أَحَدٌ ۝ (پ ۱۸، النور: ۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کمی سہرا نہ ہو سکتا۔

①... الغازی للوالادی، غزوہ خندق، ۳/ ۸۸۹، ۸۹۰

②... حلیۃ الاولیاء، سفیان بن عیینہ، ۷/ ۳۳۶، الحدیث: ۱۰۷۵۵

نجاتِ رحمتِ باری تعالیٰ ہی سے ہوگی:

حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے افضل لوگوں یعنی صحابہ کرام علیہم السلام سے فرمایا: ”ما یُؤخّرکم عن آخِرِ یُجِیْبُ عَلَیْکُمْ یعنی تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔“ صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا آپ کو بھی؟“ فرمایا: ”ہاں! مجھے بھی البتہ اللہ عزوجل مجھے اپنی رحمت میں ڈھاپ لے گا۔“^(۱)

اس فرمانِ نبوی کو سننے کے بعد صحابہ کرام علیہم السلام اپنے زہد و تقویٰ کے باوجود یہ تمنا کیا کرتے کہ کاش وہ مٹی، بھوسہ یا پرند ہوتے۔ تو صاحبِ بصیرت شخص کیسے اپنے عمل پر خود پسندی کر سکتا ہے یا اتر سکتا ہے اور کیونکر اپنے نفس سے بے خوف ہو سکتا ہے؟

یہ خود پسندی کا علاج ہے جس سے خود پسندی کا مادہ بالکل جڑ سے کٹ جاتا ہے۔ جب خود پسندی میں مبتلا شخص اس طریقہ علاج کے مطابق خود پسندی کا علاج کرتا ہے تو جس وقت اس کے دل پر خود پسندی غالب آتی ہے تو سب نعمت کا خوف اسے اترانے سے بچاتا ہے بلکہ جب وہ کافروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ کسی گناہ کے بغیر ان کو ایمان اور اطاعتِ الہی کی دولت سے محرومی ملی ہے تو وہ ڈرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو اس بات کی پروا نہیں کہ وہ بغیر کسی جرم کے کسی کو محروم کر دے یا بغیر کسی وسیلے کے کسی کو عطا کرے تو وہ دی ہوئی نعمت کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ کتنے ہی ایمان والے مرتد ہو کر اور اطاعت گزار فاسق ہو کر برے خاتے کا شکار ہوئے۔ جب آدمی اس طرح سوچے گا تو خود پسندی اس میں باقی نہیں رہے گی۔

پانچوں صُل: خود پسندی کے اسباب اور اُن کا علاج

جان لیجئے! خود پسندی کے آٹھ اسباب ہیں اور یہ وہی ہیں جو تکبر کے اسباب ہیں جنہیں ہم ذکر کر چکے اور بسا اوقات آدمی ایسے سبب سے بھی خود پسندی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جو تکبر کا باعث نہیں ہوتا جیسے اپنی ایسی غلط رائے پر خود پسندی کا اظہار کرنا جو جہالت کے سبب اسے اچھی معلوم ہو۔

①...مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ، باب لن یدخل احد الجنة بعمله... الخ، ص ۱۵۱۳، الحدیث: ۳۸۱۹

خود پسندی کے آٹھ اسباب اور ان کا علاج

پہلا سبب:

خود پسندی کا پہلا سبب اپنے بدن کے سلسلے میں خود پسندی کا اظہار کرنا ہے یعنی حسن و جمال، شکل و صورت، صحت، قوت، تناسب اعضاء، حُسن صورت اور اچھی آواز پر اترانا۔ جب انسان اپنے بدن پر خود پسندی کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنے حسن و جمال کی طرف مثنویہ ہو کر اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ بدن اللہ عزوجل کی نعمت ہے جسے زوال پذیر ہونا ہے۔

اس کا علاج وہی ہے جو ہم نے حسن و جمال کے سبب تکبر کے ضمن میں بتایا یعنی وہ اپنی باطنی گندگیوں میں غور کرے اور اپنے آغاز و انجام کے بارے میں سوچ و بچار کرے نیز یہ سوچے کہ کس طرح خوبصورت چہرے اور عمدہ بدن خاک میں مل گئے اور قبروں میں یوں بدبودار ہو گئے کہ طبیعتیں ان سے نفرت کرنے لگیں۔

دوسرا سبب:

خود پسندی کا دوسرا سبب اپنی طاقت و قوت پر ناز کرنا ہے۔ جیسا کہ قوم عادی نے یہ کہا تھا:

مَنْ أَشَدُّ مَكَادُكَ (پ ۲۳، ح۱ السجدہ: ۱۵) ترجمہ کنز الایمان: ہم سے زیادہ کس کا زور۔

عُوج بن عُثْمٰن کا اپنی قوت پر اعتماد کرنا اور اس پر اترانا اسی سبب کے باعث تھا۔ چنانچہ جب عُوج بن عُثْمٰن نے پہاڑ کو اکھاڑ کر حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے لشکر پر پھینکا چاہا تو اللہ عزوجل کے حکم سے بے ہڈ ہونے لپٹی نہایت کمزور چوڑچ سے اس پہاڑ میں ایسا سوراخ کر دیا کہ وہ اس کی گردن کا طوق بن گیا (اور وہ ہلاک ہو گیا)۔ کبھی مومن بھی اپنی قوت پر بھروسہ کرتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا: ”میں آج کی رات اپنی ۱۰۰ بیویوں کے پاس جاؤں گا۔“ (۱) لیکن انہوں نے اِنْ شَاءَ اللہ نہ کہا تو اللہ عزوجل نے انہیں اس اولاد سے محروم کر دیا جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ (حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ اگر ۱۰۰ عورتوں سے اولاد ہوئی تو انہیں اللہ عزوجل

کی راہ میں جہاد کے لئے بھیجوں گا) اسی طرح حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا یہ قول: ”اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا تو میں صبر کروں گا۔“ یعنی قوت پر خود پسندی کرنے کے قبیل سے ہے۔

قوت و طاقت پر خود پسندی کرنے کے باعث انسان لڑائی کے لئے فی الفور تیار ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، جو شخص اس سے بُرائی کا قصد کرتا ہے اسے مارنے اور قتل کرنے کی جلدی کرتا ہے۔ اس کا علاج بھی ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ انسان یہ جان لے کہ ایک دن کے بخار سے اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے نیز جب وہ اس پر اترتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ عزوجل کوئی ادنیٰ سی آفت اس پر مسلط کر دے جس کے باعث اس کی قوت سلب ہو جائے۔

تیسرا سبب:

خود پسندی کا تیسرا سبب یعنی عقل اور ذہانت پر خود پسندی اور دین و دنیا کے حوالے سے باریک امور کو سمجھ لینے پر اترنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیتا اور جو لوگ اس کے اور اس کی رائے کے مخالف ہوتے ہیں انہیں جاہل شمار کرتا ہے۔ ایسا شخص اعلیٰ علم کی صحبت بہت کم اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی عقل اور رائے کی وجہ سے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا یہی نہیں بلکہ وہ اہل علم کو اپنے سے حقیر اور کمتر خیال کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔

اس کا علاج یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے بُرعتِ عقل سے نوازا ہے اور یہ سوچے کہ اگر اس کے دماغ میں کوئی عرض لاحق ہو جائے تو اس کے سبب وہ دوسو سو کا شکار ہو سکتا ہے اور نوبت ایسے پاگل پن تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ لوگ اس پر ہنسیں۔ چنانچہ اگر وہ اپنی عقل پر اترتا ہے اور اس پر اللہ عزوجل کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہئے کہ اس کی عقل زائل بھی ہو سکتی ہے، لہذا وہ اپنی عقل اور علم کو کم سمجھے اور وسیع علم کا حامل ہونے کے باوجود یہ گمان کرے کہ اسے جو علم ملا ہے وہ بہت کم ہے اور یہ بات جانے کہ بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جنہیں لوگ تو جانتے ہیں لیکن اسے ان کے بارے میں علم نہیں۔ جب انسانوں کے مقابلے میں اس کے علم کا یہ عالم ہے تو باری تعالیٰ کے مقابلے میں اس کے علم کی کیا حیثیت۔ احمق لوگوں کی طرف غور کرے کہ وہ کس طرح اپنی عقلوں پر

اُترتے ہیں لیکن لوگ ان پر ہنستے ہیں۔ پس وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں بے خیالی میں وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے کیونکہ کم عقل شخص اپنی کم عقلی سے بے خبر ہوتا ہے، لہذا اپنی عقل پر خود پسندی کا اظہار کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اپنی عقل کی مقدار دوسروں سے معلوم کرے خود سے نہیں اور دوسروں سے معلوم کرنے میں یہ لحاظ کرے کہ دشمنوں سے اور دوستوں سے معلوم نہ کرے جہاں تک دشمنوں کی بات ہے وہ تو ظاہر ہے اور دوستوں سے اس لئے نہیں کہ دوست جھوٹی تعریفیں کر کے مزید خود پسندی کا باعث بنتے ہیں۔

چوتھا سبب:

خود پسندی کا چوتھا سبب عالی نسب ہونے پر فخر کرنا ہے مثلاً ہاشمی ہونے پر اتر اُتاشی کہ بعض لوگوں نے تو یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ اپنے نسب شرف اور آباد اجداد کے سبب نجات پا جائیں گے اور انہیں بخش دیا جائے گا اور بعض عالی نسب اس گمان میں مبتلا ہیں کہ تمام لوگ ان کے غلام اور نوکر ہیں۔

اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اخلاق و اعمال میں اپنے آباد اجداد کی مخالفت کرنے کے باوجود وہ ان کے درجے تک پہنچ جائے گا تو یہ سوچ جہالت پر مبنی ہے۔ اگر وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں میں خود پسندی کہاں تھی، ان میں تو خوف تھا اور وہ اپنے آپ کو کمتر جانتے تھے جبکہ دوسرے لوگوں کو بڑا نیز وہ اپنے نفس کی مذمت کرتے تھے، انہوں نے عبادت الہی، علم اور اچھے اخلاق کے سبب مقام و مرتبہ حاصل کیا نسب کے باعث نہیں، لہذا جن اعمال کے ذریعے انہوں نے شرف حاصل کیا تو بھی ان اعمال کے ذریعے شرف حاصل کر کیونکہ برابری نسب اور ہم قبیلہ ہونے پر فخر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ عزوجل اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور ایسے لوگ اللہ عزوجل کے ہاں کتوں سے زیادہ برے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
ترجمہ کنزالایمان: اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور

ایک عورت سے پیدا کیا۔

(پ، ۲۶، الحجرات: ۱۳)

یعنی تمہارے نسب میں کوئی تفاوت نہیں کیونکہ تم ایک اصل (یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے) میں اکٹھے ہو پھر نسب کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اور جنہیں شاہین اور قبیلہ کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۳)

پھر بیان فرمایا کہ عزت و شرف کا تعلق تقویٰ سے ہے نسب سے نہیں:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۳)

لوگوں میں معزز کون؟

رسولوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کی: ”لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جو لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو۔“ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نسب مجھ سے ملتا ہو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہے۔

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں میں معزز وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لئے خوب تیاری کرے۔^(۱)

فتح مکہ کے دن جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی تو حارث بن ہشام، شہنشاہ بن عمرو اور خالد بن اسید نے کہا: کیا یہ سیاہ فام غلام ہی اذان دینے کو ملا تھا؟ اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۳)

سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی ہے: بے شک اللہ عزوجل نے تم سے جاہلیت کا عیب (یعنی تکبر) دور کر دیا ہے۔

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الموت والاصلاح، ۳/۳۹۶، الحدیث: ۳۲۵۹، بخاری

مکاشفہ الاخلاق لابن ابی الدنیا، ص ۶، الحدیث: ۳

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سب اولادِ آدم ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے۔^(۱)

قریشی ہونا نفع نہ دے گا:

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا: ”اے گروہ قریش! ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کے ساتھ ایسے آؤ کہ اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہو اور کہو اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اور میں بھی ایسا ہی کہوں۔“^(۲)

یعنی تم سے اعراض کرو۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے تو ان کو قریشی ہونا نفع نہیں دے گا۔

جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ (الشعرہ: ۲۱۳)

تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو پکارا اور فرمایا: اے فاطمہ بنت محمد! اے صفیہ بنت عبد المطلب! اپنے لئے عمل کرو میں اللہ عزوجل کے مقابل تم سے کچھ دور نہیں کر سکتا۔^(۳)

۱... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی التغافل بالاحساب، ۳/۳۲۷، الحدیث: ۵۱۱۶

۲... الادب المفرد للبخاری، باب الحسب، ص ۲۳۲، الحدیث: ۹۲۱ بتفویض

۳... بخاری، کتاب الوصایا، باب هل یدخل النساء... الخ، ۲/۲۳۸، الحدیث: ۵۳۵۳

۴... شارح مین نے اس کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حافظ ابن حجر عسقلانی فی تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۱۱۱ نے اسی طرح بیان کیا ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذن عطا فرمایا ہے کہ جس کی چاہیں شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، یا خوف دلانے اور ڈرانے کا مقام تھا اس لئے اس طرح ارشاد فرمایا، یا پھر عمل پر ابھارنے میں مبالغہ کرنا مقصود تھا۔

مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ جلد ۷، صفحہ ۱۸۱ پر اس کے تحت فرماتے ہیں...

جس شخص نے ان امور کو جان لیا اور اس بات کو پہچان لیا کہ اس کا شرف تقویٰ کے اعتبار سے ہے اور یہ کہ اس کے آباء و اجداد کی عادت عاجزی تھی تو وہ تقویٰ اور عاجزی میں ان کی پیروی کرے ورنہ درحقیقت وہ اپنے نسب کی بدنامی کا باعث ہے کہ وہ نسب میں توان کی طرف منسوب ہے لیکن عاجزی، تقویٰ اور خوف میں ان کے مشابہ نہیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر کہا جائے کہ رسول اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب خاتونِ جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا اور حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ فرمایا کہ ”میں اللہ عزوجل کے مقابل تم سے کچھ دور نہیں کر سکتا۔“ تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ”تمہیں مجھ سے قربت ہے میں اس قربت کا لحاظ رکھوں گا۔“ (۱) نیز آپ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ”کیا قوم سلیم میری شفاعت کی امید رکھتی ہے اور بنو عبدالمطلب اس کی امید نہیں رکھتے۔“ (۲) ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قربت داروں کو خصوصی شفاعت حاصل ہوگی، لہذا سید کو اپنے نسب پر خود پسندی کا اظہار کرنا صحیح ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی توقع رکھنی چاہئے اور سید تو اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ وہ شفاعت کی امید رکھے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کے غضب سے ڈرے کیونکہ اگر اللہ عزوجل نے اس پر غضب فرمایا تو کسی کو بھی اس کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔

... ہیں یعنی اے فاطمہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا اور تم آخرت میں سزا کی مستحق ہو گئیں تو وہ سزا میں تم سے دفع نہیں کر سکتا اور تم عذاب الہی سے نہیں بچ سکتیں، لہذا یہ حدیث نہ تو اس آیت کے خلاف ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۱، انفال: ۳۳، ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تعریف نہ ہو۔) کیونکہ اس آیت میں دنیاوی عذاب مراد ہے، حضور کی برکت سے کفار پر دنیاوی عذاب نہیں آتا اور یہاں آخری عذاب مراد ہے اور نہ اس حدیث شفاعت کے خلاف ہے: شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ آمَنُوا كَمَا كُنْتُ شَافِعًا لِمَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۲) اور نہ اس حدیث کے خلاف ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۱، انفال: ۳۳، ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تعریف نہ ہو۔)

①... مسلم، کتاب الایمان، باب فی قولہ تعالیٰ: وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ص ۱۳۱، الحدیث: ۳۰۴، ۳۰۵

②... المعجم الاوسط، ۲۹۹/۳، الحدیث: ۲۶۴۷، بغیر

شرح اصول اعتقاد اہل السنة والجماعة للاکثانی، باب الشفاعة لاهل الکتاب، ۹۳۳/۲، الحدیث: ۲۰۸۱

گناہ دو قسم کے ہیں:

گناہ دو قسم کے ہیں: (۱) وہ گناہ جو عَصَبِ الہی کا باعث ہوں۔ ایسے گناہوں کی شفاعت کی اجازت کسی کو نہیں ملے گی۔ (۲) وہ گناہ جو شفاعت سے مُعَاف ہو جائیں۔ جیسے دنیوی بادشاہوں کا مُعاملہ ہے کہ بعض خطائیں اور جرم ایسے ہوتے ہیں جن پر بادشاہ کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ اس کے تمام مُقرنین سفارش کرنے کی تجاَل نہیں رکھتے۔

عَدَمِ شفاعت کے متعلّق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے یہ فرامین ہیں:

﴿1﴾ ...

وَلَا يَسْتَفْعُونَ إِلَّا إِلَيْنَا مَتْلُی

ترجمہ کنز الایمان: اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لئے جسے وہ پسند فرمائے۔

(پہا، ۱، الانبیاء: ۲۸)

﴿2﴾ ...

مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَفْعِدُ عِنْدَكَ إِلَّا بِذَنبِهِ

ترجمہ کنز الایمان: وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔

(پہا، ۳، البقرة: ۲۵۵)

﴿3﴾ ...

وَلَا تَسْعَى الشَّفَاعَةُ عِنْدَكَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

ترجمہ کنز الایمان: اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دینی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے۔

(پہا، ۲۲، سبا: ۲۳)

﴿4﴾ ...

فَمَا تَسْعَى شَفَاعَةُ الشُّفْعَيْنِ

ترجمہ کنز الایمان: تو انھیں سفارشوں کی سفارش کام نہ دے گی۔

(پہا، ۲۹، الذلّٰر: ۲۸)

جب یہ معلوم ہو گیا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) وہ جن میں شفاعت فائدہ دے گی اور (۲) وہ جن میں شفاعت نفع بخش نہ ہوگی۔ تو لازمی ہے کہ انسان اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرے کیونکہ اگر تمام گناہوں میں شفاعت قبول ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قریش کو اپنی اطاعت کا حکم نہ دیتے اور حضرت سیدنا خاتونِ جنت

پانچواں سبب:

اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی ان کی رُسواکن حرکات اور بند گانِ خدا پر جو انہوں نے ظلم ڈھائے نیز اللہ عزوجل کے دین میں جس طرح فساد برپا کیا اس میں غور و فکر کرے اور یہ سوچے کہ وہ اللہ عزوجل کے غضب

کے کس قدر لائق ہیں۔ چنانچہ اگر وہ جہنم میں ان کی صورتوں کو دیکھ لے اور ان سے اٹھنے والی بدبو اور گندگی کو ملاحظہ کرے تو اسے دیکھ کر وہ ان سے نفرت کا اظہار کرنے لگ جائے اور ان کی طرف نسبت کرنے سے برأت کا اظہار کرے بلکہ اگر کوئی اسے ان کی طرف منسوب کرے تو اس کا انکار کرے اور بادشاہوں اور ان کے مددگاروں کو حقیر و ذلیل جانے۔ اگر اس پر ان کی قیامت کے دن کی ذلت ظاہر ہو جائے کہ جن لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا وہ ان سے چٹے ہوئے ہیں اور قرشتے انہیں ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور ان مظالم کے باعث انہیں جہنم میں لے جایا جا رہا ہے تو اس صورت کے ظاہر ہونے پر وہ ان سے برأت کا اظہار کرے اور ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کے مقابلے میں کتے اور خنزیر کی طرف منسوب کرنا پسند کرے، لہذا ظالم لوگوں کی اولاد کو اگر اللہ عزوجل نے ظلم کرنے سے محفوظ رکھا ہے تو انہیں اس پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ان کا دین سلامت ہے اور اگر آباء و اجداد مسلمان ہیں تو اولاد کو ان کے لئے دعائے مغفرت کرنی چاہئے۔ ان کی نسبت سے خود پسندی میں مبتلا ہونا محض جہالت ہے۔

چھٹا سبب:

خود پسندی کا ایک سبب اولاد، نوکر چاکر، قبیلے، عزیز واقارب، مددگاروں اور اتباع کرنے والوں کی کثرت پر اترانا ہے۔ جیسا کہ کفار نے کہا:

نَحْنُ أَكْثَرُ مَوَالِدًا وَأَوْلَادًا (پ: ۱۲۲، ص: ۳۵) ترجمہ کنز الایمان: ہم ہال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں۔

اسی طرح غزوہ بخین کے دن مسلمانوں کا یہ کہنا: ”آج ہم لشکر کی کمی کے باعث مغلوب نہیں ہوں گے۔“ اس کا علاج وہی ہے جو تکبر کے بیان میں ذکر کیا گیا کہ جن کی کثرت پر نازاں ہے ان کی اور اپنی کمزوری کا خیال کرے اور یہ سوچے کہ تمام لوگ اللہ عزوجل کے عاجز بندے ہیں ذاتی طور پر کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ اللہ عزوجل کے حکم سے تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے تو وہ کیسے اپنے معاونین کی کثرت تعداد پر خود پسندی میں مبتلا ہیں حالانکہ مرنے کے بعد سب متفرق ہو جائیں گے، ہر شخص اپنی قبر میں ذلیل و حقیر ہو کر تنہا جائے گا، اس کے اہل و اولاد، قریبی رشتہ دار، یار دوست اور خاندان کے افراد میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اسے گلے سزنے کے لئے نیز سانپوں، بچھوؤں اور کیڑے

لوگوں کی خوراک بننے کے لئے سپرد خاک کر دیں گے اور اس کے عذاب میں سے کچھ دور نہ کر سکیں گے حالانکہ یہ وہ وقت ہو گا جس میں اسے ان کی زیادہ حاجت ہوگی، اسی طرح بروز قیامت وہ اس سے آنکھیں پھیر لیں گے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْغُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأَوْبَهُ وَآبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ ۖ (پ: ۳۰، عبس: ۳۱ تا ۳۴)

ترجمہ کنز الایمان: اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں و صاحبہ و بچہ کے۔

چنانچہ جو لوگ مشکل وقت میں تیرا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے ان میں کیا بھلائی ہے اور ان پر تو کس طرح اترتا ہے؟ حالانکہ قبر میں، روز قیامت اور پل صراط پر صرف تیرا عمل اور اللہ عزوجل کا فضل ہی تجھے نفع دے گا۔ تو جو لوگ تجھے نفع نہیں دے سکتے تو ان پر کیونکر اترتا ہے؟ اور جو ذات تیرے نفع و نقصان اور موت و حیات کی مالک ہے اسے کیسے بھول جاتا ہے؟

ساتواں سبب:

خود پسندی کا ایک سبب مال پر اترتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے باغ کے دو مالکوں کا قصہ قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ایک نے دوسرے سے کہا:

أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ صَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ (پ: ۱۵، الکہف: ۳۳)

ترجمہ کنز الایمان: میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں۔

حسن اخلاق کے پیکر، محبوب رب، اکابر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مال دار شخص کو دیکھا کہ اس کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا تو اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لئے اور سٹکڑ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کیا تجھے یہ ڈر ہے کہ اس کی محتاجی تیری طرف پہنچ جائے گی؟“ اس مالدار نے یہ فعل اپنے مال پر اترنے کے باعث کیا تھا۔

اس کا علاج یہ ہے کہ مال کی آفات، اس کے کثیر حقوق اور اس کے بڑے قتلوں کے بارے میں غور و فکر کرے اور اس کے مقابلے میں فقر کی فضیلت اور بروز قیامت جنت کی طرف ان کی سبقت کو دیکھے نیز

یہ بھی سوچے کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے اور ناپائیدار ہے، کئی یہودی مال میں اس سے بڑھ کر ہیں۔ علاوہ ازیں اس حدیث شریف کو بھی پیش نظر رکھے کہ ”ایک شخص عمدہ لباس پہنے اکثر کر چل رہا تھا، اسے اپنا آپ بڑا پسند آیا تو اللہ عزوجل نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک اس میں دھنسا رہے گا۔“ (۱) حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اسے اپنے مال اور نفس پر اتارنے کی یہ سزا ملی ہے۔

عمدہ کپڑے والے سے افضل:

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سید عالم، نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”اے ابو ذر! اپنا سر اٹھاؤ“ میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک شخص عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ دوبارہ ارشاد فرمایا ”اپنا سر اٹھاؤ“ میں نے سر اٹھایا تو پھر اُسے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر! یہ شخص اُس عمدہ کپڑے پہنے والے کی مثل زمین میں موجود تمام لوگوں سے افضل ہے۔ (۲)

ہم نے زُہد، دنیا کی مذمت اور مال کی مذمت کے بیان میں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ اللہ عزوجل کے نزدیک مال داروں کی کمتری اور فقر کی فضیلت کو واضح کرتا ہے، لہذا کسی مومن سے یہ بات کیسے متصور ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مالداری پر اترائے بلکہ مومن کو تو مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا ڈر لگا رہتا ہے کہ آیا حلال طریقے سے اس نے مال حاصل کیا یا نہیں پھر اسے جائز مقام پر خرچ کیا یا نہیں؟ اور جو شخص مالی حقوق کی رعایت نہیں کرتا اس کا ٹھکانا زُلت اور ہلاکت ہے۔

آٹھواں سبب:

خود پسندی کا آٹھواں سبب اپنی غلط رائے پر اترانا ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

①...مسلم، کتاب اللباس، باب تحريم التبخر في المشي...، الجزء ۱۱۵۶، الحديث: ۳۰۸۸

②...الاحسان بعزيب صحيح ابن حبان، کتاب الرقاق، باب الفقر والذهد والقناعة، ۳۵/۲، الحديث: ۲۸۰

السند للإمام احمد بن حنبل، حديث أبي ذر الغفاري، ۹۱/۸، الحديث: ۲۱۳۵۳، ۲۱۳۵۴، ۲۱۳۵۵

﴿1﴾...

ترجمہ کنز الایمان: تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام
آراستہ کیا گیا کہ اس نے اُسے بھلا سمجھا۔

(بہ ۲۲، فاطر: ۸)

﴿2﴾...

ترجمہ کنز الایمان: وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر
رہے ہیں۔

(بہ ۱۲، الکہف: ۱۰۳)

حضور نبی غیب داں، کی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مر دی ہے کہ اس اُمت کے آخری
دور میں غلط رائے پر اترنے کا رجحان غالب ہو گا، اسی رجحان کی بدولت پچھلی امتیں ہلاک ہوئیں، فر توں میں
بٹ گئیں اور ہر ایک اپنی رائے پر اترنے لگا۔^(۱)
اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ قَوْلٌ ۝
ترجمہ کنز الایمان: ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش
ہے۔

(بہ ۱۸، المؤمنون: ۵۳)

تمام بدعتی اور گمراہ لوگ اپنی آراء پر اترنے کے باعث اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور بدعت پر اترنے کا مطلب
یہ ہے کہ جو بات خواہش نفس کے مطابق ہو انسان اسے اچھا سمجھے اور اپنے خیال میں اسے حق تصور کرے۔
اس طرح کی خود پسندی کا علاج دوسری صورتوں کے مقابلے میں انتہائی دشوار ہے کیونکہ غلط رائے
رکھنے والا اپنی خطا سے بے خبر ہوتا ہے، اگر اسے اس بات کا علم ہو جائے تو فوراً اسے چھوڑ دے اور جس عرض
کے بارے میں معلوم نہ ہو اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے اور جہالت ایک ایسا مرض ہے جس کا پتا نہیں چلتا،
لہذا اس کا علاج بھی انتہائی دشوار ہے۔ عارف یہ تو کر سکتا ہے جاہل کو اس کی جہالت سے خبردار کرے
اور جہالت کو اس سے دور کر دے لیکن جب کوئی اپنی رائے اور جہالت پر اترتا ہو تو وہ عارف کی بات پر کان
نہیں دھرے گا بلکہ اُٹا اس پر تہمت لگائے گا کیونکہ اللہ عزوجل نے اس پر ایک ایسی آفت مسلط کی ہے جو

ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اور وہ اسے نعمت سمجھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کا علاج کیسے ممکن ہو گا اور وہ اس بات سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے گا جسے وہ اپنے خیال میں سعادت سمجھ رہا ہے؟

اس کا اجمالی علاج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اور اپنی رائے کی صحت پر بھروسہ نہ کرے جب تک قرآن مجید یا سنّت رسول سے کوئی دلیل قطعی نہ ہو یا کوئی صحیح دلیل عقلی نہ پائی جائے جو دلائل کی تمام شرائط کی جامع ہو اور انسان شرعی اور عقلی دلائل اور ان کی شرائط نیز غلطی کے مقامات سے اسی صورت میں واقف ہو سکتا ہے جب کامل فطرت، تیز عقل اور جستجو کے ساتھ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے اور بار بار قرآن و سنت کی طرف رجوع کرے، اہل علم کی مستقل صحبت اختیار کرے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے، لیکن ان سب کے باوجود بھی بعض امور میں انسان سے غلطی کا امکان باقی رہتا ہے۔

عوام کا ایمان:

جو شخص اپنی زندگی علم کے حصول میں نہ گزارے اسے مذہبی مسائل میں غور و غوض کی اجازت نہیں، لہذا وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرے نہ ان کی باتیں سنے بلکہ صرف یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عزوجل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں اور وہ سننے، دیکھنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں وہ سچ ہیں نیز بزرگان دین کے طریقے پر چلے اور قرآن و سنّت میں جو احکام وارد ہوئے ہیں انہیں بلا بحث و تکرار اور بغیر سوال و جواب کے قبول کرے اور کہے: میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی۔ تقویٰ اختیار کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، اطاعت الہی میں مصروف رہے، مسلمانوں پر شفقت کرے اور اچھے اعمال اختیار کرے۔ اگر ایسا شخص مذاہب اور بدعتیوں کی ابحاث میں مشغول ہو اور عقائد میں متعصب اپنا یا تو غیر شعوری طور پر ہلاک ہو جائے گا۔

یہ ان لوگوں کے متغیق ضروری امور تھے جو علم کے علاوہ زندگی کے دوسرے مشاغل میں مصروف ہیں لیکن جو شخص علم کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنے کا عزم کئے ہوئے ہے تو اس کے لئے پہلا اہم کام دلیل اور اس کی شرائط کی پہچان حاصل کرنا ہے اور یہ مرحلہ بہت طویل ہے، اس سلسلے میں اکثر مطالب میں یقین اور معرفت تک رسائی انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ اس پر وہی لوگ قادر ہوتے ہیں جو علم میں راسخ

ہوتے ہیں اور جنہیں نور الہی سے تائید حاصل ہوتی ہے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ہم گمراہی سے محفوظ رہنے اور جاہلانہ خیالات کی بنیاد پر دھوکے میں آنے سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں۔

تمام تعریفیں خدائے وحدانہ لا شریک کے لئے ہیں، ہمارے لئے اللہ عزوجل ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ عزوجل ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلندی اور عظمت والا ہے، دُرُود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔

اتَّخَذَ لِلَّهِ! اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے ”بکثرت اور خود پسندی کا بیان“ مکمل ہوا

عذابات کا نقشہ

شیخ طریقت، امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ تالیف ”فیضانِ سنت“ جلد اول کے صفحہ 405 پر تحریر فرماتے ہیں: بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! یاد رکھئے! زکوٰۃ ادا کرنے کے جہاں بے شمار ثوابات ہیں نہ دینے والے کے لئے وہاں خوفناک عذابات بھی ہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن قرآن وحدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تیار کر اس سے اُن کی پیشانیاں، کروٹیں، پیشیں داغی جائیں گی۔ اُن کے سر، پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر سر سے نکلے گا، گڈی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی روز قیامت پرانہ عیبٹ خوشبو آؤدھان کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا وہ ہاتھ چبالے گا، پھر گلے میں طوق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پھر اس کا سارا بدن چھاڑ لے گا۔ وَاللَّيْلُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(فتاویٰ رضویہ، ۱۰/۱۵۳، رضافاؤنٹیشن لاہور پاکستان)

دھوکے کی مذمت کا بیان (اس میں ایک مقدمہ اور تین ابواب ہیں)

مقدمہ:

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں، تمام معاملات کی چابیاں اور اچھے بُرے کاموں کی سُنبھیاں اسی کے دُستِ قُدرت میں ہیں، وہ اپنے اولیاء (دوستوں) کو اندھیر یوں سے اُجالے کی طرف نکالنے والا اور دشمنوں کو دھوکے کے گہرے گڑھے میں ڈالنے والا ہے اور ہر لمحہ ہر گھڑی درود ہو حضرت سیناؑ نامح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو مخلوق کو تاریکیوں سے نکالنے والے ہیں اور ان کی آل و اصحاب پر بھی دُرود ہو جنہیں دنیا کی زندگی کسی قسم کے دھوکے میں نہ ڈال سکی اور نہ ہی وہ ذاتِ باری تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کے فریب کا شکار ہوئے۔

سعادتِ مَندی کی کئی بیداری اور سُشیاری ہے جبکہ بد بختی کا سرچشمہ دھوکا اور غفلت ہے، اللہ عزوجل کی اپنے بندوں پر سب سے بڑی نعمت ایمان اور مَغْفِرَت ہے (کہ اسی معرفت کے ذریعے ایمان کامل ہوتا ہے) اور اس تک پہنچنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ باطنی نور سے سینہ مُشادہ ہو جائے، اللہ عزوجل کے نزدیک کفر و گمناہ سے بڑھ کر کوئی ناپسندیدہ بات نہیں اور اس طرف وہی دل رغبت کرتا ہے جو جہالت کے اندھیرے میں اندھا ہو چکا ہو جبکہ عقل اور سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے دل اس فرمانِ باری تعالیٰ کے مطابق ہوتے ہیں:

اللَّهُ نُورُ السَّلَوتِ وَالْأَرْضُ مِثْلُ نُورِهِ
كَيْسُكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْأَمْصِاحُ فِي
رُجَاجَةٍ ۖ الرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُبَدِّلُ مِنْ شَجَرٍ مُّثَلٍ ۖ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ لَكَ آيَاتِهِ
وَلَا تُغْنِي عَنْكَ ذُرِّيَّتُهَا مِنْ عَذَابِنَا ۚ لَوْ كُنْتَ تُبْصِرُ
كَمَا نُوْهُرٌ عَلَى نُورٍ ۚ (پہ: ۱۸، النور: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے میزِ زیّون سے جو نہ یورپ (مشرق) کا نہ مجسم (مغرب) کا قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نور پر نور ہے۔

اور جن لوگوں کے دل دھوکے میں ہیں ان کی مثال یوں ہے:

ترجمہ کنزالایمان: جیسے اندھیرا کسی کُنڈے کے دریا میں اس کے اوپر موج موج کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ نکالے تو سوچائی دیتا معلوم نہ ہو اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لئے کہیں نور نہیں۔

كَظَلَمْتُ فِي بَحْرِ لَيْلِي نَفْسَهُ مَوْجَ وَنَ قَوْفِهِ
مَوْجَ وَنَ قَوْفِهِ سَحَابَ ظَلَمْتُ بَعْضَ مَا قَوْفِي
بَعْضُ إِذَا أَحْبَبْتُ يَدَكَ لَمْ يَكُنْ يَدِي لَهَا وَمَنْ
لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝

(پ ۱۸، النور: ۳۰)

اُمّی بصیرت وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا تو ان کے سینوں کو اسلام اور ہدایت کے نور سے مُنَوَّر فرمادیا اور دھوکے میں مبتلا وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہدایت نہ دینے کا ارادہ فرمایا تو ان کے دلوں میں اس طرح تنگی اور گھٹن پیدا فرمادی کہ ایمان کا ان کے دلوں میں داخل ہونا ایسا ناممکن ہو گیا جیسے آسمان پر چڑھ جانا۔ دھوکے میں مبتلا وہ ہے جسے اپنی ہدایت کے لئے بصارت عطا نہیں ہوئی، لہذا وہ اندھا رہا اور اس حال میں اُس نے خواہش کو اپنا قائد اور شیطان کو اپنا راہ نمائیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَىٰ ۖ وَأَصْلُ سَبِيلِكَ ۝ (پ ۱۵، اہی اسر آئیل: ۷۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور اور بھی زیادہ گمراہ۔

برائیوں کی جڑ:

جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دھوکا تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اسی سے ہلاکت میں ڈالنے والے تمام معاملات کی ابتدا ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ دھوکے میں ڈالنے والے اور اس کی طرف لے جانے والے امور کے متعلق تفصیلی گفتگو کی جائے تاکہ راہ حق کا خواہش مند ان امور کو پہچان کر ان سے دور رہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل و کرم جن بندوں پر ہوتا ہے وہی ان آفت زدہ اور خراب راستوں کی پہچان رکھتے اور ٹھوکے کھانے سے محفوظ رہتے ہیں، نیز وہ اپنے معاملات میں محتاط اور دوراندیش بھی ہوتے ہیں۔ اب دھوکے کے پیچیدہ راستوں کی نشان دہی اور ان پر چل کر گمراہی کے گہرے گڑھے میں گرنے والوں مثلاً: قاضی، علما اور نیک راہ پر گامزن لوگوں کے بارے میں وضاحت کی جائے گی کہ کس طرح یہ لوگ بنیادی باتوں سے غافل رہ کر اپنے ظاہر کو اچھا اور باطن کو برا کر لیتے ہیں اور ہم اس بات کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ یہ لوگ کیوں دھوکے

میں پڑے ہوئے ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر غفلت کا شکار ہیں؟ اگرچہ اس کی وجوہات بے شمار ہیں مگر یہ ممکن ہے کہ کچھ مثالوں کے ذریعے اس کی آگاہی ہو جائے سب کے بیان کی حاجت نہ رہے۔

دھوکے میں مبتلا افراد:

دھوکے میں مبتلا افراد کی تعداد اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن ان سب کا شمار چار قسموں میں ہوتا ہے:

(۱) غلام (۲) عابدین (۳) صوفیاء اور (۴) مال دار۔

مذکورہ افراد کی آگے مزید کئی اقسام بنتی ہیں اور ان کے دھوکے میں پڑنے کی وجوہات بھی الگ الگ ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ برائی کو نیکی خیال کرتے ہیں۔ مثلاً: حرام مال سے مساجد کی تعمیر و آرائش کراتے ہیں اور بعض لوگ تو اس میں فرق نہیں کر پاتے کہ کون سا کام انہوں نے اپنی ذات کے لئے کیا ہے اور کون سا اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر جیسے وعظ و نصیحت کرنے والا جس کی غرض عوام میں مقبولیت اور شہرت حاصل کرنا ہو اور ان میں بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ضروری کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو فرائض کو چھوڑ کر نفل کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو مغز کو چھوڑ کر چھمکے کو اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً: وہ جو نماز پڑھتے ہوئے صرف درست خارج کی ادائیگی کی جانب ہی توجہ کرتے ہیں^(۱)۔ ان کے علاوہ بھی دھوکے میں مبتلا ہونے کے اسباب و ذرائع ہیں جن کی پہچان

①... سنیری اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ نقلاً عن رضویہ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور، جلد 3، صفحہ 253 پر فرماتے ہیں: ”اتنی تجوید (سمیٹا) کہ ہر حرف دوسرے سے ممتاز ہو فرض میں ہے۔ بغیر اس کے نماز قطعاً (بالکل) باطل ہے۔“ نیز دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد اول، حصہ سوم، صفحہ 511 پر محدث الشریعہ، ہذا الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ نقلاً عن عالمگیری کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں: ”قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔“ اور صفحہ 570 پر در مختار و المختار کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں: جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ تصحیف مؤؤف میں رات دن پوری کو کوشش کرے اور اگر صحیح خواں (درست پڑھنے والے) کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا کرے یا وہ آیتیں پڑھے جس کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔

اسی طرح ممکن ہے کہ دھوکے میں مبتلا افراد کی تفصیل بیان کی جائے اور مثالوں سے وضاحت کر دی جائے۔ سب سے پہلے ہم علما کا دھوکے میں مبتلا ہونا ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے دھوکا کی مذمت، اس کی حقیقت اور تعریف ذکر کریں گے۔

باب نمبر ۱: دھوکے کی مَذْمَت و حقیقت اور اس کی مثالیں

پہلی فصل: دھوکے کی مَذْمَت

دھوکے کی مذمت میں دو فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾...

فَلَا تَعْرِكَمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَعْرِكَمُ ۝ (پ ۲۱، لقمن: ۳۳)
ترجمہ کنزالایمان: تو ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی اور ہرگز تمہیں اللہ کے علم پر دھوکا نہ دے وہ بڑا فریبی۔

﴿۲﴾...

وَلِكَيْلَكُمْ فَتْنًا مِّنْ أَيْدِيكُمْ وَتَرْبَضُمُ ۝
وَأَرْبَضُمُ وَعَرْيُكُمْ الْإِمَانِي ۝ (پ ۲، الحديد: ۱۳)
ترجمہ کنزالایمان: مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنہ میں ڈالیں اور مسلمانوں کی بُرائی سیکھتے اور شک رکھتے اور جھوٹی طبع نے تمہیں فریب دیا۔

دھوکے کی مذمت میں دو فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾... عقل مندوں (یعنی علم والوں) کے کھانے پینے اور سونے کی بھی کیا بات ہے، انہیں جاہلوں کی شب بیداری اور عبادت میں محنت و مشقت کیسے دھوکا دے سکتی ہے؟ صاحبِ تقویٰ اور یقین رکھنے والے کا ذرہ برابر عمل دھوکے میں مبتلا لوگوں کے زمین بھر کے عمل سے افضل ہے۔^(۱)

﴿۲﴾... عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو فرمانبردار بنائے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے اور

بے وقوف وہ ہے جو خواہشِ نفس کی پیروی کرے پھر بھی اللہ عزوجل سے امید رکھے۔^(۱)

دھوکے اور جہالت میں فرق:

علم کی فضیلت اور جہالت کی مذمت میں جتنی روایات مروی ہیں وہ سب دھوکا کی مذمت کی طرف نشان دہی کرتی ہیں کیونکہ دھوکا جہالت کی ایک قسم ہے جہالت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کسی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلاف جانے اور دھوکے کا شکار ہونا بھی جہالت ہے لیکن ہر جہالت دھوکا نہیں کیونکہ دھوکا میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں: (۱)۔ مغرور فیہ (یعنی جس چیز کے بارے میں دھوکا ہوا)۔ (۲)۔ مغرور بہ (یعنی جس چیز کے ذریعہ دھوکا کا شکار ہوا)۔ جب کوئی جاہل شخص اپنی خواہش کے مطابق کسی بات کا یقین کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی شک و شبہ والی وجہ پائی جا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جہالت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اسی شک و شبہ والی وجہ کو اپنے یقین کی دلیل سمجھ رہا ہو تا ہے حالانکہ وہ دلیل نہیں ہوتی تو اس اعتبار سے حاصل ہونی والی جہالت کو دھوکا کہا جاتا ہے۔

دھوکے کی تعریف:

نفس کا اس بات پر ٹھہر جانا جو خواہشِ نفس کے مطابق ہو اور شیطانی شبہ اور فریب کے باعث طبیعت اس کی طرف مائل ہو دھوکا کہلاتا ہے، لہذا جو شخص کسی غلط شبہ کے باعث یہ خیال کرے کہ وہ فی الحال بھلائی کے راستے پر ہے یا مستقبل میں بھلائی کے راستے پر چل پڑے گا وہ دھوکے میں ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ

①...سنن الترمذی، کتاب صفة القیامة، باب ۲۵، ۴/۲۰۷، حدیث: ۲۳۶۷

②...مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان عفیہ اللہ عنہ، مرآۃ المناجیح، جلد 7، ص 103 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یعنی وہ بے وقوف ہے جو کام کرے دوزخ کے اور امید کرے جنت کی، کہا کرے اللہ غفور و رحیم ہے باجہ بولے اور امید کرے گیہوں کاٹنے کی، کہا کرے کہ اللہ غفور و رحیم ہے کاٹنے وقت اسے گندم بنائے گا اس کا نام امید نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهَكُمْ وَآلَكُمْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ** (۳۰، الانعام: ۳)، ترجمہ کنزالایمان: اے آدمی تجھے کسی چیز نے فریب دیا ہے نہ کہم والے رب سے اور فرماتا ہے: **إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ** (۱۸، البقرة: ۱۸)، ترجمہ کنزالایمان: وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لئے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں جو بزرگ گندم کاٹنے کی آس لگاتا شیطانی دھوکا اور نفسانی وسوسہ ہے۔ خواجہ حسن بصری (عفیہ اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو بھوٹی امید نے سیدھے راہ نیک اعمال سے ہٹا دیا ہے جیسے بھوٹی بات گناہ ہے ایسے ہی بھوٹی آس بھی گناہ ہے۔

وہ اپنے آپ کو بھلائی پر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں، اسی طرح اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں اگرچہ ان کے دھوکے کی اقسام اور درجات مختلف ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کا دھوکا بہت زیادہ واضح اور نمایاں ہے، سب سے زیادہ دھوکے کا شکار کفار ہیں، پھر گناہ گار مسلمان۔ چنانچہ ہم کفار اور گناہ گار مسلمانوں کے متعلق ان مثالوں کو بیان کریں گے جن سے ان کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی حقیقت واضح ہوگی۔

دوسری فصل: دھوکے کی نشان دہی کرنے والی مثالیں

پہلی مثال: کفار کا دھوکے میں پڑنا

کفار کے ایک گروہ کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا اور ایک گروہ کو شیطان نے ذات باری تعالیٰ کے متعلق فریب میں مبتلا کیا۔ جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا وہ یہ کہتے ہیں: نقد ادھار سے بہتر ہے، دنیا نقد اور آخرت ادھار ہے، لہذا دنیا بہتر ہے اسے ہی اختیار کرنا چاہئے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یقین شک سے بہتر ہے، دنیوی لذتوں کے حاصل ہونے پر یقین ہے جبکہ آخرت کی لذتوں کے بارے میں شک ہے (کہ آیا حاصل ہوں گی یا نہیں)، لہذا ہم شک کی وجہ سے یقین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا یہ اندازہ و خیال بالکل غلط ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے کہا تھا:

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٢٣﴾ (پ ۲۳، ص ۷۶)

ترجمہ کنزالایمان: بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔

دنیاوی دھوکے کے متعلق اس فرمان باری تعالیٰ میں اشارہ ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾ (پ ۸۶، البقرة: ۸۶)

ترجمہ کنزالایمان: یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مبادلے کی تو ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔

دھوکے سے بچنے کے دو علاج:

دھوکے سے بچنے کے دو علاج ہیں: (۱)۔ ایمان کی تصدیق کے ذریعے یا (۲)۔ دلیل و محجت سے۔

پہلا علاج:

ایمان کی تصدیق اس طرح کرے کہ اللہ عزوجل کے ان فرامین کو سچا جانے:

﴿1﴾...

ترجمہ کنزالایمان: جو تمہارے پاس ہے، ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔

مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ

(پ ۱۳، النحل: ۹۶)

﴿2﴾...

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر۔

وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ (پ ۲۰، القصص: ۲۰)

﴿3﴾...

ترجمہ کنزالایمان: اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (پ ۳۰، الاحقاف: ۱۷)

﴿4﴾...

ترجمہ کنزالایمان: اور دنیا کی زندگی تو یہی دعو کے کمال ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُوفِ (پ ۱۸۵، آل عمران: ۱۸۵)

﴿5﴾...

ترجمہ کنزالایمان: تو ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی۔

فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا (پ ۲۱، القطن: ۳۳)

سید عالم، نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی کچھ جماعتوں کو دنیاوی زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی زندگی کی بقا کی خبر دی تو انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور تصدیق کرتے ہوئے ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کی دلیل و حجت کا مطالبہ نہیں کیا۔^(۱) ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہتے: ہم آپ کو اللہ عزوجل کی قسم دے کر پوچھتے ہیں: کیا اللہ عزوجل نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے: ”ہاں!“ تو وہ یہ سن کر آپ پر ایمان لے

۱... السنن للامام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ، ۵/۶۷، حدیث: ۳۲۶۳

آتے۔^(۱) یہ عام لوگوں کا ایمان ہے جو دھوکے سے خارج ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے: بیٹا! تیرے جانا کھیلنے سے بہتر ہے، یہ سن کر بیٹا باپ کی تصدیق کرے حالانکہ بیٹے کو معلوم نہیں کہ مدرسے میں جانا کیوں بہتر ہے؟

دوسرا علاج:

دلیل و محجت سے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات شیطان نے فاسد قیاس سے اس کے دل میں ڈالی ہے اس کی وجہ معلوم کرے کیونکہ دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے اور یہی سبب دھوکا میں پڑنے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہاں دلیل سے مراد ایک قسم کا خیال ہے جو دل میں پیدا ہوتا اور اطمینان کا باعث بنتا ہے اگرچہ جس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے اسے اس کا احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اسے عالمانہ انداز میں بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لہذا (قیاس فاسد کے ذریعے) شیطان جو اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے اس کے دو قسمیہ ہیں: ﴿۱﴾ پہلا قسمیہ: دنیا فائدہ اور آخرت ادھار کی مانند ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ ﴿۲﴾ دوسرا قسمیہ: نقد ادھار سے بہتر ہے (لہذا دنیا فائدہ ہونے کی وجہ سے آخرت سے بہتر ٹھہری)۔

یہ شیطان کا دھوکا اور کمر و فریب ہے کیونکہ ہر جگہ نقد مال ادھار سے بہتر نہیں ہوتا بلکہ نقد مال اس صورت میں ادھار سے بہتر ہوتا ہے جب وہ مقدار اور مقصود میں اس کے برابر ہو اور اگر ان دونوں باتوں میں اس سے کم ہو تو ادھار نقد سے بہتر ہوتا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں مبتلا کا فر اپنی تجارت میں ایک روپیہ خرچ کرتا ہے اس نیت سے کہ اسے 10 روپے ادھار میں مل جائیں، اس وقت وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ نقد مال ادھار سے بہتر ہے، لہذا میں نقد کے بدلے میں ادھار نہیں لوں گا؟ چنانچہ اسی طرح جب ڈاکٹر اسے لنڈ کھانوں اور پھولوں سے منع کرتا ہے تو وہ مستقبل میں بیماری سے بچنے والی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے انہیں فوراً چھوڑ دیتا ہے تو دیکھو یہاں کا فر نقد کو چھوڑ کر ادھار پر راضی ہو رہا ہے۔ اسی طرح تاجر حضرات سمندر میں سرف کرتے اور تھکاوٹ برداشت کرتے ہیں اور بعد میں ملنے والے ادھار (یعنی نفع) میں سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں اگر ابھی ایک مل رہا ہو اور بعد میں 10 ملیں تو 10 کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا

کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دیکھیں (تو اس کی کوئی حیثیت دکھائی نہیں دیتی کیونکہ) انسان کی عمر زیادہ سے زیادہ شمار کریں تو 100 سال ہوگی اور یہ آخرت کی زندگی کا کروڑوں حصہ بھی نہیں بناتا تو گویا اس نے ایک اس لئے چھوڑا تا کہ کروڑوں پائے بلکہ اتنا حاصل کرے جس کی کوئی انتہا نہیں، یہ تو مقدار و تعداد کے اعتبار سے تھا اگر اس سے ہٹ کر دیکھیں تو دنیاوی لذتوں میں ہر قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں جب کہ آخرت کی نعمتیں اور لذتیں صاف ستھری اور ہر طرح کی پریشانیوں سے پاک ہیں، لہذا اس صورت میں یہ کہنا کہ ”نقد ادھار سے بہتر ہے۔“ ایک مغالطہ ہے جو کہ ایک عام مخاوے سے مشہور ہوا ہے جسے مطلق سمجھا گیا حالانکہ اس کا ایک خاص مفہوم ہے۔ چنانچہ دھوکے کا شکار ہونے والا شخص اس کے مخصوص معنی سے غافل رہا کیونکہ جس نے یہ کہا کہ ”نقد ادھار سے بہتر ہے۔“ اگرچہ اس نے اس کی وضاحت نہیں کی مگر اس کا مطلب یہی ہے کہ جب نقد اور ادھار دونوں (مقدار اور مقصود میں) ایک ہوں۔

ایسی صورت میں شیطان ایک اور فاسد خیال بھی اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ ”یقین شک سے بہتر ہے اور آخرت میں شک ہے (آیا ہوگی یا نہیں، لہذا دنیا آخرت سے بہتر ہے)۔“ شیطان کا یہ خیال تو پہلے خیال سے بھی زیادہ فاسد ہے، اس وجہ سے کہ دونوں جملوں کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں کیونکہ یقین شک سے بہتر اس وقت ہوتا ہے جبکہ (فائدے میں) دونوں ایک ہی طرح کے ہوں ورنہ تاجر کو تجارت میں مشقت تو یقینی ہے لیکن نفع میں شک ہے کہ نفع ملے گا یا نہیں۔ اسی طرح یقینہ کو کوشش کرنے کا یقین ہوتا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مرتبہ علم تک پہنچ سکے گا یا نہیں؟ ایسے ہی شکاری کو شکار کی تلاش میں کوشش کرنے کا یقین ہوتا ہے لیکن شکار ملنے میں شک ہوتا ہے۔ غرضیکہ اس طرح کہ جتنے بھی امور ہیں ان میں عقل مندوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے لیکن کوئی بھی مفلوک کے لئے یقین ترک نہیں کرتا۔ تاجر یہ کہتا ہے: ”اگر میں تجارت نہ کروں تو مجھے بھوکا رہنا پڑے گا اور بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے گا اور تجارت کروں تو تھوڑی سی محنت کے بدلے زیادہ نفع ملے گا۔“ اسی طرح مرلیض کڑوی کسٹلی دواؤں کو پی لیتا ہے حالانکہ اسے دوا کے کڑوے اور کیلے ہونے کا یقین ہوتا ہے اور شفا ملنے میں شک لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ”دوا کی کڑواہٹ کا نقصان بیماری اور مرنے کے خوف کے مقابلے میں بہت کم ہے۔“ ایسے ہی جس کے دل میں آخرت کے بارے میں شک پیدا

ہونے کا خیال آئے اس پر لازم ہے کہ محتاط لوگوں کی طرح یہ کہے: آخرت کی زندگی کے مقابلے میں (دنیاوی) صبر کے دن تھوڑے ہیں اور زندگی کے ختم ہونے تک ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ آخرت یقینی ہے، اگر (بالفرض) یہ بات سچ نہ بھی ہوئی تو کیا ہو گا یہی ناکہ میں نے اپنی من پسند زندگی کے زیادہ سے زیادہ چند دن ضائع کر دیئے اور میں یہی سوچ لوں گا کہ جس طرح مجھے اپنی پیدائش سے پہلے نعمتیں میسر نہ تھیں اب بھی نہ ہوں اور اگر یہ بات سچ نکلی تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔

ہم تو نجات پا گئے لیکن تم ہلاک ہو گئے:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بے دین شخص سے فرمایا: ”جو کچھ تم نے کہا ہے (کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں) اگر یہ سچ ہے تو تم نے بھی نجات پائی اور ہم نے بھی اور اگر وہ بات سچ ہے جو ہم نے کہی تو ہم تو نجات پا گئے لیکن تم ہلاک ہو گئے۔“

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس لئے نہیں فرمائی کہ آپ کو قیامت کے بارے میں شک تھا بلکہ آپ نے اس بے دین سے اس کی عقل کے مطابق کلام فرمایا اور اس پر واضح کر دیا کہ اگر وہ آخرت پر یقین نہیں رکھے گا تو وہ دھوکے میں ہے۔

آخرت کی پہچان کے ذرائع:

جہاں تک شیطان کے فاسد خیال کے دوسرے جملے کی بات ہے کہ ”آخرت میں شک ہے (کہ ہو گی یا نہیں)“ یہ بھی مغالطہ ہے کیونکہ اہل ایمان کے نزدیک آخرت یقینی ہے اور انہیں آخرت کا یقین اور اس کی پہچان دو باتوں کی وجہ سے ہے۔

✽۔۔۔ آخرت کی پہچان کا پہلا ذریعہ: انبیائے کرام علیہم السلام اور علما کی پیروی کرتے ہوئے ان پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا۔

اس پہچان سے شیطان کے فریب کا دامن چاک ہو جاتا ہے، عام لوگوں اور اکثر خواص کا یقین اسی طرح کا ہوتا ہے اور ان کی مثال ایک ایسے مریض جیسی ہے جسے خود اپنی بیماری کی دو معلوم نہیں ہے لیکن

تمام اشیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس بیماری کا علاج قلاں دوائی میں ہے، لہذا وہ مریض اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بات بغیر کسی دلیل اور اعتراض کے مان لیتا ہے بلکہ ان کے قول پر بھر دسا کرتا اور اس دوائی کو استعمال بھی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی کم عقل اور بے کار قسم کا شخص ان ڈاکٹروں کی بات کو جھٹلائے اور مریض یہ بات جانتے ہوئے کہ تمام ڈاکٹر اس سے تعداد، علم اور رتبہ میں بڑھ کر ہیں بلکہ اس کم عقل شخص کے پاس ان ڈاکٹروں کے مقابلے میں کچھ بھی علم نہیں تو وہ مریض ایسے شخص کو جھوٹا قرار دے گا اور اس کے دھوکے سے بچنے ہوئے اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، اگر ڈاکٹر کے مقابلے میں وہ اس کم عقل شخص کی بات پر یقین کر لے گا تو اسے بھی کم عقل اور دھوکے کا شکار شمار کیا جائے گا۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہیں یہ بات معلوم ہو کہ آخرت کا اقرار کرنے اور اس کے بارے میں خبر دینے والے انبیاء، اولیاء اور علما ہیں جنہوں نے اخروی عظیم سعادتوں تک پہنچنے کے لئے ایک دوا تجویز کی ہے وہ نفع بخش دوا تقویٰ ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہوں کہ یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں اور عقل، سمجھ بوجھ اور کسی بھی چیز کی پہچان کرنے میں دوسروں سے کئی گنا بڑھ کر ہیں اور ان معاملات میں لوگ ان ہی کی پیروی کرتے ہیں مگر جن پر خواہشات کا غلبہ ہو چکا اور ان کے دل اس (عارضی) نفع کی جانب راغب ہو چکے ان پر بڑا ناگوار گزرا کہ وہ خواہشات نفسانی کو چھوڑیں اور اس بات کا اعتراف کریں کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، لہذا انہوں نے آخرت ہی کا انکار کر دیا اور انبیائے کرام علیہم السلام کو جھٹلایا۔ جس طرح بچے اور کم عقل شخص کی بات ڈاکٹروں کی بات کی اہمیت کم نہیں کر سکتی اسی طرح کسی خواہشات کے غلام بے وقوف شخص کی بات بھی انبیاء، اولیاء اور علما کی باتوں میں شک و شبہ پیدا نہیں کر سکتی۔ عام لوگوں کے لئے اتنا ہی ایمان کافی ہے جس سے پختہ یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے اور انسان دھوکے میں پڑنے سے بھی بچ جاتا ہے۔

✽... آخرت کی پہچان کا دوسرا ذریعہ: انبیائے کرام علیہم السلام پر وحی اور اولیاء پر الہام ہونا۔

کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت اور دینی معاملات کی پہچان حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ ہوئی ہے اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، لہذا ہماری پہچان حضور کی پہچان کی طرح ہے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ خیال

صحیح نہیں کیونکہ کسی کی تقلید (یعنی پیروی کرنا) اور کسی چیز کی پہچان و معرفت رکھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تقلید درست اعتقاد کا نام ہے جبکہ انبیائے کرام علیہم السلام آخرت کی پہچان رکھنے والے ہیں (کسی کی پیروی کرنے والے نہیں)۔ پہچان سے مراد یہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کے لئے چیزوں کی حقیقتیں ظاہر اور روشن کر دی جاتی ہیں اور وہ اپنے دل کی آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم اپنی عاہری آنکھ سے صرف نظر آنے والی چیزوں کو ہی دیکھ پاتے ہیں، لہذا انبیائے کرام علیہم السلام نے کسی سے سُن کر یا کسی کی پیروی کر کے آخرت اور دینی معاملات کی خبر نہیں دی بلکہ ان تمام معاملات کو ملاحظہ کر کے خبر دی ہے۔

روح کی حقیقت انبیائے کرام علیہم السلام پر واضح ہے:

انبیائے کرام علیہم السلام پر روح کی حقیقت بھی روشن اور واضح کر دی جاتی ہے کہ روح رب کا ایک امر ہے اس سے مراد وہ حکم نہیں جو ممانعت کے مقابل ہے کیونکہ وہ حکم تو ایک طرح کی گفتگو اور بات چیت ہے اور روح کی حقیقت گفتگو اور بات چیت نہیں اور نہ ہی امر سے مراد شان ہے کہ اس سے لازم آئے گا کہ روح صرف مخلوق ہے حالانکہ مخلوق ہونے میں تو تمام مخلوق شریک ہے تو پھر روح کو ایک نمایاں مقام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھئے کہ عالم کی دو قسمیں ہیں: (۱)۔ عالمِ امر (۲)۔ عالمِ خلق۔

عالمِ امر اور عالمِ خلق کیا ہیں؟

عالمِ امر اور عالمِ خلق دونوں اللہ عزوجل ہی کے تحت قدرت و اختیار ہیں۔ جو جسم مقدّر رکھتا ہو اور اس کے متعلق اندازہ کیا جاسکتا ہو وہ عالمِ خلق سے ہے کیونکہ خلق کے لغوی معنی ”اندازہ لگانا“ ہے اور جو چیز نہ مقدّر رکھتی ہو اور نہ اس کے متعلق اندازہ لگایا جاسکتا ہو وہ عالمِ امر سے ہے اور اسے برزخِ روح (یعنی روح کے راز) سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس سے عام لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے جیسا کہ تقدیر کے رازوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی ممانعت ہے، لہذا جس نے روح کے راز کو سمجھ لیا اس نے خود کو پہچان لیا اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب عزوجل کو پہچان لیا اور جس نے خود اور اپنے رب عزوجل کو پہچان لیا وہ یہ جان لیتا ہے کہ روح اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے اللہ عزوجل

کی طرف سے ایک امرِ ربانی ہے جو عالمِ جسمانی میں اجنبی حیثیت سے موجود ہے۔ اس کا جسم میں اتنا اس کی اپنی طبیعت کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک اُمرِ عارض کے سبب ہے جو اس کی ذات میں داخل نہیں اور یہ اجنبی اُمرِ عارض جب حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف متوجہ ہوا تو تَفْرِشِ کہلایا اور اس کی وجہ سے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا حالانکہ جنت ہی آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی ذات کے زیادہ لائق تھی کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قرب میں ہے اور روح اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ایک امرِ ربانی ہے جس کا ذوق و شوق اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے قُرب کی طرف بَطَّحی و ذاتی ہوتا ہے اِلَّا یہ کہ کوئی اُمرِ عارض اس کا رُخ پھیر دے، جب عالمِ خلق کا کوئی اُمرِ عارض اسے طبیعت کے تقاضے سے پھیر دیتا ہے تو آدمی کو نہ اپنے نفس کی پہچان رہتی ہے اور نہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٠﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انھیں بھلا میں ڈالا کہ اپنی جائیں یاد نہ رہیں وہی

فاسق ہیں۔

(ب، ۲۸، الحشر: ۱۹)

”الْفَاسِقُونَ“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے طبعی تقاضوں اور گمان کے برخلاف عمل کرتے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں: نَسَقَتِ الرُّمَّةُ عَيْنَ كَيْسٍ مَّا لَعَنِي كَجُورٍ اپنے غلاف سے نکل گئی۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ اپنے فطری مقام سے نکل جائے اور یہ ان اُسرار کی طرف اشارہ ہے جن کے پھولوں کی خوشبو سو گھٹنے سے عارفین لطف اندوز ہوتے ہیں اور کم درجہ لوگ ان پھولوں کی مہک سے تنگی محسوس کرتے اور ان کی خوشبو سے دور بھاگتے ہیں جیسے گوبر کا کیڑا گلاب کی خوشبو سے دور بھاگتا ہے، نیز ان کی کمزور نگاہیں ان کے اسرار کے نور کی مُتَحَبِّل نہیں ہیں جس طرح سورج کی شعائیں پتھر گادروں کو برداشت نہیں ہوتیں۔ دل پر عالمِ ملکوت کے انکشاف کو معرفت اور ولایت سے تعبیر کرتے ہیں اور جسے یہ انکشاف حاصل ہو اسے ولی اور عارف کہتے ہیں۔

یہیں سے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے وہاں اولیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے۔

”آخرت میں شک ہے“ اس وسوسہ کو دور کرنے کے طریقے:

اب ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف لوٹتے ہیں اور ہماری اصل گفتگو یہ ہے کہ کس طرح شیطان انسان کے دل کو دھوکے میں مبتلا کر کے کہتا ہے کہ آخرت میں شک ہے۔ اس وسوسے کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں: (۱)۔ یقینی تھلید کے ذریعے۔ (۲)۔ نور دل اور باطنی مشاہدے کے ذریعے۔

چونکہ کفار دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دینے کے باعث دھوکے میں مبتلا ہیں، لہذا جب بندہ مومن اللہ عزوجل کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، نیک اعمال کو چھوڑ دیتا اور شہوات و خواہشات کا لباس پہن لیتا ہے تو وہ عملی طور پر اس دھوکے میں کفار کی طرح ہو جاتا ہے، البتہ گناہ گار مومن بندے کی پکڑ کفار کے مقابلے میں ہلکی ہوگی کہ ایمان پر خاتمہ اسے ہمیشہ کے عذاب سے بچالے گا اور بالآخر اسے جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا کیونکہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا تھا، آخرت کو دنیا سے بہتر سمجھتا تھا لیکن چونکہ وہ دنیا کی طرف مائل تھا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا تھا، لہذا ابھی کہا جائے گا کہ یہ بھی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہا۔ صرف ایمان لے آنا کامیابی کے لئے کافی نہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَإِنِّي لَتَعَفُّرٍ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿۱۶﴾ (آلہ: ۸۲)
اور اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

إِن رَّحِمْتُ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۱﴾ (الاعراف: ۵۶)
ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔

حدیث پاک میں ہے: الْإِنْسَانُ أَوْفَىٰ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ لِيَتَّقِيَ إِيَّاهُ يَوْمَ يَكُونُ لَكَ عِشَاءٌ اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔^(۱)

وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكْفُورٌ ﴿۲﴾
إِلَّا آلَ الْيَتِيمِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ

ترجمہ کنزالایمان: اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے

تَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ ۝

(پ: ۳۰، العنبر: ۱ تا ۳)

مہر کی وصیت کی۔

پورے قرآن کریم میں مغفرت کا وعدہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے صرف ایمان کے ساتھ نہیں، لہذا ایسے تمام لوگ جو ایمان تولائے ہیں مگر نیک اعمال چھوڑے بیٹھے ہیں دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی دنیاوی زندگی سے مطمئن اور خوش ہیں، دنیاوی لذات میں مشتغول اور دنیا کی محبت میں گم ہیں، موت کو اس لئے ناپسند نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد کیا ہو گا بلکہ دنیاوی لذات کے چھوٹ جانے کے خوف سے موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے حوالے سے دھوکے میں پڑنے کی وہ مثال تھی جس میں کافر اور مومن دونوں مبتلا ہیں۔ اب ہم ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے دھوکے میں پڑنے کی دو مثالیں ذکر کرتے ہیں: ایک کافرانہ تعلق کا کفر ہے اور دوسری کا گناہ گار مسلمان سے۔

اللہ عزوجل کے بارے میں کافر کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی مثال:

بعض کفار اپنے دل اور زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ عزوجل نے آخرت قائم بھی کی تو ہمیں دوسروں کے مقابلے میں ترجیح ہوگی اور آخرت کی نعمتوں میں ہمارا حصہ زیادہ ہو گا اور ہم وہاں زیادہ بہتر حالت میں ہوں گے۔ ان کے اس مغالطے کی حکایت قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے جس میں دو آدمیوں کے مکالمے کا ذکر ہے:

وَمَا أَكُنُ مِنَ السَّاعَةِ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِدْتُ
إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَبِيرًا مِمَّنْ مُتَقَلِّبًا ۝

(پ: ۱۵، الکہف: ۳۶)

ترجمہ کنزالایمان: اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر کر بھی تو

ضرور اس بارے سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔

اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ ایک کافر نے ایک ہزار دینار خرچ کر کے ایک محل بنوایا تو مومن نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا: یہ محل تو ایک دن ختم ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، تو جنت میں ایسا محل کیوں نہیں بنواتا جو نہ تو کبھی ختم ہو اور نہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ یہ سن کر کافر نے کہا: وہاں کچھ نہیں ہو گا جو کچھ اس بارے میں تم کہتے ہو وہ سب جھوٹ ہے اور اگر ایسا کچھ ہو تو جنت میں مجھے اس سے بھی

بہتر ملے گا، پھر کافر نے ایک، ایک ہزار دینار کے بدلے باغ اور خدمت گار خریدے اور پھر ایک ہزار دینار کے بدلے میں ایک عورت سے شادی کی، مومن اس کو ہر مرتبہ یہی نصیحت کرتا رہا تم نے ایسا باغ اور خدمت گار خریدے ہیں جن کو ایک دن ختم ہو جاتا ہے، تم جنت میں ایسے باغ اور خدمت گار کیوں نہیں خریدتے جو تمہارے پاس ہمیشہ رہیں اور تم نے ایسی جنتی عورت سے نکاح کیوں نہیں کیا جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور کافر ہر مرتبہ مومن کو یہی جواب دیتا رہا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور اگر وہاں کچھ ہو گا تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا۔ یوں ہی اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں (کافر) عاص بن وائل سہمی کا قول نقل فرمایا:

قَالَ لَوْ تَدْرِكُنِي مَالًا وَوَلَدًا ﴿١٦﴾ (پ: ۱۶، مریض: ۷۷)

ترجمہ کنزالایمان: کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے۔

پھر اللہ عزوجل نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا:

أَعْلَمُ الْعِيبُ أَمْ أَعْلَمُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿١٧﴾ (پ: ۱۶، مریض: ۷۸، ۷۹)

ترجمہ کنزالایمان: کیا عیب کو جھانک آیا ہے یا رحمن کے پاس کوئی قرار (عہد) رکھا ہے، ہرگز نہیں۔

حضرت سیدنا نجائب بن اُرت دہقان رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: عاص بن وائل نے میرا کچھ قرض دینا تھا، میں ایک دن اس کے پاس گیا تاکہ اپنا قرض وصول کروں مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا جس پر میں نے اس سے کہا: میں آخرت میں تجھ سے وصول کروں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا: اگر میں آخرت کی طرف گیا تو وہاں پر مجھے جو مال و اولاد ملے گا اس سے میں حیرا قرض ادا کر دوں گا۔^(۱) اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

أَفَرَأَيْتِ الْإِنِّیْ كَفَرًا لَّيْتَنَّا كُتِبَ عَلَیْكَ الْقَرْضُ الَّذِیْ أَنْتَ تُسْأَلُ عَنْهُ لَمَّا رَأَيْتَ أَنَّ مَوْلَاكَ ضَالٌّ فَحَسَبَ أَنْ يَمْلِكَ الْأَرْضَ وَهُوَ غَافِلٌ عَنِ الْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿١٨﴾ (پ: ۱۶، مریض: ۷۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہو اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے۔

اور اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَلَكِنَّ أَدْقُنْهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ صَرَّاہِ ۚ مَسَّةً لَّيْلٍ قَلِيلٍ ۚ هَٰذَا الَّذِیْ نَوْمًا أَطْلُ السَّاعَةِ قَائِمَةً ۚ وَلَكِنَّ شَرْجَتِیْ إِلَى سَبَبِیْ ۚ إِنَّ لَیْ

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا سزا دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو کہے گا یہ تو میری ہے اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی اور

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(پ ۲، احمد السجدة: ۵۰)

اگر میں رب کی طرف لوٹا یا بھی کیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے۔

یہ سب اس دھوکے کی مثالیں ہیں جو اللہ عزوجل کی ذات کے حوالے سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، اللہ عزوجل اس وسوسہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور وہ شیطانی وسوسہ یہ ہے کہ جب اللہ عزوجل کی ذات کے متعلق دھوکے میں مبتلا کفار دنیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم پر اللہ عزوجل کی نعمتوں کی کثرت ہے تو اس سے یہ گمان کرتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہم پر بے شمار نعمتیں ہوں گی اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم پر عذاب نہیں ہو رہا تو سوچتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہم پر عذاب نہیں ہو گا جیسا کہ اللہ عزوجل ان کا قول قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۖ (پ ۲۸، البقرة: ۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر۔

پھر ان کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ يَصْطَوْنَهَا فَيُكْسِئُ الْعَصِيءُ ۝ (پ ۲۸، البقرة: ۸)

ترجمہ کنزالایمان: انہیں جہنم ہی (کافی) ہے اس میں دشمنیں گے تو کیا ہی بڑا انجام۔

کبھی اللہ عزوجل کی ذات کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا کفار مؤمنین کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ غریب اور مستندست ہیں، چہرے غبار آلود اور بال بکھرے ہوئے ہیں تو ان کی لیانت کرتے ہوئے اور انہیں حقیر خیال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں:

أَهْلُوا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيئًا ۖ (پ ۵۳، الانعام: ۵۳)

ترجمہ کنزالایمان: کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے۔

اور یہ کہتے ہیں:

لَوْ كُنَّا حَيًّا أَمَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۖ (پ ۲۶، الاحقاف: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے۔

یہ اللہ عزوجل کی ذات کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا لوگ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ہمیں دنیا میں کثیر نعمتیں دے کر احسان کیا ہے اور جو احسان کرنے والا ہوتا ہے وہ محبت بھی کرتا ہے اور جو محبت کرتا ہے وہ مستقبل میں بھی احسان کرتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

لقد أحسن الله فِعْلاً عَظْمَى كَذَلِكَ يُحِبُّونَ فِعْلاً يَقِي

ترجمہ: جو زندگی گزری ہے وہ اللہ عزوجل کی نعمتوں کے سائے میں گزری ہے اور جو باقی ہے وہ بھی اسی طرح گزر

جائے گی۔

مستقبل کو ماضی پر قیاس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کافر اللہ عزوجل کے فضل و احسان کو اپنی بزرگی خیال کرتا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے: اگر میں اللہ عزوجل کے نزدیک معزز اور پسندیدہ بندہ نہ ہوتا تو وہ مجھ پر احسان نہ فرماتا۔ یہاں مغالطہ اس جملے میں نہیں کہ اللہ عزوجل نے اسے کثیر نعمتیں دے کر اس پر انعام فرمایا ہے بلکہ اس جملے میں ہے کہ ہر احسان کرنے والا محبت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس مغالطے سے یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ اللہ عزوجل کے نزدیک معزز ہے اور اس کی دلیل ایک ایسی چیز کو سمجھ بیٹھا جو معزز ہونے پر دلالت ہی نہیں کرتی بلکہ اہل بصیرت کے ہاں ایسی دلیل تو ذلت و خواری کی دلیل ہے اسے آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک شخص کے پاس دو کم عمر نوکر ہیں اور وہ ان میں سے ایک کو ناپسند اور دوسرے کو پسند کرتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے اسے کھیل کود سے روک کر مدرسے جانے کا پابند کرتا ہے بلکہ اسے وہاں روکے رکھتا ہے تاکہ خوب آداب اور طور طریقے سیکھے نیز وہ اسے ایسے پھلوں اور لذیذ کھانوں سے روکتا ہے جو اسے نقصان دیتے ہیں اور ایسی کمزوری کیلی دوائیں پلاتا ہے جو اسے نفع دیتی ہیں۔ دوسرا نوکر جسے وہ پسند نہیں کرتا اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، لہذا اسے نہ تو مدرسے بھیجتا ہے اور نہ کھانے پینے کے معاملے میں اس پر کسی قسم کی پابندی لگاتا ہے بلکہ اسے بالکل ڈھیل دینے رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے کر تا پھرے، جو چاہے کھائے پئے، اس وقت یہ نوکر یہ سوچے کہ مالک نے چونکہ مجھے خواہشات اور لذت کی تکمیل کا اختیار دیئے رکھا ہے اور ہر کام کرنے کی مجھے کھلی چھوٹ ہے، مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، لہذا میں مالک کا پسندیدہ ہوں، حالانکہ نوکر کی یہ سوچ غلط ہے۔ اسی طرح دنیاوی نعمتیں اور لذتیں اللہ عزوجل سے دور کرنے والی اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی

ہیں۔ حدیث پاک میں ہے: اللہ عزوجل اپنے بندے کو دنیا سے بچاتا ہے حالانکہ وہ دنیا سے محبت رکھ رہا ہوتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو کھانے اور پینے کے معاملے میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے روکتے ہو حالانکہ اسے ان چیزوں کی خواہش ہوتی ہے۔^(۱)

دنیا کے متعلق اہل بصیرت کی حالت:

جب دنیا اہل بصیرت کے دروازے پر دستک دیتی ہے تو وہ عمگین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں: یہ ہمارے گناہوں کی فوری سزا ہے جو ہمیں پہنچی ہے۔ دنیا کی آمد کو یہ اللہ عزوجل کی ناراضی اور عدم توجہ کی دلیل جانتے ہیں اور جب تنگدستی ان کے قریب آتی تو نیک لوگوں کی نشانی سمجھتے ہوئے اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جبکہ دھوکے میں مبتلا لوگوں کے پاس جب دنیا آتی ہے تو وہ اسے اللہ عزوجل کی طرف سے اپنی کرامت اور بزرگی کی دلیل سمجھتے ہیں اور جب چلی جاتی ہے تو لہنی و لذت و رسوائی خیال کرتے ہیں جیسا کہ اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ
وَنَعَصَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۖ وَأَمَّا
إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ
رَبِّي أَكْهَانَنِ ۖ (پ ۳۰، الفجر: ۱۵، ۱۶)

ترجمہ کنزالایمان: لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔

اس کے جواب میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

گلاب (پ ۳۰، الفجر: ۱۷) ترجمہ کنزالایمان: یوں نہیں۔

یعنی جیسا انسان نے کہا ایسا نہیں ہے یہ تو ایک آزمائش ہے تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ شَرِّ الْبَلَاءِ وَتَسْأَلِ اللّٰهُ الشَّيْئَةَ لِيَنفِي ہم بُری آزمائش سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں اور آزمائش میں اُس سے ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ عزوجل نے واضح فرمادیا کہ یہ ایک دھوکا ہے۔

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل نے ”کَلَّا“ فرما کر دونوں شخصوں

کو جھٹلادیا کہ یہ نہ تو میری طرف سے اعزاز و اکرام ہے اور نہ میری طرف سے ذلت و رسوائی ہے بلکہ جو میرا فرمانبردار ہے وہی میرے نزدیک عزت و اکرام والا ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب اور جو میرا منافران ہے میرے نزدیک وہی ذلت و رسوائی والا ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔

دنیاوی نعمتوں کے دھوکے میں مبتلا شخص کا علاج:

دنیاوی نعمتوں کے دھوکے میں مبتلا شخص کا علاج یہ ہے کہ ایسے شخص کو یہ پہچان کرنی چاہئے کہ عزت کس چیز میں ہے اور ذلت کس میں، اب یہ پہچان چاہے وہ اپنی بصیرت کے ذریعے کرے یا انبیائے کرام اور اولیائے عظام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی تصدیق کرنے اور ان کی پیروی کرنے کے ذریعے کرے۔ بصیرت کے ذریعے یوں کہ وہ یہ سوچے دنیاوی لذتوں کی طرف توجہ کرنا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دور لے جاتا ہے اور ان سے دور رہنا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قریب کر دیتا ہے اور اس کی صحیح پہچان عارفین اور اولیاء کے مقامات میں الہام کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کی مکمل تشریح علوم متکشفہ سے متعلق ہے جو یہاں علم معاملہ کے بیان میں مناسب نہیں۔ انبیائے کرام و اولیائے عظام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی تصدیق کرنے اور ان کی پیروی کرنے کے ذریعے پہچان یوں حاصل کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب پر ایمان لائے اور حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تصدیق کرے۔

دنیاوی نعمتوں کے متعلق دھوکے میں مبتلا لوگوں

کے بارے میں پانچ فرامین باری تعالیٰ

﴿1﴾...

ترجمہ کنزالایمان: کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے یہ جلد جلد ان کو بھلایاں دیتے ہیں بلکہ انھیں خبر نہیں۔

اَيَّحْسِبُوْنَ اَنْكُنَّا مُدُّهُمْ مِنْ مَّالٍ
وَبَنِيْنَ ۖ نُّسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ
بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾ (المومن: ۵۹، ۵۵)

﴿2﴾...

ترجمہ کنزالایمان: قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔

سَنَسْتَدْرِىْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ
(پ: ۲۹، الفلم: ۳۳)

﴿3﴾...

ترجمہ کنزالایمان: ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا یہ وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔

فَمَحَا كَيْدَهُمْ أَبْوَابَ كُلِّ مَنْ هُوَ حَتَّىٰ إِذَا
فَرَحُوا بِمَا آذَنُوا أَخَذَ لَهُمْ بَغْضَةً فَاذَاهُمْ
مُبِلْسُونَ ﴿٣٣﴾ (پ: الانعام: ۳۳)

سَسْتَدْرِيهِمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ ﴿٣٣﴾ (پ: القلم: ۳۳) کی تفسیر میں ہے کہ جس قدر وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ ان پر اپنی نعمتیں زیادہ کرتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ دھوکے میں مبتلا رہیں۔

﴿4﴾...

ترجمہ کنزالایمان: ہم تو اسی لئے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں۔

إِنَّمَا تُنصِلُ لَهُمْ لِيُذَادُوا إِثْمًا
(پ: آل عمران: ۱۷۸)

﴿5﴾...

ترجمہ کنزالایمان: اور ہر گز اللہ کو بے خبر نہ جانتا ظالموں کے کام سے انہیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لئے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ
الظَّالِمُونَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيُذَوْرَ تَشْخِصَ
فِيهِ إِلَّا بِبَصَرٍ ﴿١٣٣﴾ (پ: ابراہیم: ۳۳)

اس کے متعلق اور بھی بہت سی آیات اور احادیث ہیں، جو ان پر ایمان لائے گا وہ اس دھوکے سے بچ جائے گا کیونکہ یہ دھوکا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات کے بارے میں جاہل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ورنہ جسے ذات و صفات کی معرفت و پہچان حاصل ہو جائے وہ نہ تو کبھی اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوتا ہے اور نہ ہی اس طرح کے بُرے خیالات کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے بلکہ وہ ایسے موقع پر فرعون، ہامان، قارون اور دیگر بڑے بڑے بادشاہوں سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں دنیا میں کتنا عیش و عشرت اور بلند رتبہ عطا کیا تھا اور پھر کس طرح انہیں لوگوں کے لئے عبرت کا نشان بنا دیا۔

﴿ تَتَذَكَّرُ لِلَّهِ ﴾ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
﴿ مَلَأُوا عَلَى الْحَبِيبِ ﴾ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر کے بارے میں چار فرامین باری تعالیٰ:

﴿1﴾ ...

هَلْ نُحْصِ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ (پ ۱۲، سورہ: ۹۸) ترجمہ کنزالایمان: کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو۔

﴿2﴾ ...

وَمَكْرُؤًا مَكَرًا مَكْرًا أَوْ مَكْرًا مَكْرًا أَوْ مَكْرًا مَكْرًا لَا يَسْعُرُونَ (پ ۱۹، النمل: ۵۰) ترجمہ کنزالایمان: اور انہوں نے اپنا ساکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔

﴿3﴾ ...

وَمَكْرُؤًا مَكْرًا لِلَّهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِالْكَرِيمِ (پ ۳، آل عمران: ۵۳) ترجمہ کنزالایمان: اور کافروں نے کر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھی تدبیر والا ہے۔

﴿4﴾ ...

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۚ فَمَنْ أَكْثَرُ الْكُفْرِينَ أَمْ هَلَهُمْ مُؤَيَّدًا (پ ۳۰، طہ: ۱۷۵) ترجمہ کنزالایمان: بے شک کافر اپنا سادواں چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں تو تم کافروں کو ڈھیل دو انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔

جب نوکر کے لئے یہ درست نہیں کہ مالک کی طرف سے ڈھیل اور نعمتوں کی مکمل آزادی کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ اس کا مالک اس سے خوش اور راضی ہے تو پھر بندے کے لئے کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی طرف سے ملنے والی مہلت سے غافل ہو کر یہ سمجھے کہ اللہ عزوجل اس سے راضی ہے بلکہ جس طرح نوکر کو ڈرنا چاہئے کہ کہیں مالک کی طرف سے یہ آزمائش تو نہیں ہے حالانکہ مالک نے اس آزمائش کے بارے میں اس سے کچھ نہیں کہا تو بندے پر بدرجہ اولیٰ لازم (زیادہ ضروری) ہے کہ اللہ عزوجل کی طرف سے ملنے والی ڈھیل سے ڈرے کیونکہ اللہ عزوجل نے کئی مقامات پر اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرایا ہے۔

خلاصہ کلام:

جو شخص اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا وہ دھوکے میں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے لئے کثیر نعمتیں دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ عزوجل کے نزدیک معزز و مکرم ہے حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دنیاوی نعمتیں اس کی ذلت و رسوائی کی علامت ہوں مگر چونکہ اس بات کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اسی جانب راغب کرتا ہے جو اس کی نفسانی خواہش کے مطابق ہو، لہذا وہ یہی سمجھنے لگتا ہے اللہ عزوجل کے نزدیک اس کا خاص مقام ہے حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکا ہے۔

دوسری مثال: گناہ گار مسلمان کا دھوکے میں پڑنا

گناہ گار مسلمان بھی دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یوں کہتا ہے: اللہ عزوجل کرم فرمانے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہ معاف فرمادے گا، پھر اس بات پر اتنا زیادہ بھروسہ اور اعتماد کر لیتا ہے کہ نیک اعمال سے غافل ہو جاتا اور گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے اور اس خوش فہمی اور دھوکے کا نام ”امید“ رکھ لیتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ دین اسلام میں اللہ عزوجل سے اس کے فضل و کرم کی ایسی امید رکھنا چونکہ محمود ہے، لہذا اس ضمن میں وہ یہ گمان بھی کرتا ہے کہ اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور اس کی رحمت سب کو شامل ہے، نیز اس کا فضل و کرم سب کے لئے ہے، اس کے دریائے رحمت کے سامنے بندوں کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں اور میں تو توحید پرست اور ایمان والا ہوں، لہذا ایمان کے سبب میں بغیر حساب و کتاب بخش دیا جاؤں گا۔ بسا اوقات وہ یہ گمان اور امید رکھتا ہے کہ میرے باپ دادا نیک، پرہیز گار اور بلند مرتبہ والے تھے، لہذا میں ان کے وسیلے سے (بلا عذاب) بخش دیا جاؤں جیسا کہ (گناہوں میں ملوث) سادات اپنے نسب کے باعث دھوکے کا شکار ہیں کہ ان کا کردار تقویٰ اور پرہیز گاری میں اپنے آباء و اجداد کی سیرت طیبہ کے برخلاف ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ہم اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ معزز ہیں کیونکہ وہ لوگ تقویٰ و پرہیز گاری کے باوجود خوف رکھتے تھے اور ہم گناہوں کی کثرت کے باوجود بے خوف ہیں حالانکہ اللہ عزوجل سے اس طرح کی امید باندھنا بہت بڑا دھوکا ہے۔ پس شیطان

سادات کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے اللہ عزوجل چونکہ تمہارے آباء و اجداد سے محبت فرماتا ہے تو تم سے بھی محبت فرماتا ہے، لہذا تمہیں اطاعت و فرمانبرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔

گنہگار مسلمان کے دھوکے میں پڑنے کا پہلا علاج:

اس دھوکے میں مبتلا شخص کو چاہئے کہ اس بات کو یاد کرے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے طوفان سے پہلے اپنے بیٹے کو کشتی میں اپنے ساتھ سوار کرنا چاہا مگر انہیں منع فرما دیا گیا کہ آپ کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے آپ علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

رَبِّ اِنَّ اَبْنٰی مِنْ اٰہِلِیْ (پ ۱۲، ہود: ۳۵)

ترجمہ کنزالایمان: اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے۔

پھر فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا اَيُّهَا لَيْسَ مِنْ اٰہِلِکَ اِنَّکَ عَمَلٌ غٰیثٌ
صالح (پ ۱۲، ہود: ۳۶)

ترجمہ کنزالایمان: اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں بیشک اس کے کام بڑے خالافین ہیں۔

حضرت سیدنا نبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے بخشش کی دعا کی مگر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔^(۱)

•... یہاں باپ سے مراد ”چچا“ ہے جیسا کہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تذکرۃ العرفان“ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 کے تحت فرماتے ہیں: قاضی میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی نے ”مسائل الشکوک“ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے، چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے بالخصوص عرب میں، قرآن کریم میں ہے: تَعْلٰی اِلَہُکَ وَالْاٰبَآءِکَ وَالْاَزْوَاجِکَ وَالْاَشْجَلِ وَالْاَشْقٰی اِلَہًا جَدًّا (پ ۱، البقرہ: ۱۳۳، ترجمہ کنزالایمان: ہم پوچھیں گے اے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدین ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا ایک خدا) اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا گیا ہے یا دجو جو کہ آپ عم (چچا) ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ (یعنی باپ) فرمایا۔ چنانچہ ارشاد کیا ”ہذا علی“ اور یہاں آپ سے حضرت عباس مراد ہیں۔ (مفردات راغب و کبیر وغیرہ)

حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبرِ آؤر کی زیارت اور ان کے لئے استغفار کی اجازت چاہی، زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی البتہ استغفار سے منع کر دیا گیا۔^(۱) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہیں قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور اپنی والدہ ماجدہ کی محبت و یاد میں پشیمانِ کرم سے آنسو بہنے لگے حتیٰ کہ (وہاں موجود) دیگر لوگ بھی رونے لگے۔^(۲)

دوسرا علاج:

شیطان کے اس دھوکے کا دوسرا علاج یہ ہے کہ بندہ اس طرح سوچے کہ اللہ عزوجل فرما رہا ہے اور اطاعت گزار بندے کو پسند اور گناہ گار و عاصی کو ناپسند فرماتا ہے تو جس طرح نافرمان لڑکے کی وجہ سے فرمانبردار باپ کو ناپسند نہیں کیا جاتا اسی طرح فرمانبردار باپ کی محبت کی وجہ سے اس کے نافرمان لڑکے سے محبت نہیں کی جاسکتی کیونکہ اگر باپ کی محبت کی وجہ سے لڑکے سے بھی محبت کی جاتی تو ممکن تھا کہ نافرمان بیٹے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے باپ کو بھی ناپسند کیا جائے بلکہ سچ تو یہ ہے:

①... شہار الذرقانی علی السواہب الذلّیّۃ، جلد 1، صفحہ 314 پر ہے: حافظ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الغایب والمُستَہْموم" میں ذکر کرتے ہیں کہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حِجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لئے گئے تو اللہ عزوجل سے اپنی والدہ ماجدہ کو زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ عزوجل نے انہیں زندہ فرما دیا اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ صفحہ 316 پر ہے: حافظ ابن شاہین، خلیف بغدادی، حافظ ابن عساکر، علامہ سبکی، علامہ محبِ تبری، علامہ ناصر الدین بن منیر اور علامہ ابن سیر الناس رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی استغفار والی روایت اس حدیث سے منقول ہے۔ شارح احیاء العلوم علامہ سید محمد بن محمد حسینی رقمطریقہ زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد بن کریمین بعد وفات زندہ ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اس روایت کو (دوسری سند کے ساتھ) علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے "روضۃ الأنف" میں اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا اور خلیف بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے "کشافیق والایضاح" میں اسے ذکر کیا۔ حافظ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے متعلق سات رسائل تصنیف فرمائے اور اس موضوع کے متعلق میرا (یعنی صاحبِ احیاء کا) بھی ایک رسالہ بنام "الاستیعاب فی زیارۃ البقیۃ المُنْتَخَر" ہے۔ (انھام السادة المعین، ۱۰/۳۳، ملخصاً)

②... مسلم، کتاب الجنائز، باب استئذان النبی، بہ فی زیارۃ قبور امہ، ص ۸۶، ۸۷، حدیث: ۴۷۶۰

ترجمہ کنزالایمان: کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔

(پہلے ۲، النجم: ۳۸)

تیسرا اعلان:

جسے شیطانی وسوسہ آئے کہ اپنے باپ کے تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے وہ بھی نجات پاسکتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اس طرح سوچے کہ ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ باپ کے کھانے سے بیٹے کا پیٹ بھر جائے گا، باپ کے پینے سے بیٹے کی پیاس بجھ جائے گی، باپ کے علم دین سیکھنے سے بیٹا عالم بن جائے گا اور باپ اگر کعبۃ اللہ کی طرف سفر کر کے وہاں پہنچ جائے تو بیٹا بھی باپ کے چلنے کے سبب وہاں پہنچ جائے گا اور کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر لے گا۔

خلاصہ کلام:

تقویٰ اختیار کرنا ہر ایک پر لازم و ضروری ہے اور آخرت کے معاملہ میں نہ تو پرہیزگار باپ اپنی اولاد کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیک و پرہیزگار بیٹا اپنے باپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تقویٰ و پرہیزگاری کا انعام اس دن ملے گا جس دن آدمی اپنے بھائی اور ماں باپ سے بھاگتا پھرے گا البتہ جس پر اللہ عزوجل کا سخت غضب نہ ہو گا تو وہ حضور نبی رحمت، شفیع ائمتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا جیسا کہ تکبیر اور خود پسندی کے بیان میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

مذکورہ گفتگو سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ گار بندوں کا یہ کہنا کہ ”اللہ عزوجل معاف کرنے والا ہے اور ہم اس سے رحمت و مغفرت کی امید رکھتے ہیں“ صحیح نہیں ہے حالانکہ (حدیث قدسی میں ہے کہ) اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ہوں، لہذا اسے چاہئے کہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے۔“^(۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام صحیح ہے اور دلوں میں اس

۱... بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ: یزدعون ان یدلوا کلام اللہ، ۳/۵۷۳، حدیث: ۵۰۵۵

کی قبولیت ظاہر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس بات کو جان لے کہ شیطان اسے ایسے کلام کے ذریعے بہکا تا ہے جو ظاہر میں مقبول اور باطن میں مردود ہوتا ہے کیونکہ اگر کلام اپنے ظاہر میں اچھا نہ ہو تو دل دھوکے کا شکار کیسے ہو؟ اس بات کی وضاحت خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ،

عقل مند اور بے وقوف کی پہچان:

مُعَلِّمُ کُتَات، شامِ مَوْجُودَات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو فراموش دار بنائے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے اور بے وقوف وہ ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور پھر بھی اللہ عزوجل سے آرزو رکھے۔“ (۱)

یہی اللہ عزوجل پر تمنا ہے، شیطان نے اسی تمنا کا نام بدل کر ”امید“ رکھ دیا ہے حتیٰ کہ اس کے ذریعے جاہل کو دھوکا دیتا ہے۔ اللہ عزوجل رجا (امید) کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآلَهُمْ دَارُ الْآخِرَةِ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے
لئے وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ (البقرہ: ۲۱۸)

یعنی امید ان لوگوں کے زیادہ لائق ہے اور یہ اس لئے کہ آخرت کے ثواب کو اعمال کی جزا اور اجر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ایک نوکوں کو اللہ عزوجل سے رحمت کی امید رکھنی چاہئے جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے۔

جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۳﴾ (پہ ۲، الواقعة: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: صلہ ان کے اعمال کا۔

اور فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ كَانُوا يُوقِنُونَ أَنَّكُمْ يُرْسِلُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو
پورے ملیں گے۔ (پہ ۳، آل عمران: ۱۸۵)

امید کی وضاحت:

اگر کوئی شریف اور ایماندار شخص جو اخبرت بھی زیادہ دیتا ہو کسی آدمی کو برتن دھونے کے کام پر نوکر

رکھے اور کہے کہ کام پورا کرو گے تو اجرت ملے گی لیکن وہ شخص دھونے کے بجائے تمام برتن توڑ دے اور اس انتظار میں بیٹھ جائے کہ مالک چونکہ شریف اور ایماندار ہے، لہذا وہ اجرت ضرور دے گا تو ایسے شخص کو عقل مند لوگ دھوکے کا شکار کہیں گے یا اس لگانے والا؟ (یقیناً دھوکے کا شکار کہیں گے) کیونکہ جہالت کے سبب اسے امید اور دھوکے کے درمیان فرق ہی معلوم نہیں۔

امید اور خوف رکھنے والے کی علامت:

حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہ سے عرض کی گئی: بعض لوگ اعمال نہ کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے امید رکھتے ہیں تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ نے فرمایا: ہائے افسوس! ہائے افسوس! یہ ان کی خواہشات اور تمنائیں ہیں جنہیں وہ نیک اعمال پر ترجیح دیتے ہیں (امید نہیں ہے) کیونکہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اسے پالنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور جو کسی چیز سے خوف رکھتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔

حضرت سیدنا مسلم بن یسار رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہ نے ایک مرتبہ فرمایا: کل رات میں نے سجدہ کیا یہاں تک کہ (سجدہ میں پڑے رہنے کی وجہ سے) میرے سامنے کے دو دانت گر گئے۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا: ہم تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے امید رکھتے ہیں (اس لئے اعمال میں سستی کرتے ہیں) تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ نے فرمایا: ”ہائے افسوس! جو کسی چیز کی امید رکھتا ہے اسے پالنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور جسے کسی چیز سے خوف ہوتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔“

پاگل اور عقل مند امیدوار:

وہ شخص جو اس دنیا میں اولاد کی امید رکھتا ہے اور باوجود اس امید کے نکاح نہ کرے یا نکاح تو کرے مگر اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے یا ہم بستری بھی کرے لیکن فارغ ہونے سے پہلے اس سے جدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا اولاد کی امید رکھنا پاگل پن ہے۔ اسی طرح جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کی امید رکھے اور ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے مگر نیک اعمال نہ کرے یا نیک اعمال بھی کرے لیکن گناہوں کو نہ چھوڑے تو ایسا شخص دھوکے کا شکار ہے اور اگر اولاد کی امید رکھنے والا شخص نکاح کرے، بیوی سے ہم بستری بھی کرے اور فارغ ہونے سے پہلے جدا نہ ہو اور اسے یہ خوف ہو کہ معلوم نہیں اولاد ہوگی یا نہیں پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کے

فضل کی امید رکھے کہ وہ عورت اور اس کے رحم کی تمام خرابیوں کو دور کر کے اولاد عطا فرمائے گا تو ایسا شخص عقل مند ہے۔ جیسے کوئی شخص ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے اور خود کو گناہوں سے بچاتا رہے اور امید و خوف کے درمیان متردد رہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے خوف یوں رکھے کہ میرے اعمال قیامت کے دن میرے منہ پر نہ مار دیے جائیں، اگر مجھے اعمال پر استقامت نہ مل سکی تو میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا، میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کے فضل و کرم کی امید یوں رکھے کہ وہ اسے دین پر استقامت عطا فرمائے گا، اس کے دل کو تمام زندگی نفسانی خواہشات سے محفوظ فرمائے گا، گناہوں سے بچائے گا اور اس کا خاتمہ بالآخر فرمائے گا تو ایسا شخص عقل مند ہے اور اس کے علاوہ باقی لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَسَوْفَ يَصْلَوْنَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ
أَصْلُ سَبِيلًا ۝ (پ ۱۹، الفرقان: ۳۲)

نیز ارشاد فرماتا ہے:

وَلَنَعْلِبَنَّ نَبَأَ بَعْدَ حَيْثُ ۝
(پ ۲۳، ص: ۸۸)

اس وقت دھوکے کے شکار لوگ یہ کہیں گے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن پاک میں یوں نقل فرمایا:
رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَانْصُرْنَا عَمَلٌ صَالِحًا
اور سنائیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آ گیا۔ (۱۲، السجدة: ۱۲)

یعنی اب ہم جان چکے ہیں کہ جس طرح اولاد بغیر نکاح اور ہم بستری کے پیدا نہیں ہوتی اور کھیتی بغیر بیج بوئے اور بل چلائے نہیں ہوتی اسی طرح دنیا میں بغیر نیک اعمال کے آخرت میں ثواب اور فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا اب تو ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں کیونکہ ہمیں تیرے اس فرمان:

وَأَنْ تَكُنَّ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَأَلْنِي ۝ وَأَنْ
سَعِيدٌ سَوْفَ يُرَى ۝ (پ ۱۲، الحجر: ۳۹، ۴۰)

کوشش اور یہ کہ اس کی کوشش عقرب دیکھی جائے گی۔

کی سچائی معلوم ہو چکی ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

كَلِمَاتُ الْيَقِي فِيهَا قَوْحٌ سَأَلْتُم مَّعْرَتَهَا أَلَمْ
يَأْتِيَكُمْ كَلَامِي ۖ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا كَلَامُ بَرٍّ

(پ: ۲۹، الملک: ۹۸)

ترجمہ کنزالایمان: جب کہی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے دارودہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔

یعنی کیا تم نے بندوں کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے طریقے کو نہیں سنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَمْ يَأْتِيَكُم مِّنْ نَّفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ۖ (پ: ۳، البقرة: ۲۸۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ (پ: ۲۹، المدثر: ۳۸)

ترجمہ کنزالایمان: ہر جان اپنی کرنی میں گروہی ہے۔ تو یہ سب کچھ سننے اور سمجھنے کے بعد بھی تمہیں کس چیز نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے متعلق دھوکے میں رکھا؟ وہ لوگ کہیں گے (جیسا کہ قرآن کریم میں ہے):

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
السَّعِيرِ ۖ قَالُوا كُنَّا مُتَبَدِّلِينَ ۖ فَسُحْقًا
لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۖ (پ: ۲۹، الملک: ۱۰، ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے، اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو چھٹکار ہو دوزخیوں کو۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر کوئی یہ کہے کہ جب صورت حال یوں ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کہاں امید کرنا بہتر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے امید کرنا بہتر ہے۔

۱۔ پہلا مقام: جب کسی گناہ گار و خطاکار بندے کے دل میں توبہ کا خیال آجائے اور اس وقت شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرے کہ تجھ جیسے گناہ گار بندے کی توبہ کہاں قبول ہوگی؟ اور یوں اسے رحمت الہی سے ناامید کرے تو اس پر لازم و ضروری ہے کہ مایوسی کے اندھیرے کو امید کی کرن سے دور کرے اور

یہ سوچے کہ اللہ عزوجل اپنے فضل و کرم سے گناہ گار بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے کیونکہ توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔

توبہ سے متعلق دو فرامین باری تعالیٰ:

... ﴿۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ۔

قُلْ لِيَعَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱﴾
وَآيِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴿۲﴾ (الزمر: ۵۳، ۵۴)

... ﴿۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿۱﴾ (آل عمران: ۸۴)

خلاصہ کلام:

اگر بندہ توبہ کے ساتھ ساتھ مغفرت کا انتظار کرے تو اسے امید کہا جائے گا اور اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہنے کے ساتھ ساتھ مغفرت کا انتظار کرے تو اسے دھوکے کا نام دیا جائے گا۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھئے کہ جیسے کوئی بازار میں ہو اور جمعہ کی نماز شروع ہونے والی ہو، اس کے دل میں خیال آئے کہ اب اسے مسجد کی طرف جانا چاہئے ایسے وقت میں شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ تم جمعہ کی نماز میں نہیں پہنچ سکتے، لہذا جہاں ہو وہیں رہو کہیں جانے کی ضرورت نہیں اب اگر وہ شیطان کو دھتکار دے اور یہ سوچتے ہوئے مسجد کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائے کہ شاید وہ جمعہ پالے گا، یہ امید بالکل درست ہے اور اسے امید رکھنے والا کہا جائے گا اور اگر وہ اپنی دکان پر کھڑا رہے اور یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے امام میرے پاس آئیں اور کے لئے درمیانے وقت تک انتظار کرے گا یا کسی اور سبب سے منتظر رہے گا جس کا اسے علم نہیں ہے تو یہ شخص دھوکے کا شکار ہے۔

❦۔۔۔ دوسرا مقام: انسان کا نفس نوافل (و مستحبات) کی ادائیگی میں سستی کرے اور فرائض (و واجبات) کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے اور اللہ عزوجل کی نعمتوں کی امید رکھے اور ان چیزوں کی بھی امید رکھے جن کا نیک و پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہاں تک کہ امید کی وجہ سے اس میں عبادت کی مٹھاس و چاشنی پیدا ہو جائے اور وہ نوافل (و مستحبات) کو ادا کرنے کا ذہن بنا لے اور ان فرامین باری تعالیٰ کو یاد کرے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْئُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْشَرَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُسْتَبْرِهِمْ ۝ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۸﴾ (پہ: المؤمنون: ۱۱ تا ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گزر گزرتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں یا شرعی یا بندہ یوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہ جو اپنی لہاتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

معلوم ہوا کہ پہلی قسم کی امید اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ قبول نہ ہونے کی مایوسی کو دور کر دیتی ہے جبکہ دوسری قسم کی امید اس سستی اور کمالی کو دور کر دیتی ہے جس کی وجہ سے (نفل) عبادت میں لذت و رغبت پیدا نہیں ہوتی یعنی ہر وہ بات جو توبہ پر ابھارے اور عبادت میں رغبت پیدا کرے وہ ”امید“ ہے اور ہر وہ بات جو عبادت میں سستی پیدا کرے یا مایوسی کی جانب مائل کرے وہ ”دھوکا“ ہے مثلاً کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ گناہوں کے دلدل سے خود کو نکالے اور رب کریم عزوجل کو راضی کرنے والے کام کرے، اس وقت شیطان اس سے کہے: تو اپنے آپ کو مشکلات اور پریشانی میں کیوں ڈال رہا ہے حالانکہ تیرا رب عزوجل

رحم و کرم کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اگر وہ شخص شیطان کی بات مان کر توبہ اور عبادت میں سستی کرتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ ایسے وقت میں بندے پر ضروری ہے کہ وہ خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب اور اس کی مضبوط گرفت سے ڈراتا ہوا یہ کہے: بے شک! اللہ عَزَّوَجَلَّ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور بے شک وہ کریم ہے مگر وہ کفار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں بھی ڈالے گا اور ان کا کفر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا بلکہ وہ تو اپنے بندوں کو دنیا میں عذاب، رنج و تکلیف، مختلف قسم کی بیماریوں اور فقر و فاقہ میں مبتلا کرنے اور یہ سب چیزیں ان سے دور کرنے پر بھی قادر ہے اور بندوں کے متعلق یہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا طریقہ ہے تو جب اس نے مجھے اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرایا ہے تو کس وجہ سے میں اس کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈروں اور کیونکر میں دھوکے اور غلط فہمی میں مبتلا رہوں۔ خوف اور امید رہبر اور راہ نما کی طرح ہیں جو لوگوں کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتے ہیں اور جو چیز نیک اعمال کی طرف راغب نہ کرے وہ دھوکا اور تمنا ہے۔ اکثر لوگ امید کے باعث ہی نیک اعمال میں سستی کرتے، دنیا کی طرف متوجہ رہتے، اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اعراض کرتے اور آخرت سے غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ یہ امید نہیں بلکہ دھوکا ہے۔ رسولِ اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”معتقرب اس امت کے آخر کے لوگوں کے دلوں پر دھوکا غالب آجائے گا۔“^(۱) چنانچہ جس بات کی خبر حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دی ویسا ہی ہوا کہ پہلے لوگ دن رات عبادت میں کوشش کرتے اور جو بھی عمل کرتے اپنے دلوں میں اس بات کا خوف رکھتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور دن رات اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے باوجود بھی امید اور خوف کے درمیان رہتے تھے، شک و شبہ والی چیزوں اور خواہشات سے بچتے، مزید تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتے اور تنہائی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خوف سے روتے رہتے تھے اور اب جو کچھ ہمارے دور کے لوگوں کی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ گناہوں کے دلدل میں دھنسے رہنے، دنیا میں مگن رہنے اور رب تعالیٰ سے منہ پھیرنے کے باوجود لوگ خوش، مطمئن اور بے خوف نظر

①... الإحسان بقریب صحیح ابن حبان، کتاب الرقاق، باب الفقر والזהد والقتاعة، ۲/۳۵، حدیث: ۲۸۰

المستدرک للإمام احمد بن حنبل، حدیث ابن ذر الغفاری، ۸/۹۱، حدیث: ۲۱۳۵۳، ۲۱۳۵۴، ۲۱۳۵۵

آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھنے والے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بخشش و مغفرت کی امید رکھنے والے ہیں گویا ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انہیں جس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم کی معرفت و پہچان ہو گئی ہے اس طرح کی پہچان (مَعَادَ اللہ) انبیائے کرام، صحابہ عظام اور بزرگان دین عَلَیْہِمُ السَّلَام کو بھی حاصل نہیں ہوئی حالانکہ اگر یہ سب کچھ صرف تمنا اور خواہش کرنے سے حاصل ہو جاتا تو ان تمام مُقَدَّس حضرات کو اتنا رونے، خوف کرنے اور غمگین رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی پوری تحقیق ہم نے خوف اور امید کے بیان میں ذکر کر دی ہے۔

حضرت سیدنا مَعْقِل بن یسار رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ مُحْسِنِ اِنْسَانِیَّتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے دلوں سے قرآن (کی رغبت) اس طرح بوسیدہ ہو جائے گی جس طرح جسموں پر موجود کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ ان کی ایسی امید کی وجہ سے ہو گا جس میں خوف نہ ہو گا اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو کہے گا: میرا عمل قبول ہو گا اور اگر کوئی برائی کرے گا تو کہے گا: میری بخشش ہو جائے گی۔“ (یعنی حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ لوگ خوف خدا پیدا کرنے والی قرآنی آیات سے جاہل ہونے کی وجہ سے خوف کے بجائے امید اور طمع سے کام لیں گے۔ چنانچہ نصاریٰ کے متعلق یہی خبر دی گئی ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِہُمْ خَلْفٌ وَرَآءُ الْکَلْبِ
يَاْخُذُوْنَ عَرْشَ هٰذَا الَّذِیْ وَیَقُولُوْنَ
سَیَعْقِرُوْکُمْ^(پ: ۹، الاعراف: ۱۶۹)

اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی۔

یعنی علماء نصاریٰ کتاب (یعنی انجیل مقدس) کے وارث ہو کر بھی دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہیں اور حلال

①... (ادوار الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول للحکیم الترمذی، الاصل السابع والعشرون، ۱/۱۳۲، حدیث: ۱۹۱، مختصراً

جامع الاحادیث للسيوطی، مستند عبد اللہ بن عباس، ۲۰/۱۶۸، حدیث: ۱۶۱۶۹

جمع الجوامع للسيوطی، مستند عبد اللہ بن عباس، ۱۵/۵۳، حدیث: ۱۲۰۲۳

و حرام سے بے نیاز ہو کر دنیا کمانے میں مصروف ہیں۔ جبکہ اللہ عزوجل خوف کے متعلق ارشاد فرماتا ہے:

وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَاحِلٌ ۝ (پ ۲، الرحمن: ۳۶)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جہتیں ہیں۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝ (پ ۱۳، ابراہیم: ۱۳)

ترجمہ کنزالایمان: یہ اس کے لئے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔

اور قرآن مجید کے فرامین ابتدا سے لے کر انتہا تک خوف خدا دلانے پر مشتمل ہیں ان میں جو بھی غورو فکر کرے گا اگر سچے دل سے ایمان لایا ہو گا تو اس کا رنج و غم اور خوف بڑھے گا اور فی زمانہ دیکھا جائے تو قرآن مجید کو تیزی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، حروف کو خارج سے نکالنے پر ہی ان کا دھیان ہوتا ہے، زبر، زبر اور پیش لگانے پر بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں گویا جس طرح غریبی اشعار پڑھتے ہیں اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے دکھائی دیتے ہیں نہ تو ترجمہ و مفہوم کی طرف توجہ ہوتی ہے اور نہ ہی قرآنی احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ، کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی دھوکا اور فریب ہو گا؟ یہ اللہ عزوجل کے متعلق دھوکے میں مبتلا ہونے کی مثالوں کا ذکر تھا، جس کے شخص میں امید اور دھوکے کے درمیان فرق بھی واضح ہو گیا۔ اسی (یعنی اللہ عزوجل) کے متعلق دھوکے میں مبتلا ہونے کے قریب قریب ان لوگوں کا دھوکا ہے جو اطاعت بھی کرتے اور گناہ بھی کرتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود ان کی نیکیاں گناہوں پر غالب آجائیں گی اور نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا حالانکہ یہ انتہائی درجہ کی جہالت ہے۔ مثلاً ایک شخص نے حلال و حرام کمانے میں کوئی فرق نہیں کیا یہاں تک کہ اس کی دولت و جائیداد میں مسلمانوں کا مال اور شک و شبہ والی رقم اس کی اصل جمع پونجی سے بھی کئی گنا بڑھ گئی پھر وہ شخص اس مال میں سے چند روپے صدقہ کرے اور یوں خیال کرے کہ کوئی کسی کے ہزار روپے کھالے اور 10 روپے حلال یا حرام کے صدقہ کر دے تو یہ دونوں عمل برابر ہو جائیں گے تو یہ شخص اس آدمی کی طرح ہے جس نے ترازو کے ایک پلڑے میں 10 سکے اور دوسرے

میں ہزار سکے رکھے اور یہ چاہا کہ بلکہ پڑے کے مقابلے میں بھاری پلڑا بلند ہو جائے۔ ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہیں اس لئے نہ تو وہ نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے گناہوں میں کمی لانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اسے یاد رکھتے اور بار بار گنتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنی زبان سے استغفار کرتا ہے یا دن میں 100 مرتبہ اللہ عزوجل کی تسبیح کرتا ہے پھر مسلمانوں کی غیبت اور ان کی عزت کے ذریعے ہوتا ہے اور دن میں بے شمار مرتبہ ایسا کلام کرتا ہے جو اللہ عزوجل کو پسند نہیں لیکن پھر بھی اس کی نظر تسبیح کی تعداد کی طرف ہوتی ہے کہ اس نے 100 مرتبہ استغفار کیا ہے اور دن بھر میں جو اس نے فضول کلام کئے اسے بھول جاتا ہے حالانکہ اگر اس کے فضول کلام کو لکھا جائے تو اس کی تعداد اس کے تسبیح کے 100 دانوں کے برابر ہو جائے یا ہزار سے بھی بڑھ جائے حقیقت یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے معصوم فرشتے ”کراما کا تبین“ تمام باتوں کو لکھ رہے ہیں اور اللہ عزوجل نے ہر (فضول) بات پر پکڑ ہونے سے ڈرایا ہے:

مَا يَنْفُظُونَ قَوْلَ الْكَافِرِ كَثِيرًا

ترجمہ کنزالایمان: کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ

اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔

عَتِيدًا ① (پ: ۲۶، ق: ۱۸۰)

ایسا شخص ہمیشہ تسبیحات و تہلیلات (یعنی ذکر و اذکار) کے فضائل کی جانب دیکھتا ہے اور قرآن و حدیث میں جھوٹ، غیبت، بچھلی اور منافقت کے بارے میں جو سزائیں بیان ہوئیں اس کی جانب توجہ نہیں کرتا حالانکہ ایسا شخص سرا سر دھوکے میں ہے۔

اگر فرشتے گفتگو لکھنے پر اجرت لیتے تو...!

اگر فرشتے اس کی گفتگو لکھنے پر اس سے کچھ اجرت لیتے تو فضول اور بے ہودہ گفتگو کرنا تو دور کی بات، ضروری گفتگو بھی کم سے کم کرتا بلکہ جو تسبیح پڑھتا اسے پڑھنے میں بھی احتیاط کرتا کہ کہیں اجرت زیادہ نہ دینی پڑ جائے، تعجب ہے ایسے شخص پر جو چند سکوں کی خاطر اپنے نفس کا محاسبہ تو کرتا ہے مگر جنت جیسی عظیم الشان جگہ اور اس کی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کے چھوٹ جانے کے خوف سے اپنے نفس کی باز پرس بھی

نہیں کرتا۔ اگر سوچا جائے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے کیونکہ ہم ایک ایسے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں ذرہ بھر شک کریں تو کافر ہو جائیں اور اگر اس کی تصدیق کریں تو احمق اور دھوکے میں مبتلا قرار پائیں۔ پس جو قرآن مجید اور اس کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے، اللہ عزوجل ہمیں ناشکری اور کفرانِ نعمت سے بچائے۔ پاک ہے وہ ذات جو ہمیں واضح دلیل کے ہوتے ہوئے بھی تنبیہ اور یقین سے روک سکتی ہے اور وہ ذات جو غفلت اور دھوکے کو دلوں پر مسلط کرنے پر قادر ہے وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور جھوٹی تمناؤں نیز شیطانی اور نفسانی خواہشات کی پیروی پر بھر دسا کر کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہئے۔

باب نمبر ۲: دھوکے میں مبتلا لوگوں کی چار اقسام

اور ہر قسم میں شامل فرقوں کا بیان

پہلی قسم: علما کا دھوکا

اس قسم میں علما کے بہت سے گروہ شامل ہیں۔

دھوکے کا شکار علما کا پہلا گروہ:

جنہوں نے علوم شرعیہ اور علوم عقلیہ (یعنی مشقین و فلسفہ وغیرہ) بہت زیادہ سیکھا اور اسی میں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جسمانی اعضاء کو نہ تو گناہوں سے بچایا اور نہ ہی انہیں اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں میں لگایا بلکہ اپنے علم کی وجہ سے اس غلط فہمی اور گمان میں مبتلا رہے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں انہیں ایسا مقام و مرتبہ حاصل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اللہ عزوجل انہیں عذاب نہیں دے گا بلکہ مخلوق کے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں چونکہ انہیں عزت و شرافت حاصل ہے، لہذا اللہ عزوجل ان کے گناہوں اور خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ درحقیقت یہ لوگ دھوکے اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں کیونکہ اگر یہ لوگ غور و فکر کرتے تو جان لیتے کہ علم کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ... علم مکتسفہ (باطنی علم) یعنی جس میں اللہ عزوجل کی ذات و صفات کے بارے میں پہچان حاصل کی

جاتی ہے اسے عام طور پر علم مغرف سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

(2) علم معاملہ (ظاہری علم) یعنی جس میں حلال و حرام کی پہچان، اچھے اور بُرے اخلاق کی تمیز اور برے اخلاق سے بچنے کے طریقے بیان کئے جاتے ہیں۔

ان علوم کو حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان پر عمل کیا جائے ورنہ ان علوم کی کوئی اہمیت نہیں یہی معاملہ ہر اس علم کے ساتھ ہے جس کے حاصل کرنے کا مقصد عمل کرنا ہوتا ہے بغیر عمل کے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ مثلاً: ایک شخص کی بیماری کا علاج ایک خاص قسم کی دوائی میں ہے اور اس دوائی کے بارے میں معلومات کسی ماہر طبیب کو ہے یہ مریض اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس طبیب کی تلاش میں نکلتے اور کافی تلاش کے بعد بالآخر اسے ڈھونڈ لے، طبیب دوائی بنانے کا نسخہ اسے صاف سقرے اور واضح الفاظ میں لکھوا دے کہ دوائی میں شامل کون کون سی چیزیں اسے کہاں کہاں سے مل جائیں گی اور پھر ان تمام چیزوں کو کس ترتیب سے اور کتنی مقدار میں شامل کرنا ہے، پھر مریض وہ نسخہ لے کر اپنے گھر واپس آجائے، اسے بار بار پڑھے دوسرے مریضوں کو اسی نسخہ کے مطابق دوائی بنا کر دے مگر خود وہ دوائی استعمال نہ کرے تو کیا ایسی صورت میں اس مریض کا مرض دور ہو جائے گا؟ ہر گز نہیں، اگر وہ نسخہ ایک ہزار مرتبہ بھی لکھے اور ہزار مریضوں کو دے اور سب مریض شفا یاب بھی ہو جائیں بلکہ ہر روز ہزار مرتبہ بھی اس کی تکرار کرے تو پھر بھی اسے شفا حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں! اگر کچھ رقم خرچ کرے اور جس طریقہ سے طبیب نے اسے دوائی بنانا سکھائی تھی اس پر عمل کرتے ہوئے اسے بنائے، اس کی کڑواہٹ برداشت کرتے ہوئے وقت پر استعمال کرے اور نقصان دینے والی چیزوں سے پرہیز کرے تو پھر شفا یاب ہونے کی امید کی جاسکتی ہے اور اگر اس کا یہ خیال ہو کہ بس یہ نسخہ اس کے لئے کافی و شافی ہے اسے پینے کی حاجت نہیں تو ایسا شخص دھوکے کا شکار ہے۔ اسی طرح وہ عالم جسے اچھے انداز میں عبادت کرنے کا طریقہ معلوم ہو مگر اس طریقہ پر عمل نہ کرے، گناہوں کی پہچان حاصل ہو مگر ان سے نہ بچے، برے اخلاق کو جانتا ہو مگر خود کو ان سے نہ بچائے، اچھے اخلاق کو پہچانتا ہو مگر ان سے اپنے آپ کو نہ سنوارے تو وہ یقیناً دھوکے کا شکار ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنزالایمان: بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے سقر کیا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ (پ: ۳۰، الشعس: ۹)

دیکھتے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو ستر کر کے کافر لپٹے جان لیا، دوسروں کو لکھ کر دیا اور سکھایا وہ مراد کو پہنچ گیا (بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جس نے نفس کو ستر کر لیا وہ کامیاب ہو گیا)۔

شیطان کا دھوکا اور اس کا علاج:

شیطان اس موقع پر یہ دھوکا دیتا ہے کہ اس مثال سے دھوکا نہ کھاؤ اس مثال سے تمہارا کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کسی دوا کے بارے میں صرف معلومات رکھنے سے مرض دور نہیں ہوتا لیکن تمہارا مقصد اللہ عزوجل کا قرب اور آخرت میں ثواب اکٹھا کرنا ہے اور صرف علم کے ذریعہ بھی ثواب حاصل ہو جاتا ہے اور پھر اسے علم کی فضیلت کے بارے میں آیات اور احادیث یاد دلاتا ہے اگر وہ عالم شیطان کے اس فریب اور دھوکے میں آجائے تو وہ اپنی خویش نفسانی اور چاہت پر عمل کرتے ہوئے مطمئن ہو جاتا اور عمل کرنے میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عالم عقل مند ہوتا ہے تو شیطان سے کہتا ہے کہ تو مجھے علم کے فضائل تو یاد دلاتا ہے جبکہ بے عمل گناہ گار عالم کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو وعیدیں آئی ہیں ان سے غافل رکھتا ہے؟

بے عمل عالم کے متعلق دو فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾...

ترجمہ کنزالایمان: تو اس کا حال ٹٹے کی طرح ہے۔

سُئِلَ كَيْفَ الْكَلْبِ ۚ (پ ۹، الاعراف: ۱۷۶)

﴿۲﴾...

ترجمہ کنزالایمان: ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی گدھے کی مثال ہے جو پیچھے پرکنا میں اٹھائے۔

مَثَلُ الَّذِينَ حَبَلُوا الْقَوْلَ لَوْمَةً لَّكَ لَمْ يَحْبِلُوا مَا كَيْفَ الْجَبَّارِ يَحْبِلُ ۚ أَسْفَارًا ۚ

(پ ۲۸، الجمعة: ۵)

اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ بے عمل عالم کو سننے اور گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔

بے عمل عالم کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾... مَنِ ادَّاعَىٰ اَعْلَانًا لَّهِ يَزِدُّهُ مَدَىٰ لَهٗ يَزِدُّهُ مِنَ اللّٰهِ الْاَقْبَدُ الْاَيْتَنِي جِس کے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں

(بڑے علما) کی مذمت بھی بیان فرمائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ بے عمل علما کا حال جاہلوں سے بھی بدتر ہو گا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود بھی وہ یہ سوچے کہ میں درست ہوں تو یہ بہت بڑا دھوکا اور غلط فہمی ہے۔

دھوکے میں مبتلا باطنی علم کا دعویدار:

وہ شخص جو اس بات کا دعویدار ہو کہ اسے اللہ عزوجل کی ذات و صفات، اس کے ناموں (اور دیگر روحانی چیزوں) کا علم حاصل ہے اور پھر بھی وہ اللہ عزوجل کے احکامات کی نافرمانی و خلاف ورزی کرے تو یہ شخص بھی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے۔ مثلاً: ایک شخص بادشاہ کی خدمت کرنے کا ارادہ کرے اور بادشاہ کی شکل، رنگ و روپ، عادت و اطوار، قد کاٹھ، اٹھنے بیٹھنے کی جگہیں سب معلوم کر لے لیکن یہ نہ جان سکے کہ بادشاہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور کسے پسند، کس بات پر ناراض ہوتا ہے اور کس بات سے راضی یا پھر ان باتوں کو بھی جان لے مگر خدمت کے ارادے کے ساتھ ساتھ ایسے افعال کرے جو بادشاہ کی ناراضی کا باعث ہیں اور جس قسم کا لباس، ہیئت، گفتگو اور حرکات و سکنات وغیرہ بادشاہ کو پسند ہیں اسے نہ اپنائے۔ ان سب کے باوجود وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر اس کا مقرب اور خاص ہونا چاہے جبکہ اس میں وہ تمام باتیں پائی جاتیں ہیں جو بادشاہ کو ناپسند ہیں اور جو باتیں بادشاہ کو پسند ہیں اسے چھوڑے ہوئے ہے تو وہ بادشاہ کو ذاتی طور پر جاننے، اس کے نام و نسب اور شہر کے نام کے بارے میں معلومات رکھنے، نیز غلاموں کے ساتھ اس کے سلوک اور رعایا کے ساتھ اس کے معاملات کو جاننے کے سبب اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے حالانکہ ایسا شخص بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ اس کے برخلاف اگر یہ شخص ان تمام باتوں کو نہ بھی جانے اور صرف بادشاہ کی پہچان رکھے اور اس کی پسند، ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے اس کا قرب حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے تو یہ ضرور بادشاہ کا خاص درباری بن جائے گا۔ اسی طرح باطنی علوم کے دعویدار شخص کا تقویٰ و پرہیزگاری اختیار نہ کرنا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسے اللہ عزوجل کی پہچان صرف ناموں سے ہے معافی سے نہیں اگر اسے اللہ عزوجل کی معرفت حاصل ہوتی تو یہ اللہ عزوجل سے ڈرتا اور تقویٰ اختیار کرتا کیونکہ عقل مند آدمی جس طرح شیر کی پہچان رکھتا ہے تو اس سے خوف کرتے ہوئے بچتا بھی ہے۔

دُرندے سے خوف کی طرح اللہ عزوجل سے ڈرو:

اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: ”مجھ سے اس طرح خوف رکھو جس طرح نقصان پہنچانے والے درندے سے خوف رکھتے ہو۔“

البتہ وہ شخص جسے شیر کا نام، رنگ و شکل معلوم ہو مگر اس سے خوف نہ رکھے تو گویا اس نے شیر کو پہچانا ہی نہیں، لہذا جسے ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کی ایک صفت بے پروا ہونا بھی ہے کہ وہ تمام جہانوں کو ختم کر دے تو اسے کچھ پروا نہیں اور ایک صفت قادر ہونا بھی ہے کہ اس جیسے لاکھوں (کردوڑوں) کو بھی ہلاک فرمادے اور ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دے تو بھی اس کی قدرت پر کچھ حرف نہیں آئے گا، نہ اسے رحم آئے گا اور نہ ہی کسی کاروانیٹینا اس کے کام آئے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
ترجمہ کنزالایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (۲۲، فاطر: ۲۸)

عقل مندی کی بنیاد:

زبور شریف کی ابتدا میں لکھا ہے کہ ”وانانی عقل مندی“ کی بنیاد اللہ عزوجل سے خوف رکھنا ہے۔“

حالم اور جاہل کے لئے یہی کافی ہے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: اہل علم کے لئے اللہ عزوجل کا خوف رکھنا ہی کافی ہے اور جاہل کے لئے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا رہنا ہی کافی ہے۔

فتیہ کون ہے؟

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس نے کہا: فقہا تو اس بارے میں کچھ اور کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا تم نے کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ پھر فرمایا: ”فتیہ تو وہ ہوتا ہے جو رات کو اللہ عزوجل کی عبادت کرتا، دن میں روزہ رکھتا اور دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے۔“ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”فتیہ وہ ہوتا ہے جو نہ تو کسی کو دھوکا دیتا

ہے اور نہ ہی جھگڑتا ہے، حکمت (یعنی علم و دانائی) کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے اگر اس کی بات قبول کر لی جائے تو اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتا ہے اور قبول نہ کی جائے تو پھر بھی شکر ادا کرتا ہے۔“

خلاصہ کلام: فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ عزوجل کے احکامات اور ممنوعات کی پہچان رکھتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ عزوجل کو کون سی بات ناپسند ہے اور کون سی پسند اور یہی وہ عالم ہے جس کے متعلق فرمایا گیا: ”جس کے ساتھ اللہ عزوجل بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔“ اور جو عالم ان صفات کا حامل نہ ہو وہ دھوکے کا شکار ہے۔

دھوکے کا شکار علما کا دوسرا گروہ:

علما کا دوسرا گروہ وہ ہے جس نے خوب علم حاصل کر کے عمل بھی کیا لیکن ان کا عمل صرف ظاہری طور پر نظر آنے والی عبادات سے متعلق رہا یہ لوگ اپنے دل کی اصلاح کے معاملے میں غفلت کا شکار رہے۔ مثلاً: تکبر، حسد، ریا، اقتدار و بلندی کی طلب، اپنے ہم منصب لوگوں کو برائی پہنچانے کا ارادہ اور عوام میں مقبولیت کی خواہش کرنا۔ ان علما میں بعض کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مذکورہ باتوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، لہذا یہ لوگ ان باطنی امراض کی دلدل میں مسلسل دھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ نہ تو ان امراض سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ان باطنی امراض کی مذمت بیان فرمانے والی احادیث کی طرف نظر کرتے ہیں۔

باطنی امراض کی مذمت پر مشتمل چار فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... اَذَى الزَّيَّادِ شَرٌّ لِّعَنِىْ مَعْمُوْلٍ رِّيَاكُىْ بِمِىْ شَرٌّ كَـ (1)

﴿2﴾... لَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں داخل نہیں

ہو گا۔ (2)

﴿3﴾... اَلْحَسَنُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا يَأْكُلُ الْكَافِرُ الْخَطِيْئَاتِ یعنی حسد، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ککڑی کو

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب من ترجى له السلام من الفتن، ۳/۳۵۱، حدیث: ۳۸۹۹

المعجم الاوسط، ۳/۱۳۰۳، حدیث: ۴۹۵۰

②... مسلم، کتاب الاحیاء، باب تحريم الكبر وبيانہ، ص ۲۰، حدیث: ۹۱

کھا جاتی ہے۔^(۱)

﴿4﴾... حُبُّ الشَّهِيدِ وَالْمَالُ قَبِيحٌ كَمَا يَبْغِي النَّاسُ الْبَقْلَ یعنی عزت و مال کی چاہت منافقت کو اس طرح پروان چڑھاتی ہے جیسے پانی بزی کو آگاتا ہے۔^(۲)

اس کے علاوہ بھی باطنی امراض کی مذمت پر مشتمل بہت سی روایات ہیں جو ہم نے اخلاقی مذمومہ کے مضمون میں مہذوبات کے بیان میں ذکر کر دی ہیں۔ اس دوسرے گروہ سے تعلق رکھنے والے علما اپنے ظاہر کو تو خوبصورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر باطن کی اصلاح کرنے میں غافل نظر آتے ہیں اور حضور نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم کے اس فرمان کو بھول جاتے ہیں کہ ”بے شک اللہ عزوجل تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا وہ تو صرف تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔“^(۳) نیز یہ علما ظاہری اعمال کی خبر گیری تو رکھتے ہیں مگر دل کی طرف سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ دل (کو صاف ستھرا رکھنا ہی) اصل ہے کیونکہ نجات کا حقدار وہی ہو گا جو بارگاہ الہی میں سلامت دل لے کر حاضر ہو گا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِلَّا مَن آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ^(۴)

ترجمہ کنزالایمان: مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا

سلامت دل لے کر۔

(۱۹، الشعر: ۸۹)

باطن کی اصلاح سے غافل علما کی مثال:

باطن کی اصلاح سے غافل ان علما کی^(۵) مثال گٹر جیسی ہے جس کی باہری دیواروں پر چونا کیا ہوتا ہے اور اندر سے بدلو کے پچکے اٹھ رہے ہوتے ہیں یا ان کی^(۶) مثال قبروں کی طرح ہے جن کا ظاہر تو ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے مگر اندر کوئی سزا ہوا مردہ پڑا ہوتا ہے یا پھر ان کی^(۷) مثال اندھیرے و تاریکی میں ڈوبے اس گھر کی طرح ہے جس کی چھت پر ایک چراغ رکھا ہوا ہے جو گھر کے بیرونی حصہ کو تو روشن کر رہا ہے مگر اندر نئی حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے یا ان کی^(۸) مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے گھر میں

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الویل، باب الحسد، ۳/ ۴۷۳، حدیث: ۳۲۱۰

②... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الشهادات، باب الرجل یفنی فیعتل الفنا... الخ، ۱/ ۸۰، حدیث: ۲۱۰۰۸ یغیر

③... مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحویر ظلم المسلم... الخ، ص ۱۳۸۷، حدیث: ۳۵۶۳

بادشاہ کی دعوت کی ہو اور گھر کے باہری دروازے پر تو خوبصورت رنگ کر دایا ہو مگر گھر کے اندر گندگی کا ڈھیر لگا ہو۔ مذکورہ تمام کام کرنے والے لوگ یقیناً دھوکے اور غلط فہمی کا شکار ہیں بلکہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئی والی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کاشتکاری کرتے ہوئے کھیتی اگائی مگر اس کے ساتھ ایک ایسی گھاس بھی اگ آئی جو اس کھیتی کو نقصان پہنچا سکتی تھی، کسی نے مشورہ دیا کہ اس گھاس کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر چھینک دو مگر اس نے اس گھاس کا اوپری حصہ اوپٹیاں توڑنا شروع کر دیں (اور جڑوں کو یونہی رہنے دیا) جس سے جڑیں مضبوط ہو گئیں اور گھاس دوبارہ اگ آئی اور کھیتی کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح گناہ کی کھیتی دل میں پیدا ہونے والے بُرے اخلاق ہیں اور جو شخص اپنے دل کو اس سے پاک نہیں کرے گا وہ ظاہری عبادت بجالاتا ہے مگر بہت سی آفات میں بھی مبتلا رہتا ہے بلکہ یہ اُس خارش کے مریض کی طرح ہے جسے ڈاکٹر کہے کہ تمہاری بیماری کا علاج دوائی پینے اور جسم پر مرہم لگانے میں ہے، وہ مریض اپنے جسم پر مرہم تو لگائے مگر دوائی نہ پئے بلکہ ایسی چیزیں کھائے جن سے خارش میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو اس کی خارش صرف مرہم لگانے سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کی خارش باطنی خرابی کی وجہ سے نکل رہی ہے۔

دھوکے کا شکار علما کا تیسرا گروہ:

تیسرے گروہ میں وہ علما شامل ہیں جو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت میں باطنی امراض کی مذمت بیان کی گئی ہے مگر وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان میں یہ خرابیاں نہیں پائی جاتیں اور ان کے بلند مرتبہ کی وجہ سے اللہ عزوجل انہیں ان امراض میں مبتلا نہیں فرماتا اور اس میں صرف عوام کی آزمائش ہوتی ہے جو ان کے علمی مقام تک نہیں پہنچے۔ ایسے لوگوں پر جب تکبر اور کسی دنیاوی عزت و منصب کی طلب ظاہر ہوتی ہے تو کہتے ہیں: یہ تکبر نہیں ہے یہ دین کے معزز ہونے کی تمنا ہے، اس میں علم کے بلند مرتبہ ہونے کا اظہار ہے، اس میں تو دین الہی کی مدد اور بد مذہبوں اور بدعتی لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کا مقصد ہے، اگر میں گھٹیا قسم کے کپڑے پہنوں، بیٹنے کی جگہ گھٹیا قسم کی ہو تو دین کے دشمن مجھ پر نہیں گے اور خوش ہوں گے اور میری بے عزتی میں دین اسلام کی ذلت ہوگی۔ اس وقت دھوکے اور غلط فہمی کے سانپ کا ڈسہ ہوا یہ عالم بھول جاتا ہے کہ اس کا دشمن شیطان ہے جس سے اس کے رب عزوجل نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔

شیطان اس کے اس فعل پر خوش ہوتا اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس وقت اسے یاد نہیں رہتا کہ رسول کریم ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز کے ذریعہ دین اسلام کی مدد فرمائی اور کس چیز کے ذریعہ نگار کو ذلیل و رسوا کیا اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عاجزی و انکساری کرنے کا انداز کیا تھا اور کس طرح فقر و فاقہ پر صبر و شکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عاجزی:

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی فتح کے وقت ایک عام سارا لباس پہنا ہوا تھا بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ عزوجل نے اسلام کے ذریعہ معزز کیا ہے، لہذا ہم کسی دوسری چیز کے ذریعے عزت نہیں چاہتے۔“

پھر دھوکے میں مبتلا یہ عالم سلک، مضری حریر اور ریشم کے باریک کپڑے (جن کا پہننا حرام ہے) پہنتا، عمدہ گھوڑوں پر سواری کرتا اور یہ خیال کرتا ہے کہ اس میں علم کی عزت اور دین کی عظمت کا اظہار ہے۔ اسی طرح یہ عالم جب اپنے حسد کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اپناتا ہے جو اس کے ہم منصب ہیں یا جو لوگ اس کی بات کارڈ کرتے ہیں ان کے بارے میں زبان کھلتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ حسد ہے بلکہ کہتا ہے یہ تو حق بات پر غصہ اور اہل باطل کی دشمنی اور ان کے ظلم پر ان کا رد ہے حالانکہ یہ کچھ دیر کے لئے سوچے کہ اگر کسی دوسرے عالم پر اسی طرح اعتراضات کئے جائیں یا کسی اور کا منصب اس سے چھینا جائے تو کیا اب یہ اسی طرح سخت رویہ اپنائے گا یا نہیں؟ اگر جواب ”ہاں“ میں ہو تو سمجھ لے کہ اس کا غصہ اللہ عزوجل کی رضا کے لئے ہے اور اگر جواب ”نہ“ میں ہو تو جان لے کہ اس کا غصہ اپنی ذات کے لئے اور اپنے ہم منصب لوگوں سے حسد کی وجہ سے ہے، اگر دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہو تو سمجھ جائے کہ یہ اس کے باطن کی خباثت ہے۔ اسی طرح جب یہ اپنے علم اور عمل کے ذریعہ ریاکاری اور دکھاوا کرتا ہے اور جب اس کے دل میں ریا کا دوسو پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے: افسوس کی بات ہے! میرا مقصد تو علم و عمل کی عزت و عظمت کو ظاہر کرنا ہے تاکہ لوگ میری پیروی کرتے ہوئے دین اسلام کے قریب آئیں، ہدایت پائیں اور اللہ عزوجل کے عذاب سے چھٹکارا پائیں، غلط فہمی کا شکار یہ عالم اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ لوگ اگر

دوسرے کی پیروی کریں تو اسے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس بات سے ہوگی کہ لوگ اس کی پیروی کریں کیونکہ اگر اس کا مقصود صرف لوگوں کی اصلاح کرنا تھا تو اصلاح کسی کے ذریعہ بھی ہوا ہے ہر صورت میں خوش ہونا چاہئے تھا جس طرح کسی کا نوکر بیمار پڑ جائے اور وہ اس کا علاج کروانا چاہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ بس نوکر صحت یاب ہو جائے علاج کوئی بھی کرے۔

بعض اوقات یہ عالم مذکورہ بات سوچتا ہے تو شیطان یہاں بھی اسے دھوکا میں مبتلا کر کے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ میں اس وجہ سے خوش نہیں ہو رہا کہ لوگ میری پیروی کریں گے بلکہ میں تو اس وجہ سے خوش ہو رہا ہوں کہ لوگ جب میرے ذریعے ہدایت کا راستہ طے کریں گے تو اس پر مجھے اجر و ثواب ملے گا اور اس طرح مجھے اللہ عزوجل کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو یہ عالم اپنے دل و دماغ میں سوچتا ہے حالانکہ اللہ عزوجل اس کے ظاہر و باطن سب کی خبر رکھتا ہے۔ اگر اللہ عزوجل کا کوئی نبی آکر اسے یہ خبر دے کہ تمہارے لئے علم کو ظاہر کرنے اور بیانات کرنے سے زیادہ ثواب اس بات میں ہے کہ تم گوشہ نشینی اختیار کرو اور اس کے ساتھ ہی اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے تو ضرور وہاں سے رہائی پانے کی کوشش کرے گا اور زنجیروں کو کھول کر دوبارہ ایسی جگہ چلا جائے گا جہاں اسے درس و تدریس اور وعظ و نصیحت وغیرہ کے ذریعے کوئی دنیاوی منصب ملے۔

اسی طرح جب ایسا عالم بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے عاجزی اور محبت کا اظہار کرتا ہے اور جب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ظالم حکمرانوں کے سامنے عاجزی کرنا حرام ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ انفس کی بات ہے! یہ تو اس وقت منع ہے جب ان سے مال و دولت کی امید رکھی جائے اور تمہاری نیت تو یہ ہے کہ تم مظلوم مسلمانوں کی سفارش اور ان کے دکھ درد دور کرو گے اور خود کو دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھو گے حالانکہ اللہ عزوجل اس کے باطن کو جانتا ہے اگر کسی دوسرے عالم کو بادشاہ کے دربار میں مقبولیت حاصل ہو جائے اور وہ سب مسلمانوں کی سفارش کرے اور ان سے دکھ و تکالیف دور ہو جائیں تو اس کے دل پر صدے کا پہاڑ ٹوٹ پڑے بلکہ اس کے بس میں ہو تو بادشاہ کے سامنے اس عالم کی برائیاں بیان کرے اور اس پر جموٹے الزامات لگائے۔ اسی طرح بعض علما تو اس حد تک شیطان

کے دھوکا میں آجاتے ہیں کہ وہ بادشاہوں سے مال و دولت بھی لے لیتے ہیں اور جب ان کے دل میں حرام ہونے کا خیال آتا ہے تو شیطان کہتا ہے: یہ مال تم نے اپنے لئے نہیں لیا بلکہ تم تو اسے مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال کرو گے کیونکہ تم مسلمانوں کے پیشوا ہو اور تمہارے ہی ذریعے دین اسلام پھیل رہا ہے تو کیا تمہارے لئے اتنا بھی جائز نہیں کہ تم اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ مال لے لو؟ اس وقت یہ عالم تین طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

تین خوش فہمیوں کا شکار عالم:

❁ پہلی خوش فہمی: اس مال کا کوئی مالک نہیں ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بادشاہ مسلمانوں اور وہابیہاتوں سے (زبردستی) ٹیکس وصول کرتا اور دوسرے اموال کے ساتھ ملا دیتا ہے اور جن لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے وہ خود یا ان کی اولاد یا دیگر وراثتاء زندہ ہوتے ہیں۔ مثلاً: 10 آدمیوں سے 10 دینار چھینے اور ان سب کو ایک ساتھ ملا دیا اب ان کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لہذا ایوں نہ کہا جائے گا کہ اس مال کا کوئی مالک نہیں کیونکہ جن لوگوں سے مال چھینا ہے وہ اس مال کے مالک تو ہیں، لہذا ضروری ہے کہ جن سے مال چھینا ہے انہیں واپس کرے اور ہر ایک 10 دینار لوٹائے اگرچہ اب پہچان نہ رہی ہو کہ کس کے کون سے دینار تھے۔

❁ دوسری اور تیسری خوش فہمی: تم مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہو اور تمہارے ہی ذمہ قدم سے دین اسلام پھیل رہا ہے۔ حالانکہ اس خوش فہمی میں مبتلا علماء جنہوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے بادشاہوں کے (ظلم و ستم سے حاصل کئے ہوئے) مال کو حلال سمجھ بیٹھے ہیں، دنیاوی عہدوں کی خواہش رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے آخرت سے منہ موڑ بیٹھے ہیں ان کی تعداد ایسے علماء سے بہت زیادہ ہے جو دنیاوی خواہشات سے رغبت نہیں رکھتے، ان سے کنارہ کشی اختیار کئے ہوئے ہیں اور اللہ عزوجل کی جانب متوجہ ہیں۔

دین کے دجال:

دھوکے و خوش فہمی کی گہری کھائی میں گرے ہوئے یہ علمائے عہود دین کے دجال ہیں، شیطانی مذہب کو پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ دین کے پیشوا نہیں کیونکہ دینی پیشوا تو وہ ہوتا ہے جس کی سربراہی میں دنیا سے کنارہ

کشتی اختیار کرتے ہوئے اللہ عزوجل کی جانب توجہ کی جائے جیسا کہ انبیاء صحابہ اور سلف صالحین علیہم السلام اور دجال وہ ہوتا ہے جس کی سربراہی میں دنیا کی جانب متوجہ ہو کر اللہ عزوجل سے رخ موڑا جائے شاید ان علماء عموماً (برے علماء) کی زندگی سے زیادہ ان کی موت مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہو حالانکہ ان کا خیال ہے کہ دین ان کے ذریعہ پھیل رہا ہے۔

بڑا عالم اس چٹان کی مانند ہے جو...!

ان کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے حضرت سیدنا علیؑ رُؤم اللہ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑے عالم کے بارے میں فرمایا کہ ”بڑا عالم ایک ایسی چٹان کی مانند ہے جو وادی کے دہانے (منہ) پر پڑی ہے نہ تو خود پانی سے کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے اور نہ پانی کو آگے جانے دیتی ہے کہ کھیتیں اس پانی سے سیراب ہوں۔“ ہمارے زمانے میں علماء کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں جنہیں شمار کرنا مشکل ہے، لہذا ہم یہاں چند صورتیں ذکر کریں گے جن سے کثیر کی جانب اشارہ ہو جائے گا۔

دھوکے کا شکار علما کا چوتھا گروہ:

اس میں وہ علما شامل ہیں جنہوں نے علم دین حاصل کیا، اپنے اعضاء کو پاک کیا، اطاعت اور فرمانبرداری کے زیور سے انہیں آراستہ کیا، ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے بڑے اخلاق اور باطنی امراض یعنی ریا، حسد، کینہ، تکبر اور دنیاوی شہرت کی خواہش وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش جاری رکھی یہاں تک کہ اپنے دل سے ان باطنی امراض کی مضبوط جڑوں کو اکھاڑ پھینکا لیکن وہ پھر بھی دھوکے میں مبتلا ہیں کیونکہ دل کے کسی نہ کسی کوئی میں ابھی تک شیطان کی خفیہ چال اور نفس کے پوشیدہ دھوکے موجود ہیں جو کہ انتہائی باریک اور چھپیدہ ہیں۔ اسی وجہ سے یہ علماء ان کی جانب توجہ نہ کر سکے اور ان سے غافل ہو گئے ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے کھیت کو (خراب کر دینے والی) گھاس سے بچانا چاہتا ہے، لہذا وہ اپنے کھیت کے ارد گرد پکڑ لگاتا ہے اور اس گھاس کا ایک ایک تنکا ڈھونڈ کر جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے مگر جو تنکا ابھی تک زمین سے باہر نہیں نکلا اسے یہ نہیں دیکھ سکا حالانکہ گھاس کی جڑوں سے

باریک باریک شافعی نکل آتی ہیں اور مٹی کے نیچے چھپ جاتی ہیں اور یہ ان سے بے خبر رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پوری گھاس اکھاڑ دی ہے اور اسی غفلت میں ہوتا ہے کہ گھاس پھر اگ آتی ہے اور مضبوط ہو کر پوری کھیتی کو برباد کر دیتی ہے اور یہ نادان شخص اسی نادانی کی وجہ سے اپنی پوری کھیتی سے تھوڑا دھو بیٹھتا ہے اسی طرح ایک عالم بعض اوقات ظاہری اور باطنی گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے مگر دل کے پوشیدہ معاملات اور چھپی ہوئی چیزوں سے بے خبر رہتا ہے۔

تم دیکھو گے کہ وہ علوم کی جمع و ترتیب کے لئے دن رات ایک کر دیتا ہے، الفاظ کی عمدگی اور کتب کی تصنیف و تالیف کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ اس وقت اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کا اظہار اور شریعت اسلامیہ کی نشر و اشاعت ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے یہاں اس کے نفس کی یہ خفیہ چال ہو کہ چاروں طرف میرے علم کی دھوم مچ جائے، لوگ دور دور سے سفر کر کے میرے پاس آئیں، لوگوں کی زبانوں پر میرے علم، تقویٰ و پرہیز گاری کا چرچا ہو، پیچیدہ مسائل میں میری طرف توجہ کی جائے، میری ضرورتوں کو دوسروں سے پہلے پورا کیا جائے۔ لوگوں کا میرے گرد و نجوم لگا رہے، وہ میرے عمدہ الفاظ اور روانی سے اداس ہوتے جملوں کو نہایت توجہ سے سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، میرے بیان کو سن کر اپنے سروں کو ہلایں، خوب رویں اور (میرے عمدہ بیان پر) تعجب کریں۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا جب یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے فائدہ اٹھانے والے، میری پیروی کرنے والے اور میرے شاگرد بہت سارے ہیں، علم، تقویٰ اور پرہیز گاری میں مجھے دوسرے علما پر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت کا یہ احساس اسے دوسروں کے بارے میں زبان طعن دراز کرنے پر ابھارتا ہے، خاص طور پر انہیں زیادہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے جو دنیا میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ اس لئے نہیں کہ ان کی مشغولیت کو کوئی دینی نقصان تصور کرتا ہے بلکہ محض اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے۔ شاید اس بے چارے دھوکے میں مبتلا کو یہ معلوم نہیں کہ یہ اپنے باطن میں جس ظاہری زندگی پر نازاں و خوش ہے اور جس عزت و توقیر کے منصب پر فائز ہے وہ ان ہی لوگوں کی مرہونِ منت ہے جنہیں یہ دنیا کے متعلق عار دلاتا ہے۔ اگر ان کے دل اس کی طرف سے پھر جائیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس کا قلب تشویش کا شکار ہو جائے گا اور یہ ایک معمولی وظیفہ بھی ادا نہ پائے گا نیز یہ مختلف

حیلوں بہانوں سے نفس کا عیب چھپاتا پھرے گا اور عین ممکن ہے کہ یہ اپنے نفس کا عیب چھپانے کے لئے جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہ کرے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص اس کے زُہد و تقویٰ کا اعتقاد رکھے یا اس کے زُہد و تقویٰ سے بڑھ کر اسے متقی اور پرہیزگار مانے تو شاید یہ اسے دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ عزت اور رعایت دے اور اس شخص سے اپنے دل میں گھٹن محسوس کرے جو اسکے تقویٰ اور فضیلت کی اصل حقیقت کو پہچان لے اگرچہ اس کی حالت اسی طرح ہو (جس طرح اس شخص نے پہچانی ہو)۔ ایسا عالم کبھی اپنے کسی ایک شاگرد کو دوسرے شاگردوں پر زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ قرار دیتا ہے کہ یہ شاگرد اپنے علم و فضل میں دوسروں سے بڑھ کر ہے حالانکہ یہ بھی نفس کی چال ہو سکتی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ زیادہ فرمانبردار شاگرد ہو، اس کے زیادہ کام آتا ہو، اس کی زیادہ تعریف کرتا ہو اور اس کی بات زیادہ توجہ سے سنتا ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کی خدمت کرنے میں اس کے آگے پیچھے پھرتا ہو۔

اسی طرح بسا اوقات جب لوگ کسی عالم کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے علم حاصل کرنے میں رغبت رکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے لوگوں میں مقبولیت اس کے اخلاص و سچائی کی وجہ سے مل رہی ہے اور وہ اپنے علم کا حق ادا کر رہا ہے، لہذا وہ اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتا ہے کہ اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی گئی ہے کہ آسان الفاظ میں اپنی بات لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بات اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے حالانکہ ایسے وقت میں اسے اپنے متعلق یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی نیت درست بھی ہے یا نہیں؟ ایسے شخص کو اگر یہ آفر کی جائے کہ تمہیں انتہائی ثواب ملے گا جناب تمہیں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ثواب مل رہا ہے بشرطیکہ تم گمنامی اور گوشہ نشینی کو قبول کرتے ہوئے اپنے علم کو چھپالو تو شاید وہ اس آفر کی طرف رغبت نہ کرے کیونکہ اس میں نہ تو لوگوں کے درمیان مقبولیت جیسی لذت ہے اور نہ دنیاوی منصب جیسی عزت ہے۔ شاید انہی لوگوں کے لئے شیطان کا قول ہے: بنی آدم میں سے جو یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بڑھ گیا ہے تو (اس کا دعویٰ غلط ہے) وہ اپنی جہالت کے سبب میرے جال میں پھنس چکا ہے۔

تصنیف و تالیف کے سلسلے میں فریب کا شمار ہونا:

بسا اوقات کوئی عالم بڑی محنت اور کوشش سے کتاب لکھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں دینی مسائل

اس کتاب میں جمع کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں لیکن (یہاں نفس کی ایک چال ہوتی ہے چنانچہ) اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہترین کتاب لکھنے کی وجہ سے میری شہرت کو چار چاند لگ جائیں گے اور اس مقصود کا علم اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کا نام اس کتاب سے متاثر کر لہنا نام لکھ دے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ کتاب اُس کی ہے تو یہ بات اس مصنف کے دل پر گراں گزرتی ہے حالانکہ وہ جانتا ہے اللہ عزوجل اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کا جو بھی ثواب عطا فرمائے گا اسے ہی عطا فرمائے گا نہ کہ اس دعویٰ کرنے والے کو کیونکہ اللہ عزوجل کو معلوم ہے کہ مُصَنِّف وہی ہے۔ تصنیف و تالیف کے سلسلے میں نفس کی یہ چال بھی ہوتی ہے کہ اس کتاب میں واضح الفاظ میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے اپنی تحریف کرے یا پھر دیگر علماء پر موقع بے موقع اعتراض کرتے ہوئے اپنا علمی رُعب و دبہ بٹھائے کہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ اس کی فضیلت اور علمی مقام دیگر علماء سے بڑھ کر ہے۔

تصنیف و تالیف کے سلسلے میں خود نمائی اور سرِ قرۃ کلام:

تصنیف و تالیف کے سلسلے میں نفس کی چال کے سبب بسا اوقات اگر کوئی عالم کسی کی تحریر میں کچھ کمزوری یا خرابی پاتا ہے تو اس کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے اس کی خرابی کو نمایاں طور پر لکھتا ہے اور جب اس کی اچھی تحریر نقل کرتا ہے تو اس کا حوالہ تک نہیں دیتا بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس کی اپنی تحریر ہے۔ چنانچہ ایسا شخص جب بعینہ وہی الفاظ ذکر کرتا ہے تو وہ (کلام کا) چور ہے اور اگر بعینہ وہ الفاظ ذکر نہیں کرتا بلکہ الفاظ میں کچھ تبدیلی کر دیتا ہے تو یہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے کسی کی قمیص چُرانی اور اس کا بچہ بنا لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ چوری کی قمیص ہے۔

کبھی مؤلف یا مُصَنِّف یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں ترقیب اور تحریر کے اعتبار سے عمدہ اور نفیس الفاظ لے کر آئے اور اپنے خیال میں یہ نیت کرے کہ دانائی و حکمت کی باتیں لوگوں میں عام ہو جائیں اور لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کریں حالانکہ نفس کی یہاں یہ چال ہوتی ہے کوئی اس کے انداز تحریر کو معمولی نہ کہے (یا لوگ اس کی کتاب کو بہترین کتابوں میں شمار کریں) اور شاید اسے اس بات کی خبر نہیں کہ ایک دانا شخص تین سو جلدوں میں دانائی اور حکمت کی باتیں لکھیں اس دور کے نبی ﷺ پر اللہ عزوجل

نے وحی فرمائی کہ آپ اس سے فرمیں: ”تو نے زمین کو فضول باتوں سے بھر دیا ہے اور میں ان فضول باتوں میں سے کچھ قبول نہیں کروں گا۔“ (۱)

علم کا باہم نقص و حسد میں مبتلا ہو کر فریب میں آنا:

دھوکا اور غلط فہمی کے شکار علما جب کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا دل عیب اور نفس کی چالوں سے محفوظ ہے اور جب یہ علما الگ الگ ہونا شروع ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے پیچھے لوگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے تو یہ علما لوگوں کی کثرت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کس کے پیچھے زیادہ لوگ ہیں اور کس کے پیچھے کم۔ اگر کسی کے پیچھے چلنے والے زیادہ لوگ ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے اگرچہ وہ یہ بات جانتا ہو کہ دوسرا عالم اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے پیچھے زیادہ لوگ چلیں اور پھر جب جدا ہونے کے بعد یہ علما لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں تبدیلی آجاتی ہے اور یہ آپس میں حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی عالم کا کوئی شاگرد اس کی جماعت سے الگ ہو کر کسی دوسرے عالم کی خدمت میں مصروف ہو جائے تو انہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے اور دل میں اس سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے اب نہ تو پہلے کی طرح اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تعریف و حوصلہ افزائی کے لئے اس کا باطن تیار ہوتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی جماعت سے علیحدہ ہونے والا شاگرد دوسرے عالم کے پاس علم دین میں مشغول ہے، (لہذا اس میں فخر مند ہونے کی کیا بات ہے؟) شاید اسے وہاں پہنچ کر کسی آفت سے چھٹکارے کی وجہ سے زیادہ دینی نفع حاصل ہو رہا ہو اور یہاں وہ کسی آفت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس نفع سے محروم تھا لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس کے دل سے اس شخص کی نفرت کم نہیں ہوتی۔

کبھی ان دھوکے میں مبتلا علما میں سے کسی عالم کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے عالم کے دین اور تقویٰ پر اعتراض کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے اور کہتا ہے: میرا

①...حلیۃ الاولیاء، نزہد بن میسرۃ، ۵/۴۰، حدیث: ۷۸۴

الزہد ولہ: الزہد فی الاماکن، باب حسن السریرۃ، ص ۱۷، حدیث: ۶۹

غصہ ہونا اللہ عزوجل کی رضا کے لئے ہے نہ کہ اپنی ذات کے لئے اور کبھی کسی عالم کے عیب اس کے سامنے بیان کئے جاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے اور کبھی اپنے انداز سے یوں ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی غیبت کو ناپسند کر رہا ہے حالانکہ اس وقت اس کے دل کی رضامندی اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس عالم کے عیب بیان ہوتے رہیں اللہ عزوجل ان دھوکے میں مبتلا علما کی نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ نفس کی چالیں اور مثالیں تھیں جن کے بارے میں معلومات صرف غور و فکر کرنے والوں کو ہوتی ہیں اور ان سے صرف وہی نفع کئے ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے بچنے کی طاقت عطا فرمائی ہو اور ہم جیسے کمزور لوگوں کے لئے بچنا بہت مشکل ہے ہاں کم از کم یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے عیبوں کو پہچانے، انہیں بُرا اور ناپسند جانے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ عزوجل جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے عیبوں پر اسے آگاہی عطا فرماتا ہے اور جو شخص نیکی کر کے خوش ہو اور برائی کر کے برا جانے تو اس کے سدھرنے کی امید کی جاسکتی ہے اور اس کا معاملہ اس دھوکے اور غلط فہمی کے شکار شخص کے معاملے سے بہت بہتر ہے جو کہ اپنے آپ کو نفس کی چالوں سے محفوظ سمجھتا ہے اور اپنے علم و عمل کے ذریعہ اللہ عزوجل پر احسان جتاتا ہے اور یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ مخلوق کے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ اللہ عزوجل ہمیں ایسے دھوکے اور غلط فہمی سے محفوظ رکھے اور نفس کی چالوں پر خبردار ہونے کے باوجود ان کے جھانسنے میں آنے سے بچائے۔

غیر ضروری علوم میں مبتلا علما دو وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں:

اب تک ان علما کا ذکر تھا جنہوں نے اہم علوم حاصل کئے لیکن علم پر عمل کرنے میں کوتاہی کا شکار ہوئے اور اب ہم اُن اہل علم حضرات کے دھوکے کا ذکر کریں گے جنہوں نے ضروری علوم چھوڑ کر غیر ضروری علوم حاصل کرنے میں اپنی زندگیاں گزار دیں اور یہ سمجھتے رہے کہ انہیں ضروری علوم کی حاجت نہیں یا پھر وہ غیر ضروری علوم پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حکومتی معاملات اور جھگڑوں میں فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان دنیاوی جھگڑوں کے معاملات نمٹانے ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور اسے ”فقہ“ اور ”علم مذہب“ کا نام دیا اور اس کام میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ ظاہری اور باطنی اعمال سے غافل ہو گئے یعنی زبان کو غیبت سے محفوظ نہ رکھ سکے، پیٹ کو حرام لقمہ سے نہ بچا سکے،

اپنے پاؤں کو بادشاہوں کی جانب بڑھنے سے نہ روک سکے اور یہی حال دیگر اعضا کا رہا، اسی طرح اپنے دلوں کو تکبر، حسد، ریا اور ہلاکت میں ڈالنے والی دیگر چیزوں سے محفوظ نہ رکھ سکے۔ یہ لوگ دو وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں: (۱)... اپنے عمل کے اعتبار سے (۲)... اپنے علم کے باعث۔

﴿۱﴾... اپنے عمل کے اعتبار سے:

عمل کے اعتبار سے دھوکے میں مبتلا ہونے کی وجہ ہم ذکر کر چکے ہیں جس میں ایک مثال اس مریض کی تھی جس نے اپنے مرض کی دوائی بنانے کا نسخہ کسی ڈاکٹر سے سیکھا اور اسے بار بار پڑھنے اور دوسروں کو سکھانے میں مصروف ہو گیا، اس نسخہ سے اپنے مرض کا علاج نہ کیا۔ اور یہاں یہ مثال زیادہ بہتر ہے کہ جسے یواسیر یا پھیپھڑوں کی کوئی بیماری ہو جائے اور یہ بیماری اسے ہلاکت کے قریب لے جائے اب اسے ضرورت ہو کہ اپنے مرض کی دوائی بنانے کا طریقہ اور اس کا استعمال سیکھے لیکن وہ کسی ڈاکٹر سے استیاضہ کی بیماری کی دوائی بنانے کا طریقہ سیکھ لے اور رات دن اسے بار بار پڑھتا رہے (اور یاد کرتا رہے) حالانکہ اسے معلوم ہے وہ ایک مرد ہے اور مرد کو حیض آتا ہے نہ استیاضہ لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے: ممکن ہے کہ کوئی عورت استیاضہ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس بیماری کا علاج اس سے معلوم کر لے، ایسا شخص واقعی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ ایسے ہی فقیہ پر بھی بسا اوقات دنیا کی محبت، خواہشات کی پیروی کرنا، حسد، ریا، تکبر اور دیگر باطنی امراض غالب آجاتے ہیں اور بعض اوقات وہ توبہ کرنے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے اور بارگاہِ الہی میں اس کی ناراضی لے کر حاضر ہوتا ہے۔ یہ فقیہ بے چارہ ان باطنی امراض کا علاج کرنے کے بجائے بیعِ مسلم، اجارہ، ظہار، لعان، زخموں اور ان کی دیت، دعویٰ، گواہوں اور حیض کے مسائل سیکھنے میں مصروف رہتا ہے حالانکہ کتنے ہی ایسے مسائل ہونگے کہ اس فقیہ کو اپنی پوری زندگی جن کی ضرورت پیش ہی نہ آئے اور لوگوں کی ضرورت دیگر مفتیانِ کرام سے پوری ہو جائے لیکن اس کے برخلاف یہ ان علوم کے سیکھنے میں مصروف رہتا ہے کیونکہ اس کی رغبت مال و دولت اور جاہ و منصب کی طرف ہوتی ہے اور پھر شیطان اسے بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہو پاتی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ فرضِ علوم حاصل کر رہا ہوں حالانکہ اسے نہیں معلوم کہ فرضِ عین کا علم حاصل کرنے سے پہلے فرضِ کفایہ میں مشغول ہو جانا گناہ ہے اور یہ بھی اس وقت ہے جب

علم فقہ کو حاصل کرنے کی نیت درست ہو اور رضائے الہی کا ارادہ ہو۔ چنانچہ اگر اس کا ارادہ رضائے الہی کا ہو اور وہ علم فقہ حاصل کرنے میں مصروف ہو جائے لیکن اس مصروفیت کی وجہ سے دل اور اعضاء سے متعلق فرض علوم کو حاصل نہ کرے تو ایسا شخص عمل کے اعتبار سے دھوکے کا شکار ہے۔

﴿2﴾... اپنے علم کے باعث:

حالم کا علم کے اعتبار سے دھوکے کا شکار ہونا اس طرح ہے کہ وہ علم فتاویٰ پر اکتفا کرے اور یہ گمان کرے کہ یہی علم دین ہے اور قرآن و سنت کا علم چھوڑ دے۔ ایسا شخص بسا اوقات محدثین پر اعتراض کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا اور یوں کہتا ہے کہ ان کا کام تو صرف احادیث روایت کر دینا اور بڑی کتابیں اٹھا لینا ہے یہ لوگ احادیث کے مفہوم کو کیا جانیں؟ بعض اوقات اسی دھوکے کی وجہ سے وہ علم تہذیبِ اخلاق (یعنی اخلاق کو سنوارنے والے علم) کو حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے نیز اللہ عزوجل کے جلال و عظمت پر مبنی علم فقہ کے حصول سے بھی محروم ہو جاتا ہے حالانکہ اس علم کی وجہ سے خوفِ خدا، عاجزی و انکساری اور تقویٰ و پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے۔ بے خوف اور دھوکے میں مبتلا یہ عالم اپنے دل میں یہ بات بٹھالیتا ہے کہ وہ دین کا مددگار ہے، لہذا اللہ عزوجل اس پر ضرور رحم فرمائے گا اگر وہ فتویٰ لکھنے میں مشغول نہ ہوا تو لوگ حرام و حلال کی تمیز کھودیں گے۔ چنانچہ ان ہی باتوں کی وجہ سے وہ اہم علوم کی جانب توجہ نہیں کرتا اور دھوکے و غلط فہمی کا شکار رہتا ہے۔

علم فقہ سے کیا مراد ہے؟

اس دھوکے میں مبتلا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے شریعت میں علم فقہ کے بے شمار فضائل سن رکھے ہیں حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ علم فقہ کیا ہے؟ علم فقہ سے مراد وہ علم ہے جس میں اللہ عزوجل کی ذات و صفات کی ایسی پہچان ہو جو بندے کو خوف و امید کے درمیان لے آئے تاکہ وہ اپنے دل میں خوفِ محسوس کرے اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

ترجمہ کنزالایمان: تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں

سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور
واپس آکر اپنی قوم کو ڈرسائیں اس امید پر کہ وہ بھیجیں۔

لَيْسَ تَقْضَىٰ فِي الدِّينِ وَلَيْبُدَّ مُرَاقَبَتُهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

(پہا، النوبة: ۱۲۲)

جس علم سے خوفِ خدا پیدا ہو وہ فقہ کے علاوہ ہے کیونکہ علم فقہ سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ شرائط کے ساتھ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہو اور قتل و غارت گری کو روکا جائے۔ راہِ خدا کو جان میں مال راستہ اور بدن سواری کی مانند ہے اور وہ اہم علم (جو خوفِ خدا کا باعث ہے وہ) راہِ سلوک کی پہچان اور دل کی گھائیاں جو مذموم صفات ہیں انہیں طے کرنے کا نام ہے کیونکہ یہ مذموم صفات اللہ عزوجل اور بندے کے درمیان ایک پردے کی طرح ہوتی ہیں، لہذا جب بندہ ان برائیوں میں مبتلا ہو کر مرجاتا ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی اللہ عزوجل سے پردے میں رہتا ہے۔ (بغیر خوفِ خدا حاصل کئے) صرف علم فقہ سیکھنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو مشکیزہ اور موزہ سینے کا طریقہ سیکھ کر حج کی غرض سے چلے اگرچہ ان چیزوں کے بغیر اسے ڈشوار کی سامنا کرنا پڑے گا لیکن ان چیزوں کا حج کے اصل مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہم نے اس کی وضاحت علم کے باب میں ذکر کی ہے۔

اختلافی مسائل کے متعلق دھوکے میں پڑنا:

بعض عالم کہلانے والے صرف علم فقہ کے اختلافی مسائل سیکھتے ہیں، یہ مخاطب سے بھگڑنے، بحث و مباحثہ کرنے اور اسے خاموش کروانے ہی کو اہمیت دیتے ہیں یہاں تک کہ اگر غلبہ حاصل کرنے اور فخر کرنے میں حق بات کو چھپانا بھی پڑے تو اس سے گریز نہیں کرتے یہ لوگ رات دن بڑے بڑے علما کے اختلافی مسائل ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ اپنے زمانے کے علما کے عیب تلاش کرنے اور انہیں تکلیف پہنچانے والے مختلف جملے یاد کرتے ہیں، یہ لوگ انسانی درد سے ہیں ان کی طبیعت میں دوسروں کو تکلیف دینا شامل ہوتا ہے، ان کے ارادے بے وقوفانہ ہیں، یہ لوگ صرف اتنا ہی علم حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم عصر علما پر فخر کر سکیں اور اسی فخر کی وجہ سے ہر اس علم کی جانب توجہ نہیں کرتے جو دل کی حالت جاننے، بارگاہِ الہی میں مقبولیت اور باطن کی اصلاح کا سبب بنے نیز ان علوم کو حقیر اور داعظین کی گفتگو سمجھتے ہیں۔ ان

کے نزدیک تحقیق صرف اس بات کا نام ہے کہ دو مناظرہ کرنے والوں کے درمیان ہونے والی بد اخلاقی کو مکمل تفصیل سے جانا جائے۔ یہ لوگ علم فتاویٰ کے ذریعے دھوکے میں مبتلا علمائے بھی دو چار ہاتھ آگے ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا اگرچہ یہ بھی مذکورہ علما کی طرح فتاویٰ لکھتے ہیں لیکن یہ ان سے بھی زیادہ دھوکے کا شکار ہیں کیونکہ وہ علمائے کفایہ پر عمل کرتے تھے اور یہ لوگ فرض کفایہ کو بھی چھوڑ کر فقہ کے ایسے جدید و باریک اختلافی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں جن کی طرف اُسلاف نے توجہ بھی نہ کی۔ جہاں تک احکامات کے دلائل جانے کا علم ہے تو وہ قرآن و حدیث اور ان کے مفاہیم جاننے کا نام ہے (لہذا ان کے سیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں) البتہ مناظرے میں جو طریقے اختیار کئے جاتے ہیں ان کا مقصد دوسروں پر بڑائی و تکبر ظاہر کرنا اور ان کے ذریعے مناظرے کے میدان کی رونق باقی رکھنا ہے، یہ سب لوگ زبردست قسم کے دھوکے میں مبتلا ہیں بلکہ ان کا دھوکا تو ان علما کے دھوکے سے بھی بڑھ کر ہے جن کا ذکر ماقبل گزرا۔

مُنَاطِرُیْنِ وَمُتَكَبِّرُیْنِ کا دھوکا:

اُہلِ عِلْمِ کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو عقائد اور مناظرے کا علم اُہلِ بدعت سے مجاذلہ کرنے، مخالفین کا رد اور ان کی گفتگو میں تضاد ثابت کرنے کے لئے حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت یہ لوگ کثیر اختلافی مسائل سیکھنے کے خواہش مند رہتے ہیں اور علم مناظرہ کے مختلف طور طریقے سیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں تاکہ بڑے مقابل کو خاموش کرایا جائے۔ یہ لوگ کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں اور بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ اُن کے مجاذلے کا طریقہ اور ان کے عقائد کے دلائل نہ سیکھ لے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات کی پہچان کسی کو نہیں نیز جو ان کے عقائد اختیار نہ کرے اور ان کا طریقہ نہ سیکھے وہ ایمان والا نہیں، ان میں ہر فرقہ اپنی جانب ہی بلاتا ہے، (بنیادی طور پر) ان میں دو گروہ ہیں: (۱) اُہلِ حق اور (۲) گمراہ۔ گمراہ گروہ وہ ہے جو خلافِ سُنَّتِ کاموں کی طرف بلاتا ہے جبکہ اُہلِ حق کا گروہ سنت کی دعوت دیتا ہے لیکن یہ دونوں گروہ دھوکے میں مبتلا ہیں۔

گمراہ گروہ کا دھوکا:

یہ گروہ اپنی گمراہی کی طرف متوجہ نہ ہونے اور اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اس گمراہ گروہ کے بہت سارے فرقتے ہیں جو ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ نہ تو اپنے دلائل کو غلط کہتے ہیں اور نہ ہی اپنے دلائل کی شرائط و طریقہ کار کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک فرقہ شک کو دلیل اور دوسرا فرقہ دلیل کو شک خیال کرتا ہے۔

اہل حق کا دھوکا:

یہ لوگ مناظرہ کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور دین میں اسے سب سے افضل عبادت قرار دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ (عقائد کے بارے میں) غور و خوض اور بحث و مباحثہ نہ کرے۔ چنانچہ ان کے نزدیک جو شخص بلا بحث و دلیل اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو وہ یا دوسرے سے مومن ہی نہیں ہے یا مومن تو ہے لیکن اس کا ایمان کامل نہیں ہے صرف یہی نہیں بلکہ ایسا شخص ان کے نزدیک اللہ عزوجل کا مفتر بہ بھی نہیں۔ اسی فاسد خیال کی وجہ سے ان کی زندگیاں بحث کرنے، مناظرہ کے اصول سیکھنے اور بدعتی لوگوں کی فضول گفتگو جاننے اور ان پر اعتراضات کرنے میں گزر گئیں۔ بحث و مباحثہ میں مشغولیت کی وجہ سے انہوں نے اپنے دل اور نفس کی پروا کرنی چھوڑ دی یہاں تک کہ ان کے ظاہری و باطنی گناہ اور خطائیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ ان میں ایک طبقہ یہ گمان کرتا ہے کہ علم مناظرہ کو حاصل کرنا اللہ عزوجل کے نزدیک افضل اور بہتر ہے لیکن اس گمان کی اصل وجہ دوسروں پر غلبہ، بڑائی اور دنیوی مقام و مرتبہ ملنے کی لذت حاصل کرنا ہوتا ہے نیز دین الہی سے اعتراضات کو دور کرنے کی وجہ سے ملنے والی عزت پر خوش ہونا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ طبقہ بصیرت سے محروم رہا اور اس نے زمانہ صحابہ کی جانب جنہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین مخلوق قرار دیا توجہ نہ کی۔ صحابہ کرام علیہم السلام کے زمانے میں بھی بدعتی لوگوں کی کمی نہ تھی لیکن انہوں نے اپنی زندگی اور دین کو بدعتیوں کے ساتھ جھگڑنے اور مناظرہ کرنے کی

نذر نہ کیا اور ان میں مشغول ہو کر اپنے دل، اعضاء اور باطنی احوال سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ انہوں نے ضرورت پڑنے پر ہی عقائد کے معاملات میں بحث و مباحثہ کیا اور وہ بھی اسی سے جس کے بارے میں گمان تھا کہ وہ قبول کر لے گا، لہذا انہوں نے ضرورت کے مطابق انتہائی کلام کیا جو گمراہ کو اس کی گمراہی سے دور کرے اور جب وہ دیکھنے کے گمراہ شخص اپنی گمراہی سے ہٹنے پر تیار نہیں تو اسے اسی حالت پر چھوڑ کر دوسری جانب متوجہ ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس سے پوری زندگی بغض رکھتے نہ کہ ساری عمر اس سے جھگڑنے اور ملامت میں گزار دیتے۔ چنانچہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہا کرتے: ”سنت کی جانب بلانا حق ہے اور سنت کی جانب بلانے میں جھگڑے سے کنارہ کشی اختیار کرنا سنت ہے۔“ حضرت سیدنا ابوالامامہ باہلی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی جب تک جھگڑوں کو اختیار نہ کرے۔“ (۱) ایک مرتبہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے پاس تشریف لائے تو دیکھا وہ باہم بحث و مباحثہ کرتے ہوئے جھگڑ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر جلال آیا کہ آپ کے مبارک رخسار ایسے سرخ ہو گئے گویا انار کے دانے رخساروں میں چھوڑ دیئے گئے ہوں۔ فرمایا: ”کیا تمہیں اس لئے بھیجا گیا ہے؟ کیا اسی چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم قرآن کے بعض حصوں کو بعض سے مکر او؟ جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی طرف توجہ کرو اور اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔“ (۲)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم السلام کو بحث و مباحثہ اور جھگڑنے سے منع فرمایا حالانکہ صحابہ کرام علیہم السلام بحث و مباحثہ کرنے میں مخلوق میں سب سے زیادہ حقدار تھے مگر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی جانب دیکھا کہ آپ کو تمام امتوں کی جانب مبعوث فرمایا گیا مگر کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بحث و مباحثہ کی مجلس میں شرکت نہیں کی اور نہ کسی کو الزامی جواب دیا، نہ کسی کو لا جواب کیا، نہ کسی دلیل کی تحقیق کی، نہ اعتراض وارد کیا اور نہ اس کا جواب دیا۔ البتہ

①...سنن الترمذی، کتاب الطہیر، باب ومن سورۃ الزمر، ۵/۱۷۰، حدیث: ۳۲۶۳

②...سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی القلہ، ۱/۲۵، حدیث: ۸۵..... السنن للامام احمد، مسند عبداللہ بن عمرو، ۲/۲۳۲، حدیث: ۷۸۶۰

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کفار سے قرآن پاک کے ذریعے مجادلہ (مباحثہ) فرمایا اور اس میں بھی غلو نہ کیا کیونکہ یہ دل کو پریشان کرنے والا ہے اور اس سے اعتراضات اور جھگڑاؤں و شبہات جُرم لیتے ہیں جنہیں انسان اپنے دل سے نکالنے پر قدرت نہیں پاتا۔ ایسی بات نہ تھی کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کفار سے مناظرہ کرنے سے عاجز تھے یا صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو مناظرہ سکھانے پر قادر نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل مند اور دانش مند لوگ بحث و مباحثہ کی باتوں کے ذریعے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ وہ تو یوں کہتے ہیں: اگر زمین والے نجات پا جائیں اور ہم ہلاک ہو جائیں تو ان کی نجات ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور اگر ہم نجات پا جائیں اور زمین والے ہلاک ہو جائیں تو ان کی ہلاکت ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ جتنا مناظرہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے یہود و نصاریٰ اور دیگر اقوام کے ساتھ کیا ہمیں اس سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں انہوں نے مناظرہ کرنے میں اپنی زندگیاں ضائع نہ کیں لہذا ہم کیوں اپنی زندگی ضائع کریں؟ اور ایسے کام کیوں کریں جو بروز قیامت کام نہ آئیں؟ نیز ہم ایسے معاملے میں کیوں غور و فکر کریں جن میں خطرے اور ہلاکتیں ہیں؟ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ (اکثر اوقات) بدعتی کسی اہل حق کے ساتھ مناظرہ کرنے سے اپنی بدعت کو نہیں چھوڑتا بلکہ اُس کا غُصَب بڑھ جاتا ہے اور خصومت کے باعث اس کے بدعتی افعال میں مزید شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایسی حالت میں انسان کو دوسروں سے لڑائی جھگڑے کے بجائے اپنے نفس کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مشغول ہونا چاہئے کیونکہ اس صورت میں آخرت کے لئے دنیا کو چھوڑنا ہے اور یہی بہتر ہے۔ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے جب بدعتی کے ساتھ خصومت اور بحث و مباحثہ کی اجازت دی جائے اور جب اس کی اجازت ہی نہیں (سوائے اس صورت کہ جب یہ گمان ہو کہ بدعتی اپنی بدعت سے رجوع کر لے گا) تو کیونکر مناظرہ سنت کو ترک کر کے سنت کی دعوت دیتا ہے؟ لہذا بہتر یہی ہے کہ انسان نفس کا صحابہ کرتے ہوئے غُصَبِ الہی کو اُچھارنے والے امور سے بچ کر پسندیدہ کاموں میں مصروف ہو جائے۔

واعظین کا دھوکا:

وہ علما جو وعظ و نصیحت کرتے ہیں ان میں سب سے بلند مقام ان کا ہے جو عوام کو امید و خوف، صبر و شکر، توکل و اخلاص اور تقویٰ وغیرہ کا درس دیتے ہیں مگر یہ علما بھی دھوکے کا شکار ہیں۔ ان کا اپنے بارے میں یہ

گمان ہوتا ہے کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے اور انہیں نیک اعمال کی دعوت دینے کی وجہ سے یہ خود نیک اعمال سے متصف ہو چکے ہیں حالانکہ بارگاہ الہی میں یہ لوگ ان اعمال سے عاری ہوتے ہیں، اگر کوئی ان میں تھوڑا عمل کرنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی اس قدر جس قدر ایک عام آدمی میں پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں۔ چنانچہ یہ خود پسندی میں مبتلا ہو کر اس گمان میں مبتلا ہیں کہ یہ اللہ عزوجل کی محبت کے دریا میں غوطہ زن ہیں، مخلص ہونے کی وجہ سے اخلاص کی باریکیوں کو جان چکے ہیں اور عیبوں سے پاک ہونے کی وجہ سے نفس کی چالاکیوں سے خبردار ہیں نیز یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر بارگاہ الہی میں ان کا کوئی خاص مقام نہ ہوتا تو معرفت اور راہِ طریقت کی منزلیں طے کرنے کی انہیں پہچان نہ ہوتی۔

اس فاسد گمان میں مبتلا شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ خوف رکھنے والوں میں سے ہے حالانکہ وہ اللہ عزوجل سے بے خوف ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ امید رکھنے والوں میں سے ہے حالانکہ وہ دھوکے کا شکار ہو کر حقیقی اللہ کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ رضائے الہی پر راضی ہے حالانکہ حقیقت میں وہ اس پر راضی نہیں ہوتا، وہ یہ خیال کرتا ہے اسے اللہ عزوجل پر توکل ہے لیکن وہ عزت، مال و جاہ اور اسباب پر نظریں جمائے ہوتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مخلص بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے مگر درحقیقت وہ ریاکار ہوتا ہے، اخلاص کا درس دیتا ہے مگر خود اس سے محروم ہوتا ہے، ریاضی میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی ریا کی مذمت کا درس دیتا ہے کہ لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ اگر یہ مخلص نہ ہوتا تو اسے ریا کی باریکیوں کا علم کیسے ہوتا، دنیا سے شدید رغبت رکھنے کے باوجود وہ دنیا سے بے رغبتی کے فضائل بیان کر رہا ہوتا ہے، بظاہر لوگوں کو اللہ عزوجل کی طرف بلاتا ہے مگر خود اس سے بھاگتا ہے، دوسروں کو خوف خدا عزوجل کا درس دیتا ہے مگر خود بے خوف رہتا ہے، دوسروں کو ذکرِ اللہ کی ترغیب دیتا ہے مگر خود غافل رہتا ہے، لوگوں کو اللہ عزوجل کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے مگر خود دور بھاگتا ہے، لوگوں کو اخلاص پر ابھارتا ہے مگر خود اخلاص سے خالی ہوتا ہے، بُری صفات کی مذمت بیان کرتا ہے مگر خود ان میں مبتلا ہوتا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا درس دیتا ہے مگر خود لوگوں کے قریب رہنا چاہتا ہے، جس جگہ وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا ہے اگر وہاں بیٹھنے سے اسے روک دیا جائے تو زمین اپنی کشادگی کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے اور وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرتا پھرے کہ اس کا مقصد لوگوں

کی اصلاح کرنا ہے۔ اگر لوگ اسے چھوڑ کر دوسرے عالم کی جانب رغبت کریں اور اس کے پاس اپنے باطن کو سنواریں تو یہ غم اور حسد سے مر جائے، اگر کوئی شخص اس کے سامنے کسی عالم کی تعریف کرے تو اس کے دل میں اس شخص کے لئے سب سے زیادہ بغض ہو، ایسے کردار کے حامل لوگ بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں۔

واعظین کے دھوکے کا علاج:

بہت مشکل ہے کہ یہ لوگ راہِ راست پر آجائیں کیونکہ انہیں اچھے بُرے اخلاق کے فضائل و نقصان سب معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے میں مشغول رہیں لہذا کس چیز کے ذریعہ ان کا علاج کیا جائے؟ اور انہیں کس طرح خوفِ خدا دلایا جائے کیونکہ ان کے وعظ میں جن آیتوں کو سن کر لوگ خوفِ خدا کے باعث لرزے لگتے ہیں کیا یہ لوگ ان آیتوں سے اپنے دل میں خوف پیدا نہیں کر سکتے؟ ہاں! ان کا علاج یوں ممکن ہے کہ ان میں سے جس کا یہ خیال ہے کہ وہ اچھے اعمال سے متصف ہے تو امتحان اپنے آپ سے ایسے سوالات پوچھے جن کے ذریعہ اس کا گمان دور ہو جائے مثلاً حبیب اللہی کا دعویٰ ہو تو یہ سوال کرے کہ میں نے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کون سی چیز چھوڑی ہے؟ اگر خوفِ خدا کا دعویٰ ہو تو یہ پوچھے کہ خوفِ خدا کے سبب کون سے گناہ سے رُک گیا ہوں؟ اگر دنیا سے بے رغبتی کا دعویٰ ہو تو یہ سوال کرے کہ قدرت رکھنے کے باوجود میں نے کس چیز کو رضائے الہی کی خاطر چھوڑا ہے؟ اگر انبیت الہی کا دعویٰ ہے تو یہ پوچھے کہ کب مجھے تنہائی اچھی لگی اور کب مخلوق سے دور بھاگا ہوں؟ بلکہ چاہئے والوں کے ہجوم میں میرا دل تو خوشی سے جھومتا ہے اور تنہائی میں مجھے وحشت ہوتی ہے، کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کو چھوڑ کر دوسروں سے راحت حاصل کرے؟ عقل مند لوگوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ ان معاملات کے ذریعے اپنے نفسوں کا امتحان لیتے ہیں اور حقیقی طور پر اچھی صفات سے متصف ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور بارگاہِ الہی میں پکا عہد کرتے ہیں اور ظاہری دعووں پر اعتماد نہیں کرتے جبکہ دھوکے میں مبتلا لوگ نفس کے متعلق اچھا گمان کرتے ہیں حالانکہ جب آخرت میں ان سے پردہ اٹھایا جائے گا تو یہ لوگ ذلیل و زسوا ہو جائیں گے بلکہ انہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو ان کی آستینیں باہر نکل آئیں گی اور ان میں سے کوئی آنتوں کے گرد اس طرح چکر کاٹے گا جیسے گرد ہاچکی کے گرد چکر کاٹتا

ہے جیسا کہ حدیث پاک میں مروی ہے کیونکہ یہ لوگ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں مگر خود برائی کرنے سے باز نہیں آتے۔

وعظ و نصیحت کرنے والے علما کی دھوکے میں پڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت، خوف اور رضا سے متعلق کوئی نکتہ اپنے دل میں پاتے ہیں اور بہترین انداز میں اسے بیان کرنے پر قادر ہوتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اس صفت سے مُشَفِّف ہونے کی وجہ سے ہی یہ لوگ اس نکتہ اور دیگر علمی باتوں کو بہترین انداز میں بیان کرنے پر قادر ہیں نیز اسی وجہ سے لوگ ان کے بیانات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہیں اس موقع پر یہ سوچنا چاہئے کہ لوگوں میں مقبولیت بہترین بیان کرنے کی وجہ سے ہے اور بیان کا حصول معرفت اور زبان پر جاری ہونے کی وجہ سے ہے اور معرفت کا حصول علم کے باعث ہے تو ان تمام باتوں سے یہ کہاں ثابت ہوا ہے کہ جس کا انہوں نے علم حاصل کیا وہ اُس صفت سے مُشَفِّف بھی ہیں۔ عام مسلمان اور ان واعظین میں فرق ہی کیا ہے؟ جس طرح عام مسلمان بے خوف ہے اسی طرح یہ بھی بے خوف ہیں اور جس طرح عام مسلمان محبت الہی سے محروم ہے اسی طرح یہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت سے خالی ہیں فرق اگر ہے تو صرف یہی کہ عام مسلمان بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور یہ رکھتے ہیں لیکن اس کا خوف خدا سے کیا تعلق؟ چنانچہ بسا اوقات ان کا خوف عام مسلمان سے کم اور بے خوفی عام مسلمان سے زیادہ ہوتی ہے اور مخلوق کی جانب ان کا میلان نمایاں ہوتا ہے نیز ان کے دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کم ہوتی ہے۔ ان کی مثال ایسے مریض کی طرح ہے جو اپنے مرض، دوا، صحت اور شفا کو بہترین انداز میں بیان کرتا ہے کہ دوسرے مریض اس انداز میں بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہی بیماری کی ذبہات اور اقسام بیان کر سکتے ہیں، لہذا ان میں اور دوسرے مریضوں میں سوائے اس بات کے کوئی فرق نہیں کہ یہ معلومات اور وضاحت کرنے میں دوسرے مریضوں سے بڑھ کر ہیں، لہذا ان کا یہ گمان کہ صحت کی حقیقت کو جان لینے کی وجہ سے وہ صحت یاب ہیں، انتہائی درجہ کی جہالت ہے اسی طرح وہ واعظ جو محبت و خوف، توکل و تہذیب و غیرہ اوصاف کو جانتا ہے مگر ان کی حقیقت سے متصف نہیں وہ دھوکے میں مبتلا ہے نیز یہی حال اس شخص کا ہے جو حقیقت کی وضاحت کرنے اور حقیقت سے مُشَفِّف ہونے میں فرق نہ کر سکے۔ یہ ان واعظین کی حالت کا بیان تھا جن کے

بیان میں کوئی خرابی نہیں بلکہ ان کا بیان قرآن وحدیث اور بزرگان دین کے طریقے کے مطابق ہوتا مگر وہ جو بیان کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے وعظ بنفسہ برا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت سیّدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی اور ان کی مثل دیگر بزرگان دین نے وعظ وصیحت فرمائی۔

انسانی شیطان:

واعظین کا ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے وعظ ونصیحت کے ضروری طریقہ کار سے غُذول کیا اور یہ بات اس زمانے کے تقریباً سب ہی واعظین میں پائی جاتی ہے مگر جسے اللہ عزوجل محفوظ رکھے، نیز ایسے حضرات موجود بھی ہیں تو بہت کم ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ بہر حال واعظین کا یہ گروہ اپنے وعظ میں ایسی فضول اور بے مقصد گفتگو کرتا ہے جن کا شریعت اور عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے وعظ میں انوکھی باتیں کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ایک طبقہ تو اپنے بیانات میں بہترین نکات بتانے، ہم قافیہ الفاظ لانے اور عوام کے سامنے انہیں بہترین انداز میں بیان کرنے ہی میں مشغول رہتا ہے اور اس طبقہ میں زیادہ تر افراد کی توجہ محبت اور خدائی کے اشعار کو بطور دلیل ذکر کرنے اور ہم قافیہ الفاظ کی ادائیگی پر ہوتی ہے ان کی غرض یہی ہوتی ہے کہ ان کی محفلوں میں چیخ و پکار اور آہ و بکا ہو اگرچہ فاسدیت سے ہو یہ سب لوگ انسانی شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والا طبقہ اگرچہ اپنی اصلاح نہ کر سکا مگر اپنے وعظ ونصیحت سے دوسروں کی اصلاح کا سبب بن گیا جبکہ یہ تو عوام کو راہ حق سے روکتے ہیں اور انہیں اللہ عزوجل کی ذات کے حوالے سے امید دلا کر دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کا وعظ و تقریر عوام کو گمراہ اور دنیا کی رغبت میں نڈر بنادیتا ہے، بالخصوص جب کوئی واعظ خوبصورت کپڑے اور بہترین سواری استعمال کرتا ہے اس کی ظاہری حالت سر سے لے کر پاؤں تک دنیوی محبت کی عکاسی کرتی ہے۔ لہذا یہ واعظین عوام کی اصلاح کم اور ان کا نقصان زیادہ کرتے ہیں بلکہ اصلاح تو کر ہی نہیں پاتے اور کثیر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ان کے دھوکے کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔

دھوکے باز گروہ:

واعظین کا ایک طبقہ صرف دنیا کی مذمت کے متعلق بزرگان دین کے اقوال کو یاد کر لیتا ہے اور ان کے

معانی کو سمجھنے بغیر اسے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ بعض واعظین مسجد و محراب اور بعض بازاروں میں اپنے ہم نشینوں کے ہاں انہیں بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے ممتاز ہے کیونکہ اسے بزرگانِ دین کے اقوال یاد ہیں، لہذا وہ یہ سمجھتا ہے اسے کامیابی مل چکی ہے اور اس کی غرض مکمل ہو چکی، اللہ عزوجل کی مغفرت اس کے شامل حال ہے اور وہ اللہ عزوجل کی پکڑ سے محفوظ ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں سے بچانے والا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ بزرگانِ دین کے اقوال کو یاد کر لیتا ہی اس کے لئے کافی ہے۔ ماقبل گروہ کے مقابلے میں اس گروہ کا دھوکا زیادہ واضح ہے۔

مُحَدِّثین کا دھوکے میں مبتلا ہونا:

علماء کا ایک طبقہ احادیث سننے، روایتوں کو جمع کرنے اور نادر و اعلیٰ اسناد کو جمع کرنے میں مصروف رہتا ہے، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ شہر بہ شہر گھوم جائے اور مُحَدِّثین کی زیارت کی جائے تاکہ ان میں سے کوئی یہ کہہ سکے: میں فلاں راوی سے روایت کرتا ہوں، میں نے فلاں مُحَدِّث کی زیارت کی ہے، میرے پاس ایسی اسناد ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں۔ ان کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی کئی وجوہات ہیں:

❶ پہلی وجہ: یہ ہے کہ ایسے لوگ پُشت پر کتابیں اٹھائے پھرنے والوں کی طرح ہیں جو احادیث کے معانی سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کا کام صرف احادیث سن کر نقل کرنا ہے اور یہ اسی کو اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں۔

❷ دوسری وجہ: یہ ہے کہ جب یہ لوگ احادیث کے معانی نہیں سمجھ پاتے تو اس پر عمل نہیں کرتے جبکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو احادیث کے معانی سمجھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔

❸ تیسری وجہ: یہ ہے کہ یہ لوگ فرضِ عین علم یعنی دل کے احوال کی پہچان کو چھوڑ کر کثیر اور اعلیٰ سندیں جمع کرنے میں مشغول ہیں حالانکہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

❹ چوتھی وجہ: یہ ہے کہ فی زمانہ لوگ احادیث سننے کی شرائط کا لحاظ نہیں کرتے اگرچہ محض سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن حدیث کو ثابت کرنے کے لئے ساعدتِ حدیث کی بڑی اہمیت ہے اور جب حدیث کا ثبوت پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد حدیث کو سمجھا جاتا ہے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے

یوں پہلے حدیث کی سماعت ہوتی ہے پھر نفیم حدیث پھر حفیظ حدیث پھر حدیث پر عمل اور اس کے بعد حدیث کی اشاعت ہوتی ہے مگر فی زمانہ لوگ فقط احادیث سننے پر ہی اکتفا کرتے ہیں اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔

نہایتیں کی مجالس کا یہ حال ہے کہ کوئی بچہ کسی شیخ الحدیث کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں کسی حدیث کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو شیخ الحدیث صاحب سورہے ہوتے ہیں اور بچہ کھیل کھود میں مگن ہو جاتا ہے پھر بھی اس بچے کا نام حدیث سننے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ لوگ اس سے حدیث سنیں۔ محدثین کی مجلسوں میں بالغ حاضرین کا حال بھی کچھ کم نہیں کبھی تو وہ غفلت میں پڑے دکھائی دیتے ہیں، کبھی حدیث کو غور سے نہیں سننے اور کبھی حدیث سننے میں توجہ نہیں کرتے اور کبھی باتوں میں یا لکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اسی دوران محدث حدیث پڑھتے ہوئے کوئی تبدیلی وغیرہ کرے تو انہیں اس کا علم نہیں ہوتا، یہ سب وجوہات جہالت اور دھوکے کی نشان دہی کرتی ہیں۔ روایت حدیث میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ حضور ﷺ سے متعلق جو روایت ایسی ہو جس میں رسول اکرم ﷺ سے سننے کی تصریح ہو تو جب اسے سننے تو اسے ویسے ہی یاد کرے جیسا اس نے اسے سنا ہے اور یاد کرنے کے بعد اسے ویسا ہی بیان کرے جیسے اس نے اسے یاد کیا ہے چنانچہ اس طرح روایت حدیث حفظ حدیث کے مطابق ہوگی اور حفیظ حدیث سماعت حدیث کے مطابق ہوگا اور اگر حدیث کی روایت میں حضور رسول اکرم، شاہ بنی آدم ﷺ سے سننے کی تصریح نہ ہو بلکہ کسی صحابی یا تابعی سے وہ روایت مروی ہو تو اسے بھی اسی طرح سننے جیسے وہ اس روایت کو سنا ہے جس میں رسول اکرم، شاہ بنی آدم ﷺ سے سننے کی تصریح ہوتی ہے، یعنی نہایت توجہ سے سننے اور یاد کرے نیز جیسے سننے ویسے ہی بیان کرے کہ ایک حرف بھی تبدیل نہ ہو^(۱) بلکہ اس طرح یاد کرے کہ اگر کوئی حدیث بیان کرنے میں تبدیلی یا غلطی کرے تو فوراً جان لے۔

①... سیدی اعلیٰ حضرت، امام الحسن، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: روایت حدیث کے دونوں طریقے ہیں: روایت باللفظ و روایت بالمعنی، خود حضور اقدس ﷺ نے تحدیث بالمعنی کی اجازت فرمائی ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ۲۷/۱۴)

حفظِ حدیث کے طریقے:

حفظِ حدیث کے دو طریقے ہیں: (۱)... دل میں یاد رکھا جائے اور زبان سے تکرار کی جائے جیسے دیگر معاملات کو سن کر یاد رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ (۲)... جس طرح سنا ہو اسی طرح صحیح لکھ کر اس کی حفاظت اس طرح کرے کہ کسی ایسے کا ہاتھ نہ لگے جو اس میں تبدیلی کر سکے کیونکہ اگر کسی دوسرے کا ہاتھ اس تک پہنچ گیا تو ممکن ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کر دے اور اُسے صحیح یاد نہ ہونے کی وجہ سے معلوم بھی نہ ہو سکے گا کہ کیا تبدیلی ہوئی ہے، لہذا اپنے دل میں یاد کرے اور لکھ بھی لے تاکہ لکھا ہوا سننے ہوئے کی یاد دہانی کر اُتارے اور کسی بھی قسم کی تبدیلی نہ ہو سکے۔

اگر حدیث کو نہ یاد کرے گا نہ ہی لکھے گا تو وہ غفلت کا شکار ہو جائے گا اور جب وہ حدیث کی مجلس سے علیحدہ ہو کر اسی محدث کی کسی کتاب میں حدیث دیکھے گا اور ممکن ہے کہ جو روایت اس نے شیخ سے سنی ہے اُس میں اور کتاب میں موجود روایت میں کچھ تبدیلی یا فرق ہو تو ایسی صورت میں اس کے لئے یہ کہنا جائز نہیں ہو گا کہ میں نے یہی حدیث سنی ہے کیونکہ اسے سنی ہوئی حدیث یاد نہیں ممکن ہے کہ یہ حدیث نہ سنی ہو بلکہ دوسری حدیث ہو اگرچہ ایک ہی لفظ کا فرق ہے اور جب اس نے حدیث یاد کی نہ لکھی تو اسے کیسے معلوم ہو گا کہ یہ وہی سنی ہوئی حدیث ہے؟ جبکہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے

علم نہیں۔

(پ: ۱۵، ای: اسر آفیل: ۳۶)

روایتِ حدیث کی احتیاط:

محدثین کا یہ کہنا: ”جو احادیث اس کتاب میں ہیں وہ ہم نے اپنے شیخ سے سنی ہیں۔“ اگر مذکورہ شرائط نہ پائی گئیں تو یہ واضح جھوٹ ہو گا ^(۱) کیونکہ حدیث سننے کی کم از کم شرط یہ ہے مکمل کتاب کو سنا ہو اور جو کچھ سنا ہو

①... اگر محدث کی جانب سے ہر اس شخص کے لئے روایتِ حدیث کی اجازت ہو جس نے اس سے حدیث کی سماعت کی ہو تو ایسی صورت میں شرائط نہ پائی جانے پر بھی سامع کا یہ کہنا: ”میں نے اس کتاب کی روایات اپنے شیخ سے سنی ہیں“ جھوٹ نہ ہو گا۔

(اتحاد السادة المتقين، ۱۰/۷۹۷)

اسے یاد بھی کیا ہو تاکہ کسی قسم کی تبدیلی کے وقت فوراً اس کا احساس ہو جائے۔ اگر کسی بچے، غافل، سونے والے یا دورانِ ساعت کسی حدیث کی نقل میں مشغول کا سماعِ حدیث معتبر ہو تا تو شیر خوار بچے اور مجنون کا سماع بھی بعد از بلوغ اور بعد از افاقہ معتبر ہو تا حالانکہ ان کے غیر معتبر ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں اور اگر انہیں معتبر قرار دیا جائے پھر تو رحم میں موجود بچے کا سماعِ حدیث بھی معتبر ہو گا۔ شیر خوار بچے کا سماعِ حدیث معتبر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ سمجھتا ہے اور نہ یاد رکھتا ہے اور کھیل میں مگن بچے، غفلت کا شکار فرد اور کسی حدیث کی نقل میں مشغول شخص بھی نہ تو حدیث کو سمجھتا ہے اور نہ ہی یاد کرتا ہے، لہذا ان کا سماع بھی معتبر نہیں۔

شیر خوار کا سماعِ حدیث معتبر نہیں:

اگر کوئی جاہل جرأت کر کے یہ کہے: ”شیر خوار بچے کا سماعِ حدیث بھی معتبر ہے“ تو اس سے کہا جائے گا: ”پھر تو پیٹ میں موجود بچے کا سماعِ حدیث بھی معتبر ہونا چاہئے“ پھر اگر وہ پیٹ میں موجود بچے اور شیر خوار بچے میں یہ فرق بیان کرے کہ پیٹ کا بچہ آواز نہیں سنا جبکہ شیر خوار آواز سن لیتا ہے تو اس فرق کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ شیر خوار بچہ بعد بلوغ حدیث نقل کرے گا آواز نہیں۔ چنانچہ جس شخص نے بچپن میں حدیثِ مبارکہ سنی ہو اور بعد بلوغ وہ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہو اسے یوں کہنا چاہئے: ”میں نے اپنے بالغ ہونے کے بعد سنا ہے کہ میں اپنے بچپن میں کسی حدیث کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، آواز میرے کانوں سے ٹکرایا کرتی تھی اور مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے۔“ اس طرح کی روایت کے غلط ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں اور جو اس سے بڑھ کر ہو وہ تو واضح جھوٹ ہے۔

اگر عربی زبان سے ناواقف مثلاً ترکی شخص کا عربی میں حدیث سن کر روایت کرنا معتبر ہو تا تو شیر خوار بچے کا سن کر بلوغت کے بعد روایت کرنا بھی صحیح ہو تا کیونکہ منہم آواز دونوں تک پہنچی ہے۔ بہر حال اس طرح کو معتبر جانتا انتہائی جہالت ہے اور ایسے سماع کو کیونکر قبول کیا جاسکتا ہے جبکہ سماع کے حوالے سے ہمارے سامنے حضور اکرم ﷺ کا مستند قول موجود ہے۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”اللہ عزوجل اسے تروتازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد کیا اور جیسے سنا دیے ہی اسے آگے

بیان کر دیا۔“^(۱) اور جس نے نہ توجہ سے سنا، نہ سمجھا وہ کیسے سنی ہوئی بات کو بعینہ آگے بیان کر سکتا ہے؟ چنانچہ بچپن کی روایت کو سخت قرار دینا دھوکے کی بہت بڑی قسم ہے جس میں فی زمانہ لوگ مبتلا ہیں۔

اگر لوگ اس معاملہ میں محتاط ہو جائیں تو انہیں کوئی ایسا شیخ الحدیث نہ ملے جو بچپن کے زمانے میں ساری حدیث میں غفلت کا شکار نہ ہو، لیکن یہ محدثین حضرات اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ساری حدیث میں سخت شرائط لگا دی گئیں تو ان کے مقام و مرتبہ میں کمی آجائے گی اور حلقہ احباب چھوٹا ہو جائے گا نیز ان کی روایت کردہ احادیث کا مجموعہ بھی کم ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ کیا جب شرائط ساری پر کوئی حدیث ہی نہ اترے تو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صرف کانوں سے سننا شرط ہے اگرچہ کلام سمجھ میں نہ آئے حالانکہ ساری حدیث کی صحت کی پہچان کرنا محدثین کے بجائے علمائے اصول فقہ کی ذمہ داری ہے جیسا کہ اصول فقہ کی کتب میں مذکور ہے۔

عقل مند کے لئے ایک حدیث ہی کافی ہے:

بالفرض محدثین کی یہ شرط مان بھی لی جائے کہ کانوں سے سننا شرط ہے تو بھی فریب میں مبتلا محدثین حدیث نقل کرنے کے معاملے میں دھوکے کا شکار رہیں گے اور اپنی پوری زندگی روایات و اسناد جمع کرنے میں گزار دیں گے اور انہم دینی کاموں اور احادیث سمجھنے سے اعراض کریں گے حالانکہ جو شخص احادیث کے ذریعہ آخرت کی راہ پر گامزن ہونا چاہے اس کے لئے بعض اوقات ایک ہی حدیث کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ سماعت حدیث کے لئے حاضر ہوئے تو ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی: ”آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ اس بات کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔“^(۲) انہوں نے یہ سنا تو یہ فرماتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ مجھے عمل کرنے کے لئے یہی حدیث کافی ہے اس پر عمل ہو جائے تو دوسری حدیث سنوں گا۔

①...سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی الحث علی تبلیغ السماء، ۳/۲۹۹، حدیث: ۲۶۶۷

مسند الزہراء، مسند جابر بن مطعم، ۸/۳۴۲، حدیث: ۳۴۱۶

②...سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب کف اللسان فی الفتن، ۳/۳۴۳، حدیث: ۳۹۷۶

معلوم ہوا کہ عقل مند لوگ جو دھوکے کا شکار نہیں ہوتے ان کا سماع حدیث اسی طرح کا ہوتا ہے۔

علمائے نحو و لغت کا اور شہر اکادھو کے میں رہنا:

اہل علم کا ایک گروہ علم نحو، لغت اور اشعار سیکھنے میں مشغول ہو کر مغالطے کا شکار ہے اور خود کو نجات یافتہ خیال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا شمار علمائے امت میں سے ہے۔ یہ گروہ اپنی نجات کے لئے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ علم لغت و نحو قرآن و حدیث کے بنیادی علوم میں سے ہیں اور دینِ نبیین کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، لہذا اس گروہ نے اپنی زندگیوں میں علم نحو کی باریکیاں، فنِ شاعری اور متفرد ألفاظ و لغت سیکھنے میں گزار دیں۔ اس گروہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پوری عمر حروف کو درست اور خوبصورت بنانے نیز حروف کو خوش خطی سے لکھنے میں صرف کر دے اور یہ گمان کرے کہ علم کی حفاظت صرف لکھ کر ممکن ہے اور لکھنے کے لئے ضروری ہے کہ حروف کو درست اور خوش خطی سے لکھا جائے۔ اگر یہ شخص عقل رکھتا تو جان لیتا کہ اس فن میں ضروری چیز صرف یہ ہے کہ لکھے ہوئے کو پڑھ لیا جائے باقی سب اضافی باتیں ہیں۔ ایسے ہی عربی لغت کا ماہر اگر عقل رکھتا تو جان لیتا کہ عربی لغت ترکی لغت کی طرح ہے کہ عربی، ہندی اور ترکی لغت سیکھنے والے سب اپنی عمر کو ضائع کرنے میں برابر ہیں۔ البتہ عربی لغت کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ شرعی احکام سمجھ آ جاتے ہیں، لہذا عربی لغت اور نحو کا اتنا علم کافی ہے جو قرآن و حدیث سے متعلق ہو اور جہاں تک عربی لغت اور نحو میں ایسی مہارت حاصل کرنے کا تعلق ہے جس کی کوئی حد نہیں تو یہ فضول کام ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں۔

پھر اگر کوئی عربی لغت اور نحو کے متعلق ضروری علم پر اکتفا کر بھی لے تو شرعی مفہوم نہ جانے اور اس پر عمل نہ کرنے کے باعث دھوکے میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو مختارج کی درستی میں اپنی پوری عمر صرف کر دے اور اسی پر اکتفا کرے حالانکہ ایسا شخص دھوکے میں مبتلا ہے کیونکہ حروف سے مقصود معانی ہوتے ہیں اور حروف برتن اور آلات کی طرح ہیں چنانچہ اگر کسی شخص کو صرفاء (یعنی ایک طبقہ عارضے) کے ازالے کے لئے سِکَنْجَبِین پینے کی حاجت ہو اور وہ اسے پینے کے بجائے جس برتن میں اسے پینا ہے اس کی تحسین و آرائش میں لگ جائے تو ایسے شخص کو جاہل اور فریب میں مبتلا ہی کہیں گے۔ یوں ہی علم نحو، لغت، ادب و قرأت اور مختارج حروف کی باریکیاں سیکھنے والے وہ لوگ بھی دھوکے میں مبتلا ہیں

جنہوں نے ان علوم کی گہرائی میں غوطہ زنی کی اور ان علوم کے حصول کے لئے اپنے آپ کو فاریغ کر لیا اور جس قدر ان علوم کو حاصل کرنا ضروری تھا اس سے زیادہ حاصل کیا۔

علوم کا مقصود اصلی عمل ہے:

لوگوں کو سمجھنا چاہئے کہ اصل مغز عمل ہے مگر اس سے پہلے عمل کی معرفت و پہچان ضروری ہے جبکہ معرفت الفاظ سے یا پڑے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی جس کے لئے علم نحو و لغت کی پہچان ضروری ہے مگر ان علوم سے پہلے علم قراءت جاننا لازم ہے۔ ان میں سے بالترتیب ہر ایک پہلے کے لئے چھلکا اور دوسرے کے لئے مغز کی مانند ہے اور ان درجات کا بالترتیب جان لینا بھی دھوکے سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ ان درجات کو سیز بھی سمجھ کر اور ہر سیز ہی پر بقدر ضرورت چڑھتے ہوئے اصل مغز یعنی عمل تک نہ پہنچا جائے اور جو لوگ اصل مغز تک پہنچ جاتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کے دل اور اعضاء حقیقی عمل کے طلبگار ہوتے ہیں اور ان کی پوری زندگی نفس کے مخائبے، اعمال کی اصلاح اور ان کی خرابیوں کو دور کرنے میں گزر جاتی ہے۔

تمام علوم شرعیہ کا مقصود اصلی عمل ہوتا ہے دیگر علوم اس کے لئے خادم، راستہ اور سیز ہی کی حیثیت رکھتے ہیں اور جو شخص اس مقصود تک نہ پہنچ سکے وہ ناکام و نامراد ہے چاہے وہ منزل کے قریب ہو یا دور۔

چونکہ مذکورہ علوم کا تعلق علوم شرعیہ سے ہوتا ہے لہذا ان علوم کو سیکھنے والے انہیں علوم شرعیہ گمان کر کے مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں البتہ علم طب، حساب اور مختلف مصنوعات کو علم رکھنے والے ان علوم کو علوم شرعیہ نہ جاننے اور اپنے لئے راہ نجات نہ سمجھنے کی وجہ سے مذکورہ افراد کے مقابلے میں کم دھوکے کا شکار ہیں کیونکہ علوم شرعیہ دو قسم کے ہیں: (۱)۔ وہ جو کہ مقصود اصلی ہیں اور (۲)۔ وہ جو کہ مقصود اصلی تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ جس طرح چھلکا اور مغز دونوں میں رغبت ہوتی ہے لیکن مقصود اصلی مغز ہوتا ہے اور چھلکا اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور جو چھلکا کو مقصود اصلی قرار دیتے ہوئے اس میں رغبت رکھے وہ دھوکے کا شکار ہے۔

فقہاء کا حیلوں کے ذریعے دھوکے میں پڑنا:

فقہاء کا ایک گروہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے ان کا خیال ہے کہ جو فیصلہ قاضی کرتا ہے وہی اللہ عزوجل

اور بندے کے درمیان فیصلہ ہے، لہذا انہوں نے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنے کے لئے مختلف حیلے بنائے اور مُتَّبِعُ الظَّالِمِ کی غلط تاویلیں کیں، ظاہری الفاظ سے دھوکا کھا کر معنی نہ سمجھ سکے اور قضاوی میں کثیر غلطیوں کا شکار ہو گئے مگر عقل مند لوگ اس سے محفوظ رہے۔ ہم چند مثالوں کے ذریعہ اس دھوکے کی نشان دہی کرتے ہیں۔ مثلاً: عورت جب شوہر کو اپنا مہر معاف کر دے تو بارگاہ الہی میں شوہر پر کسی قسم کا مُؤاخذہ نہیں، یہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے کئی معاملات میں اس پر تنگی کرتا ہے، لہذا بیوی مہر معاف کر کے اپنی جان چھڑاتی ہے۔ یہ مجبوری سے ہے نہ کہ ہنسی خوشی سے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان ہے:

فَإِنْ طَلِقَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّمَّا تَرْتَدُّونَ مِنْهُ
فَلَا تُمْسِكُوهُ هِيَئًا مَرِيئًا ۝

ترجمہ کنزالایمان: پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ چتا بچا (خوش

کو اور مزے سے)۔

(پ ۴، النساء: ۴)

یاد رکھئے! نفس کی ہر خوشی دل کی خوشی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات انسان کا دل ایسی بات کی خواہش کرتا ہے جسے نفس پسند نہیں کرتا۔ مثلاً: انسان کا دل چاہتا ہے کہ جسم سے فاضل خون نکلوائے مگر نفس اس تکلیف کو پسند نہیں کرتا، ایسے ہی نفس کی خوشی یہ ہے کہ عورت فراخ دلی سے شوہر کو مہر معاف کرے نہ کہ کسی مجبوری کے سبب اور عورت کی مجبوری کا حال یوں عیاں ہوا کہ جب اسے دو نقصان درپیش ہوئے تو اس نے ہلکا نقصان برداشت کر لیا لہذا یہ باطنی طور پر ایک طرح کی زبردستی ہے۔ چونکہ باطنی مجبوری پر مخلوق کو اطلاع نہیں لہذا قاضی دل اور اغراض پر مُظَلَع نہ ہونے کی وجہ سے معاف کرنے کو دیکھتا ہے کہ ناپسندیدگی کا کوئی ظاہری سبب موجود نہیں ہے لیکن جب اللہ عَزَّوَجَلَّ میدان قیامت میں فیصلہ فرمائے گا تو دل کی رضا کے بغیر) عورت کا معاف کرنا نہ کسی گنتی میں ہو گا نہ ہی کوئی فائدہ دے گا۔ اسی طرح کسی دوسرے کا مال بغیر اس کی رضامندی کے لیتا جائز نہیں۔

شر کے باعث کچھ لینا حرام ہے:

اگر کسی شخص سے لوگوں کے درمیان کچھ مانگا جائے اور وہ لوگوں سے شرم کے باعث کچھ دیدے اور دل سے اس پر راضی نہ ہو جبکہ تنہائی میں اگر اس سے وہی کچھ مانگا جائے تو وہ دینے پر تیار نہ ہو تو ایسی صورت

میں اس شخص پر دو خوف جمع ہیں: (۱)... لوگوں کی مذمت کا خوف اور (۲)... مال دینے کی تکلیف کا خوف۔ لہذا وہ آسان تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے مال دینے پر رضامند ہو گیا۔ اس میں اور زبردستی میں کوئی فرق نہیں کیونکہ زبردستی کا معنی یہی ہے کہ انسان کو لاشعری وغیرہ کے ذریعہ ایسا دھمکایا جائے کہ وہ دلی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے مال خرچ کرنے پر راضی ہو جائے۔ ایسی صورت میں وہ دو تکلیفوں میں سے آسان تکلیف پر راضی ہوتا ہے۔ شرم و حیا اور ریاکاری کے مقام میں کسی سے سوال کرنا ایسا ہی ہے جیسے دل کو کسی لاشعری سے مارنا اور بارگاہ الہی میں ایسی دلی اور جسمانی تکلیف میں کوئی فرق نہیں کہ اس کی بارگاہ میں دلی تکلیف بھی اس پر عیاں ہے جبکہ دنیوی حاکم دل پر مطلع نہ ہونے کی وجہ سے کسی کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ مثلاً ”وَعَنْكَ“ یعنی میں نے تجھ سے دیا“ کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے دوسرے کی ملکیت کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی زبانی شرارت یا جھٹی وغیرہ سے بچنے کے لئے مال دیتا ہے تو لینے والے کے لئے یہ مال حرام ہے یوں ہی ہر وہ مال جو مذکورہ طریقوں سے لیا جائے، وہ حرام ہے۔

سیدنا داؤد علیہ السلام اور آوریہ کا قصہ:

حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ تمہارے سامنے ہے کہ اللہ عزوجل نے ان کا قصور معاف فرمادیا (لیکن قرنی ثانی کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا وہ باقی رکھا) تو وہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے: ”اے میرے رب عزوجل! میرے مد مقابل کے متعلق تیرا کیا فیصلہ ہے؟“ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”اس سے معاف کرو۔“ اس مد مقابل کا انتقال ہو چکا تھا لہذا آپ علیہ السلام نے بیٹہ المقدس کی ایک چٹان پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی: ”اے اوریا!“ اس نے جواب دیا: ”اے اللہ عزوجل کے نبی (علیہ السلام)! میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے جنت سے کس لئے بلوایا ہے؟“ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”میں نے ایک معاملہ میں تیرے ساتھ سختی کی، لہذا مجھے معاف کر دے۔“ اس نے کہا: ”میں نے معاف کیا۔“ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس لوٹ آئے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کی: ”آپ نے جس معاملے کی اس سے معافی مانگی ہے اس کا ذکر اس کے سامنے کیا؟“ فرمایا: ”نہیں۔“ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: ”آپ دوبارہ جائیے اور اس معاملہ کی وضاحت کیجئے جس کے متعلق آپ معافی چاہتے ہیں۔“ چنانچہ آپ علیہ السلام دوبارہ وہاں تشریف

لے گئے اور اسے پکارا۔ اس نے کہا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نبی (علیہ السلام) اس حاضر ہوں۔“ فرمایا: ”مجھ سے ایک تصور سرزد ہو گیا ہے۔“ اس نے کہا: ”کیا میں نے آپ کو معاف نہیں کیا؟“ فرمایا: ”کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ وہ تصور کیا ہے؟“ اس نے کہا: ”وہ کیا ہے؟“ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس تصور کو بیان کیا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”اے اوریا! تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟“ اس نے کہا: ”انبیاءِ کرام علیہم السلام کی یہ شان نہیں ہوتی، اب میرا اور آپ کا معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں ہو گا۔“ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے آہ و بکا شروع کر دی یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ بروز قیامت آپ کے مد مقابل کو آپ سے راضی فرما دے گا۔^(۱)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ بغیر دل کی رضامندی کے معاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور دلی رضامندی اس معاملہ کو کچھانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کو معاف کرنے یا تحفہ وغیرہ دینے کے معاملہ میں دلی رضامندی کی اس وقت تک خبر نہیں ہو سکتی جب تک معاف کرنے والے اور تحفہ دینے والے کو مکمل اختیارات کے ساتھ آزاد نہ چھوڑ دیا جائے اور بغیر کسی حیلہ یا مجبوری کے خود ہی اس کے دل میں معاف کرنے یا تحفہ دینے کے اسباب پیدا نہ ہو جائیں۔

مقصد زکوٰۃ سے غافل شخص:

یوں ہی فقہاء کے اس گروہ کے حیلوں میں سے ایک حیلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے سال کے آخر میں زکوٰۃ ساقط کرنے کے لئے اپنا مال بیوی کو تحفہ دے دیا تو مفتی کے نزدیک زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اگر مفتی کی مراد

①... حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے اس قصے کا پس منظر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ فرمایا چاہا مگر چونکہ وہ شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر ایک مہم میں مصروف جہاد تھا۔ آپ علیہ السلام نے امیر لشکر کو پیغام بھیجا کہ اس شخص کو قتل فوجی مہم پر روانہ کر دو۔ امیر نے اسے روانہ کر دیا، اسے وہاں فتح ہوئی تو امیر نے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کو خبر دی۔ آپ علیہ السلام نے اسے لکھا: ”اسے قتل دشمن کی طرف بھیجو۔“ تیسری فوجی مہم میں وہ آدمی شہید ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی شہادت کے بعد اس کی بیوی سے شادی فرمائی۔ اسی شادی کو اپنا تصور تعبیر فرمایا اور اس کی معافی کے لئے 40 دن تک روتے رہے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ آپ کے فریق کو جنت عطا فرما کر اسے آپ سے راضی فرما دے گا۔ (ماخوذ از ترمذی، ص ۷/۱۶۰)

ساقط ہونے سے یہ ہو کہ بادشاہ اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرے تو ٹھیک ہے کہ بادشاہ اب واقعی اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی نظر ظاہری اسباب و ملکیت پر ہوتی ہے جو کہ اس کے پاس نہ رہی اور اگر ساقط ہونے سے یہ مراد ہو کہ وہ قیامت میں پوچھ گچھ سے محفوظ رہے گا اور اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس کے پاس کوئی مال نہ ہو یا اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس نے اپنی ضرورت کے لئے کوئی چیز خریدی نہ کہ زکوٰۃ سے بچنے کی نیت سے، تو ایسا شخص یقیناً دین کی سمجھ اور زکوٰۃ کے مقصد سے غافل ہے چونکہ بخل مُہدکات میں سے ہے اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ دل کو بخل کی مذموم صفت سے پاک کیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ ”تمن چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: (۱) ایسا بخل جس کی اطاعت (۲) ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے اور (۳) انسان کا خود کو اچھا سمجھنا۔“ (۱)

معلوم ہوا کہ ایسے شخص نے اپنے عمل سے بخل کی اطاعت کی جبکہ اس سے قبل وہ بخل میں مبتلا نہ تھا نیز خود کو نجات یافتہ سمجھ کر اپنی ہلاکت کا سامان کیا حالانکہ اللہ عزوجل اس کے دل میں موجود مال کی محبت اور حرص پر مطلع ہے اور اسی مال کی حرص کی وجہ سے اس نے حیلوں کو اختیار کیا اور فریب و جہالت میں مبتلا ہونے کے باعث اپنے اوپر بخل سے بچنے کے راستے بند کر لئے۔

اس گروہ فقہاء کے حیلوں میں سے ایک یہ تھا کہ عوامی مضامینوں میں استعمال ہونے والا مال فقہاء اور دیگر لوگوں کے لئے بقدر ضرورت مُباح ہے لیکن یہ لوگ خواہشات اور ضروریات کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ چنانچہ انہوں نے جس چیز کے ذریعہ خواہش نفسانی کی تکمیل دیکھی اسے ضرورت کہہ دیا اور یوں یہ لوگ فریب میں مبتلا ہو گئے حالانکہ دنیا کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی عبادت اور راہ آخرت کے سفر کو طے کرنے کے لئے اس سے مدد لے سکیں، لہذا ہر وہ چیز جو دین اور عبادت پر مددگار ثابت ہو وہ ضرورت ہے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ فضول اور خواہش نفسانی ہے۔ اگر ہم فقہاء کے اس قسم کے دھوکے کی مثالوں میں سے نصف کا ہی تذکرہ کریں تو کتابی شکل میں اس کی کئی جلدیں بن جائیں لیکن ہماری غرض دھوکے کی نشاندہی کرنا ہے نہ کہ تمام مثالوں کا احاطہ کرنا۔

عابدین کا دھوکا

دوسری قسم:

عابدین (عبادت گزاروں) کے کثیر گروہ ہیں جو دھوکے میں مبتلا ہیں: کوئی نماز کے سبب دھوکے میں مبتلا ہے، کوئی تلاوت قرآن کے باعث، کوئی حج کی وجہ سے، کوئی جہاد کے سبب اور کوئی زہد کے باعث دھوکے میں مبتلا ہے۔ چنانچہ ہر ایک اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق مصروفِ عمل ہے اور دھوکے میں مبتلا ہے سوائے عقل مند لوگوں کے جن کی تعداد بہت کم ہے۔

فضائل و نوافل کے سبب دھوکے کا شکار ہونا:

عابدین کا ایک گروہ فرائض کو چھوڑ کر فضائل اور نوافل میں مشغول رہتا ہے اور بسا اوقات فضائل کے معاملے میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس میں حد سے گزر جاتا ہے مثلاً کسی عبادت گزار کو دورانِ وضو وسوسہ آتا ہے تو وہ وسوسے کو دور کرنے کے لئے اعضاء کو بار بار دھو رہا ہے، یوں ہی کوئی عبادت گزار ایسے پانی کے پاک ہونے میں شبہ کا شکار ہو جاتا ہے جو شریعت کی رو سے پاک ہوتا لیکن وہ احتمالِ بعید کے سبب اسے ناپاک خیال کرتا ہے حالانکہ اگر حلال کھانے کا معاملہ ہو تو وہ اس میں احتمالِ بعید کا اعتبار نہیں کرتا بلکہ بسا اوقات احتمالِ قریب کو چھوڑ کر محض حرام کھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اگر یہ شخص پانی میں ایسی احتیاط کرنے کے بجائے کھانے کے معاملے میں ایسی احتیاط برتتا تو صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے طریقہ کے قریب ہو جاتا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے ایک عیسائی عورت کے گھر سے نجاست کے احتمال کے باوجود وضو فرمایا جبکہ آپ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حرام میں پڑنے کے خوف سے کئی حلال چیزوں سے پرہیز کیا۔

وضو کے سبب دھوکے میں پڑنا:

اس گروہِ عابدین میں سے بعض وہ ہیں جو دورانِ وضو پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے اور بعض وضو میں اتنا وقت لگاتے ہیں کہ نماز کا مستحب وقت نکل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اگر نماز کا وقت ختم نہ بھی ہو پھر بھی یہ لوگ یوں دھوکے میں مبتلا ہیں کہ نماز کا

مستحب وقت ان سے فوت ہو چکا ہے اور اگر یہ وقت بھی فوت نہ ہو پھر بھی پانی کے اسراف کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہیں اگر پانی کا اسراف بھی نہ ہو پھر بھی یہ لوگ یوں دھوکے سے محفوظ نہیں کہ یہ اپنی زندگی کی قیمتی چیز (یعنی وقت) کو وضو میں زیادہ دیر لگانے کے سبب ضائع کر رہے ہیں حالانکہ وہ اسے بچا سکتے ہیں مگر شیطان انہیں ایسے کئی مختلف طریقوں سے اللہ عزوجل سے دور کر رہا ہے اور انہیں غیر عبادت کو عبادت دکھا کر دوسوے کا شکار کر رہا ہے۔ چنانچہ یوں وہ اللہ عزوجل سے دور ہو رہے ہیں۔

نماز کی نیت کے سبب دھوکے میں پڑنا:

اس گروہ عابدین میں سے بعض وہ ہیں جن پر نماز کی نیت کرنے میں وسوسہ غالب رہتا ہے اور شیطان انہیں صحیح نیت کرنے کا موقع نہیں دیتا بلکہ بسا اوقات نیت کرنے میں اتنی تاخیر کروا دیتا ہے کہ جماعت یا پھر نماز کا وقت فوت ہو جاتا ہے پھر اگر یہ تکبیر تحریمہ کہہ بھی لیں تو بھی شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ نیت صحیح ہوئی یا نہیں اور بسا اوقات یہ تکبیر تحریمہ کی ادائیگی میں وسوسوں کا شکار دکھائی دیتے ہیں حتیٰ کہ شدید احتیاط کی وجہ سے تکبیر کا صیغہ ہی بدل دیتے ہیں۔ نماز کے شروع میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے پھر یہ پوری نماز میں غافل رہتے ہیں اور اپنے دل کو حاضر نہیں رکھ پاتے۔ ان کے اس دھوکے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز سے پہلے نیت درست کرنے میں کوشش اور احتیاط کر کے دوسروں سے ممتاز ہو جائے اور بارگاہ الہی میں بہتر مقام حاصل کیا جائے۔

مخارج کی ادائیگی کے سبب دھوکے میں پڑنا:

ایک گروہ کو دوران نماز یہ وسوسہ غالب رہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ یا دیگر اذکار میں حروف کی ادائیگی درست تھی یا نہیں، لہذا وہ پوری نماز میں تشدید کی ادائیگی، حروف مثلاً ”ص اور ض“ کے درمیان فرق اور مخارج درست کرنے پر غور کرتے رہتے ہیں اور مفہوم قرآن سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے سے غافل رہتے ہیں نیز فہم قرآن کے اسرار و رموز سے بے تعلق رہتے ہیں اور یہ بہت بڑا دھوکا ہے کیونکہ تلاوت قرآن کے سلسلے میں بندوں کو مخارج حروف کا صرف اتنا مکلف کیا گیا ہے کہ جو حروف عادۃً لوگوں کی زبانوں

پر جاری ہوں انہیں ادا کر سکیں۔^(۱)

اسے آپ مثال سے یوں سمجھیں جیسے کسی کو بادشاہ کی خدمت میں کوئی پیغام پہنچانے کا کہا جائے اور حکم دیا جائے کہ اس کو لفظ بلفظ بیان کرنا ہے اب وہ شخص بادشاہ کو پیغام سننے میں خارجِ حروف میں خوشامی کرے، بار بار الفاظ ادا کرتا رہے اور پیغام کے اصل مقصد سے غافل ہو کر آدابِ محفل کا خیال نہ رکھے تو یہ شخص یقیناً سزا کا حقدار ہے کہ اسے عقل سے عاری قرار دے کر پاگل خانے بھیج دیا جائے۔

تلاوتِ قرآن کے معاملہ میں دھوکے میں پڑنا:

ایک گروہ تلاوتِ قرآن کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہے، وہ قرآن پاک کو تیز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو پورے قرآن کو ایک دن میں ختم کر لیتے ہیں۔ اس گروہ کے ایک فرد کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر تلاوتِ قرآن جاری ہوتی ہے اور اس کا دل خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ قرآن کے معانی میں غور و فکر نہیں کرتا کہ زبردستی کے مضامین پڑھ کر اللہ عزوجل سے ڈرے، وعظ و نصیحت سن کر اس سے فائدہ اٹھائے، آیاتِ احکامات کو پڑھ کر اس کے متعلق سوچ و بچار کرے، مقاماتِ عبرت سے عبرت حاصل کرے نیز تلاوت کے دیگر مقاصد جو ہم نے تلاوتِ قرآن کے بیان میں ذکر کئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائے۔ اس طبقہ کا یہ گمان ہے کہ تزلزلِ قرآن کا مقصد صرف پڑھنا ہے چاہے وہ غفلت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو ان کی مثال اُس نوکر کی طرح ہے جس کے مالک نے اسے ایک خط دیتے ہوئے کہا کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا مگر وہ نوکر اس خط کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے روزانہ اچھی اور خوبصورت آواز میں 100 مرتبہ پڑھتا رہے تو یقیناً وہ نوکر سزا کا مستحق ہے۔ چنانچہ جب بھی وہ یہ گمان کرے گا کہ اس خط کا مقصد صرف پڑھنا ہے تو اس سبب سے وہ دھوکے کا شکار ہی رہے گا۔ ہاں اگر کوئی اس مقصد سے قرآن کی تلاوت کرتا

۱... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت، جلد اول، حصہ سوم، صفحہ 557 پر صدّر الشریعہ، بنّاء الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں: ط، س، ث، ص، ذ، ظ، ا، و، ح، ج، ش، ط، ذ، ان حرفوں میں صحیح طور پر امتیاز رکھیں، ورنہ معنی قاسد ہونے کی صورت میں نماز نہ ہوگی اور بعض تو س، ش، ذ، ح، ق کی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ مد، غ، ظ، ہ، ا، و، ح، ا، ب، ل، م، ن، ی، ہ، ی، ا، ج، ہاں پڑھنا ہے نہ پڑھا، تو نماز ہو جائے گی۔

ہے کہ وہ قرآن نہ بھولے بلکہ اسے یاد رکھ سکے اور یاد اس لئے رکھے تاکہ اس کے معانی کو سمجھ سکے اور معانی کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا اس کے لئے ممکن ہو سکے تو ایسا شخص دھوکے میں مبتلا نہیں۔

خوش الحان قاری کا دھوکے میں پڑنا:

بسا اوقات تلاوت قرآن کرنے والا ایسا خوش الحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی قراءت سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اسی کے باعث دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کلام الہی کو سننے اور مناجات الہی کی لذت ہے حالانکہ یہ اس کی آواز کی لذت ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر یہی شخص اشعار یا دوسرا کلام خوش الحان کی ساتھ پڑھے تو اسے اب بھی وہی لذت و سرور حاصل ہو گا جو تلاوت قرآن میں حاصل ہوتا ہے، لہذا یہ شخص دھوکے کا شکار ہے۔ اگر یہ اپنے دل میں غور و فکر کرتا تو جان لیتا کہ یہ لذت و سرور کلام الہی کی بہترین ترتیب اور معانی کی وجہ سے ہے یا خوش الحان کی باعث ہے۔

روزے کے متعلق دھوکے کا شکار ہونا:

ایک گروہ روزے کے متعلق دھوکے کا شکار ہے۔ یہ گروہ یا تو مسلسل روزے رکھتا ہے یا پھر متنبہ کرے آیام میں روزہ دار رہتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ گروہ اپنی زبان کو فحشیت، دل کو ریا اور پرہیز کو وقت افطار حرام لقمے سے نہیں بچاتا، ان کی زبانیں دن بھر فضول گفتگو میں مشغول رہتی ہیں مگر پھر بھی ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی جانب توجہ کرتے ہیں لیکن نوافل کا حق بھی ادا نہیں کرتے اور یہ ان کا بہت بڑا دھوکا ہے۔

حج کے متعلق دھوکے کا شکار ہونا:

ایک طبقہ حج کے متعلق فریب کا شکار ہے، یہ لوگ حج کی روانگی سے قبل نہ تو لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ ان کے قرض چکاتے ہیں، نہ والدین سے اجازت لیتے ہیں^(۱) اور نہ ہی حلال مال لے کر حج کی ادا کرنے

۱... سید علی حضرت امام ابوالحسن مولا نا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہ حج فرض میں والدین کی اجازت درکار نہیں بلکہ والدین کو نمائندت کا اختیار نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ۱۰/۱۵۸)

کے لئے نکلتے ہیں یہی نہیں بلکہ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد انہی گناہوں میں غلوٹ نظر آتے ہیں۔ اور یہ لوگ حج کے راستے میں نماز اور دیگر فرائض کے معاملات میں غفلت کا شکار دکھائی دیتے ہیں، کپڑے اور بدن کی پاکیزگی کی جانب توجہ نہیں کرتے، ظلمائیکس لینے والوں کو مال دیتے ہیں (یوں ظلم پر معاونت کرتے ہیں) نیز دوران سفر بیہودہ گوئی اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب نہیں کرتے۔ ان میں سے کوئی مال حرام جمع کئے رکھتا ہے اور حج کے راستے میں رفقائے سفر پر اپنی شہرت اور ریا کی نیت سے خرچ کرتا ہے، یوں وہ اللہ عزوجل کی دو نافرمانیوں کا مرتکب ہوتا ہے: ایک مال حرام جمع کرنا اور دوسرا ریا کی نیت سے مال خرچ کرنا۔ چنانچہ اس نے نہ مال حلال کمایا اور نہ اسے صحیح جگہ خرچ کیا، پھر بڑے اخلاق اور بڑی صفوں سے آلودہ دل لے کر بیت اللہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا اور اس پاک گھر کی حاضری میں بھی اپنے دل کو پاک نہیں کر پایا اور اپنے بارے میں یہ گمان ہی کرتا رہا کہ رب عزوجل کے نزدیک وہ بھلائی پر ہے حالانکہ وہ دھوکے کا شکار ہے۔

مُبْتَغِیْنَ کا دھوکے میں مبتلا ہونا:

ایک گروہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے مگر اپنی اصلاح سے غافل رہتا ہے۔ اس گروہ کا کوئی فرد جب کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو سخت رویہ اپناتا ہے اور دل میں جاہ و منصب کی خواہش رکھتا ہے نیز جب یہ خود کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا اسے منع کرے تو یہ اس پر غصہ ہوتا ہے اور اسے یوں کہتا ہے: میں خود احتساب کرنے والا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ یہ گروہ کبھی لوگوں کو مسجد میں جمع کرتا ہے اور جو شخص تاخیر سے آئے اس پر سخت کلتے چبئی کرتا ہے حالانکہ خود ان کی غرض ریا اور دنیوی مقام کی خواہش ہوتی ہے۔ اس گروہ میں سے بعض مسجد کی خدمت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اگر کوئی دوسرا شخص مسجد کے معاملات کی دیکھ بھال کرنا چاہے تو یہ گروہ اس سے جھگڑتا ہے۔ ان میں سے بعض رضائے الہی کا گمان کرتے ہوئے اذان دیتے ہیں اور اگر کوئی دوسرا ان کی غیر موجودگی میں اذان دیدے تو اس پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے اور یہ اس سے کہتے ہیں: ”تو نے ہمارا حق کیوں چھینا؟ اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی کیوں کی؟“ یوں ہی ان میں سے کوئی مسجد کا امام بنتا ہے تو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بھلائی پر ہے حالانکہ امامت سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اسے مسجد کا پیش امام کہا جائے، لہذا اگر اس کی موجودگی

میں کوئی بڑا عالم اور مفتی شخص بھی امامت کے لئے آگے بڑھے تو یہ بات اسے ناگوار گزرتی ہے۔

حَرَمِین شریفین میں رہائشی دھوکے میں مبتلا لوگ:

ایک گروہ حَرَمِین شریفین (یعنی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ) میں سُکونت اختیار کرنے کے باوجود دھوکے میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ یہ گروہ نہ تو اپنے دل کا حاسبہ کرتا ہے نہ ہی اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے، ان کے دل اپنے شہر کی یادوں میں مگن ہوتے ہیں جبکہ توجہ اس جانب ہوتی ہے کہ ان کی پہچان اس طرح ہو کہ فلاں ساکن مکہ (مکہ کا رہائشی) ہے بلکہ بسا اوقات تو خود کہتے ہیں: میں نے مکہ مکرمہ میں اتنے سال گزارے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ اس طرح صراحۃً کہنے میں انہیں عار کا سامنا ہو گا تو پھر صراحۃً اس بات کا اظہار نہیں کرتے لیکن دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ لوگ انہیں اسی حوالے سے پہچانیں۔ بعض لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کرنے کے باوجود حرص و طمع سے باز نہیں آتے، ان کی لالچی نگاہیں لوگوں کے صدقہ و خیرات کی جانب لگی ہوتی ہیں اور جب انہیں کچھ مال مل جاتا ہے تو یہ لوگ اس میں بھل کرتے ہیں اور ان کا نفس کسی فقیہ پر ایک لقمہ صدقہ کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا۔ یوں ان کا حرص و طمع اور ریاضا ظاہر ہو جاتا ہے اگر یہ لوگ وہاں رہائش اختیار نہ کرتے تو ان مہلکات سے دور ہونا ان کے لئے ممکن ہوتا لیکن مکہ و مدینہ کے رہائشی ہونے کی تعریف و توصیف ان مہلکات کی موجودگی میں بھی انہیں وہاں رہنے پر مجبور کرتی ہے یوں یہ لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔

معلوم ہوا کوئی عمل اور عبادت ایسی نہیں ہے جو آفات سے خالی ہو، لہذا جو شخص آفات کے راستوں کو نہیں جانتا اور ان پر اعتماد کر بیٹھتا ہے وہ دھوکے میں ہے۔ اس کی وضاحت اسی کتاب کے مختلف ابواب کے مطالعے سے سامنے آسکتی ہے جس میں ہم نے نماز، روزہ، حج اور دیگر نیک کاموں میں پائی جانے والی آفات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے، یہاں صرف مختصر وضاحت کر کے ان کی جانب اشارہ کیا ہے۔

زُہد کے حوالے سے فریب میں مبتلا لوگ:

عابدین کا ایک گروہ مال سے بے رغبتی اختیار کر کے ادنیٰ قسم کے لباس اور کھانے پر گزراہ کرتا ہے نیز

اپنی رہائش مسجد میں رکھتا ہے، اس گروہ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ زاہدین کے مرتبے تک پہنچ چکے ہیں حالانکہ یہ لوگ علم، وعظ و نصیحت اور زہد کے ذریعے خُب جاہ اور شہرت کے طالب ہوتے ہیں۔ اس گروہ نے آسان معاملہ کو چھوڑتے ہوئے ہلاکت میں سے بھی بڑے مُہلک کو اختیار کر لیا ہے کہ دُنیوی مُتَّصِب اور شہرت کی چاہت مال کی ہلاکت سے بڑی ہلاکت ہے۔ اگر یہ گروہ طَلَبِ شہرت کے بجائے مال کی محبت میں ہی گرفتار رہتا تو یہ طلبِ شہرت کے مقابلے میں کچھ آسان تھا۔ اس گروہ کے دھوکے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دنیا سے بے رغبت سمجھتے ہیں مگر اس گروہ کے کسی فرد کو دنیا کا مفہوم ہی معلوم نہیں اور نہ اس نے جانا کہ دُنیوی لذتوں کی ابتداء دُنیوی مقام و مرتبہ کی خواہش ہے اور جو بھی اس میں رغبت رکھے گا وہ منافق، حاسد، منکبذ، ریاکار اور دیگر بُری صفات سے مُتَّصِف ضرور ہو گا۔ بسا اوقات یہ گروہ دُنیوی مقام و مرتبہ کی خواہش کو ترک کر کے خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے مگر اس کے باوجود فریب میں مبتلا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ گروہ مالداروں پر تکبر کرتے ہوئے ان کے ساتھ سخت رُویہ اپناتا ہے اور انہیں حقارت سے دیکھتا ہے اور ان سے زیادہ خود اپنے لئے مغفرت کی امید رکھتا ہے نیز اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے اور قلبی خباثتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس گروہ کے کسی فرد کو اگر کوئی مال دیدہ کرے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کا زہد ختم ہو چکا ہے اور اگر اُس سے یہ کہا جائے کہ یہ حلال مال ہے ابھی لے لو تنہائی میں واپس کر دینا تو پھر بھی وہ لوگوں کی مذمت کے خوف سے اس مال کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور یہ بات اسے دنیا کی تمام لذتوں سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو زاہد (دنیا سے کنارہ کش) خیال کر رہا ہوتا ہے حالانکہ یہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے چنانچہ یہ مالداروں کی عزت کرنے، انہیں فخر پر ترجیح دینے، اپنے چلنے اور تعریف کرنے والوں کی طرف زیادہ شفقت کرنے سے باز نہیں آتا نیز دوسرے زاہدوں کی جانب مائل لوگوں سے نفرت کرنے سے نہیں رُکتا، یہ سب باتیں شیطان کی جانب سے دھوکا اور فریب ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔

ظاہری عمل اور دھوکا:

عابدین کا ایک گروہ ظاہری اعمال کے سلسلے میں اپنے نفس پر سختی کرتا ہے کبھی پورے دن میں ایک ہزار

نوافل ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل قرآن بھی پڑھ لیتا ہے لیکن دل کے معاملہ میں غافل ہی رہتا ہے اور دل کو ریا، تکبر، خود پسندی اور دیگر مہلکات سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اولاً یہ گروہ ان مہلکات کو جانتا نہیں اور اگر جان بھی لے تو پھر انہیں اپنے حق میں ہلک نہیں سمجھتا اور اگر انہیں مہلک بھی سمجھ لے تو یہ گمان کرتا ہے کہ ظاہری اعمال کے سبب ان کی بخشش ہو جائے گی اور دل کے احوال پر ان کی پکڑ نہ ہوگی۔ اور اگر پکڑ ہو جائے کا خیال دل میں پیدا ہو بھی جائے تو یہ گروہ یہ سوچتا ہے کہ ظاہری عبادت کی وجہ سے ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ہائے افسوس! عقلمند اور متقی لوگوں کے تقویٰ و اخلاق کا ایک ذرہ ان لوگوں کے پہاڑ جیسے ظاہری اعمال سے افضل ہے مگر پھر بھی یہ دھوکے میں مبتلا گروہ لوگوں سے بد اخلاقی سے پوش آتا ہے اور سخت زد یہ لہتا ہے، ریا اور اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے اور جب اس گروہ کو کہا جائے کہ تمہارا تعلق گروہ اولیا اور محبوب بندوں سے ہے تو دھوکے میں مبتلا یہ گروہ خوش ہو کر ان کی تصدیق کرتا ہے اور مزید دھوکے کا شکار ہو کر یہ گمان کرتا ہے کہ لوگوں کا انہیں پاکیزہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بارگاہ الہی میں انہیں مقام حاصل ہے حالانکہ یہ گروہ نہیں جانتا کہ لوگ یہ بات ان کی باطنی خباثت کی لاعلمی کے سبب کہتے ہیں۔

کثرت نوافل کے سبب دھوکا:

ایک گروہ فرائض کو اہمیت دینے کے بجائے نوافل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اس گروہ میں سے بعض افراد چاشت، صلوات اللیل اور دیگر نوافل ادا کرنے میں خوش دکھائی دیتے ہیں جبکہ انہیں فرض نماز میں نہ لذت ملتی ہے نہ ہی اسے مستحب وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیز اس حدیثِ قدسی کو بھول جاتے ہیں: میرا قُرب حاصل کرنے والے فرض کی ادائیگی کی مثل کسی اور عمل سے میرا قُرب نہیں پاسکتے۔^(۱) اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بھلائی کے کاموں کے درمیان ترتیب کا خیال نہ رکھنا بھی ناپسند عمل ہے جیسے کبھی انسان پر دو فرض متین ہوتے ہیں ایک اگر اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے تو دوسرا فرض اس کے ذمے باقی رہتا ہے ایسے ہی کبھی دو نفلی کام ہوتے ہیں ایک کا وقت تنگ ہو جائے تو دوسرے کے وقت کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اگر اس ترتیب کا خیال نہ رکھے گا تو دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں کیونکہ اطاعت اور گناہ

دونوں ظاہر ہیں اور بعض پوشیدہ عبادتیں بعض پر مقدم ہوتی ہیں جیسا کہ فرض تمام نوافل پر مقدم ہے ایسے ہی فرض عین فرض کفایہ پر مقدم ہے نیز وہ فرض کفایہ جسے کوئی ادا کرنے والا نہ ہو اس فرض کفایہ پر مقدم ہے جسے ادا کرنے والا موجود ہو۔ ایسے ہی بعض فرض عین کی اہمیت زیادہ ہے اور بعض کی کم۔ جس کی زیادہ ہے اس کو اہمیت بھی زیادہ دے، اسی طرح جس عمل کے فوت ہو جانے کا خوف ہو اسے اس عمل پر مقدم کرے جس کا خوف نہ ہو، یہ اسی طرح ہے جس طرح والدہ کی ضرورت کو والد کی ضرورت پر ترجیح دینا ضروری ہے۔ بارگاہ نبوی میں ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! ہمارے محسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا: تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کی: اس کے بعد۔ فرمایا: تیری ماں۔ پھر عرض کی: پھر کون؟ فرمایا: تیری ماں۔ عرض کی: اس کے بعد؟ فرمایا: تیرا باپ، پھر جو جتنا قریب ہو۔^(۱)

ضروری ہے کہ صلہ رحمی میں قریبی رشتہ دار کو مقدم کرے اگر رشتہ دار برابر ہوں تو سب سے زیادہ حاجت مند کو مقدم کرے اگر حاجت میں بھی سب برابر ہوں تو متقی اور پرہیزگار کو مقدم کرے ایسے ہی جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ والدین کا نفقہ اور حج کے اخراجات دونوں ایک ساتھ برداشت نہ کر سکے لیکن پھر بھی حج ادا کرے تو ایسا شخص دھوکے میں ہے بلکہ اسے چاہئے کہ والدین کے حق کو حج پر مقدم کرے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں زیادہ اہم فرض کو کم اہمیت والے فرض پر مقدم کیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی سے وعدہ کیا ہو اور نماز جہ کا وقت آجائے اگرچہ فی نفسہ وعدہ پورا کرنا ثواب ہے لیکن جہ فوت ہونے کا خوف ہو تو وعدہ کو پورا کرنا گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کے کپڑے پر نجاست لگ جائے اور وہ اپنے والدین اور گھر والوں پر غصہ ہو کر انہیں برا بھلا کہے، یہاں دونوں سے بچنا ضروری ہے مگر والدین کو تکلیف نہ دینا زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح عُمانت اور اطاعت والے کاموں کی بہت سی مثالیں ہیں کہ جو ان میں ترتیب کا لحاظ نہیں رکھے گا وہ دھوکے کا شکار ہو جائے گا اور یہ دھوکا نہایت پیچیدہ قسم کا ہے کیونکہ یہاں دھوکا عبادت کے حوالے سے ہے کہ اہم واجبات اور اطاعات کو چھوڑنے کی وجہ سے اب وہ اطاعت گناہ میں بدل چکی ہے جسے یہ دھوکے

۱.... مسلم، کتاب البر والصلة، باب بر الوالدین، وأما احق بہ، ص ۷۹، ۱۳۷، حدیث: ۲۵۳۸

سنن ابن ماجہ، کتاب الإداب، باب بر الوالدین، ۳/ ۱۸۳، حدیث: ۳۶۵۸

میں مبتلا شخص سمجھ نہیں پاتا۔ ایسا ہی ایک دھوکا فقیہی اختلاف میں مشغول ہونا ہے اور اس کا شکار وہی شخص ہوتا ہے جس پر ظاہری و باطنی اطاعت اور نافرمانیوں کے احکامات سیکھنا ضروری ہوں مگر وہ فقیہی اختلاف میں مشغول ہو جائے حالانکہ فقہ کا مقصد دوسروں کی ضرورت کے مسائل کی پہچان کرنا ہے جبکہ اس کے دل کو جس چیز کی حاجت ہے اس کی پہچان کرنا اس کے لئے زیادہ ضروری ہے مگر شہرت و مقام کی محبت، فخر کی لذت، ہم عصر لوگوں پر غلبہ اور ان سے آگے بڑھ جانے کا شوق اسے اندھا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے معاملے میں بھی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں اہم دینی فریضہ میں مصروف ہوں۔

صوفیا کا دھوکا

تیری مہم:

ان پر دھوکے کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے ان کے کئی گروہ ہیں۔

پہلا گروہ:

یہ گروہ موجودہ دور کے صوفیا پر مشتمل ہے مگر جس کی اللہ عزوجل جفاقت فرمائے وہ دھوکے سے محفوظ ہے۔ یہ گروہ لباس، شکل و صورت اور گفتگو کے ذریعے دھوکے کا شکار ہے۔ اس گروہ نے سچے صوفیوں کے لباس اور شکل و صورت کی نقل کرتے ہوئے ان کے الفاظ، طور طریقے اور اصطلاحات کا استعمال کیا۔ ان کی طرح سماع، وجد، طہارت و نماز کا اہتمام کیا نیز یہ لوگ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے گریبان میں سر ڈال کر مراقبہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ پُر زور آہ نکالتے ہیں، آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں اور ایسے ہی دیگر باتوں میں مشابہت کی کوشش کرتے ہیں اور جب مختلف ان امور میں مشابہت اختیار کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو صوفی گمان کرتے ہیں حالانکہ نہ ریاضت و مجاہدہ کیا، نہ کبھی حقیقی مراقبہ کیا اور نہ ہی کبھی ظاہر و باطن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی اور یہ سب تو تصوف کی ابتدائی منزل کی باتیں ہیں اور اگر اس منزل کو طے بھی کر لیں تو پھر بھی ان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو صوفیا میں شمار کریں اور شمار بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ نہ تو کبھی صوفیا کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے اوپر کسی بات کو لازم کرتے ہیں بلکہ مشغول حرام اور بادشاہوں کے اموال کی جانب رغبت رکھتے ہیں یہی نہیں بلکہ ایک روٹی، ایک پیسہ اور ایک دانے تک کی لالچ رکھتے ہیں۔ معمولی چیزوں پر ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی ان کی بات کی ذرا سی مخالفت کر دے تو اس کی بے عزتی کرتے

ہیں۔ ان کا دھوکا بالکل ظاہر ہے اور ان کی مثال اس بوڑھی عورت کی طرح ہے جس نے یہ سنا ہو کہ بہادر اور دلیر مجاہد کا نام سرفہرست لکھا جاتا ہے اور اسے انعام میں جاگیر دی جاتی ہے۔ اب وہ عورت جاگیر کی خواہش کرتے ہوئے زہرہ اور خود پہنے اور چڑھنے والے چند اشعار سیکھے اور بار بار انہیں گنگنائے تاکہ میدان جنگ میں با آسانی انہیں پڑھ سکے نیز وہ جنگ کرنے والے بہادروں کی صف بندی کی ترتیب اور سلامی کا طریقہ معلوم کرے نیز ان کے لباس، چلنے پھرنے، بات چیت کرنے کا انداز معلوم کرے اور پھر لشکر میں چلی جائے تاکہ اس کا نام بھی بہادروں کی فہرست میں لکھا جائے مگر جب وہاں پہنچے اور نام لکھوانے کے لئے آگے بڑھے تو کہا جائے کہ اس کی زہرہ اور خود اتار کر دیکھا جائے کہ یہ کون ہے؟ اور اس کا مقابلہ کسی بہادر سے کر دیا جائے تاکہ طاقت و بہادری کا اندازہ ہو سکے لیکن جب اس کی زہرہ اور خود اتار اجائے تو معلوم ہو کہ وہ ایک کمزور بڑھیا ہے جو اچھی طرح چل بھی نہیں سکتی، نہ زہرہ اور خود اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس سے کہا جائے کہ کیا تو بادشاہ کے ساتھ مذاق کرتی ہے اور ہمیں دھوکا دینا چاہتی ہے؟ پھر حکم ہو کہ اس بے وقوف کو پکڑ کر ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا جائے بالآخر اسے کچل دیا جائے۔ یہی حال دھوکے میں مبتلا اس گروہ صوفیا کا روز قیامت ہو گا کہ جب ان کی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے اور اس حاکم حقیقیؑ کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا جو ظاہری وضع قطع کو نہیں بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے۔

دوسرا گروہ:

صوفیا کا یہ گروہ دھوکے میں مبتلا ہونے میں مذکورہ صوفیا سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ ان پر معمولی کپڑے پہننا اور حقیر طرز زندگی اختیار کرنا گراں گزر رہا ہے مگر چونکہ یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتے تھے اور عمدہ لباس سے جدانہ ہونا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے ریشمی لباس کو چھوڑ کر عمدہ اور باریک کپڑے کی گڈیاں پہن لیں نیز مختلف رنگوں کے جائے نماز استعمال کرنا شروع کر دیئے، یوں انہوں نے ریشم سے بھی قیمتی لباس پہنے۔ ان کے ایک طبقہ کا یہ گمان ہے کہ صرف رنگین اور چوند زہہ کپڑے پہننے سے وہ صوفی بن چکے ہیں حالانکہ یہ طبقہ بھول گیا کہ صوفیا کے رنگین کپڑے پہننے کی وجہ یہ تھی کہ میل پکیل کو دور کرنے کے لئے انہیں بار بار دھونا نہ پڑے اور چوند لگے کپڑوں کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے، لہذا انہوں نے نئے کپڑے

پہننے کے بجائے انہی کپڑوں میں بیہودہ لگائے جبکہ یہ طبقہ عمدہ کپڑوں کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر لہنی گدڑیاں بہترین طریقہ سے سینتا ہے تو یہ طبقہ کس طرح صوفیا کی عادات کی مثل ہو سکتا ہے۔ ان کی حماقت کی مثال دھوکے میں مبتلا دوسرے افراد سے زیادہ ظاہر ہے کیونکہ یہ طبقہ عمدہ کپڑوں اور لذیذ کھانوں کو پسند کرتا ہے، راحت کی زندگی کی خواہش کرتا ہے اور بادشاہوں کے اموال کھاتا ہے نیز جب یہ طبقہ ظاہری گناہ سے نہیں بچتا تو باطنی گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ان سب باتوں کے باوجود یہ خود کو بھلائی پر سمجھتا ہے۔ اس طبقہ کا شر مخلوق تک پھیل چکا ہے۔ چنانچہ جو اس کی پیروی کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے اور جو پیروی نہیں کرتا وہ حقیقی صوفیوں سے بدظن ہو کر یہ گمان کرتا ہے کہ سب صوفیا ایک ہی طرح کے ہیں یوں وہ حقیقی صوفیا کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، یہ تمام معاملات اس طبقہ کی غصت اور برائی کی وجہ سے ہوئے۔

تیسرا گروہ:

یہ گروہ علمِ معرفت و مشاہدہ حق، احوال و مقامات صوفیا کو عبور کرنے نیز عالم شہادت کا مشاہدہ کرنے قُرب الہی کا دعویدار ہے حالانکہ اس گروہ کو ان باتوں کے صرف نام اور الفاظ ہی معلوم ہیں جو انہوں نے زبانی سن کر اور تکرار کر کے یاد کئے ہیں لیکن پھر بھی یہ گروہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اگلے اور پچھلوں سے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہے۔ یہ گروہ عوام کو کیا فقہاء، مُفسرین، مُحدِّثین اور دیگر تمام علما کو بھی حقارت سے دیکھتا ہے۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی کسان ہوتا ہے جو کاشتکاری کو چھوڑ کر اور کوئی کپڑا بننے والا ہوتا ہے جو اپنے کام کو چھوڑ کر چند دن صوفیا کی صحبت میں گزار کر ان کے ظاہری کلمات سیکھ کر اس طرح تکرار کرتا ہے گویا اس پر الہام ہونے لگا ہے اور وہ اُسرار و رموز کے متعلق خبر دے رہا ہے۔ یہ گروہ علماء عابدین کو حقیر جانتے ہوئے یہ تک کہہ دیتا ہے کہ عابدین مَر دُرور ہیں جو مشقّت میں پڑتے ہیں جبکہ غلامِ الہی ظاہری گفتگو کے سبب اللہ عزّوجلّ سے دور ہیں خود اپنے لئے بارگاہِ الہی تک رسائی اور قُرب کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ یہ گروہ اللہ عزّوجلّ کے نزدیک فاسق اور منافق ہے اور اعلیٰ بصیرت کے نزدیک احمق اور جاہل ہے کیونکہ اس نے نہ علم سیکھا، نہ اخلاق سے آشنائی حاصل کی، نہ کبھی کوئی نیک عمل کیا نیز خواہشات کی پیروی کرنے، نَفَوِیات سیکھنے اور یاد کرنے کے علاوہ کبھی اپنے دل کا محاسبہ نہ کیا۔

چوتھا گروہ:

صوفیا کا یہ گروہ ہر کام کو جائز سمجھنے کے معاملہ میں دھوکے کا شکار ہے، اس گروہ نے شریعت کی بساط اُلٹ دی، احکامات کو چھوڑ دیا، حلال و حرام کو برابر جانا۔ اس گروہ کا ایک طبقہ یہ گمان کرتا ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کو میرے عمل کی حاجت نہیں تو میں خود کو کیوں تھکاؤں؟ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا مکلف بنانا کہ وہ اپنے دلوں کو خواہشات اور دنیا کی محبت سے پاک کریں یہ ناممکن ہے اور اس کے دھوکے میں مبتلا وہی ہو سکتا ہے جسے تجربہ نہ ہو جبکہ ہم تجربہ کر کے جان چکے ہیں کہ یہ بات کسی صورت ممکن نہیں حالانکہ یہ بے وقوف طبقہ یہ نہیں جانتا کہ لوگوں کو خواہشات و غصہ جڑ سے ختم کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے اسباب ختم کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے تاکہ یہ دونوں عقل اور شریعت کے تابع ہو جائیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ظاہری اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے درحقیقت دلوں کو دیکھا جائے گا اور ہمارے دل محبت الہی سے لبریز اور معرفت الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے جسم دنیا میں مصروف ہیں جبکہ ہمارے دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہماری خواہشات کا تعلق ظاہر سے ہے نہ کہ دل سے۔ اس گروہ کا گمان یہ ہے کہ یہ لوگ عوام کے ترحم سے آگے پہنچ چکے ہیں اور ظاہری اعمال کے ذریعہ نفس کو سدھارنے سے بے نیاز ہو چکے ہیں نیز قوی معرفت کی وجہ سے خواہشات اب ان کے لئے راہِ خدا میں رکاوٹ نہیں بن سکتیں۔ یہ گروہ اپنا درجہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے درجہ سے بھی بلند سمجھتا ہے کہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام ایک لغزش کو بھی بارگاہ الہی سے دوری کا سبب جانتے تھے، یہاں تک کہ بعض اپنی ایک لغزش پر برسوں گریہ و زاری کرتے رہے۔ صوفیائے مشابہت رکھنے والے اس گروہ کے دھوکے کی اقسام شمار سے باہر ہیں، ہر ایک دھوکے کی بنیاد شیطان و وسوسوں پر ہے کیونکہ یہ گروہ علم حاصل کرنے سے پہلے ہی مجاہدہ میں مشغول ہو جاتا ہے نیز کسی ایسے شیخ کی پیروی بھی نہیں کرتا جو علم و عمل کا پیکر اور لائق اقتداء ہو، اس گروہ کے بے شمار طبقات ہیں۔

پانچواں گروہ:

دھوکے کا شکار یہ گروہ پچھلے تمام گروہوں سے آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ گروہ بظاہر تو برے اعمال سے بچتا

ہے، رزق حلال کما تا ہے اور اپنے دل کی نگرانی بھی کرتا ہے مگر حالت یہ ہوتی ہے کہ اس گروہ کا ہر فرد دُبد، توکل، رضا اور محبت الہی کے مختلف مقامات کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ نہ وہ ان مقامات کی حقیقت کو جانتا ہے نہ ہی ان کی شرائط، علامات و آفات کو پہچانتا ہے۔ اس گروہ کا ایک طبقہ وجد اور محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت الہی میں دیوانہ ہو چکا ہے مگر اللہ عزوجل کے بارے میں کفر یہ یا گمراہ قسم کے خیالات رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ طبقہ اللہ عزوجل کی معرفت سے پہلے ہی اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ یہ طبقہ نہ اللہ عزوجل کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا ہے، نہ رضائے الہی کو نفسانی خواہش پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ طبقہ مخلوق سے حیا کی وجہ سے بعض کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ تنہائی میں اللہ عزوجل سے حیا نہ کرتے ہوئے ان کاموں کو کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ یہ تمام باتیں محبت کے معنائی ہیں۔ اس گروہ کا ایک طبقہ قناعت و توکل کی جانب مائل ہوتا ہے زاد راہ کے بغیر جنگلوں میں پھر تا ہے تاکہ توکل کا دعویٰ صحیح ہو جائے یہ طبقہ نہیں جانتا کہ یہ ایسی بدعت ہے جو صحابہ کرام اور بزرگان دین سے منقول نہیں حالانکہ ان نفوسِ فُسدہ کو توکل کی زیادہ پہچان تھی، ان کے نزدیک توکل اس بات کا نام نہیں تھا کہ زاد راہ کو چھوڑ کر خود کو ہلاکت پر پیش کیا جائے بلکہ یہ حضرات خود زاد راہ لیے اور اللہ عزوجل پر بھروسہ کرتے تھے نہ کہ زاد راہ پر جبکہ یہ طبقہ زاد راہ کو چھوڑ کر کسی نہ کسی سبب پر بھروسہ کرتے ہوئے تھے۔ بہر حال نجات دینے والے جتنے مقامات ہیں ان سب میں دھوکا موجود ہے جس میں کثیر افراد مبتلا ہو چکے ہیں اور ان مقامات کی نشان دہی ہم نے اس کتاب کی چوتھی جلد میں کی ہے۔

چھٹا گروہ:

یہ گروہ رزق کے معاملہ میں خود پر سختی کرتا دکھائی دیتا ہے اور خالص رزقِ حلال کی جستجو میں اس قدر مُتنبہ ہوتا ہے کہ دل اور اعضاء کی اصلاح سے غافل رہ جاتا ہے۔ اس گروہ کا ایک طبقہ تو ایسا ہے جو کھانے، کپڑے اور مکان کے معاملے میں حلال پہلو سے کوتاہی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور دیگر معاملات میں خوب چھان بین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس غافل گروہ کو یہ نہیں معلوم کہ ہندہ فقط کسبِ حلال سے اللہ عزوجل کو راضی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسبِ حلال کو چھوڑ کر باقی اعمال کی ادائیگی کر کے راضی کر سکتا ہے بلکہ اس کی رضا و تمام احکامات پر عمل اور نافرمانیوں سے بچنے میں ہے، لہذا جو شخص یہ گمان کرے کہ بعض کام کافی ہیں اور

ان کے ذریعہ نجات مل جائے گی وہ دھوکے میں ہے۔

ساتواں گروہ:

یہ گروہ حُسنِ اخلاق، عاجزی اور سخاوت کا دعویدار ہے اور صوفیا کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ گروہ بعض لوگوں کو اکٹھا کر کے صوفیا کی خدمت کرتا ہے لیکن اس سے ان کا مقصود دنیوی مقام کا حصول اور مال جمع کرنا ہوتا ہے، ان کی غرض لوگوں پر تکبر کرنا ہوتا ہے جبکہ یہ خود کو خدمت گار اور عاجز ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی خواہش لوگوں پر بلندی چاہنا ہوتی ہے جبکہ یہ خود کو صوفیا کو نفع پہنچانے والا ظاہر کرتے ہیں، ان کی چاہت لوگوں کو اپنا تابع بنانے کی ہوتی ہے جبکہ یہ بظاہر خود کو دوسروں کے پیچھے چلنے والا ظاہر کرتے ہیں۔ یہ گروہ حرام و منکبر مال جمع کرتا ہے تاکہ صوفیا پر خرچ کر کے اپنے پیروکاروں میں اضافہ کرے اور ان صوفیا کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کا نام مشہور ہو جائے۔ ان کا ایک طبقہ بادشاہوں سے مال لے کر صوفیا پر خرچ کرتا ہے جبکہ دوسرا طبقہ صوفیا کو حج کروانے کی نیت سے مال لیتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مقصود نیکی اور راہِ خدا میں خرچ کرنا ہے حالانکہ ان کی اصل وجہ ریا اور شہرت کا حصول ہوتا ہے۔ اس گروہ کی نشانی یہ ہے کہ یہ گروہ اللہ عزوجل کے تمام ظاہری و باطنی احکامات کی طرف سے غافل ہوتا ہے اور حرام مال لے کر اسے راہِ خدا میں خرچ کر کے رِضائے الہی کا غلبہ گار ہوتا ہے اور جو حرام مال کو حج کے راستے میں اچھی نیت سے خرچ کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو مسجدیں تعمیر کرے لیکن پلستر نجاست سے کرے اور یہ گمان کرے کہ اس کا مقصد فقط تعمیر کرنا ہے۔

آٹھواں گروہ:

یہ گروہ خود کو مجاہدہ، اپنی اخلاقی تربیت کرنے اور نفس کو عیبوں سے پاک کرنے میں مصروف رکھتا ہے، اس معاملہ میں نہایت غور و فکر سے کام لیتا ہے نفس کے عیب اور اس کے دھوکے کی پہچان کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتا ہے نیز نفس کے عیبوں کو تلاش کرنے اور اس کی آفات کی باریکیاں نکالنے میں لگا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے: نفس میں یہ بات عیب ہے اور عیب سے غافل رہنا بھی عیب ہے اور عیب کی جانب توجہ کرنا بھی

عیب ہے۔ یوں یہ گروہ اس طرح کی گفتگو میں رغبت رکھتے ہوئے مسلسل اپنے اوقات کو ضائع کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اپنی زندگی کا طویل حصہ عیبوں کی تلاش اور ان کو دور کرنے کے طریقے لکھنے میں گزارنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو حج میں آنے والی رکاوٹوں اور خرابیوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے مگر حج ادا نہیں کرتا یوں اسے حج میں آنے والی رکاوٹوں اور خرابیوں کو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

نواں گروہ:

یہ گروہ دھوکے میں دوسرے گروہوں سے بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ جب یہ راہ سلوک پر چلا تو اس پر معرفت کے دروازے کھلنا شروع ہوئے، جب اس نے معرفت کی ابتدائی خوشبو سونگھی تو حیران ہو کر اس سے خوش ہوا نیز اس خوشبو کی انفرادیت نے اسے تعجب میں ڈال دیا، لہذا اس کا دل اسی جانب متوجہ ہو کر رہ گیا اور خود پر معرفت کے دروازے کھلنے اور دوسروں پر بند رہنے کی کیفیت کے بارے میں ہی غور و فکر کرتا رہا حالانکہ یہ سب دھوکا ہے کیونکہ راہ سلوک کے عجائبات کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر کوئی شخص ہر تعجب نیز بات پر ٹھہر جائے اور اس تک محدود ہو جائے تو اس کے قدم رک جائیں گے اور وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ایسے شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بادشاہ سے ملاقات کا ارادہ کرے لیکن اس کے محل کے باہر باغ میں موجود ایسے پھول اور کلیاں دیکھنے میں لگ جائے جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھیں، وہ شخص انہیں ٹھٹکی باندھ کر دیکھتا رہے اور حیران ہوتا رہے یہاں تک کہ بادشاہ سے ملاقات کا وقت ختم ہو جائے۔

دسواں گروہ:

یہ گروہ مذکورہ تمام گروہوں سے بڑھ کر دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس گروہ نے راہ سلوک میں برسنے والے انوار و تجلیات اور نلے والے انعامات کی جانب توجہ بالکل نہ کی اور نہ خوشی سے پھولا بلکہ راہ سلوک پر چلنے کی کوشش جاری رکھی یہاں تک کہ قریب تھا کہ یہ گروہ قرب الہی کو پالیتا مگر اس نے پہلے سے ہی یہ گمان کر لیا کہ وہ قرب الہی حاصل کر چکا ہے یوں یہ قرب الہی کے حصول سے محروم ہو گیا اور دھوکے کا شکار ہو گیا اور یہ اس لئے کہ قرب الہی کے درمیان 70 نورانی تجابات ہیں اور راہ سلوک کا مسافر کسی ایک پرودہ تک

نہیں پہنچتا کہ قرب الہی پالینے والا گمان کر لیتا ہے اور اسی جانب حضرت سیڑنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قول مبارک سے اشارہ ہے جسے بطور حکایت قرآن پاک میں نقل فرمایا گیا ہے:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا
ترجمہ کنزالایمان: پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک
ستارہ دیکھا بولے اسے میرا رب ظہر اتے ہو۔ (ہبہ، الانعام: ۷۶)

اس سے مراد آسمانی تارا نہیں کہ آپ علیہ السلام نے تاروں کو اپنے بچپن میں بھی دیکھا تھا اور جانتے تھے کہ یہ خدا نہیں کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں اور شے کی کثرت ایک ذات پر دلالت نہیں کرتی اور جہلا بھی یہ بات جانتے تھے کہ تارا خدا نہیں ہے جب کوئی گنوار دیہاتی بھی اس سے دھوکے میں نہیں آسکتا تو حضرت سیڑنا ابراہیم علیہ السلام کیسے دھوکا کھا سکتے ہیں؟ معلوم ہوا یہ تارا اللہ عزوجل کے تجاہات میں سے ایک نورانی تجاہت تھا اور یہ تجاہت ساکین کے راستے پر ہوتے ہیں، اللہ عزوجل تک پہنچنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان تجاہات تک نہ پہنچا جائے یہ سب نورانی تجاہات ہیں ان میں بعض بڑے ہیں اور بعض چھوٹے۔ سب سے بڑا نورانی جسم سورج، درمیانہ جسم چاند اور سب سے چھوٹا جسم تارا ہے، لہذا اسی کا نام استعبار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جب حضرت سیڑنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمانی بادشاہی کو مشاہدہ کیا جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ
ترجمہ کنزالایمان: اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں
ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ (ہبہ، الانعام: ۷۵)

تو آپ علیہ السلام نے ایک نور کے بعد دوسرے نور کا مشاہدہ کیا جب پہلے کا مشاہدہ کیا تو خیال گزرا کہ آپ قرب الہی پا چکے ہیں مگر پھر آپ پر ظاہر ہوا کہ اس سے آگے بھی کچھ ہے جب آگے کا مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ میں قرب الہی تک پہنچ گیا ہوں ایسے ہی مزید ظاہر ہو تا رہا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اس نورانی تجاہت تک پہنچ گئے جس کے بعد مقام قرب تک پہنچ جاتے، آپ نے فرمایا: یہ سب سے بڑا ہے مگر پھر آپ علیہ السلام پر ظاہر ہوا کہ یہ تجاہت بھی سب سے عظیم ہونے کے باوجود اپنے درجہ کمال سے گرنے اور نقصان کے گڑھے کی جانب مائل ہونے سے خالی نہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا: مجھے خوش نہیں آتے دُوبنے

والے میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے۔

اس راستہ پر چلنے والا کسی ایک حجاب پر ٹھہر کر دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی تو پہلے ہی حجاب پر دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ عزوجل اور بندے کے درمیان سب سے پہلا حجاب ”بندے کا نفس“ ہے یہ بھی امر ربانی ہے کہ اللہ عزوجل کے نوروں میں سے ایک نور ہے یعنی دل کا وہ باطنی حصہ جس پر حق کی حقیقت مکمل ظاہر ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ حصہ تمام عالم سے وسیع ہو کر اسے محیط ہو جاتا ہے اور ہر ایک کی صورت اس میں ظاہر ہو جاتی ہے نیز اس کا نور بہت زیادہ چمکتا ہے کیونکہ اس میں ہر ایک کا وجود اپنی اصلی حالت پر ظاہر ہوتا ہے اور یہ سب سے پہلا حجاب ہے جسے ایک طاق پردہ کی مانند چھپائے ہوتا ہے اور نور الہی کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے تو اس کا نور ظاہر ہو کر جمالی قلب کو روشن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بندہ بسا اوقات اپنے دل کی طرف توجہ کرتا ہے اور جمالی قلب کے انوار سے بے خود ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اسی بے خودی میں اس کی زبان سبقت کرتی ہے اور ”انکا الحق یعنی میں حق ہوں“ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اگر اس پر یہ بات واضح نہ ہو کہ اس سے آگے بھی انوار ہیں تو اسی پر ٹھہر جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے حالانکہ یہ تو قرب الہی کے انوار میں سب سے چھوٹے تارے سے دھوکا کھا گیا ہے چاند تک پہنچا ہی نہیں تو سورج تک کیا پہنچتا۔

یہ دھوکے میں مبتلا ہونے کا مقام ہے کیونکہ ایسے وقت تجلّی کرنے والا اور جس میں تجلی ہوئی، دونوں ایک ہو جاتے ہیں جیسے رنگین چیز کا رنگ شیشہ میں نظر آئے تو شیشہ بھی رنگین نظر آتا ہے اور دیکھنے والا اسے شیشہ کا رنگ گمان کرتا ہے یا پھر رنگ سے بھری ہوئی شیشی میں موجود رنگ کی وجہ سے شیشی رنگین نظر آتی ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

بَنَى الْإِنْسَانُ وَرَتَّبَ الْحَمْدُ فَكَلَّمَهَا فَكَفَاكَلَ الْاَحْمَدُ
فَكَفَلْنَا مُحَمَّدٌ وَ لَا قَدَحٌ وَ كَلَّمْنَا قَدَحٌ وَ لَا مَحْمَدُ

ترجمہ: شیشے کا برتن اور شراب جب دونوں رقیق ہوں تو ایک دوسرے کے مشابہ اور ہم شکل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے گویا شراب ہے اور میالہ نہیں اور گویا میالہ ہے مگر شراب نہیں۔

اسی نظر سے جب عیسائیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں

انوار الہیہ کی جھلک محسوس ہوئی، لہذا وہ اس شخص کی طرح دھوکے کا شکار ہو گئے جس نے تارے کو آئینہ یا پانی میں دیکھ کر گمان کیا کہ تارا آئینہ یا پانی میں ہے تو اس نے تارے کو پکڑنے کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا یوں وہ دھوکے کا شکار ہو گیا۔

راہ سلوک پر چلنے والوں کے دھوکے اس قدر زیادہ ہیں کہ کئی جلدوں میں بھی شمار نہیں ہو سکتے اور نہ ہی انہیں بیان کیا جاسکتا ہے یہاں تک کہ تمام علوم مکاشفہ کی وضاحت نہ ہو جائے حالانکہ علوم مکاشفہ کو بیان کرنے کی اجازت نہیں اور جتنی مقدار ہم نے بیان کی ہے بہتر یہی تھا کہ اسے بھی ذکر نہ کیا جاتا کیونکہ راہ سلوک پر چلنے والے کے لئے دوسروں سے سننے کی ضرورت نہیں اور جو راہ سلوک پر چل ہی نہیں رہا اسے سننے کا کیا فائدہ بلکہ بسا اوقات اسے سن کر نقصان بھی پہنچ جاتا ہے کیونکہ نہ سمجھنے والی باتوں کو سننے سے وہ حیرت و خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ البتہ راہ سلوک پر چلنے والے کو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ جس دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے بلکہ کبھی وہ یہ یقین بھی کر لیتا ہے کہ جس بات کو وہ اپنے ذہن میں چھوٹا اور کم خیال کر رہا ہے وہ اس کی نفع سازی ہے، معاملہ اس سے کئی گنا بڑا ہے نیز وہ اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کے بیان کئے ہوئے مکاشفات کی بھی تصدیق کر لیتا ہے۔ جس کا دھوکا بڑا ہو وہ ان باتوں کو سننے کے باوجود انہیں ٹھٹھلاتے ہوئے ہٹ دھرمی اختیار کر لیتا ہے جس طرح وہ سننے سے پہلے جھٹلاتا تھا۔

چوتھی قسم: مال دار لوگوں کا دھوکا

مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کے کئی گروہ ہیں:

مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا پہلا گروہ:

یہ گروہ مسجدوں، مدرسوں، بیٹوں کی تعمیر اور مسافر خانے بنانے میں، نیز ہر اس کام میں رغبت رکھتا ہے جس میں نمود و نمائش ہو اور ان کا نام نمایاں طور پر لکھا جائے تاکہ ان کا تذکرہ ہو تارے اور یوں موت کے بعد بھی ان کا نام و نشان باقی رہے۔ یہ گروہ خود کو مغفرت کا مستحق سمجھتا ہے حالانکہ دو وجوہ سے یہ گروہ دھوکے کا شکار ہے۔

۱۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ گروہ اس مال سے عمارتیں وغیرہ تعمیر کرتا ہے جو ظلم، لوٹ مار، رشوت اور دیگر ناجائز

ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس گروہ نے مال کمانے اور خرچ کرنے دونوں میں اللہ عزوجل کو ناراض کیا حالانکہ ان پر ناجائز ذرائع سے بچنا ضروری تھا کیونکہ جب انہوں نے حصول مال میں نافرمانی کی تو ان پر واجب تھا کہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتے اور اصل مالکوں کو بعینہ وہی اموال واپس کرتے اور اصل اموال نہ ہونے کی صورت میں اس کا نعم البدل مالکوں کو پہنچاتے اور مالکوں کے نہ ہونے کی صورت میں ان کے ورثاء کو لوٹاتے اور ورثاء کے نہ ہونے کی صورت میں ^(۱) ان اموال کو کسی اہم دینی ضرورت میں خرچ کرتے۔ بسا اوقات مساکین پر خرچ کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے لیکن یہ گروہ مذکورہ کام کرنے سے ڈرتا ہے کہ لوگوں پر ان کے معاملات ظاہر نہ ہو جائیں، لہذا ریاکاری اور دواہواہ کی غرض سے عمارتیں تعمیر کرواتا ہے، نیز اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ یہ عمارتیں باقی رہیں تاکہ ان کا نام بھی باقی رہے جبکہ نیکی کے باقی رہنے کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا۔

❁ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ گروہ عمارتیں تعمیر کروا کر خود کو مخلص اور خیر خواہ سمجھتا ہے۔ اگر اس گروہ کے کسی فرد کو ایک دینار ایسی جگہ خرچ کرنے کا کہا جائے جس جگہ اس کا نام نہیں لکھا جائے گا تو یہ بات اس پر گراں گزرتی ہے اور اس کا نفس اس بات پر راضی نہیں ہوتا حالانکہ اللہ عزوجل اس کے عمل کو خوب جانتا ہے خواہ نام لکھا جائے یا نہیں۔ نام لکھنے کی خواہش اس بات کی علامت ہے کہ رضائے الہی مقصود نہیں بلکہ لوگوں کی خوشنودی مقصود ہے۔

مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا دوسرا گروہ:

یہ گروہ حلال مال کماتا اور مساجد پر خرچ کرتا ہے لیکن یہ بھی دو وجہ سے دھوکے کا شکار ہے۔
❁ پہلی وجہ ریا اور بلند رتبہ کی چاہت ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس کے پڑوس یا شہر میں فقرا موجود ہوتے ہیں اور ان پر مال خرچ کرنا مساجد کی تعمیر و آرائش پر خرچ کرنے سے زیادہ اہم و افضل ہوتا ہے لیکن اس گروہ کو مساجد پر خرچ کرنا اچھا لگتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا نام نمایاں رہے۔

❁ ... سید علی حضرت، امام السنن، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن قاضی رضویہ، جلد 21، صفحہ 121 پر فرماتے ہیں: جو مال جس جس سے چھینا، چراہر شوت، نمود میں لیا انھیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق (صدق) کر دے اور دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق (صدق) پر راضی نہ ہوئے (تو اپنے پاس سے انھیں پھیر دوں گا۔

احترام مسجد کے سبب مقامِ عیدِ یقینیت:

②...بخاری، کتاب الصلاة، باب یتیمان المساجد، ۱/ ۱۷۰

ستن ابی داود، کتاب الصلاة، باب فی بناء المساجد، ۱/ ۱۹۴، حدیث: ۴۴۸

داخل نہیں ہو سکتا، کراما چاہتین نے بارگاہ الہی میں اس کا مقام حدیث لکھا۔^(۱)
مساجد کی تعظیم اسی طرح کرنی چاہئے کہ بندہ خود کو مسجد میں داخل ہونے سے مسجد کو آلودہ سمجھے نہ کہ مالِ حرام سے مسجد کو آلودہ کرے اور نہ ہی اللہ عزوجل پر احسان جتاتے ہوئے دنیاوی نقش و نگار بنائے۔

سب سے محبوب پرہیز گار دل ہے:

حضرت سیّدنا علیؑ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے بعض خوار یوں نے عرض کی: اس مسجد کو دیکھئے کتنی خوبصورت ہے۔ ارشاد فرمایا: اے میرے امتیو! میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ عزوجل اس مسجد کے ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر اس وقت تک برقرار رکھتا ہے جب تک مسجد والوں کے گناہوں کے سبب مسجد برباد نہ کر دے، بے شک اللہ عزوجل کو نہ تمہارے سونے چاندی کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان پتھروں کی جن پر تمہیں حیرانگی ہوتی ہے بلکہ اس کے نزدیک سب سے محبوب چیز پرہیز گار دل ہے اسی کے ذریعے وہ زمین کو آباد کرتا ہے اور جب دل میں پرہیز گاری نہیں رہتی تو اسی کے سبب وہ زمین کو ویران کر دیتا ہے۔

مسجد میں نقش و نگاری اور زینت سے ممانعت:

حضرت سیّدنا ابو ذرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم مسجدوں کو زینت دو گے اور قرآن کو سونے چاندی سے مزین کرو گے تو تم پر ہلاکت لازم ہو جائے گی۔^(۲)

حضرت سیّدنا حسن بصریؒ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت سیّدنا جبرائیلؑ علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی: مسجد کو سات ہاتھ (یعنی ساڑھے دس فٹ) بلند رکھئے، نہ زینت دیجئے نہ ہی نقش و نگار کیجئے۔
یہ اس مال دار کے دھوکے کا بیان تھا جو ربائی کو بھلائی سمجھتے ہوئے اس پر بھر و سا کرتا ہے۔

①...حلیۃ الاولیاء، کتب الاحیاء، الرقم: ۵۷۶۶، ۵/۳۱۵

②...سنن سعید بن منصور، فضائل القرآن، ۲/۴۸۶، حدیث: ۱۶۵

مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا تیسرا گروہ:

یہ گروہ فقرا و مساکین پر اپنا مال خرچ کرتا ہے لیکن مال خرچ کرنے کے لئے بڑی محافل اور اجتماعات ڈھونڈتا ہے اور ان فقرا کو دیتا ہے جن کی عادت شکر یہ ادا کرنا اور نیکی کی تشہیر کرنا ہوتی ہے، پوشیدہ صدقہ دینا ناپسند کرتا ہے اور جو فقیر ان سے صدقہ لے اور تشہیر نہ کرے تو اسے مجرم اور نا شکر سمجھتا ہے۔ کبھی یہ گروہ حج کے سلسلے میں مال خرچ کرتا ہوا بار بار حج کرتے دکھائی دیتا ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنے پیچھے بھوکا چھوڑ آتا ہے۔

ناکام و ناسرآمد حاجی:

حضرت سیّدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آخری زمانے میں نفلی حج کرنے والوں کی کثرت ہوگی جن پر سفر آسان اور رزق کی کُشا دگی ہوگی مگر وہ حج سے ناکام و ناسرآمد لوگوں گے، اپنے اونٹوں پر صحرائوں اور دیہاتوں میں ٹوٹ گھومیں گے لیکن اپنے محتاج پڑوسی کی دُست گیری نہیں کریں گے۔

حکایت: اللہ عزّوجلّ متقین کے اعمال ہی قبول فرماتا ہے:

حضرت سیّدنا ابو نصر تمّار علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَلَّار فرماتے ہیں: حضرت سیّدنا یسّر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر نصیحت کا غلبہ گار ہوا، وہ سفر حج کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ نے فرمایا: خرچ کے لئے کتنا مال رکھا ہے؟ عرض کی: دو ہزار درہم۔ فرمایا: حج کرنے سے تیرا کیا مقصد ہے، دنیا سے دوری، بیت اللہ شریف کی زیارت یا رضائے الہی کا حصول؟ عرض کی: رضائے الہی کا حصول۔ فرمایا: کیا تمہیں اگر دو ہزار درہم خرچ کرنے پر گھر بیٹھے رضائے الہی حاصل ہو جائے اور تمہیں اس کا یقین بھی ہو تو کیا تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا: ہاں! فرمایا: واپس لوٹ جا اور دو ہزار درہم ایسے 10 افراد کو دے جن میں کوئی قرض دار ہو تو اپنے قرض سے خلاصی پائے، فقیر ہو تو اپنی حالت درست کرے، عیال دار ہو تو اپنے مال بچوں کی ضرورت پوری کرے، یتیم کی پرورش کرنے والا ہو تو یتیم کو خوش کرے اگر تیرا دل ایک ہی شخص کو دینا چاہے تو اسے ہی دے دینا کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا، اس کی تکلیف کو

دور کرنا اور کمزور کی مدد کرنا 100 نفلی حج سے افضل ہے۔ جا اور اسے ویسے ہی خرچ کر جیسے میں نے کہا ہے ورنہ جو تیرے دل میں ہے وہ بتا دے۔ اس نے کہا: اے ابو نصر! میرے دل میں سفر کا ہی ارادہ ہے۔ یہ سن کر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَسْکَرُے اور اس پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا: جب تجارت اور مشتبہ ذرائع سے مال جمع ہوتا ہے تو نفیس خرچ تو اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے لیکن نیک اعمال کو آڑتا بیٹتا ہے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ وہ صرف مُتَّقِیْنَ کے اعمال قبول فرمائے گا۔

مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا چوتھا گروہ:

یہ گروہ مال کمانے میں مصروف رہتا ہے، نیز اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا اور ایسی عبادت میں مشغول ہوتا ہے جس میں پائی پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے۔ مثلاً: دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام اور ختم قرآن کرنا۔ یہ گروہ دھوکے میں مبتلا ہے کیونکہ ہلاکت میں ڈالنے والے بخل نے اس کے باطن پر قبضہ جمایا ہے، لہذا اسے ضرورت تھی کہ مال خرچ کر کے اس صفت مذمومہ کو کچل ڈالے لیکن وہ ایسی عبادت میں مصروف ہو گیا جس کی حاجت نہ تھی اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس کے کپڑوں میں سانپ داخل ہو جائے اور وہ صغُر کی بیماری دور کرنے کے لئے سِکَنَجِبِیْن (یہ کوکھڑا شربت) پیتا رہے حالانکہ جسے سانپ ہلاک کرنے والا ہو اسے سِکَنَجِبِیْن کی ضرورت نہیں ہوتی۔

حضرت سیدنا بَشَر حَافِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی سے عرض کی گئی: فلاں مال دار روزے اور نوافل کی ادائیگی کثرت سے کرتا ہے۔ فرمایا: بے چارہ اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کے کام میں مشغول ہو گیا ہے کیونکہ اس کا کام بھوکوں کو کھانا کھانا، مساکین پر مال خرچ کرنا تھا اور یہ کام خود کو بھوکا رکھنے اور نوافل پڑھنے سے افضل ہے مگر اس نے دنیاوی مال جمع کر کے فقرا کو اس سے روک دیا ہے۔

مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا پانچواں گروہ:

اس گروہ پر بخل اس قدر غالب آچکا ہے کہ یہ صرف زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ بھی ایسے گھٹیا مال سے جو اسے ناپسند ہوتا ہے اور ایسے فقیروں کو دیتا ہے جو اس کی خدمت کریں اور وقت ضرورت اس کے کام آئیں یا مستقبل میں بلا معاوضہ اس کا کوئی کام کریں یا کوئی اور غرض شامل ہو یا پھر ایسے فقیر کو دیتا ہے جس کی مدد

کرنے کی سفارش کسی بڑے افسر نے کی ہو تاکہ بڑے افسر کے پاس کوئی مقام بنے اور بگڑے ہوئے کام سنوار جائیں یہ تمام صورتیں فسادِ نبیت کے سبب عمل کو ضائع کر دیتی ہیں اور ایسا شخص دھوکے میں ہونے کے باوجود یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ عزّوجلّ کا فرماں بردار ہے حالانکہ وہ گناہ گار ہے کیونکہ اس نے غیبتِ اللہ سے عبادت کا عوض مانگا ہے۔ بخل میں مبتلا مال دار افراد کے دھوکے کی قسمیں بے شمار ہیں یہاں ہم نے بقدر ضرورت پر اکتفا کیا ہے تاکہ دھوکے کی مختلف اقسام پر تنبیہ ہو جائے۔

مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا چھٹا گروہ:

اس گروہ کا تعلق صرف مال داروں سے نہیں اس میں عام لوگ اور فقرا بھی شامل ہیں۔ یہ گروہ وعظ و نصیحت کی محافل میں جانے کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہے۔ ان کا گمان ہے کہ محافل میں حاضر ہونا ان کے لئے کافی ہے اور یہ بات ان کی عادت میں شامل ہو چکی ہے اور اس کا یہ بھی گمان ہے کہ صرف وعظ و نصیحت لینا کافی ہے عمل کرنا اور عمرت حاصل کرنا ضروری نہیں یہ بھی ان کا دھوکا ہے کیونکہ وعظ و نصیحت کی محافل کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تنگی میں رغبت پیدا ہوتی ہے اگر رغبت ہی پیدا نہ ہو تو شرکت کرنے میں کوئی بھلائی نہیں اور رغبت بھی اچھی ہو جو کہ عمل پر ابھارے اگر رغبت ہی ایسی کمزور ہو جو عمل پر نہ ابھار سکے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جس چیز سے دوسرے کام کا ارادہ کیا جائے اور وہ دوسرا کام صحیح طور سے ادا نہ ہو سکے تو اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔

بسا اوقات دھوکے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس گروہ کا کوئی فرد وعظ و نصیحت کرنے والے سے محفل میں حاضری کی یاروئے کی کوئی فضیلت سنتا ہے تو اس پر عورتوں کی طرح رقت طاری ہو جاتی اور وہ رونے لگتا ہے لیکن وہ عمل کا پختہ ارادہ نہیں کرتا اور کبھی خوف میں ڈوبا ہوا کلام سنتا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر تیسلا سلامتِ سلیم (اے سلامتی والے سلامت رکھ) یا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ (اللہ عزّوجلّ کی پناہ) یا سُبْحٰنَ اللّٰهِ (اللہ عزّوجلّ پاک ہے) ہی کہہ پاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ ہر طرح کی بھلائی حاصل کر چکا حالانکہ وہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس مریض کی مانند ہے جو ڈاکٹروں کی محفل میں جا کر ان کی گفتگو سنتا ہے یا اس بھوکے کی مانند ہے جس کے سامنے کوئی شخص لذیذ کھانوں کی تعریف کرے اور چلا جائے اب نہ تو مریض کا عرض دور ہو گا نہ ہی

بھوکے کی بھوک میں کچھ کمی ہوگی ایسے ہی عمل کئے بغیر اطاعت کے فضائل سننے رہنا بارگاہ الہی میں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ ہر وہ نصیحت آموز بیان جو اعمال میں بہتری پیدا نہ کر سکے اور جس کی وجہ سے اللہ عزوجل کی طرف کچھ بھی توجہ نہ جائے، نیز دنیا سے کنارہ کشی نہ پائی جائے تو وہ نصیحت آموز بیان سننے والے کے خلاف بہت بڑی خُجّت ہوگا، لہذا جو وعظ و نصیحت کی محفل میں رونے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔

باب نمبر ۳: دھوکے سے بچنا ممکن ہے

سوال: اگر تم یہ کہو کہ دھوکے کے جتنے بھی راستے بیان ہوئے ہیں ان سے بچنا اور خلاصی حاصل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں بلکہ اس سے سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا کیونکہ ایسے مخفی معاملات سے بچنے کی کوئی بشر طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کا حوصلہ کسی معاملہ میں پست ہو جاتا ہے تو اس کی مایوسی ظاہر ہو جاتی ہے، معاملہ اس کے لئے مشکل اور راہ دشوار ہو جاتی ہے۔

نیت صاف منزل آسان:

اگر طلب سچی ہو تو اسباب ظاہر ہو جاتے ہیں اور انسان مخفی معاملات میں غور و فکر کر کے مقصود تک پہنچنے کے راستے ڈھونڈ لیتا ہے یہاں تک کہ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے کو اتارنا چاہے تو دوری کے باوجود زمین پر اتار لیتا ہے، سمندر سے مچھلی پکڑنا چاہے تو پکڑ لیتا ہے، پہاڑوں کے نیچے سے سونا چاندی نکالنا چاہے تو نکال لیتا ہے، اگر جنگلی اور صحرائی آزاد جانوروں کا شکار کرنا چاہے تو کر لیتا ہے، ہاتھی، درندوں اور دیگر بڑے جانوروں کو مانوس کرنا چاہے تو کر لیتا ہے، سانپ و اڑدھاکو پکڑ کر کھیلنا چاہے تو پکڑ لیتا ہے، ان کے پیٹوں سے زہر نکالنا چاہے تو نکال لیتا ہے، شہتوت کے پتوں سے رنگین نقش و نگار والا ریشمی کپڑا بنانا چاہے تو بنالیتا ہے اور اگر تاروں کی تعداد اور طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندسہ کی باریکیوں کے ذریعے زمین پر رہ کر معلوم کر سکتا ہے اور یہ سب کام انسان ذرائع اور آلات کی مدد سے کر سکتا ہے یونہی گھوڑے کو سوار کی لئے، کتے کو شکار کے لئے اور باز کو پرندوں کے پکڑنے کے لئے تربیت دے سکتا ہے، اسی طرح مچھلی کے شکار کے لئے جال تیار کر سکتا ہے۔ یوں انسان کے پاس بے شمار ذرائع ہیں اور ان کاموں کو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا

مقصود دنیا حاصل کرنا ہے اور یہ ذرائع اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، لہذا آدمی اگر اپنا مقصد آخرت کا حصول بناتا تو اسے ایک ہی کام کرنا ہوتا یعنی دل کو راہِ راست پر قائم رکھنا لیکن آدمی جب اپنے دل کو راہِ راست پر نہ لاسکا تو بہانہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ ناممکن ہے اور کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا حالانکہ اگر وہ ایک ہی ارادہ کئے رہتا تو اس طرح کہتا: **لَوْ عَلَّمَ مَلَائِكَةُ الْهَيْمِ اَزْهَدَ لِيْهِجَلِيْلٍ** یعنی اگر تیری طلب سچی ہے تو اسباب کی جانب تیری راہ عثمانی کر دی جائے گی۔

یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس سے نہ ہمارے اسلاف عاجز تھے اور نہ ہی نیکیوں میں ان کی پیروی کرنے والے عاجز ہوئے بلکہ وہ شخص بھی عاجز نہیں جس کی طلب سچی اور حوصلہ بلند ہے بلکہ ایسے شخص کی مشقت دنیاوی کام میں اسباب اور ذرائع ڈھونڈنے والے کی مشقت کے دسویں حصہ کے برابر بھی نہیں۔

دھوکے سے بچنے کے تین اسباب:

سوال: اگر تم یہ کہو کہ معاملہ تو آپ نے قریب کر دیا مگر پھر بھی دھوکے کے راستے کثرت سے بیان ہوئے ہیں، لہذا بندہ ان سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جان لیجئے! تین اسباب کے ذریعہ بندہ نجات پاسکتا ہے: (۱) ... عقل (۲) ... مغررت اور (۳) ... علم۔ یہ تینوں اسباب ضروری ہیں۔

﴿1﴾ ... عقل:

یہاں عقل سے مراد فطرت اور نورِ اصلی ہے جس کے ذریعے انسان اشیاء کی خفیتوں کو جان لیتا ہے، سمجھ داری و عقلِ مندی فطری چیز ہے ایسے ہی بے وقوفی اور کُند و غبی بھی فطری ہے۔ کم عقل شخص دھوکے سے محفوظ نہیں رہ سکتا، لہذا انسان کا فطری طور پر ذہین اور ہوشیار ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر انسان ذہین اور ہوشیار نہیں ہو گا تو یہ ممکن نہیں کہ وہ ذہانت کو کسی ذریعے سے حاصل کر سکے البتہ اگر فطرت میں یہ چیز موجود ہو تو مختلف عجربات سے اس کو تقویت دینا ممکن ہے، لہذا اتمامِ سعادتوں کی بنیاد عقل اور دانائی پر ہے۔

عقل کے متعلق چار روایات:

﴿1﴾ ... رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے

بندوں کو مختلف عقلیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ بندوں کا عمل، نیکی اور ان کا روزہ برابر ہے لیکن دونوں کی عقلیں اس طرح مختلف ہیں جیسے اُحد پہاڑ کے پہلو میں ذرہ۔ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کو عقل اور یقین سے افضل کوئی چیز عطا نہیں فرمائی۔^(۱)

﴿2﴾... بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، حج و عمرہ کرے، جہاد کرے، مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت اور کمزوری مدد کرے حالانکہ وہ جانتا نہیں کہ بروز قیامت اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کی عقل کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا۔^(۲)

﴿3﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں ایک شخص کی تعریف کی یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھلائی پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: اس کی عقل کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! ہم اس کی عبادت، فضیلت اور اخلاق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا: اس کی عقل کیسی ہے؟ کیونکہ بے وقوف اپنی جہالت کی وجہ سے بدکار سے بڑھ کر بُرائی کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ بروز قیامت لوگ اپنی عقلوں کے مطابق بارگاہِ الہی میں مقام و مرتبہ پر فائز ہوں گے۔^(۳)

﴿4﴾... حضرت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بارگاہ رسالت میں جب کسی شخص کی کثرت عبادت کا ذکر کیا جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عقل کے بارے میں استفسار فرماتے اگر لوگ کہتے کہ اچھی ہے تو ارشاد فرماتے: میں اس کے بارے میں اچھی امید کرتا ہوں۔ اگر لوگوں کا جواب اس کے

①... نوادر الاصول فی معرفة احادیث الرسول للحکیم الترمذی، الاصل الفاضل والمنان، ۷/۲، ۷۶۹، حدیث: ۱۰۳۶

②... مستند الخاریف: زوائد الہیثمی، کتاب الادب، باب ما جاء فی العقل، ۲/۸۰۸، حدیث: ۸۲۷

العجم الاوسط، ۲/۲۱۵، حدیث: ۳۰۵۷..... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب العقل وفضلہ، ۱/۳۶۶، حدیث: ۸

③... نوادر الاصول فی معرفة احادیث الرسول للحکیم الترمذی، الاصل الفاضل والمنان، ۷/۲، ۷۶۹، حدیث: ۱۰۳۹

موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب العقل وفضلہ، ۱/۳۷۵، حدیث: ۳۳

علاوہ ہوتا تو ارشاد فرماتے: وہ ہر گز اپنے مقام کو نہ پہنچے گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کی کثرت عبادت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا: اس کی عقل کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا: کچھ خاص نہیں۔ ارشاد فرمایا: تمہارا رفیق ہر گز اس مقام تک نہ پہنچ سکے گا جہاں کا تم گمان کرتے ہو۔^(۱)

ذہانت اور عقل اللہ عزوجل کی نعمت ہے جس کا تعلق اصل فطرت سے ہے اگر یہ نعمت بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے ضائع ہو جائے تو اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

﴿2﴾... معرفت:

معرفت میں چار امور کی پہچان ضروری ہے: (۱)... نفس (۲)... رب تعالیٰ (۳)... دنیا اور (۴)... آخرت۔ اپنے نفس کی پہچان یوں کرے کہ خود کو عاجز و ذلیل اور اس دنیا میں مسافر خیال کرے۔ حیوانی خواہشات کو اپنی طبیعت سے الگ سمجھے اور یہ سمجھے کہ میری طبیعت کے موافق رب تعالیٰ کی معرفت اور اس کا دیدار ہے۔ یہ بات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اپنے نفس کی پہچان اور رب تعالیٰ کی معرفت نہ ہو جائے۔ عجائبات قلب، تفکّر (خود فکر)، محبت اور شکر کے بیان میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے مدد لی جاسکتی ہے کیونکہ اس میں نفس اور عظمت الہی کے اوصاف کی جانب ایسے اشارے ہیں جن کے ذریعے مجموعی آگاہی ضرور ہو جاتی ہے اور معرفت کا کمال درجہ تو اس کے بعد آتا ہے جس کا تعلق علم مکاشفہ سے ہے جبکہ ہمارا اس کتاب میں مقصود علم معانیہ ہے علم مکاشفہ نہیں۔ دنیا و آخرت کی پہچان کا طریقہ ہم نے دنیا کی مذمت اور موت کے بیان میں ذکر کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ دنیا کی آخرت سے کوئی نسبت نہیں، لہذا جب بندہ اپنے نفس اور رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے دنیا و آخرت کی پہچان حاصل کرتا ہے تو معرفت الہی کے سبب اس کے دل سے محبت الہی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے نیز آخرت کی پہچان کے سبب آخرت میں شدید رغبت اور دنیا کی پہچان کے سبب دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر بندے کا اہم ترین کام وہ ہوتا ہے جو اسے بارگاہ الہی

①... نوادر الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول للحکیم الترمذی، الاصل الفاضل والمأثور، ۲/۶۲۳، حدیث: ۱۰۳۳

الکامل فی ضعف الرجال لابن عدی، الرقم: ۱۸۷۰۰ مروان بن سالم الجزیری القرطبی، ۸/۱۱۹، ۱۲۰

تک پہنچائے اور آخرت میں فائدہ دے اور جب اس کے دل پر اس بات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو تمام معاملات میں اس کی نیت درست ہو جاتی ہے اب کچھ کھائے یا کسی کام میں مصروف بھی ہو تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کام سے آخری راستہ پر چلنے میں مدد ملے گی نیز درست نیت کی وجہ سے وہ ہر اس فریب کاری سے محفوظ ہو جاتا ہے جو دنیوی اغراض کی کشش کا سبب بنے اور مال، دنیا اور حُبِ جاہ کی طرف مائل کرے کیونکہ یہ اشیاء نیت میں خرابی کا سبب بنتی ہیں اور جب تک بندہ دنیا کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اور اپنی خواہش کو رضائے الہی پر ترجیح دیتا ہے اس وقت تک دھوکے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

جب عقل کے باعث حاصل ہونے والی معرفت الہی اور معرفتِ نفس کے سبب دل پر محبت الہی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ایک تیسرے معنی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ علم ہے۔

﴿3﴾... علم:

علم سے مراد راہِ طریقت پر چلنے کا طریقہ معلوم کرنا ہے جو کہ اللہ عزوجل سے قریب کر دے نہ کہ اس سے دور کرے نیز راہِ طریقت کی آفات، دشواریاں گزار گھاٹیوں اور مصیبتوں کو معلوم کرنا ہے اور یہ تمام باتیں ہم نے اس کتاب کے مختلف حصوں میں ذکر کی ہیں۔ عبادات کے حصے سے اس کی شرائط کو پہچان کر ان کی رعایت رکھے اور آفات کو جان کر ان سے بچے اور عبادات کے حصے سے زندگی گزارنے کی احتیاطیں اور ضرورتیں معلوم کر کے شریعت کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ان پر عمل کرے اور جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس سے اجتناب کرے، ایسے ہی مہلکات (ہلاکت میں ڈالنے والی باتوں) کے حصے سے راہِ خدا میں رکاوٹ پیدا کرنے والی پیچیدہ گھاٹیوں کو معلوم کرے کیونکہ اللہ عزوجل سے دور کرنے والی تمام صفات بُرے اخلاق میں شامل ہیں، لہذا مذموم صفات کو پہچان کر ان کا طریقہ علاج جانے نیز مُنہجیات (نجات دلانے والے امور) کے حصہ سے ان ضروری اچھی صفات کو جانے جو کہ بُری صفات کے ختم ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ جب بندہ ان تمام باتوں کا اہتمام کر لے گا تو دھوکے کی جن اقسام کی جانب ہم نے اشارہ کیا ہے ان سے بچنا ممکن ہو جائے گا۔ خلاصہ یہی ہے کہ راہِ سلوک پر چلنے والے کے دل پر محبت الہی کا غلبہ ہو اور اس دل سے دنیا کی محبت نکلے حتیٰ کہ ارادے کو تقویت ملے اور نیت درست ہو جائے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مذکورہ چیزوں کی معرفت حاصل ہو۔

نیکیاں کرنے والے پر شیطان کا دار:

اگر تم یہ کہو کہ جب بندہ یہ تمام کام کر لے گا تو اب کسی چیز کا خوف باقی نہیں رہے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی بندے پر شیطان کی طرف سے دھوکا دینے کا خوف باقی رہے گا چنانچہ شیطان ایسے بندے کو غفلت و نصیحت کرنے، علم پھیلانے اور جو کچھ وِثْنِ مَیں سے حاصل کیا ہے لوگوں کو اس کی جانب بلانے کے ذریعے فریب میں مبتلا کرے گا اور یہ اس طرح کہ ایک مخلص مرید جب اپنے نفس اور اخلاق کو سدھار لیتا ہے اور اپنے دل کی گتھائی کرتا ہے یہاں تک کہ تمام میل کچیل سے اپنے دل کو صاف کر کے سیدھی راہ پر چلنے لگتا ہے نیز اس کی نظر میں دنیا چھوٹی ہوتی ہے لہذا وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور مخلوق سے امید ختم کر دیتا ہے اور مخلوق سے بے توجہ ہو کر صرف اللہ عزوجل کی جانب توجہ کرتا ہے اور اسی کے ذکر و مناجات سے لذت حاصل کرتا ہے اور اسی سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے یہاں تک کہ شیطان اسے ورغلانے سے عاجز آجاتا ہے کیونکہ شیطان اس کے پاس دنیا اور نفسانی خواہشات ہی کے اعتبار سے آیا تھا، مگر اس نے شیطان کی اطاعت نہ کی لہذا اب شیطان دینی اعتبار سے آگے بڑھتا ہے اور مخلوقِ خدا پر رحم اور دینی اعتبار سے شفقت کرنے پر ابھارتا ہے نیز انہیں نصیحت کرنے اور بارگاہِ الہی میں بلانے کی ترغیب دیتا ہے، لہذا جب وہ شفقت بھری نظر لوگوں پر ڈالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اپنے معاملات میں پریشان ہیں اور دینی اعتبار سے اندھے اور گونگے ہو کر بزدل ہوش ہو چکے ہیں، ان پر ایسا عرض غلبہ پا چکا ہے جس کا انہیں احساس نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر پاتے ہیں نیز ہلاکت کے قریب ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت حال میں اس کے دل پر رحم غالب آجاتا ہے کیونکہ اس کے پاس حقیقت کی معرفت ہے جس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت کے راہ دکھا سکتا ہے اور ان کی گمراہی واضح کر کے نیک بختی کی جانب ان کی رہنمائی کر سکتا ہے اور یہ سب کچھ بغیر کسی قسم کی تھکاوٹ، تکلیف، پابندی اور تادان کے کر سکتا ہے۔

گویا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو کوئی ایسا بڑا عرض لاحق ہو چکا ہو جس کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جس کے سبب وہ راتوں کو جاگے، دن کو بے چین رہے، نہ کھا سکے نہ پی سکے اور نہ ہی درد کی تکلیف کے سبب کوئی کام کر سکے یا ایک اسے بغیر کسی پریشانی اور قیمت کے کوئی دوا میسر آجائے جو کڑوی بھی نہ ہو وہ

شخص اسے استعمال کرے اور شفا یاب ہو جائے، طویل عرصہ جاگنے کے بعد اس کی نیند پرسکون ہو جائے، شدید بے چینی کے بعد اس کے دل خوشگوار ہو جائیں اور نہایت تکلیف کے بعد زندگی مطمئن ہو جائے، طویل بیماری کے بعد صحت کی لذت حاصل ہو جائے پھر وہ دیگر مسلمانوں کی طرف نظر کرے تو انہیں بھی اس مرض میں مبتلا پائے یوں کہ انہیں راتوں کو جاگئے اور دن میں بے چین ہوتے ہوئے دیکھے، نیز ان کی آہ و بکا کو سننے تو اب اسے یاد آئے کہ انہیں جو مرض ہے اس کی دوا کی اسے پہچان ہے اور وہ انہیں بڑی آسانی سے کچھ ہی عرصہ میں ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ جان کر اس میں نرمی اور رحم پیدا ہو جائے اور وہ ان کے علاج میں ذرا سی تاخیر برداشت نہ کرے۔ ایسے ہی مخلص بندہ راہ ہدایت پر چلے اور قلبی امراض سے شفا پانے کے بعد مخلوق کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، یہ دوا سے ناامید ہو کر ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا علاج کرنا اور دوا مہیا کرنا اس کے لئے آسان ہے، لہذا وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے اور شیطان اس ارادے پر اسے مزید ترغیب دیتا ہے اس امید پر کہ فریب دینے کا کوئی ذریعہ مل جائے پھر جب وہ وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کو فریب دینے کا ذریعہ مل جاتا ہے پھر شیطان چیونٹی کی رفتار سے بھی آہستہ انداز میں اسے اقتدار کی جانب بلاتا ہے جس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا اور پھر اس کے دل میں اسی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے اسے وعظ و نصیحت میں منفرد، خوبصورت اور ہم قافیہ الفاظ لانے نیز لباس، شکل و صورت میں دکھاو اور بناوٹی انداز اختیار کرنے کی جانب بلاتا ہے اور اس طرح لوگ اس کی جانب مائل ہو کر بادشاہوں سے بھی زیادہ اس کی تعظیم و توقیر اور احترام کرتے ہیں کیونکہ لوگ اسے بغیر کسی لالچ کے محض شفقت اور محبت کے ساتھ اپنا علاج کرتا ہوا پاتے ہیں تو باپ دادا اور دیگر رشتہ داروں سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی جان و مال پر اسے ترجیح دیتے ہیں، غلاموں اور خادموں کی طرح اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اسے محافل میں نمایاں مقام دیتے ہیں نیز بادشاہ اور سلطان پر بھی اسے تالیث مقرر کرتے ہیں۔

ایسی صورت میں اس کی طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کا نفس خوش ہو جاتا ہے اور تمام لذتوں سے زیادہ لذت پاتا ہے اور اسے ظلم دنیا کی ایسی چاہت ہوتی ہے کہ تمام خواہشات اس کے مقابلے میں حقیر

نظر آتی ہیں اور وہ دنیا سے کنارہ کش ہونے کے باوجود دنیا کی بڑی لذات میں پھنس جاتا ہے، ایسے وقت میں شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ اس کے دل کی جانب بڑھاتا ہے اور اسے ہر اس کام میں لگا دیتا ہے جس سے اسے لذت ملتی رہے۔ طبیعت میں تبدیلی اور شیطان کی جانب مائل ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور اسے لوگوں کے سامنے ٹوک دیا جائے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ آ جانے پر اگر وہ اپنے نفس کی عزت نش کرے تو شیطان فوراً اسے یہ خیال دلاتا ہے کہ یہ غصہ رضائے الہی کے لئے ہے کیونکہ جب تک مرید اس کے بارے میں تحسینِ ظن نہ رکھیں گے اس وقت تک راہِ حق سے جدا رہیں گے، اس طرح وہ شیطانی قریب میں آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں بسا اوقات شیطان اس سے ٹوکنے والے کی مذمت کرواتا ہے اور وہ جائز گمان کو چھوڑ غیبت جیسے حرام فعل میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ کبھی تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے یوں کہ حق بات کو قبول کرنے سے انحراف اور حق بتانے والے کا شکریہ ادا کرنے سے اعراض کرتا ہے حالانکہ پہلے وہ پیش آنے والے خطرات سے بھی بچنے کی کوشش کرتا تھا۔

یونہی جب یہ ہنستا ہے یا اس کے کسی عمل میں کمی ہو جاتی ہے تو اس کا نفس بے چین ہو جاتا ہے کہ کوئی اس پر مطلق نہ ہو جائے اور اس طرح اس کی مقبولیت میں کمی نہ ہو جائے، لہذا یہ کثرت سے استغفار کرتا ہو اور بھری آہیں کھینچتا ہے اور کبھی اس وجہ سے اعمال و وظائف میں زیادتی کرتا ہے جبکہ شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو یہ سب کام اس لئے کر رہا ہے کہ کہیں لوگ راہِ سلوک میں سست نہ پڑ جائیں اور عمل چھوڑنے کی وجہ سے اس راستہ کو نہ چھوڑ دیں۔ بے شک یہ شیطان کی چال بازی اور دھوکا ہے۔ اس کے نفس کی بے چینی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اسے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ منصب چھن نہ جائے۔ اسی وجہ سے اگر لوگ اس کے ہم عصر میں سے کسی کی لغزش یا فتنہ پر مطلع ہو جائیں تو اسے بالکل بے چینی نہیں ہوتی بلکہ کبھی تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے اور اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کے دل اس کے کسی ہم عصر کی جانب مائل ہو رہے ہیں اور ہم عصر کا کلام اس کے کلام سے زیادہ پڑا رہے تو اس پر یہ بات ناگوار گزرتی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ نفس کو خوشی اور لذت اقتدار حاصل ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو ضرور وہ اس کو غنیمت جانتا۔ ایسے شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے اپنے چند دوستوں کو

ایسے کنویں میں پھنسا دیکھا جس کے اوپر ایک بڑا پتھر تھا اور وہ لوگ اس پتھر کی وجہ سے اوپر چڑھنے سے عاجز تھے اس کا دل اپنے دوستوں کے لئے نرم ہوا اور اس پتھر کو اٹھانے کے لئے کنویں کے قریب آیا لیکن وہ پتھر بھاری تھا اتنے میں دوسرا شخص اس کی مدد کے لئے آگے بڑھا اس نے اس کے ساتھ مل کر یا تنہا پتھر کو کنویں سے دور کر دیا۔ اب اس کی خوشی میں یقیناً اضافہ ہونا چاہئے کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کے دوست کنویں سے رہائی پائیں لیکن اس کے برعکس وہ اس عمل سے ناراض ہو گیا تو جس واعظ کا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہو اور یہ بات اس پر ظاہر ہو جائے کہ کوئی اور اس کی مدد کر رہا ہے یا وہ اکیلا ہی لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لئے کافی ہے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہئے۔ جس کی غرض لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن کرنا ہو مگر تمام لوگ خود ہی راہ ہدایت پر آجائیں تو کیا یہ بات اسے ناگوار گزرے گی؟ بالکل نہیں، لہذا جب لوگ کسی دوسرے کے سبب راہ ہدایت پر آجائیں تو اس پر کیوں ناراض ہوا جائے۔ جب ایسے شخص کے دل میں ناگواری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو شیطان اسے تمام بڑے گناہوں کی جانب بلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کو راکر اسے ہلاکت میں ڈل دیتا ہے۔ ہم اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں ہدایت پانے کے لئے دل کے سیدھی راہ سے ہٹ جانے سے اور اللہ عزوجل ہمیں نفس کے ٹیڑھے پن سے محفوظ رکھے۔

لوگوں کو وعظ و نصیحت کب کی جائے...

اگر کوئی یہ کہے کہ جب ایسی بات ہے تو پھر آدمی لوگوں کو وعظ و نصیحت کب کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب لوگوں کی ہدایت سے اس کا مقصد صرف رضائے الہی حاصل کرنا ہو اور اگر کوئی دوسرا اس کام میں اس کی مدد کرے یا لوگ خود ہدایت پر آجائیں تو اسے اچھا جانے، لوگوں کے مال اور تعریف کو بالکل پسند نہ کرے، اس کے نزدیک تعریف اور مذمت دونوں برابر ہوں اور جب وہ یہ جانے کہ رب تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کی مذمت کا خیال نہ کرے اور جب سعادت مندی سے محروم ہونے کا اسے علم ہو تو لوگوں کی تعریف پر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ لوگوں کو بڑوں کی مثل یا جانوروں کی طرح خیال کرے کیونکہ بڑوں پر تکبر نہیں کیا جاتا نیز ایمان پر خاتمہ معلوم نہ ہونے کے سبب تمام لوگوں کو اپنے سے بہتر جانے اور

جانوروں کی طرح خیال کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے مقام و مرتبہ کی خواہش نہ کرے جیسے آدمی یہ پروا نہیں کرتا کہ جانور اسے کس طرح دیکھتے ہیں یوں کہ وہ نہ ان کے لئے زینت کرتا ہے نہ ہی دکھاوا، لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آئے کیونکہ چرواہے کی غرض یہی ہوتی ہے کہ جانوروں کو چرائے اور بھیڑیے کو ان سے دور رکھے یہ غرض نہیں کہ جانور اسے دیکھیں لہذا اگر وہ لوگوں کو جانوروں کی مثل نہیں دیکھے گا اور پھر لوگوں کی اصلاح میں مشغول ہو گا تو دھوکے سے محفوظ نہیں رہے گا بسا اوقات وہ دوسروں کی اصلاح کرتا ہے لیکن اس وجہ سے خود اس کا نفس بگڑ جاتا ہے تو وہ ایسے چرواہے کی مانند ہو جاتا ہے جو دوسروں کو توروشتی دیتا ہے مگر خود کو جلاتا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر کوئی یہ کہے کہ تمام واعظین اس درجہ پر فائز ہونے تک وعظ کرنا چھوڑ دیں تو دنیا وعظ و نصیحت سے خالی ہو جائے گی اور دلوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر برائی کی جزو دنیا کی محبت ہے۔“^(۱)

اگر لوگ دنیا سے محبت نہ کرتے تو دنیا برباد ہو جاتی اور نظام زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا اور دل اور بدن ہلاک ہو جاتے لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف تھے کہ دنیا کی محبت ہلاک کرنے والی ہے اور اس سے بھی واقف تھے کہ ہلاکت کے ذکر کے باوجود دنیا کی محبت اکثر لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلے گی اور جن قلیل لوگوں کے دلوں سے نکلے گی ان کے سبب دنیا میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ وعظ و نصیحت ترک کی نہ دنیاوی محبت کے خطرے کو ذکر کرنے سے اجتناب فرمایا بلکہ اس وجہ سے اسے ذکر فرمایا کہ کہیں بندہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے والی ان خواہشات میں مبتلا نہ کر بیٹھے جنہیں اللہ عزوجل نے اپنے بندوں پر مُسلط فرمایا ہے اور یہ وہ خواہشات ہیں جو جہنم کی جانب لے جانے والی ہیں۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

①... موسوعة الاعمال ابن ابی الدنیا، کتاب زہ الدنیا، ۲۲/۵، حدیث: ۹

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٥٠﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۳)

ترجمہ کنزالایمان: مگر میری بات قرار پانگی کہ ضرور جہنم کو پھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے۔

جب یہ بات ہے تو وعظ و نصیحت کرنے والوں کی زبانیں خواہش منصب کے لئے وعظ و نصیحت میں مصروف رہیں گی اور اگر کوئی انہیں یہ کہہ دے کہ خواہش منصب کے سبب وعظ کرنا حرام ہے، تو بھی وعظ و نصیحت سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگ شراب، زنا، چوری، ریا، ظلم اور دیگر گناہوں سے باز نہیں آتے حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے انہیں حرام فرمایا ہے۔ انسان کے لئے یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کی جانب دیکھے اور لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دے، اللہ تعالیٰ ایک یا ایک سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگوں کے ذریعے بھی بہت سے لوگوں کی اصلاح فرمادیتا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعہ دور نہ فرماتا تو زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی اس دین کی مدد فرماتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بہر حال خواہش منصب اور دنیا کی محبت کے سبب وعظ و نصیحت کرنے والے تو ہر دور میں رہیں گے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں وعظ و نصیحت قبول کرنے کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔

خود پندی کا جال:

اگر کہا جائے کہ جب غریب شیطان کی اس طرح کی چال بازیوں پر واقف ہو جائے گا اور نفس کے غمغہ میں مشغول ہو کر وعظ و نصیحت چھوڑ دے گا یا صدق و اخلاص کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے وعظ و نصیحت کرے گا تو اب اسے کس چیز کا خوف ہو گا؟ اور اس کے سامنے کس قسم کے خطرات اور دھوکے کے جال ہوں گے؟ تو جان لیجئے! اب بھی ایک بڑا دھوکا باقی ہے کہ شیطان بندے سے کہتا ہے: تو نے مجھے عاجز کر دیا اور اپنی ذہانت اور عقل کامل کے سبب مجھ سے بچ نکلا، میں نے بڑے بڑے اولیاء پر قدرت حاصل کی لیکن تجھ پر قادر نہ ہو سکا تو کس قدر صبر والا ہے اور بارگاہ الہی میں تیری حیثیت اور تیرا مقام کس قدر بلند ہے کہ اس نے تجھے میری طاقت سے بھی زیادہ قوت عطا فرمائی اور ایسی سمجھداری عطا کی ہے کہ تو نے میرے دھوکے کے تمام راستے جان لئے، لہذا بندہ شیطان کی بات پر دھیان کر کے اس کی تصدیق کر دیتا ہے اور ہر قسم کے دھوکے سے بچ جانے کی وجہ سے اپنے دل میں خوش ہوتا ہے اور یوں خود پندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ انتہائی

مُہلک عرض اور ایک بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے شیطان نے کہا ہے: اے ابن آدم! جب تو یہ گمان کرتا ہے کہ اپنے علم کے سبب مجھ سے بچ گیا ہے اس وقت تو اپنی جہالت کے سبب میرے جال میں پھنس جاتا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر بندہ خود پسندی نہ کرے اور یہ جانے کہ جو کچھ اسے حاصل ہے یہ سب اللہ عزوجل کا فضل ہے اس میں اس کا کچھ دخل نہیں اور یہ سمجھے کہ مجھ جیسے لوگ اللہ عزوجل کی توفیق اور مدد سے ہی شیطان کو بھگانے کی طاقت رکھتے ہیں نیز بندہ اپنے نفس کی کمزوری اور عاجز ہونے کو پہچان لے۔ اگرچہ ایسے افراد تھوڑے ہیں اور جب وہ اس طرح کی شیطانی چال بازیوں سے بچنے پر قدرت حاصل کر لے اور یہ سمجھے کہ یہ قدرت نفس کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ عزوجل کی جانب سے ہے تو کیا اب خود پسندی سے بچ جانے کے بعد بھی اسے کسی چیز کا خوف رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ خوف ضرور باقی رہے گا کہ وہ اللہ عزوجل کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو جائے حتیٰ کہ یہ گمان یہ نہ کر بیٹھے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی انداز پر قائم رہے گا اسے کسی قسم کا فتنہ نہیں پہنچے گا اور اس کی حالت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جب کوئی یہ سوچ لیتا ہے تو وہ اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو کر محض اس کے فضل پر بھروسہ کر لیتا ہے اور جو اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ کچھ اسے حاصل ہے سب اللہ عزوجل کا فضل و کرم جانے اور اس بات سے ڈرتا رہے کہ دنیا کی محبت، ریاء کاری، بُرے اخلاق یا ذہنی عزت کی خواہش میں سے کوئی قلیبی صفت اس کے دل میں تو موجود نہیں جسے وہ نہیں جانتا اور اس بات کا بھی خوف رکھے کہ اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونے کی وجہ سے کہیں اس کی موجودہ حالت پلک چھپکنے سے پہلے چھین نہ لی جائے نیز بُرے خاتمے کے خطرے سے غافل نہ رہے کیونکہ یہ وہ خطرہ ہے جس سے چھٹکارا نہیں اور وہ خوف ہے جس سے نجات پل صراط سے گزرنے کے بعد ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نزع کے عالم میں تھے، شیطان ظاہر ہو کر ان سے کہنے لگا: تم مجھ سے بچ کر نکل گئے۔ فرمایا: ابھی نہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ علماء کو تمام لوگ ہلاکت میں ہیں اور بائیں علماء کے علاوہ تمام علماء بھی ہلاکت میں ہیں اور بائیں علماء بھی ہلاکت میں ہیں موائے مخلص لوگوں کے اور ان کے لئے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔

خلاصہ یہی ہے کہ دھوکے میں مبتلا شخص ہلاک ہو جائے گا اور دھوکے سے محفوظ رہنے والا مخلص بندہ بھی خطرے میں ہے، اسی وجہ سے اللہ عزوجل کے اولیاء کے دلوں سے کبھی ڈر و خوف جدا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ عزوجل سے مدد، توفیق اور خاتمہ بالخیر کا سوال کرتے ہیں۔

دھوکے کی مذمت کا بیان مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ مفہد کلمات (ہلاکت میں ڈالنے والی باتوں کا بیان بھی مکمل ہوا۔ منجھات) عجات دلانے والے امور کے بیان میں سب سے پہلے توبہ کے بیان سے ابتدا کریں گے۔
وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاصْلَی اللہُ وَسَلَّمْ عَلٰی مَنْ لَا نَحْمَدُ بَعْدَکَ وَهُوَ خَشِیْعٌ وَیَعْمُرُ الذُّرُیَّیْنَ وَلَا یُخَوِّلُ وَلَا یُؤَلِّیْ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ
یعنی اللہ عزوجل ہی کے لئے اول و آخر حمد ہے اور ڈر و دھوکا اس پاک ذات پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ عزوجل نے مجھے کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کار ساز ہے، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت بلندی و عظمت والے اللہ عزوجل ہی کی طرف ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ! اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے ”دھوکے کی مذمت کا بیان“ مکمل ہوا

شیطان کا محبوب اور مبعوض

حضرت سیّدنا یحییٰ عَنَیْہِ السَّلَام کی ایک مرتبہ شیطان سے اس کی اصل صورت میں ملاقات ہوئی تو آپ عَنَیْہِ السَّلَام نے اس سے پوچھا: اے ابلیس مجھے یہ بتا کہ تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت اور سب سے زیادہ کس سے نفرت ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ مجھے بخیل مومن سے زیادہ محبت ہے اور فاسق سخی سے سب سے زیادہ بغض ہے۔ حضرت سیّدنا یحییٰ عَنَیْہِ السَّلَام نے پوچھا: کیوں؟ جواب دیا: کیونکہ بخیل کا بخل میرے لئے کافی ہے جبکہ فاسق سخی کے بارے میں مجھے خوف رہتا ہے کہ اللہ عزوجل اس کی سخاوت کو قبول کر لے۔ پھر شیطان نے واپس جاتے ہوئے کہا: اگر آپ حضرت یحییٰ عَنَیْہِ السَّلَام نہ ہوتے تو میں یہ بات نہ بتاتا۔

(احیاء علوم الدین، کتاب ذمہ البخل و ذمہ حب المال، بیان ذمہ البخل، ۳/۳۴۲)

فہرست حکایات

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
220	﴿5﴾۔ سیدنا مالک بن دینار علیہ السلام کی بڑبڑی	63	حکایت: چینی اور رومی لوگوں کی نقش نگاری
220	﴿6﴾۔ سیدنا یحییٰ بن یزید علیہ السلام کی بڑبڑی	74	حکایت: مومنانہ بصیرت اور سچی فراست
226	حکایت: بچے کی ہنسی کی تربیت	75	حکایت: دل میں آنے والے خیال کو جان لیا
235	حکایت: تربیت مرید کا ایک انداز	75	حکایت: اللہ عزوجل کی پوشیدہ لطف و عنایت
347	حکایت: خاموشی حکمت ہے	75	حکایت: تم بخیل ہو
423	حکایت: نگاہ رکھنے والا	76	حکایت: صاحبِ کرامت بزرگ
475	حکایت: چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا	76	حکایت: شیر ہم سے ڈرتا ہے
476	حکایت: امیر المومنین اچھے معاف کر دیجئے	78	حکایت: ایک صاحب کشف بزرگ اور کرنا کا تین
477	حکایت: مجھے اپنی زبان سے خود کو برا کہتا پسند نہیں	79	حکایت: اللہ عزوجل پر رحم فرمائے تم کیا کہتے ہو؟
478	حکایت: بادشاہ وقت کو نصیہ	201	حکایت: صبر اور تقویٰ نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا
479	حکایت: چغل خوری باعثِ عداوت	202	حکایت: نفس کی بیماری کا علاج کیسے ممکن ہو؟
479	حکایت: چغل خور پر لعنت	205	حکایت: انار کی خواہش
480	حکایت: چغل خور غلام	216	حسن اخلاق کے متعلق پانچ حکایات
505	حکایت: ایک راہب اور شیطان	216	﴿1﴾۔ ظلم کرنے والے کو بھی دعا دی
532	حکایت: تین آدمی تین کاغذ	216	﴿2﴾۔ حسن اخلاق کا عظیم الشان مظاہرہ
543	حکایت: سرداری کیسے ملی	217	﴿3﴾۔ راکھ ڈالنے والے کو کچھ نہ کہا
544	حکایت: برائی کا بہترین جواب	217	﴿4﴾۔ ساتویں رنگت والے
544	حکایت: ذلیل تو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے	218	﴿5﴾۔ کھوئے گئے
546	حکایت: بزدلی کی ہر درو کی دوا ہے	219	بزدلوں کی چھ حکایات
546	حکایت: میں نے اسے پتھر سمجھا اس لئے شرم نہیں کیا	219	﴿1﴾۔ سیدنا قیس بن عامر رضی اللہ عنہ کی بڑبڑی
560	حکایت: حق دار کھڑے ہو جائیں	219	﴿2﴾۔ سیدنا ابوس قریظہ رضی اللہ عنہ کی بڑبڑی
561	حکایت: معاف کرو انعام پاؤ!	219	﴿3﴾۔ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کی بڑبڑی
562	حکایت: چور کو بھی دعا دی	219	﴿4﴾۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بڑبڑی

751	﴿20﴾... سیدنا سعید بن خالد علیہ الرحمۃ کی سخاوت	563	حکایت: چور کے لئے آنکھیں بھر آئیں
752	﴿21﴾... سیدنا قیس بن سعد زین المظنہ کی سخاوت	563	حکایت: نصیحت کا بہترین انداز
752	﴿22﴾... سیدنا شعث بن قیس زین المظنہ کی سخاوت	564	حکایت: کیا خوب! استدلال ہے
753	﴿23﴾... کون زیادہ سخی ہے...	567	حکایت: حاکم در عایا اپنے حقوق کا خیال رکھیں
753	﴿24﴾... ایک عشاق کی سخاوت	569	حکایت: نصیحت آموز جواب
754	﴿25﴾... سیدنا حماد علیہ الرحمۃ کی سخاوت	741	سبھیوں کی 36 حکایات
755	﴿26﴾... سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت	741	﴿1﴾... سیدنا عائشہ صدیقہ زین المظنہ کی سخاوت
755	﴿27﴾... ایک دن میں 10 ہزار درہم خرچ کر دیئے	742	﴿2﴾... سیدنا ابن عباس زین المظنہ کی سخاوت
755	﴿28﴾... حاجیوں کے لئے مکان وقف کر دیا	742	﴿3﴾... سیدنا امیر معاویہ زین المظنہ کی سخاوت
756	﴿29﴾... ایک لاکھ درہم صدقہ کر دیئے	743	﴿4﴾... سیدنا امام وائیدی رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت
756	﴿30﴾... سیدنا سعید بن عامر زین المظنہ کی سخاوت	744	﴿5﴾... سیدنا امام حسن زین المظنہ کی سخاوت
756	﴿31﴾... ہم نے کچھ نہیں دیا	745	﴿6﴾... جہیز کی تیاری میں مدد
757	﴿32﴾... سیدنا عثمان غنی زین المظنہ کی سخاوت	745	﴿7﴾... امیر مصر عبد الحمید بن سعد کی سخاوت
757	﴿33﴾... سیدنا طلحہ زین المظنہ کی سخاوت	745	﴿8﴾... سیدنا علی زین المظنہ کے نام کا صدقہ
758	﴿34﴾... رشتہ داری کے نام پر تین لاکھ درہم عطا کر دیئے	746	﴿9﴾... 10 ہزار درہم کا دعویٰ
758	﴿35﴾... سات روڑے مہمان نہ آنے پر رونا	746	﴿10﴾... معتن بن زائدہ کی سخاوت
758	﴿36﴾... دوستی کی عمدہ مثال	747	﴿11﴾... حسین کریمین اور عبداللہ بن جعفر زین المظنہ کی سخاوت
769	بخیلوں کی آٹھ حکایات	748	﴿12﴾... سیدنا عبداللہ بن عامر علیہ الرحمۃ کی سخاوت
769	﴿1﴾... موت تو قبول ہے لیکن تمے نہیں کروں گا	749	﴿13﴾... مرنے کے بعد بھی سخاوت
769	﴿2﴾... انجیر کا ذکر کہاں ہے؟	749	﴿14﴾... مسائل کو چار ہزار درہم دے دیئے
770	﴿3﴾... گوشت بھننے کی آواز	750	﴿15﴾... مال اور مکان دونوں دے دیئے
770	﴿4﴾... چار انگل کا دسترخوان	750	﴿16﴾... سیدنا نائش بن سعد علیہ الرحمۃ کی سخاوت
770	﴿5﴾... ایک سری میں کئی مڑے	750	﴿17﴾... ایک مشک شہد عطا کر دیا
771	﴿6﴾... چار دانق	751	﴿18﴾... کاش بکری بیمار ہی رہتی
771	﴿7﴾... ایک دانق کا نقصان	751	﴿19﴾... مسائل کو اس کی مانگ سے زیادہ ہی دیا

971	حکایت: پیچھے چلے گئے منع فرمادیا	771	﴿8﴾... وعدے کا پکا پختل
983	حکایت: ابراہیم بن ادوہم علیہ الرحمۃ اور پاکار راہب	774	حکایت: نوکر مالک بن گیا
1009	حکایت: تکبر کا انجام	776	حکایت: مرتے ہوئے ایثار
1032	حکایت: ایک فساد اور عداوت گزار	815	حکایت: مال کا وبال
1219	حکایت: اللہ عزوجل متقین کے اعمال ہی قبول فرماتا ہے	942	حکایت: کاش وہ کتاب نہ لکھی جاتی
✽ ✽	✽ ✽ ✽ ✽	968	حکایت: حسن بصری علیہ الرحمۃ اور حجاج بن یوسف

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

متروکہ عربی عبارات

﴿1﴾... ”عن ابن عباس فی قوله تعالى: ﴿وَمَنْ شَرَّ عَاقِبَةِ الْأَمْرِ﴾ (القلق: ۳) قال هو قیام الدنیا کر۔ وقد استند بعض الرواة الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، الا انه قال فی تفسیرہ: الذکر اذا دخل“۔ (احیاء العلوم، کتاب کسر الشوقین، القول فی شوق الفرج، ۳/ ۱۲۳، مطبوعہ: دارصادر، بیروت)

﴿2﴾... ”فان قلت فقد روی فی غریب الحديث، ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: شکوت الی جبرائیل ضعف الوعاء، فامری باکل الہیسیہ فاعلم: انه صلی اللہ علیہ وسلم کان تحتہ تسع تسع ووجہ علیہ تصدیقہن بالامتصام، وحرر علی غیرہ نکاحہن وان طلّقہن، فکان طلعہ القوۃ لہذا لا التلثم“۔ (احیاء العلوم، کتاب کسر الشوقین، القول فی شوق الفرج، ۳/ ۱۲۳، مطبوعہ: دارصادر، بیروت)

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

آسمانوں میں شہرت رکھنے والے بندے

فرمان مصطفیٰ: دنیا میں بھوکے رہنے والے لوگوں کی ارواح کو اللہ عزوجل قبض فرماتا ہے اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر غائب ہوں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا، موجود ہوں تو پہچانے نہیں جاتے، دنیا میں پوشیدہ ہوتے ہیں مگر آسمانوں میں ان کی شہرت ہوتی ہے، جب جاہل و بے علم شخص انہیں دیکھتا ہے تو ان کو بیمار گمان کرتا ہے جبکہ وہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ انہیں اللہ عزوجل کا خوف دامن گیر ہوتا ہے قیامت کے دن یہ لوگ عرش کے

سائے میں ہوں گے جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو گا۔ (مسند الفردوس، ۱/ ۲۳۵، الحدیث: ۱۶۵۹)

سائے میں ہوں گے جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو گا۔

تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
23	خواہشات کے پیر دکاروں کے متعلق دو فرامین باری تعالیٰ	01	ایمانی فہرست
25	تیری فصل: انسانی دل کی خصوصیات	06	اس کتاب کو پڑھنے کی نیتیں
26	حصول علم کے سلسلے میں بچوں کے دو درجے	07	الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ كَالْتَّوَارُفِ (از امیر المحدثات رحمہ اللہ)
28	رحمت الہی کے متعلق تین فرامین مصطفیٰ	08	پہلے اسے پڑھ لیجئے!
29	فرشتہ، انسان اور جانور	11	معانی قلب کا بیان
30	حقیقی سعادت و کامیابی	13	باب نمبر 1: نفس، زوج، قلب اور عقل کے معانی کا بیان
30	انسانی جسم کی مثال	13	قلب کے معانی
31	خوش بخت اور بد بخت	14	روح کے معانی
31	مومن اور منافق کے دل کے متعلق چار اقوال بزرگان دین	14	نفس کے معانی
32	چوتھی فصل: دل کے اوصاف اور ان کی مثالیں	15	نَفْسٌ مُّطْمَئِنِّہٌ، نَفْسٌ اَوَْامِرہ اور نَفْسٌ تَّارِہ
33	انسان صفاتِ اُزْبَیْہ سے مشغف ہے	16	عقل کے معانی
34	بختر اور ٹٹے کی بندگی کرنے والے	17	زبانی لطیفہ اور جسمانی قلب کا باہمی تعلق
35	مختلف حالتوں میں پیدا ہونے والی مختلف صفات	18	باب نمبر 2: قلب اور اس کے مشغلیات کا بیان
35	دلِ آمینہ کی مثال ہے	18	دل کے لشکر
37	دل کی سیاحت سے مراد	18	ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والے لشکر
37	دل پر مہر کر دینے سے مراد	19	اس عالم کو ”دنیا“ کہنے کی وجہ
37	مومن و کافر کا دل	19	جسم کی حفاظت کے لئے ضروری لشکر
38	دل کی اقسام	20	دل کے باطنی لشکروں کی اقسام
38	پانچویں فصل: دل اور معلومات کے باہمی تعلق کی مثال	21	ظاہری اور باطنی حواسِ خمسہ
39	دل کی آمینہ سے مشابہت	21	دوسری فصل: دل کے باطنی لشکر اور اس کی مثالیں
		22	دل کے لشکر اور تین مثالیں

60	ایک سوال اور اس کا جواب	39	آئینہ میں اشیاء کی صورتیں ظاہر نہ ہونے کی وجوہات
62	دل کے دو دروازے	40	حق تعالیٰ کی تجلی سے دل کی محرومی کی پانچ وجوہات
62	سبقت لے جانے والے	44	اللہ تعالیٰ جن مکان سے پاک ہے
63	حکایت: چینی اور رومی لوگوں کی نقش نگاری	44	سب سے بہتر کون؟
64	مومن ہی سعادت مند ہے	45	ایمان کے مراتب اور ان کی مثالیں
64	مؤمنین خشب ایمان ہیں صراط سے گزریں گے	46	تصدیق حاصل کرنے کے طریقے اور ایمان کی مثالیں
65	عاشق اکبر کا ایمان	48	چمنی: عقلی، دہنی، دنیوی اور
65	عاشق اکبر کے ایمان کی مثال		آخری علوم اور دل
66	700 درجے بلندی	48	عقلی علم اور اس کی اقسام
67	اکثر اہل جنت بھولے بھالے لوگ ہوں گے	49	عقلی بصیرت اور ظاہری بصارت
67	عالم کا مقام و مرتبہ	51	دینی علوم سے کیا مراد ہے؟
67	رحمت الہی سے محرومی بہت بڑا خسارہ ہے	51	انسان دینی اور عقلی دونوں علوم کا محتاج ہے
68	تیری فصل بغیر سیکھے معرفت حاصل کرنے میں صوفیا کا طریقہ درست	52	دین سے دوری کی اصل وجہ علم دین سے محرومی ہے
	ہونے پر شرعی دلائل	53	علوم عقیدہ نظریہ کی اقسام
		53	دنیا و آخرت کی تین مثالیں
68	شرعی دلائل	54	دنیاوی علم والے کی بات سن کر دین سے دور نہ ہو
68	علم پر عمل کرنے کی فضیلت	55	باب نمبر 3: معرفت حاصل کرنے کا بیان
68	علم پر عمل نہ کرنے کا نقصان	55	بہلے ناسیماہل کشف اور غلبانے ظاہر کا علم
69	نور کی دعا	56	قیاس، ایہام اور وحی میں فرق
70	شرح صدر سے مراد؟	56	الکشف کا حصول علم کا طریقہ
71	مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے	57	مجاہدہ نفس کا طریقہ
72	علم باطن ہی علم نافع ہے	58	مجاہدہ نفس علمائے ظاہر کی نظر میں
73	ہدایت اور کشف کی چابی	59	علم کے بغیر مجاہدہ کرنے والے عام انسان کی مثال
73	علم ربانی	59	دوسری فصل: ظاہری علم اور کشف کے
73	علم لدنی کی تعریف		درمیان فرق
74	تجربات	60	ظاہری علم اور کشف کے درمیان فرق کی دو مثالیں

85	شیطان لکڑوں کے غلبے سے نجات کی صورت	74	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کرامت
85	خو اش کے پیچھے چلنے والا اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں	74	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت
86	نماز و وضو میں دوسوے ڈالنے والے شیطانوں کے نام	74	حکایت: مومنانہ بصیرت اور سچی فراست
86	شیطان وسوسوں کو دور کرنے کا طریقہ	75	حکایت: دل میں آنے والے خیال کو جان لیا
87	جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے	75	حکایت: اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ لطف و عنایات
88	شیطان ابن آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے	75	حکایت: تم بخیل ہو
88	شیطان ابن آدم کی تاک میں مختلف راستوں میں بیٹھا ہے	76	حکایت: صاحب کرامت بزرگ
89	شیطان کی مخالفت کر کے ہی اس سے بچنا ممکن ہے	76	حکایت: شیر سے ڈرتا ہے
89	شیطان کی حقیقت جاننے کے بجائے اس سے بھاؤ والا عمل کرو	78	دل کے دو دروازے ہیں
90	شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے	78	ایک سوال اور اس کا جواب
90	خواطر کی تین قسمیں ہیں	78	حکایت: ایک صاحب کشف بزرگ اور کراما کا تین
91	شیطان شر کو خیر کی صورت میں پیش کرتا ہے	79	حکایت: اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اتم کیا کہتے ہو؟
92	شیطان کے کہنے پر کلمہ حق بھی نہ کہا	79	سایہ رحمت میں رہنے والا
92	سیدنا امام غزالی علیہ السلام کا شیطان کے خلاف جہاد	80	چو تمی نص: وسوسے کا معنی اور دل پر غلبہ شیطان کے اسباب
93	بندے پر لازم ہے کہ اپنے ہر خیال پر غور کرے	80	خواطر سے مراد؟
93	گناہ گار کو شیطانی فکر کی خبر تک نہیں ہوتی	81	خواطر کی اقسام
93	نفس کے دھوکے اور شیطانی فکر کا جاننا فرض عین ہے	81	اہام اور وسوسہ میں فرق
94	وسوسوں کی کثرت سے نجات کی صورت	81	خواطر کے اسباب
94	کیا شیطان سوتا ہے؟	82	فرشتہ اور شیطان کے کام کیا کیا ہیں؟
95	مومن اپنے شیطان کو کمزور کر دیتا ہے	82	دل شیطان اور فرشتے کا محور ہے
95	انسان گویا اندھیری رات میں جنگل کا مسافر ہے	83	اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے
96	شیطان راستے بے شمار ہیں	83	دل شیطان کی پناہ گاہ ہے یا فرشتوں کی قیام گاہ
96	شیطان گناہ کی راہ ہموار کرتا چلا جاتا ہے	84	ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے
98	پانچوں نص: دل کی طرف جانے والے شیطان کے داخلی راستوں کی تفصیل	84	شیطان کو بھگانے کا نسخہ
		84	شیطان لکڑوں کے غلبے کا سبب

109	اپنی جانوں سے زیادہ شریعت سے محبت	98	شیطان کا کھلونا
110	جھوٹے مقلدین	98	سینڑ نامولی عنکبوت اللہ اور شیطان کا مرکب
110	شیطان کے تانکین	100	شیطان اڑن آدم پر کیسے غلبہ پاتا ہے؟
110	نفسانی خواہشات کی عیرودی گناہ تک لے جاتی ہے	100	حیرت اور خند نور بعیثت زائل کر دیتے ہیں
111	شیطان کی بہت بڑی چال	100	شیطان کے وفادار ہتھیار
111	عام لوگوں کے خلاف شیطان کی چال	101	پیٹ بھر کر کھانا
112	عوام پر لازم چند امور	101	شہوات کے چال
112	بعض گمان گناہ ہیں	102	زیادہ کھانے کی چھ آفتیں
112	تہمت کی جگہوں سے بچو	102	کفر پر خاتمے کا اندیشہ
113	کتنیں شیطان تمہارے دل میں وسوسہ نہ ڈالے	102	لاچکی ٹھنک کا معبود
114	منافق غیوب کی تلاش میں رہتا ہے	103	جس کی طمع کی جانی ہو مخلوق سے اس کا سوال مت کرو
114	ذکر کس دل پر اثر کرتا ہے؟	103	جلد بازی کی ممانعت قرآن سے
115	شیطان کی مثال بھوکے کتے کی سی ہے	104	جلد بازی سے ممانعت کی وجہ
116	مومن اور کافر کے شیطان کی ملاقات	104	جلد بازی شیطان کا ہتھیار ہے
116	سینڑ نامحمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی دعا	104	جہنم کے طبقے ”ہادیہ“ میں کون؟
116	شیطان کی درخواست	105	مال کے ذریعے شیطان اپنا مقصد پالیتا ہے
117	شیطان منہ کے بل گر پڑا	105	سر کے نیچے رکھا پتھر بھی چھبک دیا
117	آیت الکرسی پڑھنے کی برکت	105	نرم بستر پر رات بسر ہو تو عمارت کیسے ممکن ہے...!
118	شیطان کی بے بسی	106	بخیلوں کے لئے دردناک عذاب کا وعدہ ہے
118	شان فاروقی	106	شیطان تین باتوں سے باز نہیں آتا
118	صحابہ کا سامع عمل ہم سے ممکن نہیں	106	شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار
119	نماز دلوں کی کسوٹی ہے	107	بخل کی ایک آفت
120	خاہر و باطن کا فرق ختم کرو	107	شیطان کا گھر اس کی بیچک اور اس کی حدیث
120	دعا کیوں قبول نہیں ہوتی	107	انسان کی فطرت میں داخل درد مندہ صفت
121	ایک سوال اور اس کا جواب	108	عاشق اکبر سے محبت کا دعویٰ کیا کیا ایسا ہوتا ہے؟
121	شیطان کی اولادوں کے نام اور ان کے کام	108	موٹی مشکل کشا کی محبت کا جھوٹا دعویٰ دار

137	نور مغرب سے دیکھنے والے محفوظ ہیں	122	مومن پر 160 فرشتے مقرر ہیں
138	دوران نماز وسوسوں سے چھٹکارے کی صورت	123	ابن آدم کے ہر سچ کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے
139	ایمان کی کمزوری	123	انسانوں اور جنوں کی اقسام
140	تفتش و نگار والا کپڑا اُتار دیا	124	ابن آدم کی تین قسمیں
140	مال و دولت کے متعلق وسوسوں سے نجات	125	ایک سوال اور اس کا جواب
141	دنیا شیطان و وسوسوں کا ایک بڑا دروازہ ہے	126	شیطان مینڈک کی صورت میں
141	خود پسندی میں مبتلا کرنا شیطان کا آخری حربہ ہے	126	دنیا کی مثال مراد کی سی ہے
141	آخری نفس: دل کے تیزی سے بدلنے کا بیان اور ثابت قدم رہنے اور نہ ہرنے والا دل کی تین مثالیں	127	چھ فصل: کن وسوسوں، لوگوں اور خیالات پر پکڑھے اور کن پر نہیں؟
142	دل کی تین مثالیں	127	وسوسوں کی پکڑ نہ ہونے کے متعلق روایات
143	دل کی اقسام / تقویٰ سے آباد دل	128	وسوسوں کے نمونہ پر ولادت کرنے والی آیات
144	خواہشات نفس سے لبریز دل	129	سینے تا امام عزالی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف
146	شہوات کے معاملے میں دلوں کی حالتیں	129	دل میں پیدا ہونے والی کیفیات
146	خواہش نفس اور ایمانی خیالات میں گھرا دل	130	ان کیفیات کے احکام
147	شیطان کا عقل پر حملہ اور فرشتے کی نصیحت	131	حدیث نفس کی مثال
148	شیطان مغالب غالب ہوں تو شیطان غالب آجاتا ہے	132	خوف خدا کے سبب گناہ نہ کرنے پر ایک نیکی
148	فرشتوں والی صفات غالب ہوں تو شیطان در غلا نہیں سکتا	132	لوگوں کو ان کی نیکیوں پر اٹھایا جائے گا
148	اللہ عزوجل تا فرمان کا دل تنگ کر دیتا ہے	133	قاتل اور مقتول دونوں جہنمی
151	ویاض نفس کا بیان	133	اللہ عزوجل کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا
151	مقدمہ	134	دل کے اختیاری اعمال پر مواخذہ ہے
153	باب نمبر ۱: اخلاق ستوارنے کا بیان	135	ساتھیں نفس: ذکر کرتے وقت وسوسوں کا مکمل ختم ہونا ممکن ہے یا نہیں؟
153	بہی نفس: حسن اخلاق کی فضیلت اور بد اخلاقی کی مذمت کا بیان	135	یوسف و کریموسے کے متعلق غلام کے پانچ گروہ
153	خلع مصطفیٰ کی شان و عظمت	136	چار آنکھیں
153	حسن اخلاق کی فضیلت اور بد اخلاقی کی مذمت پر مشتمل 31 قرائین مصطفیٰ	137	سینے تا امام عزالی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف
		137	وسوسے کی اقسام

175	اخلاق سے مقصود	154	دین کیا ہے؟
176	میانہ روی اور اس کی حکمت	156	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں
177	چوتھی فصل: احسن اخلاق حاصل کرنے کے اسباب	157	نماز کے شروع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
178	دینی اخلاق نفس میں کب رائج ہوتے ہیں؟	159	سیدنا فاروق عظیم رضی اللہ عنہ سے شیطان بھی ڈرتا ہے
179	اللہ عزوجل کی عبادت خوش دلی سے کرو	160	ایکھ اور بڑے اخلاق کے مختلف 12 اقوال بزرگان دین
179	سعادت کیا ہے؟	161	بد اخلاق قابل رحم ہے
179	اخلاق حسنہ کی عرض	162	دوسری فصل: احسن اخلاق اور بد اخلاقی کی حقیقت
181	اچھے اخلاق کے حصول کا طریقہ	163	حسن اخلاق کی 11 تعریفات
183	سفید و سیاہ نقطہ	164	خلق اور خلق
183	اخلاق حسنہ اور چہارت ثلاثہ	165	خلق کی تعریف
184	پانچویں فصل: تعذیب اخلاق کا تفصیلی طریقہ	165	امام قزاملی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حسن اخلاق اور بد اخلاقی کی تعریف
185	دل کی بیماری کا علاج	165	خلق کی وضاحت
186	علاج کا طریقہ	166	حسن اخلاق کے ارکان
187	ایک نکتہ	167	قوت غضب اور قوت شہوت کی وضاحت
187	کھانے کی حرص کا علاج	167	اخلاق کے اصول
187	شہوت کا علاج	169	چاروں اخلاقی فضائل میں کمال اختیار ال
188	غصے کا علاج	170	تیسری فصل: ویاضیت نفس سے اخلاق میں تبدیلی
188	نیر و پارگی کا حصول	171	پہلے استدلال کا جواب
188	بُڑبُڑی اور دل کی کمزوری دور کرنے کا علاج	171	موجودات کی اقسام
189	باب نمبر 2: دل کے امراض کا بیان	172	قبولی اصلاح کے سلسلے میں لوگوں کے چار مراتب
189	کئی فصل: دل کے امراض اور صحت کی علامات	173	دوسرے استدلال کا جواب
190	نفس انسانی کی خاصیت	174	رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال
190	مغرقتہ الہی کی علامت	175	خلق کی تبدیلی سے کیا مراد ہے؟
191	ایک لاعلاج عرض		

203	ریاضت کا حاصل	191	پیماری اور طریقہ علاج
204	قلب کی مشغولیت کے اعتبار سے لوگوں کے مراتب	192	درمیان درجہ کو معلوم کرنے کا طریقہ
204	ایک وسوسہ اور اس کا علاج	193	صرابطہ مستقیم اور پل صراط
205	حکایت: انار کی خواہش	193	مجھے سورہ ہووے پڑھا کر دیا
205	40 سال سے نفس کی بات نہیں مانی	194	دوسری فصل: اپنے غیوب کی پہچان
205	فائدہ	194	نفس کے غیوب معلوم کرنے کے چار طریقے
206	دل کی موت	195	مجھ میں کون سی بات آپ کو ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے؟
207	دلوں کا امتحان	195	سینہ نفاق و اعظم ذہن المغنہ کی عاجزی
207	نفس کی تربیت کیسے کی جائے؟	196	ڈسنے والے سانپ اور چھو
209	خوشی کی مختلف حالتیں	197	بیماری فصل: دل کے امراض کا علاج
209	پہلی فصل: خُسنِ اخلاق کی علامات کا بیان	198	مومن بائیس سختیوں کے درمیان
210	چار فرامین باری تعالیٰ	198	فائدہ
212	خُسنِ اخلاق کی صفات کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ	198	وحیِ داؤد اور فرمایا عیسیٰ
214	خُسنِ اخلاق کی علامات	199	نفس سے جہاد
214	مومن اور منافق کی علامت	199	نفس قیامت کے دن جھگڑے گا
214	مومن اور منافق میں فرق	199	سخت ترین علاج
215	خُسنِ اخلاق اذیت برداشت کرنے کا نام ہے	200	اے نفس! کیا اب بھی تجھے شرم نہیں آتی؟
216	خُسنِ اخلاق کے متعلق پانچ حکایات	200	ریاضت کی چار صورتیں
216	1۔ ظلم کرنے والے کو بھی دعا دی	200	قوائد
216	2۔ خُسنِ اخلاق کا عظیم الشان مظاہرہ	200	نفس کیسے ستھرا ہو؟
217	3۔ راکھ ڈالنے والے کو کچھ نہ کہا	201	انسان کے تین دشمن
217	4۔ سانولی رنگت والے	201	ایک دانا کا قول
218	5۔ کھوٹے سکے	201	حکایت: صبر اور تقویٰ نے غلاموں کو بادشاہ بنادیا
218	خُسنِ اخلاق کی 10 علامات	202	حکایت: نفس کی بیماری کا علاج کیسے ممکن ہو؟
218	خُسنِ اخلاق کا ادنیٰ درجہ	202	کب گفتگو کروں؟
219	نبردباروں کی چھ حکایات	203	آخر دی سعادت کا حصول

230	چوتھی رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ	219	1۔ سیدنا قیس بن عاصم رحمہ اللہ غفرلہ کی بزدلی
231	غرض کار کا کام کی ضرورت	219	2۔ سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بزدلی
231	چار مضبوط قلعوں کے ذریعے مرید کی حفاظت	219	3۔ سیدنا اخف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کی بزدلی
232	1۔ بھوک	219	4۔ سیدنا علی رحمہ اللہ غفرلہ کی بزدلی
232	2۔ شب بیداری	220	5۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بزدلی
233	3۔ خاموشی	220	6۔ سیدنا یحییٰ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی بزدلی
233	4۔ گوشہ نشینی	220	پانچوں فصلوں کی تعلیم و تربیت کا بیان
234	راہ سلوک میں مرید کا بندہ ترقی کرنا	221	بچے کی تربیت کا طریقہ
235	حکایت: تربیت مرید کا ایک انداز	222	کھانا کھانے کے 12 آداب
235	گوشہ نشینی اور ذکر کی تلقین	222	زیادہ کھانے کی مذمت بیان کرنا
236	دوسرے کی اقسام	222	بچوں کے متعلق آداب
237	غرضد کب مرید کو غور و فکر کا کہے اور کب نہیں؟	223	بچے کی نگرانی کرنا
237	مرشد مرید کے ساتھ کیسا رویہ رکھے؟	223	بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلانا
238	دل ہمیشہ اللہ عزوجل کے ساتھ کیسے لگا رہے؟	223	حسن اخلاق پر انعام اور بد اخلاقی پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا
239	ریاضت کی انتہا	224	بچے کو بعض چیزوں کی عادت ڈالو اور بعض سے بچاؤ
239	شیطان کا وسوسہ	225	بزرگ تیز اور اس کے آداب
242	پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت ختم کرنے کا بیان	226	خلاصہ کلام
242	مقدمہ	226	حکایت: بچے کی تمدنی تربیت
245	باب نمبر 1: پیٹ کی شہوت کا بیان	228	بچوں کی ولادت کی شرائط، مجاہدے کے مشقّات اور سلوک ریاضت میں مرید کی بتدریج ترقی
245	پہلی فصل: بھوک کی فضیلت اور پیٹ بھرنے کی مذمت	229	شرائط ارادت
245	بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت میں 20 فرامین مصطفیٰ	230	رکاوٹیں اور انہیں دور کرنے کے طریقے
245	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اختیار کی تھی	230	پہلی رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ
246	روز قیامت رب تعالیٰ کے زیادہ قریب	230	دوسری رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ
		230	تیسری رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ

260	نفسِ انکارہ پر غلبے کی صورت	247	حصولِ معرفت کا ایک طریقہ
260	کمزوری گناہ سے بچانی ہے	249	سرکارِ صل اللہ علیہ وسلم کی بھوک
261	حکمِ سیری کی آفت	250	بھوک کی فضیلت اور حکمِ سیری کی مذمت
262	عورتوں کے خیالات دور کرنے کا طریقہ		میں 110 اقوال
262	غیر زیادہ آنے کی وجہ	251	غڑبا کے لئے خوشخبری
262	حکمِ سیری کے نقصانات	252	بھوک کے متعلق سیدنا سہیل رضی اللہ عنہ کے 12 فرامین
263	دوامِ عبادت پر مدد ملتی ہے	253	نفس کو کس طرح قید کیا جائے؟
263	70 تسبیحات کا فرق	253	اللہ عزوجل کی دوستی اور کرمِ نوازیں
264	زیادہ کھانے کے سبب مشکل ہو جانے والے کام	253	پیٹ کی مثال
264	حکمِ سیری کی چھ آفات	254	روٹی کا خیال
264	کم غذائی و بدنی نقصان سے بچانی ہے	254	40 دن کھانا چھوڑے رکھا
265	پیٹ کی بیماری کی بہترین دوا	254	دوسری فصل: بھوک کے فوائد اور شکم
265	یہ ضرور کسی حکیم کا کلام ہے		سیری کے نقصانات
266	نمک کی اہمیت	254	نفس کے خلاف جہاد
266	صحت مندی کا راز	254	ایک سوال اور اس کا جواب
266	مومن کی شان	255	بھوکا رہنے کے 10 فائدے
267	خواہش پوری کرنے کا آسان طریقہ	256	دل کی نرمی
267	مہنگائی ختم کرنے کا طریقہ	256	بدن کی زکوٰۃ
267	لوگوں کی ہلاکت کا سبب	256	حکمت و نصیحت کا دروازہ
268	اللہ عزوجل کی یاد سے نہ پھرنے والے	257	دنیا میں حور کا قرب
268	بندے کا مال وہی ہے جسے وہ استعمال کرے	257	مناجات کی لذت پانے کا سبب
269	حکمت بھری باتیں	258	سیدنا جعفر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان
270	ایثار کا جذبہ	258	تکبر و سمعیت ختم کرنے کا طریقہ
271	تیری فصل: پیٹ کی خواہش توڑنے کے	259	جنت کا دروازہ کھولنا ہے یا جہنم کا؟
	لئے ریاضت کے طریقوں کا بیان	259	لوگوں سے ہمدردی قائم رہتی ہے
271	پہلا وظیفہ: صرف حلال کھائے	260	کہیں بھوکے کو نہ بھول جاؤں

284	سبز پیالہ	271	دوسرا وظیفہ: غذا کم کرنے میں مقدار مقرر کرے
285	40 سال تک دودھ نوش نہ فرمایا	272	غذا کم کرنے میں درجہات
285	مرتے دم تک نمک کھاتے نہیں دیکھا	273	سالانہ صرف تین درہم
286	40 راتوں تک سبزی نہیں کھاؤں گا	274	حقیقی بھوک کی علامات
286	50 سال مجھوریں نہیں کھائیں	274	سیڑنا ابوذر رضاعی رضی اللہ عنہ کی نصیحت
286	خدا عزوجل کی قسم! اب تو مجھور نہیں کھا سکے گا	275	مومن کی مثال
287	اللہ عزوجل کی قسم! تو پھل نہیں چکھ سکے گا	275	مومن کے کھانے کی مقدار
287	کبھی گوشت نہ چکھا	276	تیسرا وظیفہ: کھانا سوخڑ کرنے کا وقت اور مقدار
288	خونخاک آمدھی	276	مقرر کرے
288	روکھی روٹی پر گزر بسر	276	کئی کئی روز کا قافہ
288	مجھور چھوڑنے کا سچا عزم	276	60 دن تک کچھ نہ کھایا
289	منہ میں ڈالی ہوئی انجیر نکال دی	277	حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں ایک بار
289	حفہ واپس کرنے کی وجہ	277	کھانا تناول فرماتے
290	نفس کا عجیب دھوکا / خوب تر کی تلاش	278	دن میں ایک مرتبہ کھانا مختل طریقہ ہے
290	ایک روٹی اور 360 کارنگر	278	کھانے کے لئے دن میں کون سا وقت مقرر کرے؟
291	زہد کے کہتے ہیں؟	278	پاؤں میں درہم ہو جاتا
291	تین مہنگی دواؤں کا فہم البذل	279	روزہ دار کھانے کو دو حصوں میں تقسیم کر دے
292	روٹی سے زائد چیز خواہش میں شامل ہے	280	چوتھا وظیفہ: اعلیٰ قدرانہ کھانے کا ارادہ کرے
292	گوشت کھانا دل کی خنچی کا سبب	280	جنت کا ولیہ
292	کھا کر سو جانا دل سخت کرتا ہے	280	اہل سنت کے شریر لوگ
293	پیٹ بھر کر کھالو تو خوب عبادت کرو	281	قبر کی یاد کثرت خواہشات سے روک دیتی ہے
293	کھانے کے بجائے پھل کھا لے	281	دو فرشتوں کی ملاقات
293	پیلے ہلکی غذا کھانی چاہئے	282	مدینے کی مچھلی
294	چاول کی روٹی اور مچھلی	283	کھانے پینے سے مقصود کیا ہے؟
295	چرمن لعل: بھوک کے حکم و فضیلت کے بارے میں اختلاف اور لوگوں کے احوال	283	کھانے کے بعد چہرہ کھانا...
		284	دھوپ کا سوکھا ہوا آٹا اور گرم پانی

306	دو تہائی عقل چلی جاتی ہے	295	شریعت کی پوشیدہ حکمت
307	عورتیں شیطان کا جال ہیں	296	کھانا تاکھا کھائے کہ مغذہ پر بوجھ محسوس نہ ہو
307	شیطان کی ٹوٹی	296	میانہ روئی والے اُمور بہترین ہیں
308	عورت خطرناک فتنہ ہے	297	ہمیشہ کی بھوک سے بچنے والے دو افراد
308	عورت شیطان کا تیر ہے	298	سرکارِ عتیقہ السلام کے کھانے کا وقت مغفرت نہ تھا
308	شہوت کے تین درجہات	299	اب کوئی مقدار مقرر ہے نہ وقت
309	شہوت عشق تک لے جاتی ہے	299	مولانا غزالیؒ کے گھر کا مہمان
309	عشق لا پر واد اور فارغ دل کا مرض ہے	299	عز دوں کی طرح صبر
310	عشق بعض اوقات موت کا سبب بن جاتا ہے	300	اسراف سے بے غوثی
310	کون سی شہوت قابلِ تعریف ہے؟	300	سچھدار اور بے توقف کی سوچ میں فرق
310	دوسری فصل: نکاح کرنے نہ کوئی نہ کے متعلق مرید پر لازم باتیں	301	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی دانائی سیکھو
		301	بھوک کے معاملے میں مرید کی تربیت
311	باعثِ نخواست مال اور اہل و عیال	302	شیخ مرید کو ہر وقت ادب سکھاتا رہے
311	حضور ہمہ وقت محبتِ الہی میں مستغرق رہتے	302	امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو ادب سکھایا
312	پہلے آنکھ بہکتی ہے پھر شرم گاہ		پانچ پرصل پسندیدہ اشیاء چھوڑنے اور
312	نظر کی حفاظت سے متعلق اقوال انبیاء و اولیاء	302	کم کھانے کے باعث پیدا ہونے والی
313	نظر کے متعلق پانچ فرائضِ مصطفیٰ		ریاکاری کی آفت کا بیان
314	ناپینا کی عورتوں کے ساتھ تنہائی حرام ہے	302	دو بڑی آفتیں
314	آئرو کی طرف شہوت سے دیکھنا حرام ہے	303	عارفین ریاکاری میں مبتلا نہیں ہوتے
314	ایک سوال اور اس کا جواب	304	زہد کی انچھا
315	امر دے بچنے کے متعلق اقوالِ بزرگانِ دین	304	دوسروں کی نسبت اپنی اصلاح زیادہ اہم ہے
316	عقوبی اہلداد	305	خواہش پوشیدہ رکھنے پر نفس کو سزا
317	مال دار عورت سے نکاح کی پانچ خرابیاں	306	باب نمبر ۷: شرم گاہ کی شہوت کا بیان
317	عورت چار چیزوں میں مرد سے کمتر اور چار میں بڑھ کر ہو	306	پہلی فصل: شرم گاہ کی شہوت کی حقیقت
317	بہوی کے ساتھ حسن سلوک	306	خواہشِ جماع کے دو فائدے

337	مومن اور منافق کی زبان	317	20 سال تک ناپا بنے رہے
338	زبان کی حفاظت سے متعلق 12 اقوال بزرگان دین	318	نبوی کی بد اخلاقی پر مبنی
340	ایک سوال اور اس کا جواب	318	پیغام نکاح کا فکر انگیز جواب
340	کلام کی اقسام	319	شہوت کو جڑ سے ختم کرو اگرچہ نکاح کے ذریعے
341	باب نمبر 2: زبان کی 20 آفات	319	سلف صالحین اپنی اولاد کا نکاح جلد کر دیتے
341	آفت نمبر 1: بے فائدہ گفتگو	319	انوکھا نکاح اور انوکھی رخصتی
342	انسان کا سرمایہ	322	تیسری فصل: آنکھ اور شرم گاہ کی شہوت
342	بے فائدہ گفتگو کا نقصان	322	کی مخالفت کرنے کی فضیلت
343	حقیقی شخص	322	سایہ عرش پانے والا
344	بدن پر تلے اور میزان میں بھاری اعمال	323	لوگوں کے ایام
344	پانچ نصیحتیں	323	یابک دامن کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت
345	سیدنا لقمان حکیم رحمہ اللہ کی حکمت	323	برقعہ پوش عرابیہ
345	20 سال سے ایک چیز کی طلب	324	چٹان ہٹ گئی
345	قادر کے پاس نہ بیٹھو	326	عورت کی چادر پر بھی نظر مت ڈالو
345	بے فائدہ گفتگو کی تعریف	326	دوسری بار نظر کرنے کا نقصان
346	غیر ضروری سوال کرنے کی آفتیں	327	توبہ کرنے والے پر ہادل کا سایہ
347	حکایت: خاموشی حکمت ہے	327	بایاں جو ان
347	بے فائدہ گفتگو کے اسباب اور ان کا علاج	330	زبان کی آفات کا بیان
348	آفت نمبر 2: فضول کلام	330	مقدمہ
348	بزرگان دین کا انداز	331	زبان کی 20 آفات اجمالاً
348	کیسے یہ فضول کلام نہ ہو	332	باب نمبر 1: زبان کا خطرہ اور خاموشی کے فضائل
348	شان الہی کی تعظیم	332	زبان کی حفاظت سے متعلق 30 روایات
349	فضول کلام کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا	335	اکثر خطائیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں
349	شیطان تمہیں چال میں نہ پھنسالے	336	جنت میں لے جانے والے اعمال
350	بچوں کو پہلاتے ہوئے جھوٹا بولنا	337	شیطان کو مغلوب کرنے والا عمل
350	ملائکہ لوگوں کی گفتگو لکھ رہے ہیں	337	تین قسم کے لوگ

361	مومن کا کلام	350	مراء، جدال اور خصوصیت میں فرق
361	زیادہ گفتگو کرنے والا زیادہ جھوٹ بولتا ہے	350	سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص
361	فضول گوئی کی مذمت	351	رب تعالیٰ کی ناراضی کا سبب
362	عالم کا فتنہ	351	ایک سوال اور اس کا جواب
363	پاک کے جانے کی سب سے زیادہ مستحق	351	خصوصیت سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے
363	گوئی ہوتی تو بہتر تھا	352	خصوصیت ہر شر کی بنیاد ہے
364	ہلاک کرنے والی چیزیں	352	اچھی گفتگو جنت میں لے جانے کی
364	آنت نمبر 3: باطل میں مشغول ہونا	352	مجوسی کو سلام کا جواب
365	ایک ٹکڑے کے سبب ناراضی	353	جنتی بالا خانے
365	بڑا خطا کار	353	اچھی بات کہنا عذرہ ہے
366	بدعات اور مذہب فاسدہ کو بیان کرنا باطل میں مشغول ہونا ہے	354	آسان نیکی اور نیکو کاروں جیسا ثواب
366	آنت نمبر 6: فَتَحَ وَفُتِحَ وَفُتِحَ مشکل کلام کرنا	354	پرہیز گار کثف سے دور ہوتے ہیں
366	آنت نمبر 4: مراء وجدال	354	امت کے شریر لوگ
367	مراء وجدال کے متعلق سات فرامین مصطفیٰ	354	گہری باتیں کرنے والے ہلاک ہو گئے
367	مراء وجدال کے متعلق 11 اقوال بزرگان دین	357	لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا۔!
367	جھگڑے کا کفارہ	357	مفتی کلام کرنے کی مذمت
368	تین باتوں کے لئے علم نہ سیکھو	357	کلام کا مقصود غرض کو سمجھانا ہے
368	سینہ تا سینہ علیہ السلام کے اقوال	357	آنت نمبر 7: فحش کلامی اور گالی گلوچ
369	مراء کی تعریف	358	فحش کلامی رب تعالیٰ کو ناپسند ہے
369	مجاذلہ کی تعریف	358	مجاذلہ کی علامت اور اس سے بچنے کا طریقہ
369	مجاذلہ کا سبب	358	مومن کی پہچان
369	مجاذلہ کا علاج	359	فحش گو پر جنت حرام ہے
369	مکوشہ نشینی کی وجہ	359	دوڑخیوں کی تکلیف کا باعث
370	نصیحت کب کارآمد ہوتی ہے؟	360	فحش گوئی اگر انسانی شکل میں ہوتی تو...!
370	آنت نمبر 5: خصوصیت	361	منافقت کے دو شعبے

380	یڑیلہ پلید پر لعنت کرنا کیسا؟	370	بیان سے کیا مراد ہے؟
381	گُفَر کی شجرت لگانا	371	بازاروں میں چٹان رب تعالیٰ کو ناپسند ہے
382	شرح حدیث	371	سب سے اچھا مسلمان
382	غردوں کو برائہ کہو	371	فحش گو کا انجام
383	صحابہ کرام علیہم السلام کو بُرا بھلا کہنے کی مذمت	371	سب سے بڑی بیماری
383	لہام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کو لعنت کرنا کیسا؟	371	فحش گو کی کی تعریف
383	مذکورہ بحث کی غرض	372	اللہ عزوجل اشارۃ بیان فرماتا ہے
384	دو کلمات	372	کناہ کا استعمال صرف جہل کے ساتھ خاص نہیں
384	لعنت کرنے والا نہ بننا	373	یوں کہا جائے کہ بچوں کی امی نے یہ کہا
384	مومن کو لعنت کرنا قتل کے برابر ہے	373	سیّدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی حیا
385	شر کی دعا کرنا بھی لعنت کے قریب ہے	373	فحش گو کی کے دو سبب
385	آفت نمبر 9: گانا اور شاعری	373	ایک اعرابی کو نصیحت
386	بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں	374	ایک دوسرے کو گالی دینے والے شیطان ہیں
386	نورانی پینہ	374	مومن کو گالی دینا فسق ہے
387	شعر زبان پر چھوٹیوں کی طرح ریختے ہیں	374	والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے
388	آفت نمبر 10: مزاح کرنا	375	آفت نمبر 8: لعنت کرنا
388	کون سا مزاح ممنوع ہے؟	375	لعنت کی مذمت پر مشتمل چھ فرامین مصطفیٰ
389	مزاح کا نقصان	376	کیا صدق بھی لعنت کرنے والا ہوتا ہے؟
389	ہنسنا غفلت کی علامت ہے	376	لعنت کی تعریف
390	طویل عرصے تک نہ ہنسنے والے بُزرگان دین	376	اللہ عزوجل کا رسول غیب پر مطلع ہوتا ہے
390	کیا یہ خائفین کا فعل ہے؟	377	لعنت کا تقاضا کرنے والی صفات
391	روئے ہوئے جہنم میں داخلہ	377	عوام کو مذہب پر لعنت کرنا منع ہے
391	مذموم اور محمود فہمی	377	مخصوص شخص پر لعنت کرنے کے متعلق تفصیل
391	سرکش اونٹنی	378	ایک سوال اور اس کا جواب
392	بچوں سے مزاح نہ کرو	379	اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو
392	مزاح کینہ پیدا کرتا ہے	380	خلاصہ بحث

403	22 دن تک منہ بند رہے	392	مزاج کو مزاج کہنے کی وجہ
403	بچی کا نکاح کر دیا	392	مزاج کے جانکر ہونے کی شرطیں
403	تین دن تک انتظار کرتے رہے	393	سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج
404	مناقض کی علامات	394	جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی
405	حدیث کا مصداق	394	آنکھ کی سفیدی
405	ایٹائے عید کو صاحبزادی پر ترجیح دی	394	اوٹ کا بچہ
405	80 بھیڑیں اور چرواہا	395	تغییر کا کیا حال ہے؟
406	آنت نمبر 14: گنگو اور قسم میں جھوٹ بولنا	395	دور کا مقابلہ
406	ہلی نعل: جھوٹ سے بچنے کے متعلق 33 روایات	396	تھوڑا سا کھانا چہرے پر مل دیا
410	چہرے کے بدلے جنت	396	سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے
413	جھوٹ کے متعلق 10 اقوال بزرگان دین	396	بیچ پر شفقت
413	دوسری نعل: کن مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے	397	آنکھ کا درد اور کھجور کھانا؟
414	جائز ہے	397	سرکش اونٹ
415	جھوٹ کی ایک ڈبجولی صورت	398	ایک انصاری اور محبت رسول
415	جھوٹ کب نہاں ہوتا ہے اور کب واجب؟	399	آنت نمبر 11: مذاق مسخری
415	تین مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے	399	مذاق کی تعریف
416	لوگوں میں صلہ کر اڈا کر جھوٹ بولنا پڑے	399	کثیر دیا مل جائے پھر بھی نفل اتارنا پسند نہیں
417	کم ہی گھر محبت پر قائم ہوتے ہیں	400	لوگوں پر ہنسنا گناہ میں داخل ہے
418	تین جھوٹ کے علاوہ ہر جھوٹ کھسا جاتا ہے	400	ریح خاریں ہونے پر ہنسنا
418	آسمان سے گرایا جانا آسان ہے	400	مذاق کرنے والے کا انجام
418	صحیح مقصد کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے	401	جو مذاق کہنے سے خوش ہوتا ہو تو...!
419	پے حیائی کا اظہار بھی بے حیائی ہے	401	آنت نمبر 12: واز فاض کرنا
419	دوسرے کی خاطر جھوٹ بولنے کی رخصتیں	401	گنگو امات ہے
420	دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی مانند	402	خطا کی غلامی سے آزاد کر دیا
421	نہاں جھوٹ بھی کھسا جاتا ہے	402	آنت نمبر 13: جھوٹا وعدہ
		403	وعدہ قرض سے بھی سخت تر ہے

432	قوت خُدمہ کی بُرائی کرنا بھی غیبت ہے	421	جھوٹ سے بچنے میں عافیت ہے مگر یہ کہ جب...!
432	آخرت میں اپنے بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا	421	احادیث گھرنے والوں کا رد
433	نماز لوٹانے کا حکم دیا	422	تیسری فصل: یقودہ سے بچنے کا بیان
433	عذاب قبر کے تین حصے	423	تورہ کی مثالیں
433	غیبت دین میں فساد پیدا کرتی ہے	423	حکایت: نگاہ رکھنے والا
434	مسلمان کی عزت اسلاف کی نظر میں	424	جھوٹ سے ملتی جلتی بات سے بھی بچو
434	اپنے بیویوں پر نظر ہو	424	تورہ معمولی غرض کے سبب بھی مُٹا ہے
434	اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندہ	425	دَرْجۃ اِیمان میں کسی کا ایک سبب
434	مرے ہوئے کتے کی بُرائی سے بھی پرہیز	425	کامل ایمان
435	غیبت کی بدعت میں دو فرامین	426	مُٹا دینا کیسا؟
435	دوسری فصل: غیبت کی تعریف اور مثالیں	426	بھوک اور جھوٹ کو محض کر دو
435	بدن میں غیبت کی مثالیں	427	جھوٹ سے اجتناب میں اسلاف کی احتیاطیں
435	خاندان کے حوالے سے غیبت کی مثالیں	427	طیب سے کی ہوئی بات سچ کر دکھائی
436	اخلاق کے حوالے سے غیبت کی مثالیں	427	آپ کا کیا جانا اگر آپ سچ بولتیں
436	دینی حوالے سے غیبت کی مثالیں	428	جھوٹا خواب بیان کرنے سے متعلق دو وعیدیں
436	دنیاوی حوالے سے غیبت کی مثالیں	428	غیبت
436	ایک فاسد امتیاز لال اور اس کا جواب	428	بہر فصل: احادیث مبارکہ اور آثارِ بزرگانِ دین
437	غیبت اور بُہتان کا فرق	429	بھائی بھائی بن جاؤ
438	دوسرے کا ذکر تین طرح سے ہوتا ہے	429	غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے
438	غیبت سے ہاتھوں ہاتھ توہ	429	غیبت کرنے والوں کا انجام
438	گوشت کا ٹکڑا نکال کر چھینکا	429	کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو
438	تیسری فصل: غیبت زبان کے ساتھ خاص نہیں	430	مسلمانوں کے غیوب تلاش مت کرو
439	غیبت کی سب سے سخت قسم	430	جہنم میں جانے والا پہلا شخص
439	لکھ کر بھی غیبت ہوتی ہے	430	دو غیبت کرنے والیوں کی حکایت
440	اصلاح کا حسین انداز	431	آبروریزی سوسے بڑا گناہ ہے
440	غیبت کی بدترین قسم	432	عذاب قبر کے دو سبب

456	منہ کی بدبو کے باوجود شرابی گمان نہ کیا جائے	441	غیبت سنا اور اس کی تصدیق کرنا بھی غیبت ہے
456	بدگمانی کی پہچان	442	غیبت سننے سے کیسے بچے؟
457	خبر دینے والے کی تحقیق کرو	443	اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے
458	غیبت کے عادی کی گواہی مرد ہے	443	پہنچنے پر غیبت پر ابھارنے والے اسباب
458	غلطی کرنے پر اصلاح کا طریقہ	444	عوام میں موجود آٹھ اسباب
459	تشخیص بدگمانی کا نتیجہ ہے	446	خواص میں موجود تین اسباب
459	تشخیص کا معنی	447	ظنی عبادت نہ کرنے والے سے نفرت کرنا کیسا؟
459	ساتھ لعل: غیبت جملہ ہونے کی وجوہات	448	پانچوں لعل: زبان کو غیبت سے بچانے کا علاج
460	ظلم کے متعلق تین قرائین مطلقے		
460	یہ غیبت نہیں	448	غیبت کا اجمالی علاج
461	شوہر خرچ کم دے تو...؟	449	غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے
462	قاجر کا پردہ فاش کرو	449	لیٹی نیکیاں تمہیں کیوں دوں؟
462	تین مخصوص کی برائی کرنا غیبت نہیں	449	اپنے بھائی کی عیب پر نظر نہ رکھے
463	علائقہ گناہ کرنے والے کی مذمت کرنا غیبت نہیں	450	خود کو بیسوں سے پاک سمجھنا ایک بڑا عیب ہے
464	آخر میں لعل: غیبت کا کفارہ	450	غیبت کا تفصیلی علاج
464	جس کی غیبت کی اس کیلئے مغفرت طلب کرے	451	غصہ پینے کی فضیلت
465	جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگنا ضروری ہے	451	مخلوق کی رضا کے لئے رضائے الہی کو نہ چھوڑو
465	ایک سوال اور اس کا جواب	452	شریعت کی خلاف ورزی میں کسی کی پیروی جائز نہیں
466	جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگنے کا طریقہ	452	مخلوق تمہیں رب تعالیٰ سے بچانہ سکے گی
466	اللہ عزوجل کی حرام کردہ شے کو میں کبھی حلال نہیں کر سکتا	453	نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے
		453	کیا اب بھی مذاق اڑاؤ گے؟
466	ایک سوال اور اس کا جواب	454	قابلِ رحم
466	اپنی عزت لوگوں پر صدقہ کرنے کا مطلب	454	دنیاوی سزا
467	معاف کرنے کی فضیلت	455	پہنچنے لعل: بدگمانی کی حرمت کا بیان
468	غیبت کرنے والے کو جتھہ	455	گمان کسے کہتے ہیں؟
468	چغل خوری	455	بدگمانی کی حرمت کا سبب

477	چٹھلی کو دُورست مان لیماز یادہ بُرا ہے	468	بکلیاں: چٹھل خوری کے متعلق آیات و روایات
478	حکایت: بادشاہ وقت کو تنبیہ		
478	خان اور گناہ گار	468	زُہیم سے مراد
479	حکایت: چٹھل خوری باعثِ عداوت	469	چٹھلی قرآن کی رو سے
479	حکایت: چٹھل خور پر لعنت	469	چٹھل خور جنت میں نہیں جائے گا
479	حکمت بھرے بندنی پھول	469	چٹھل خور رب تعالیٰ کو ناپسند ہے
480	بُردباری کا زیادہ حق دار	470	شریر لوگ
480	حکایت: چٹھل خور غلام	470	ناحق عیب لگانے کے متعلق دو وعیدیں
481	آنت نمبر 17: دو دُورھے شخص کی گفتگو	470	مسلمان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کی وعید
481	اُٹک کی دو زبائیں	471	آٹھ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے
481	دو مختلف ہونٹوں والے شخص کی بروز قیامت ہلاکت	471	چٹھل خور کی وجہ سے بارش نہ ہوئی
482	اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک ناپسند لوگ	472	حکمت کا بندنی گلدستہ
482	اِسْتَعِذْ نہ ہونا	472	دوسری فصل: چٹھلی کی تعریف اور اس سے چھٹکارے کی صورت
483	دوڑنے میں کی تعریف		
483	مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق آگاتی ہے	472	چٹھلی کی تعریف اور اس کی حقیقت
484	سب سے بُرا شخص	473	چٹھلی پر ابھارنے والی چیزیں
485	آنت نمبر 18: تعریف کرنا	473	چٹھلی اور چٹھل خور سے چھٹکارا دلانے والے چھ امور
485	بکلیاں: تعریف کرنے والے اور ممدوح میں موجود خرابیاں	474	سیدنا عمر بن عبدالعزیز رَضِیَ اللہ عنہ کا طرزِ عمل
		475	تین برائیاں لے کر آئے
485	تعریف کرنے والے کی خرابیاں	475	حکایت: چٹھل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا
486	تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی	475	چٹھل خور کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے
486	میرے خیال میں تم اسے نہیں جانتے	476	بُرے شخص کی پہچان
487	فاسق کی تعریف پر اللہ عَزَّوَجَلَّ غضب فرماتا ہے	476	قاطع جنت میں داخل نہیں ہو گا
487	ممدوح میں پیدا ہونے والی دو خرابیاں	476	حکایت: امیر المؤمنین اچھے معاف کر دیجئے
487	سیدنا فاروق اعظم رَضِیَ اللہ عنہ کا ممدوح کو دُورہ مارنا	477	مومن کی قدر و منزلت گھٹانے والی عادت
488	منہ پر تعریف کرنا کو پاؤں نہ کرنا ہے	477	حکایت: مجھے اپنی زبان سے خود کو بُرا کہنا پسند نہیں

499	عوام اور خواص	488	سوال کرنے میں جلدی نہ کی جائے
501	ذبح کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ	489	غصہ کینہ اور حسد کی مذمت کا بیان
501	عاشق اکبر اور فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہما کی فضیلت	489	مقدمہ
503	غیوب کی پردہ پوشی پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کر	490	باب نمبر ۱: غصہ کا بیان
503	دوسری فصل: ممدوح پر لازم امور	490	پہلی فصل: غصہ کی مذمت کا بیان
503	تعریف کئے جانے پر بزرگان دین کا طرز عمل	491	حسد کی مذمت میں ۱۰ قراین مصطفیٰ
505	آفت نمبر ۱۹: دوران گفتگو ہونے والی	492	حسد کی مذمت میں قراین بزرگان دین
505	خطاؤں سے غفلت	505	حکایت: ایک راہب اور شیطان
506	کلام میں باریک خطا کی مثال	492	انسان پر شیطان کب غالب آتا ہے؟
506	کیا مجھے اللہ عزوجل کے برابر ٹھہراتے ہو؟	492	حمایت کی اصل اور برائی کی چابی غصہ ہے
506	خطبہ پڑھنے والے کی اصلاح	493	شیطان کا دعویٰ
507	کلام میں باریک خطا کی مزید مثالیں	493	غصہ ایمان و عزت کو خراب کر دیتا ہے
507	حضور علیہ السلام کی شفاعت کتنا گاروں کے لئے ہوگی	494	پردہ داری و امانت داری کو ایسے پچکانو
507	بتا کیا میں نے اسے گلدھا بنایا تھا؟	494	غصہ کی حالت میں سزا مت دو
508	ٹکٹے کے ذریعے شرک	494	غصے سے بچنے میں فلاں ہے
508	قسم اللہ عزوجل ہی کے نام کی کہانی چاہئے	494	مسلمان کی علامتیں
508	انگور کو "کازم" نہ کہو	495	غصہ نہ کرنے پر اعلیٰ مقام
509	سب اللہ عزوجل ہی کے بندے ہیں	495	دوسری فصل: غصہ کی حقیقت
510	فاہق کو سردار نہ کہو	495	قوت غضب کی حقیقت اور اس کا عمل
511	زبان کی بے احتیاطی	496	قوت غضب کے درجات
511	آفت نمبر ۲۰: صفات باری تعالیٰ کے متعلق	497	غصہ کا نہ ہونا بھی قابل مذمت ہے
511	عوام کا سوال کرنا	497	وہ گلدھا ہے
511	عام انسان علمی بحث میں پڑ کر کفر تک دیتا ہے	497	غصے کی زیادتی بھی قابل مذمت ہے
512	عوام کا کام سننا اور عمل کرنا ہے	497	غصے کے اسباب عادیہ
513	فصول و موالات کی غمناخت	498	ظاہری جسم پر غصے کے اثرات
514	شیطان مردوسے اللہ عزوجل کی پناہ	499	زبان پر غصے کے اثرات

530	غصہ دل میں دھکنے والا انگارہ ہے	514	اعضاء پر غصے کے اثرات
531	غصہ آگ سے ہے	514	دل پر اثرات
531	زخسار زمین پر رکھ دو	515	غصے میں تقریب کا نتیجہ
532	تم کسی سرخ و سیاہ سے افضل نہیں	515	اللہ عزوجل سے
532	حکایت: تین آدمی تین کاغذ	515	غیرت مند ہونا دین سے ہے
533	باب نمبر ۱۲: تحفہ مزاجی کا بیان	516	غصہ کس حد تک ہونا چاہئے؟
533	پہلی فصل: غصہ پینے کی فضیلت	517	تیری فصل: کیا ریاضت کے ذریعے غصہ کا ازالہ ممکن ہے؟
533	غصہ پینے کی فضیلت پر مشتمل سات فرائین مصطفیٰ	517	پسندیدہ چیزوں کی اقسام
534	غصہ پینے کی فضیلت پر مشتمل سات اقوال بزرگان دین	518	لائیقی امور پر غصہ کرنا جہالت کی علامت ہے
535	دوسری فصل: تحفہ مزاجی کی فضیلت	519	ریاضت کے ذریعہ غصہ کم کرنے کا طریقہ
536	تحفہ مزاجی کی فضیلت پر مشتمل چھ فرائین مصطفیٰ	520	ایک اعتراض اور اس کا جواب
537	بروداری کا انعام	521	رسول پاک ﷺ کا غصہ فرمانا بھی رحمت ہے
538	الواکھار حذقہ	521	حضور ﷺ کا غصہ کی حالت میں بھی حق بات فرماتے
538	ابو یوسف کون؟	522	رسول پاک ﷺ کا ہم زاد مسلمان ہو چکا ہے
538	بروداری کے متعلق پانچ تفسیری اقوال	522	سرکار مدینہ ﷺ کا غصہ حق کے لئے ہوتا
540	حضور ﷺ کا غصہ کی قربت کے لائق لوگ	523	اپنے غصے کو ایسے قابو کرو
540	دو پسندیدہ عادتیں	524	چوتھی فصل: غصہ دلانے والے امور
541	اس کے عمل کو کچھ ثمرات کرو	525	غصے کے اسباب اور ان سے بچنے کا طریقہ
541	اہل فضل کہاں ہیں؟	526	یہ بہادری نہیں جہالت ہے
542	بروداری کے متعلق آٹھ اقوال بزرگان دین	527	بے جا غصہ کرنے والوں کا علاج
543	اگر تو سچا ہے تو اللہ عزوجل میری مغفرت فرمائے	527	پانچویں فصل: شدت غضب کے وقت غصے کا علاج
543	بروداری کا بہترین صلہ	527	علم کے ذریعے شدید غصے کے علاج کے چھ طریقے
543	حکایت: سرداری کیسے ملی؟	530	غصے کا عملی علاج
544	حکایت: برائی کا بہترین جواب	530	غصہ ختم کرنے کا طریقہ
544	حکایت: ذلیل کو تادیبی کرنے والا ہوتا ہے		
544	بہترین نصیحتیں		

555	آقا علی المرتضیٰ علیہ السلام قلم کا بدلہ نہ لیتے	545	ہر شخص وہی خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس ہے
556	تین بہترین خوبیاں	545	بردبار، بہادر اور بھائی کی پہچان
556	دنیا و آخرت میں مغز بننے کا نسخہ	546	حکایت: بردباری ہر درد کی دوا ہے
557	بردعانہ کر دیکھ معاف کرو	546	حکایت: میں نے اسے پتھر سمجھا اس لئے غصہ نہیں کیا
557	فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان	547	تیسری فصل: الاستقام اور تشفی کے لئے
558	کس کا اجر اللہ عزوجل کے ذمہ کرم ہے؟		جائز کلام کی مقدار
558	حاکم ضرور حد قائم کرے	547	برائی کا بدلہ برائی سے دینا جائز نہیں
559	جس خور سے چاہو ٹھوکار کرو	548	تم خاموش رہو فرشتہ جواب دے گا
559	عفو و درگزر اور احسان کی فضیلت میں	548	گالی کا جواب دینا کن الفاظ کے ساتھ جائز ہے؟
	20 اقوال و حکایات	549	نہیت، جھوٹی، جھوٹ اور گالی دینا حرام ہے
559	مظلوم فائدے میں ہے	549	محبت تر کار کا انوکھا انداز
560	حکایت: حق دار کھڑے ہو جائیں	550	بھگڑے کا ذیال کس پر؟
561	حکایت: معاف کرو انعام پاؤ!	550	غمے کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام
561	ثبوت کی چار صفات	551	کابل مومن کی علامت
562	دانش مندانہ باتیں	551	گدھا اور شیطان
562	حکایت: چور کو بھی دعا دی	551	ابن آدم کو مختلف درجوں پر پیدا کیا گیا ہے
563	حکایت: چور کے لئے آنکھیں بھر آئیں	552	اپنی ذات کے لئے کسی کو سزا نہ دی
563	حکایت: نصیحت کا بہترین انداز	552	کینہ کا بیان
564	افضل تو معاف کرنا ہی ہے	552	پہلی فصل: کینہ کا معنی اور اس کے نتائج
564	حکایت: کیا خوب استلال ہے	553	کینہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی آٹھ برائیاں
565	نرمی کی فضیلت	554	سینے تا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رجوع
565	نرمی کی فضیلت پر مشتمل 10 فرامین مصطفیٰ	554	دوسری فصل: عفو و درگزر اور احسان
567	پہلے انعام دیکھو پھر کام کرو		کی فضیلت
567	نرمی نہایت بخشش ہے	555	عفو و درگزر اور احسان کی فضیلت میں
567	نرمی سے متعلق حکایات و روایات اور اقوال		13 احادیث مبارکہ
567	حکایت: حاکم درو علی اپنے حقوق کا خیال رکھیں	555	تین اہم باتیں

580	حسد کے متعلق نو فرامین باری تعالیٰ	568	مومن کا دوست، وزیر، باپ اور بھائی
582	یہود بھی حضور ﷺ السلام کا وسیلہ پیش کرتے	568	اچھا ایمان، علم اور عمل
583	بشارت مولیٰ	568	نرمی کیا ہے اور سختی کیا ہے؟
583	مناہست کا حکم	569	حکایت: نصیحت آموز جواب
584	رشک جانز ہونے کے دلائل	569	نرمی و بردباری میں کامیابی ہے
585	چار قسم کے لوگ	570	حسد کا بیان
586	واجب، مستحب اور مباح رشک	570	بکلی فصل: حسد کی مذمت
586	دقیق نکتہ	570	حسد کی مذمت میں وارد 14 روایات
587	حسد کا ایک علاج	571	جنت میں لے جانے والا عمل
588	حسد کے چار درجے	572	بدگمانی، بدگٹائی اور حسد سے بچنے کا طریقہ
589	تیسری فصل: حسد اور رشک کے اسباب	572	باہم محبت قائم کرنے کا نسخہ
589	حسد کے سات اسباب اور ان کی تفصیل	572	قہر و حسد کی آفت
590	1۔ دشمنی اور انقض و عداوت	573	بچھلی امتوں کی بیماریاں
591	2۔ تعزیر	573	سایہ عرش میں جگہ بنانا
592	3۔ تکبر	574	نعمت الہی کا دشمن
592	4۔ تعجب	574	حساب سے پہلے جہنم میں
593	5۔ مقاصد کا فوت ہونا	575	حسد کی بد اثرت میں وارد اقوال و حکایات
594	6۔ حکومت کی خویش	575	سب سے پہلا گناہ
594	7۔ باطنی خیانت اور بھلی	575	سینہ ناخون رخصۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں
595	چوتھی فصل: دوسروں کے مقابلے میں دوستوں اور ذوی الارحام سے حسد زیادہ ہونے کی وجہ	576	حسد کا عبرت ناک انجام
		578	میں حسد کیوں کروں؟
		578	چند وائش مندانہ اقوال
596	حسد کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے؟	579	دوسری فصل: حسد کی تعریف، حکم، اقسام اور درجات
597	علامہ حسد کرتے ہیں؟		
598	علم اور مال میں فرق	579	حسد کی تعریف
598	عارفین کی سے حسد نہیں کرتے	580	حسد کا حکم

615	بہا لعل: دنیا کی مذمت میں مروی 46 روایات	599	ایسی نعمت طلب کرو جس میں مزاحمت نہ ہو
615	اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت	600	باجوں میں: حسد کی بیماری کو دل سے
616	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گریہ و زاری	600	خود کرنے کی دوا
618	طالب و مطلوب	601	علم کے ذریعے حسد کا علاج
618	سب سے ناپسندیدہ مخلوق	601	حسد کا دینی ضرر
618	سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بہتر	601	حسد کا دنیاوی ضرر
619	انسان کا حقیقی مال	602	جس سے حسد کیا جائے اسے دینی و دنیاوی کوئی
619	چار چیزیں	603	ضرر نہیں پہنچتا
619	دنیا کی حقیقت	603	جس سے حسد کیا جائے وہ دنیا و آخرت میں نفع میں ہے
620	نیک لوگوں کے لئے خوشخبری ہے	604	حسد شیطان کو خوش کرتا ہے
621	سیدنا آدم علیہ السلام اور ممنوعہ پھل	604	بروز قیامت کون کس کے ساتھ ہوگا؟
622	دو دروازوں والا گھر	605	میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں
622	50 صدیقین کا ثواب	605	صحابہ سے پیار ہے تو بیڑا پار ہے
623	چار ہزار سال تک ویسے کا کھانا	605	اولیاء سے محبت کرنے کا انعام
623	دنیا دار کے لئے ہلاکت ہے	606	عالم بنو یا طالب علم یا ان سے محبت کرنے والے بنو
624	خالموں کا گھر	606	جتنی تین قسم کے ہیں
624	دنیا پہلے کے لوگوں کی طرح جنہیں بھی ہلاک کر دے گی	606	انہما حیر انداز
625	دنیا کی محبت کے سبب عذاب الہی	607	گناہ سے بچنا بھی نعمت ہے
626	محبت الہی کے حصول کا ذریعہ	608	عمل کے ذریعے حسد کا علاج
626	سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی نصیحت	610	پہن لعل: دل سے کس قدر حسد کو دور
628	تھوڑے پر دین کی سلامتی کے ساتھ راضی رہو	610	کو نا واجب ہے
628	سب سے بڑی نیکی	610	حسد دل کی مفت ہے
629	دنیا کی محبت کی خواہش	613	دنیا کی مذمت کا بیان
629	دنیا کی مذمت پر مشتمل 69 اقوال بزرگان دین	613	مقدمہ
629		614	دنیا سب کی دشمن ہے
629		615	باب نمبر 1: دنیا کی مذمت کے متعلق روایات

644	عقل مند تین ہیں	629	چھ باتیں
644	شیطان کے مسخرے اور اعمول پتھر کی مانند	630	دنیا ایک گہرے سمندر کی مانند ہے
644	دنیا چھ چیزیں ہیں	630	زمانے کو کیا دیکھتے ہیں؟
645	باب نمبر ۲: دنیا کی صفت	631	دنیا کے غیب
645	پہلی فصل: دنیا کی مذمت اور صفت پر مشتمل وعظ و نصیحت	631	دنیا میں سے صرف حلال لو
646	دنیا کی مذمت اور دشمنی کے زیادہ حق دار لوگ	632	شیطان کی زبان
646	نصیحتوں بھرا خط	632	سونا اور خمیری
648	صالحین کے شعار کو مر حبا!	633	دین بچانے نہ دنیا
648	زمین میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مال دار نہیں	634	دنیا تین حصوں میں منقسم ہے
649	اولیاء اللہ کی قدر و منزلت	634	دنیا کے ذیل ہونے کی وجہ
649	سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نصیحتوں بھرا خطبہ	635	شیطان جال
651	ایام تیروں کی مشن ہیں	636	دنیا کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے
652	دنیا کا حال اور اس کے باقی رہنے کی مقدار	637	دوسو تئیس
652	عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا نصیحتوں بھرا خطبہ	637	سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سادگی
652	دنیا چھوڑنے کی نصیحت	638	عقل مندوں کی غنیمت اور جاہلوں کی غفلت
653	اہل علم نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا	639	دنیا میں مشغول ہونے سے بچو
653	دوسری فصل: مثالوں کے ذریعے دنیا کی حقیقت کا بیان	639	قاتل رحم ہے وہ شخص جو!
654	پہلی مثال: دنیا سائے کی مثل ہے	640	دنیا کو کیا پایا؟
655	دوسری مثال: دنیا خواب کی مانند ہے	640	تین چیزوں کی حسرت
655	تیسری مثال: دنیا پوڑھی عورت کی صورت میں	641	نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ
656	چوتھی مثال: دنیا پوڑھی عورت کی مثل ہے	641	دنیا کو ذلیل خیال کرو
657	پانچویں مثال: دنیا سے انسان کے گزرنے کی مثال	642	حکمت کو گم کر دیا
658	دنیا ایک ٹپا ہے	643	ویران اور آباد دل
658	چھٹی مثال: دنیا میں داخل ہونا آسان اور نکلنا مشکل ہے	643	سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ عنہ کی فصاحت
		643	ایک درہم اور ایک دینار
		643	دنیا کا سب سے بڑا نام

669	اعمال انسان کا دفاع کرتے ہیں	659	سازیں مل: دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہنا مشکل ہے
671	دنیاوی لذات میں رغبت کی اقسام	659	شیطان قریب
671	حلال میں حساب اور حرام پر عذاب	659	سینہ تاریکی عینک الشکر کے قرائین
672	سینہ تاریق اعظم زمین المفقہ کا زہد	660	عمل برتن کی مثل ہے
672	حاصل کلام	660	آٹوں میں: گزشتہ کے مقابلے میں دنیا کی مقدار کم رہ گئی ہے
673	کون سی شے اللہ عزوجل کے لئے ہے؟	660	فویں مل: دنیا کی ایک چیز دوسری کی طرف لے جا کر ہلاکت کا باعث بنتی ہے
673	چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ	661	دسویں مل: دنیا کا اول و آخر کیاں نہیں، ابتدا اچھی اور انتہا خراب ہے
675	سیرت سینہ تاریق اوس قرنی	661	دنیا گندگی کی مثل ہے
676	سینہ تاریق اعظم اور سینہ تاریق قرنی زمین المفقہ کا	662	کیرہویں مل: آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال
676	ابن حیان کی اویس قرنی و تھنہ اللہ عزوجل سے ملاقات	663	بارہویں مل: دنیا میں اٹھناک اور آخرت سے غفلت کی مثال
681	دوسری فصل: فی نفسه دنیا کی حقیقت اور ن مشغولیات کباب جن میں خوب کر انسان خالق حقیقی اور موت کو بھول جاتا ہے	664	تیرہویں مل: دنیا کا لوگوں کو دھوکا دینا اور ان کا ایمان کمزور کرنا
681	زمین پر موجود چیزوں کی تقسیم	665	چودھویں مل: دنیا کی نعمتوں پر خوشی اور جدائی پر غم ہوتا ہے
682	موجودات سے انسانی تعلق	666	باب نمبر ۳: دنیا کی حقیقت کباب
684	انسان کی ضرورتیں اور انسانی پیشے	666	نکلی فصل: انسان کے حق میں دنیا کی حقیقت و ماہیت
685	انسانی پیشوں کی تقسیم	666	انسان کی مرغوب چیز کی تین اقسام
685	انسان اور فلسفہ اجتماعیت	667	پہلی قسم
686	شہر وں کی حاجت	668	دوسری قسم
686	مختلف صنعتوں کی ضرورت اور ریاست کی حاجت	669	تیسری قسم
688	دنیاوی ضرورتیں اور خرید و فروخت کی حاجت	669	بعد موت ساتھ رہنے والی تین چیزیں
690	انسانی ضرورتوں کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے		
691	چوری کرنا اور بھیک مانگنا		
691	لوگوں سے مال بھرنے کے مختلف طریقے		
692	دنیا میں منہک لوگوں کی قسمیں		

713	پہلی قسم	695	باطل و گمراہ فرقے
713	دوسری قسم	698	بُخل اور مَحَبَّتِ مال کی مَدَدَّت کا بیان
714	تیسری قسم	700	پہلی فصل: مال کی مَدَدَّت اور اس کی مَحَبَّت کی بُرائی
715	چوتھی فصل: جز ص و طبع کی مَدَدَّت اور قناعت کی تعریف	700	مال کی مذمت میں پانچ فرامین باری تعالیٰ
716	حرص کی مذمت اور قناعت کی تشریف کے متعلق 11 فرامین مصطفیٰ	701	مال کی مذمت میں سات فرامین مصطفیٰ
		702	موت نہ پہنچ سکیں؟
716	انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے	702	انسان کے تین دوست
718	سب سے زیادہ مال دار	703	دنیا کا مال آخرت کا دہان
719	لالچ کی ممانعت	703	مال کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ
719	بیعت کی پاسداری	704	مال کے متعلق بزرگانِ دین کے 11 اقوال
720	مال دار ہونے کا نسخہ	706	دوسری فصل: مال کی مَدَدَّت سترائی اور اس کی مَدَدَّت میں تطبیق
720	قناعت اور میزانِ روی کے متعلق بزرگانِ دین کے چھ اقوال	707	مال کی مدح اور مذم میں تطبیق
721	ضرورت کی وجہ سے اگر کوئی سوال کرے تو تھوڑا مانگے	708	آخرت کی سعادت کے ذرائع
721	سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی قناعت	709	انبیائے کرام علیہم السلام نے مال کے شر سے پناہ مانگی
721	عقل مند کو کس چیز سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟	710	ورہم و دینار کے فلاح کی تہائی
722	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قناعت	710	تیسری فصل: مال کے نقصانات اور فوائد کی تفصیل
723	چڑیا کی نصیحت		
724	نصیحت آموز تین اشعار	710	مال کے دو فائدے
725	علماء سے علم کیوں ضائع ہو جاتا ہے؟	711	مال کے دینی فوائد کی اقسام
725	100 مستند روایتوں سے بہتر	711	پہلی قسم
726	مُتَوَكِّلِ رَاہِب	711	دوسری قسم
726	پانچویں فصل: جز ص و طبع کا علاج اور قناعت پیدا کرنے والی ذوا	712	تیسری قسم
		713	مال کے دنیاوی فوائد
726	صبر، علم اور عمل کا مجموعہ پانچ کام ہیں	713	مال کی آفات اور اس کی اقسام

745	﴿6﴾... جہنم کی تیاری میں مدد	726	خرق میں نرمی اور اعتدال کے متعلق چھ فرامین مصطفیٰ
745	﴿7﴾... امیر معمر عبدالحمید بن سعد کی سخاوت	727	جلدی بازی سے کام نہ لو
745	﴿8﴾... سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام کا صدقہ	728	رزق سے مایوس نہ ہونا
746	﴿9﴾... 10 ہزار درہم کا دعویٰ	729	جو مقدار میں ہے وہ مل کر رہے گا
746	﴿10﴾... مثنیٰ بن زائدہ کی سخاوت	729	غیب سے روزی
747	﴿11﴾... حسین کریمین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی سخاوت	730	کسی مفقود کو محتاج نہیں دیکھا
748	﴿12﴾... سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی سخاوت	730	دنیا کو دو چیزوں میں پایا
749	﴿13﴾... مرنے کے بعد بھی سخاوت	731	عزت کے حصول کو لہو نہ کیا
749	﴿14﴾... سائل کو چار ہزار درہم دے دیئے	732	دنیائی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے
750	﴿15﴾... مال اور مکان دونوں دے دیئے	733	پہلی نص: سخاوت کی فضیلت
750	﴿16﴾... سیدنا ثیاب بن سعد رضی اللہ عنہ کی سخاوت	733	سخاوت کے متعلق 26 فرامین مصطفیٰ
750	﴿17﴾... ایک مشک شہر عطا کر دیا	734	دو عاداتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے
751	﴿18﴾... کاش بکری بیمار ہی رہتی	734	سخاوت جنت میں ایک درخت ہے
751	﴿19﴾... سائل کو اس کی مانگ سے زیادہ ہی دیا	735	پیارے آقا کی سخاوت
751	﴿20﴾... سیدنا سعید بن خالد رضی اللہ عنہ کی سخاوت	736	حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے
752	﴿21﴾... سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی سخاوت	738	سخاوت کے متعلق بزرگان دین کے 15 اقوال
752	﴿22﴾... سیدنا شعث بن قیس رضی اللہ عنہ کی سخاوت	738	حرکات، ولیر کی اور سخاوت کے کہتے ہیں؟
753	﴿23﴾... کون زیادہ حق ہے؟	739	حق کی کون ہے؟
753	﴿24﴾... ایک عثمان کی سخاوت	739	یچود و کرم ایمان میں سے ہے
754	﴿25﴾... سیدنا حماد رضی اللہ عنہ کی سخاوت	740	50 ہزار درہم صدقہ کر دیئے
755	﴿26﴾... سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت	741	سخیوں کی 36 حکایات
755	﴿27﴾... ایک دن میں 10 ہزار درہم خرچ کر دیئے	741	﴿1﴾... سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت
755	﴿28﴾... حاجیوں کے لئے مکان وقف کر دیا	742	﴿2﴾... سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سخاوت
756	﴿29﴾... ایک لاکھ درہم صدقہ کر دیئے	742	﴿3﴾... سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت
756	﴿30﴾... سیدنا مسعد بن عامر رضی اللہ عنہ کی سخاوت	743	﴿4﴾... سیدنا ناظمی رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت
756		744	﴿5﴾... سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت

774	من پسند جنتی طعم کا حاصل کرنے کا نسخہ کیا	756	31... ہم نے کچھ نہیں دیا
774	حکایت: ابو کرکاء بن گیا	757	32... سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت
775	ایک سری سات گھروں میں	757	33... سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت
775	سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنی جان ایثار کرنا	758	34... رشتہ داری کے نام پر تین لاکھ درہم عطا کر دیئے
776	ابو کھایار	758	35... سات روز سے مہمان نہ آنے پر رونا
776	سیدنا امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایثار	758	36... دوستی کی عمدہ مثال
776	حکایت: مرنے ہوئے ایثار	759	بخل کی مذمت
777	عزیز المؤمنت میں ایثار	759	بخل کے متعلق تین قرآین باری تعالیٰ
777	ایک کئے کا ایثار	759	بخل کی مذمت میں 24 فرامین مصطفیٰ
778	نہیں فصل: سخاوت و بخل کی تعریف اور ان کی حقیقت	760	گلے کا پسند
778	بخل کی تعریف میں مختلف اقوال	762	اللہ عزوجل نے مجھے بخل سے منع فرمایا ہے
779	سخاوت کی تعریف میں مختلف اقوال	766	بخل کے متعلق 20 بزرگان دین
779	امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بخل و سخاوت کی تعریف	769	بخیلوں کی آٹھ حکایات
781	بخیل اور بخل کی تعریف	769	1... موت تو قبول ہے لیکن میں نہیں کروں گا
782	بخل کا ایک درجہ	769	2... انجیر کا ذکر کہاں ہے؟
783	خلاصہ کلام / دینی سخاوت	770	3... گوشت بھجنے کی آواز
784	دوسری فصل: بخل کا علاج	770	4... چار انگل کا دوسرا خوان
786	علاج کے مختلف طریقے	770	5... ایک سری میں کئی مرنے
787	میں اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوں	771	6... چار دانت
788	بخل کا علمی و عملی علاج	771	7... ایک دانت کا نقصان
789	کاش! یہ پیار مجھے نہ ملا ہوتا	771	8... وعدے کا پکا بخل
790	میدہوں فصل: مال کے سلسلے میں انسانی ذمہ داریاں	772	آخری فصل: ایثار اور اس کی فضیلت
792	بارہویں فصل: مال داری کی مذمت اور فقر کی تعریف	773	اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام
		773	ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کا ایثار
		773	میرے خُلق کو حق نے عظیم کہا

835	ایک سوال اور اس کا جواب	794	صحابہ کرام علیہم السلام کی مال داری کو محنت بنانا
836	مال و جاہ کی محبت کے دو اسباب		ذُرست نہیں
839	موجودات کی اقسام	798	بزرگانِ دین کیسے تھے؟
840	پہلی قسم: اجساد	810	عثمان بن حاطب کا قصہ
840	دوسری قسم: ارواح	813	حضور علیہ السلام اور خاتونِ جنت کی بھوک
841	پہلی فصل: حقیقی اور وہمی کمال کا بیان	815	حکایت: مال کا وبال
842	معلومات کی اقسام	817	دنیا سے بے رغبت قوم
847	ساتویں فصل: خُب جاہ کی محبوب و مذموم صورتوں کا بیان	820	جاہ و منصب اور یاکاری کی مذمت کا بیان
		820	مقدمہ
848	ایک سوال اور اس کا جواب	822	باب نمبر 1: خُب جاہ اور شہرت کا بیان
850	آٹھویں فصل: مدح کی خواہش اور مذمت سے نفرت کے چار اسباب	822	پہلی فصل: خُب جاہ اور شہرت کی مذمت کا بیان
850	پہلا سبب	822	شہرت کی مذمت میں دو فرامینِ مصطفیٰ
851	دوسرا سبب	823	شہرت کے متعلق 17 اقوالِ بزرگانِ دین
851	تیسرا سبب	826	دوسری فصل: گمنامی کی فضیلت
852	چوتھا سبب	826	گمنامی کی فضیلت پر مشتمل پانچ فرامینِ مصطفیٰ
853	ذہبی فصل: خُب جاہ کا علاج	827	گمنامی کے حقیقی نو اقوالِ بزرگانِ دین
853	علم کے ذریعے خُب جاہ کا علاج	828	اولیاء اللہ میں زیادہ قابلِ رشک
855	عمل کے ذریعے خُب جاہ کا علاج	829	ایک سوال اور اس کا جواب
857	دسویں فصل: مدح کو پسند کرنے اور مذمت کو ناپسند کرنے کے اسباب کا علاج	830	تیسری فصل: خُب جاہ کی مذمت
		830	خُب جاہ کی مذمت میں دو فرامینِ باری تعالیٰ
858	پہلے سبب کا علاج	831	خُب جاہ کی مذمت میں تین فرامینِ مصطفیٰ
859	دوسرے سبب کا علاج	831	چوتھی فصل: جاہ کا عملی اور اس کی حقیقت
859	تیسرے سبب کا علاج	833	پانچویں فصل: مال سے زیادہ جاہ و منصب
860	تقریب کرنے کی مذمت پر مشتمل تین فرامینِ مصطفیٰ		محبوب ہونے کا سبب
861	بزرگانِ دین کا اپنی تعریف کو ناپسند کرنے کی وجہ	833	مال سے زیادہ جاہ کے محبوب ہونے کی وجوہات

884	خلاصہ کلام	861	میلہ ہیں: مذمت کو ناپسند کرنے کا علاج
884	﴿3﴾... قول کے ذریعے ریاکاری	862	نذمت کرنے والے کی تین حالتیں
885	﴿4﴾... عمل کے ذریعے ریاکاری	862	بھلی حالت
886	﴿5﴾... دوستوں اور ملاقاتیوں کے ذریعے ریاکاری	862	دوسری حالت
887	ایک سوال اور اس کا جواب	863	تیسری حالت
891	تیسری فصل: ریاکاری کے درجات	865	باب ہیں: تعریف و مذمت کے سلسلے میں لوگوں کی چار حالتیں
892	ریاکاری کے تین ارکان	865	بھلی حالت
892	پہلا ارکان	865	دوسری حالت
893	دوسرا ارکان اور اس کی دو اقسام	865	تیسری حالت
893	بھلی قسم	866	ایک شیطانی و منوسہ اور اس کا علاج
894	ریاکار منافقوں کے متعلق چار قرآنین باری تعالیٰ	867	چوتھی حالت
896	دوسری قسم	868	تعریف کے سلسلے میں مزید درجات
897	ایک سوال اور اس کا جواب	869	خلاصہ کلام
899	تیسرا رکان	870	باب نمبر ۲: عبادات کے ذریعے جاہ و منزلت کی طلب
902	چوتھی فصل: چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ریاکاری کا بیان	870	بھلی فصل: ریاکاری کی مذمت
904	ایک درویش کا قصہ	870	ریاکاری کی نذمت پر مشتمل چار قرآنین باری تعالیٰ
906	ایک سوال اور اس کا جواب	871	ریاکاری کی نذمت پر مشتمل 14 قرآنین مصطفیٰ
906	قابل تعریف خوشی	875	ایک عبرت انگیز روایت
907	قابل نذمت خوشی	878	ریاکاری کے متعلق 18 اقوال بزرگان دین
908	پانچویں فصل: واضح اور پوشیدہ ریاکاری کے سبب اعمال برباد ہونے یا نہ ہونے کا بیان	881	دوسری فصل: ریاکاری کی حقیقت اور ان اشیاء کا بیان جن کے ذریعے ریاکاری ہوتی ہے
909	دوران عمل ریاکاری کا حملہ	882	﴿1﴾... بہن کے ذریعے ریاکاری
910	وہ ریاکاری جو عمل کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں بنتی	882	﴿2﴾... ظاہری حیثیت و صورت کے ذریعے ریاکاری
910	سیڑھا حارث مخاچسی و خٹا و غوثیہ کی رائے		

928	شیطان دور بھاگ جاتا ہے	911	ایک استدلال اور اس کا جواب
928	ریکاری سے بچنے کے چارمہرب کی مثال	912	ریکاری کے متعلق دار دروایات کا محمل
929	ایک سوال اور اس کا جواب	912	عمل کی ابتداء ہی ریکاری پر ہو تو...!
930	شیطان کے کمرے کوئی محفوظ نہیں	914	عمل ایک نتیجہ دو
931	امن و سلامتی والا گھر اور شیطان	914	فرض و نفل میں ریکاری کی نیت کا فرق
932	عبادت الہی کا تقاضا	915	خلاصہ کلام
933	خفیہ دشمن	916	پہلی فصل: ریکاری کی دو اقسام بارے میں دل کا علاج
933	شیطان سے بچنے کی ترکیب کہ توکل کے خلاف نہیں		
935	ذکر الہی کا حق / دل کی مثال	916	ریکاری کا علاج
936	ساتھ فصل: عبادات ظاہر کرنے کی رخصتوں کا بیان	917	طالب چاہ و منزلت کے تین اوصاف
936	عمل ظاہر کرنے کی دو صورتیں	917	عزیز اللہ کے لئے جہاد کرنے کی ذمت پر مشتمل چار روایات
936	۱۔ نفس عمل ظاہر کرنا	918	نفل، بزدلی اور جہالت چھپانے کی خاطر ریکاری
937	علائقہ عمل میں افضلیت...!	918	ریکاری کا مخصوص علاج
937	پوشیدہ عمل میں افضلیت...!	919	ریکاری کے دنیاوی و دُنیوی نقصانات
938	خلاصہ کلام	920	لوگوں کے مال پر نظر کیوں رکھتا ہے...؟
938	عمل ظاہر کرنے والے کے لئے احتیاطیں	920	لوگوں کی تحریف و ذمت کچھ اثر نہیں کرتی
939	کمزور اخلاص والے کی مثال	921	ریکاری کی عملی دوا
939	دلی کیفیت جاننے کا ایک طریقہ	922	شیطانی وسوسوں اور نفسانی خواہشات سے چھٹکارا
940	۲۔ فراغت کے بعد اپنا عمل لوگوں میں بیان کرنا	922	ریکاری کے خطرات
940	اعمال صالحہ ظاہر کرنے کے متعلق آسمان کرام کے اقوال	923	ریکاری کو دور کرنے والے تین امور
941	کبھی ریکاری کی ریکاری بھی فائدہ دیتی ہے	924	معرفت و کبریت کب نفع بخش ہے؟
942	حاکمیت: کاش وہ کتاب نہ لکھی جاتی	925	ایک سوال اور اس کا جواب
	آخری فصل: گناہ چھپانے کے جواز اور	926	عین ایمان
942	لوگوں پر اس کے ظاہر ہونے کو	926	سیدنا ابوحازم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان
	ناپسند کرنے کا بیان	927	ریکاری سے بچنے کے چارمہرب

963	سیرۃ نعلی علیہ السلام کی فصاحت	943	گناہ چھپانے کی آندہ وجوہات
964	ایک اشکال اور اس کا جواب	944	خلاصہ مکتگو
966	بقدر ضرورت پر اکتفا افضل ہے	946	حیا کے متعلق چار فرائض مصطفیٰ
966	کسب افضل ہے یا ذکر الہی میں مشغولیت	946	حیا، بری کاری اور اخلاص
967	خلاصہ کلام	947	بعض کاموں کو کر لینا حیا کرنے سے بہتر ہے
968	ایک سوال اور اس کا جواب	948	ایک سوال اور اس کا جواب
968	علامہ اخلاص	949	نہیں: ویسا کاری اور آفات کے خوف
968	حکایت: حسن بصری علیہ الرحمۃ اور حجاج بن یوسف		سے عبادات چھوڑ دینے کا بیان
971	حکایت: بیچے چلنے سے منع فرمایا	949	عبادت کی دو قسمیں
971	دوسری فصل: مخلوق کے دیکھنے کے سبب عبادت کے لئے پیدا ہونے والی جائز و ناجائز جستی کا بیان	950	پہلی قسم
972	شیطان و وسوسے	951	شیطان کی چالیں
974	خوفِ خدا کے سبب رذائے بری کاری ہے اور کب نہیں؟	951	عمل ترک کرنے کے بعد بھی شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا
975	شیطان و وسوسوں کا علاج	952	انسان کب عمل ترک کرے اور کب بچالائے؟
977	کلمہ ہو: فصل: عمل سے پہلے، دورانِ عمل اور عمل کے بعد مرید کے لئے لازمی امور کا بیان	952	ایک سوال اور اس کا جواب
978	نوافل کے ذریعے فرائض کی خلافی	954	دوسری قسم
979	اپنے عمل کے متعلق ڈرنا ہے	954	عادل حکمران کی فضیلت کے متعلق چار فرائض مصطفیٰ
979	قبولیت کی امید غالب ہونی چاہئے	955	حکمرانی خطرات سے بچنے
980	لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا کیا امید رکھے؟	956	کس کے لئے حکمرانی جائز اور کس کے لئے ممنوع؟
980	تمہارا بیچارہ مجھ سے حدیث سنا ہے	958	قاضی بننا / قاضی بننے طرح کے ہیں
981	اللہ تعالیٰ کے لئے دوستی	958	کسے قاضی بننا چاہئے اور کسے نہیں؟
982	علم سیکھنے میں طالب علم کی کیا نیت ہو؟	959	وعظ و نصیحت، فتویٰ دینا اور حدیث بیان کرنا
982	والدین کی خدمت رب تعالیٰ کی رضا کے لئے کرے	959	کون وعظ و نصیحت کرے اور کون نہیں؟
		960	ایک سوال اور اس کا جواب
		963	واعظ کی تعریف
		963	ناپسندیدہ واعظین

1001	سینر ناموئی عنیکہ الشکر کی طرف وحی الہی	982	علوت میں ریاکاری
1001	ماجزی اختیار کرنے والوں کے لئے خوشخبری	983	حکایت: ابراہیم بن اداہم عنیکہ عنہ اور ریاکار راہب
1002	چچک والے کے ساتھ کھانا	984	علوت میں ریاکاری کے خیال سے کیسے بچے؟
1002	ماجزی کے متعلق بزرگان دین کے 33 اقوال و روایات	986	خاتمہ
1003	قیامت کا اندھیرا	988	تکبر اور خود پستی کا بیان
1004	نعت کو باعثِ ہلاکت نہ بناؤ	988	بڑائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے
1005	سینرنا سلیمان عنیکہ الشکر کی مازجی	989	ہلاکت میں ڈالنے والی تین چیزیں
1005	مجددی پہاڑ اور کشتی نوح	989	پہلا حصہ: تکبر کا بیان
1006	مالک بن دینار عنیکہ ازینہ اسی وجہ سے تو مالک ہیں	989	بہل لعل: تکبر کی مذمت
1006	”ب“ کا نقطہ	989	تکبر کے متعلق چھ فرامین باری تعالیٰ
1007	خود کو چچا نو / شریف انسان اور بے وقوف	990	تکبر کے متعلق 17 فرامین مصطفیٰ
1008	آخری زمانے میں قوم کے سردار	991	جہنمی گردن
1009	حکایت: تکبر کا انجام	992	جنت و جہنم کا ناکارہ
1009	سینرنا مغیرہ اور سینرنا عطاء عنیکہ اللہ تعالیٰ کی عاجزی	992	سینرنا نوح عنیکہ الشکر کی وصیت
1010	سینرنا عہد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ عنیکہ کی عاجزی	993	انسانی شکل والی چھ بنیاں
1010	سینرنا سلمان فارسی رحمۃ اللہ عنہ کی عاجزی	994	آوازی مہتہب کس کا ٹھکانا ہے؟
1010	حق پر صل تکبر کی حقیقت اور اس کی آفت	994	تکبر کے متعلق سات اقوال بزرگان دین
1010	تکبر اور خود پستی میں فرق	996	دوسری فصل: کبیرہ لشکار متکبرانہ چال
1011	تکبر کے کہتے ہیں؟		چلنے کی مذمت
1012	تکبر سے ظاہر ہونے والے اعمال	996	غریب کپڑے لٹکا کر چلنے کی مذمت میں سات
1013	تکبر کی آفت		فرامین مصطفیٰ
1014	تکبر اور متکبرین کی مذمت میں چھ فرامین باری تعالیٰ	997	متکبرانہ چال کی مذمت میں چھ اقوال بزرگان دین
1015	تکبر کی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے پتھر پر نہیں	998	اے انسان تیری حیثیت کیا ہے!
	پانچویں فصل: جن پر تکبر کیا جاتا ہے ان	999	تیسری فصل: عاجزی کی فضیلت
1016	کے اعتبار سے تکبر کے درجات،	999	عاجزی کی فضیلت میں 14 فرامین مصطفیٰ
	اقسام اور اس کے نتائج	1000	کسی عرض کو برا نہ جانو

1029	زمانے کا حدیق	1016	ھفت کتب علیہ کے اعتبار سے تکبیر کی اقسام
1031	﴿2﴾۔ عمل اور عبادت کے ذریعے تکبیر	1016	پہلی قسم: اللہ عزوجل پر تکبیر کرنا
1031	تکبیر میں جملہ ازاہ اور عبادت گزار	1017	دوسری قسم: رسولوں پر تکبیر کرنا
1032	حکایت: ایک فسادی اور عبادت گزار	1017	رسولوں پر تکبیر کرنے والوں کے قرآن میں
1033	اسے میرے نام کی قسم کھانے والے		موجودہ سات اقوال
1033	ادنی لباس والا زیادہ تکبیر کرتا ہے	1019	”عظیم القن یسقی“ سے کون مراد ہیں؟
1033	کیا یہ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ معزز ہیں؟	1019	مٹھار قریش کا تکبیر اور ان کا انجام
1034	حقیقی عبادت گزار	1020	مٹھار کے دو گروہ
1035	نور نبوت سے دلی خواہش جان لی	1021	تیسری قسم: عام بندوں پر تکبیر کرنا
1035	تکبیر کی آفت کے ذرچات	1021	عام بندوں پر تکبیر کے بڑھونے کی دو وجوہات
1036	حضور علیہ السلام سب سے بڑھ کر کشادہ رُو ہیں	1021	متکبیر شخص رب تعالیٰ سے جھگڑتا ہے
1037	زبان سے تکبیر کا اظہار	1022	متکبیر شخص منافقین کا سطر زاپھاتا ہے
1037	عابد کا زبان سے تکبیر کرنا	1023	دایاں ہاتھ پکار ہو گیا
1037	عالم کا زبان سے تکبیر کرنا	1024	شیطان کی داغی ہلاکت کا سبب
1039	﴿3﴾۔ حسب نسب کے ذریعے تکبیر	1024	حق کو جھٹانا اور اس کا انکار کرنا تکبیر ہے
1039	سفید کو سیاہ پر فضیلت نہیں	1025	پہلی فصل: تکبیر پر نبھانے والے سات
1040	10 پیشین چہنی		ظاہری اسباب
1040	گندگی کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل	1025	﴿1﴾۔ علم کے ذریعے تکبیر
1041	﴿4﴾۔ حسن و جمال کے ذریعے تکبیر	1026	جاہل متکبیر اور حقیقی علم
1041	تم نے اس کی غیبت کی	1026	علم کے باعث تکبیر کرنے کے اسباب
1041	﴿5﴾۔ مال کے ذریعے تکبیر	1027	باطنی خواہش کے سبب علم مفید نہیں
1042	﴿6﴾۔ طاقت کے ذریعے تکبیر	1027	علم بارش کی مثل ہے
1043	﴿7﴾۔ دوست احباب کے ذریعے تکبیر	1028	قرآن حلق سے پیچے نہیں اترے گا
1043	غلامی کلام	1029	متکبیر عالم مت بنو
	ساتویں فصل: تکبیر پر نبھانے والے چار	1029	وخت کی اجازت نہ دی
1043	باطنی اسباب	1029	دوسرا امام خلاش کر لو

1067	﴿1﴾... تکبر یا نسب کا علاج	1044	﴿1﴾۔ خود پسندی
1069	﴿2﴾۔ حسن و جمال پر تکبر کا علاج	1044	﴿2﴾۔ کینہ
1070	﴿3﴾۔ قوت و طاقت پر تکبر کا علاج	1045	﴿3﴾۔ حسد
1070	﴿4﴾۔ مال واری اور بیروکاروں کے سب تکبر کا علاج	1045	﴿4﴾۔ ریاکاری
1072	﴿6﴾۔ علم پر تکبر کا علاج		آخری نسل: عاجزی کرنے والوں کے اخلاق
1076	ایک سوال اور اس کا جواب	1046	لوران باتوں کا بیان جن میں عاجزی
1076	تکبر سے بچنے کا آسان طریقہ		یا تکبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے
1077	ایک سوال اور اس کا جواب	1046	اسلاف کا طرز عمل
1078	نیکی کی دعوت دیتے وقت تکبر سے بچانے والی باتیں	1047	تکبر و دوسروں کی ملاقات کے لئے نہیں جاتا
1078	ایک سوال اور اس کا جواب	1048	تکبر اپنے قریب بیٹھے والے سے نفرت کرتا ہے
1080	علماء اور اہل بصیرت کا بغض	1049	تکبر مریضوں اور بیماروں کے پاس بیٹھے سے بھاگتا ہے
1080	﴿7﴾۔ عبادت پر تکبر کا علاج	1049	تکبر گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا
1080	سوال جواب	1050	تکبر گھر کا سودا خود نہیں اٹھاتا
1081	مستور الحال اور مشکوفاً الحال	1050	تکبر ادنیٰ لباس نہیں پہنتا
1082	زمانے کا سردار	1052	ایک سوال اور اس کا جواب
1083	خوف خدا رکھنے والا موچی	1053	خلاصہ کلام
1084	خوف خدا رکھنے والوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ	1054	رحمت عالم علی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کردار
1084	تکبر کرنا بے خوفی کی علامت ہے	1056	آیدال اور ان کی صفات
1085	نفس کے پانچ امتحانات	1058	زین ص: تکبر کا علاج اور عاجزی کا حصول
1085	پہلا امتحان	1058	پہلا طریقہ علاج
1086	دوسرا امتحان	1058	علمی طریقہ علاج
1087	تیسرا امتحان	1061	انسان کی کمزوریاں
1087	چوتھا امتحان	1062	مرنے کے بعد کیا ہوگا؟
1088	پانچواں امتحان	1065	عملی طریقہ علاج
1088	حضور علیہ السلام کی عاجزی	1066	خلاصہ کلام
1089	دوبن ص: حصول عاجزی کا ذریعہ	1066	دوسرا طریقہ علاج

1107	پہلا سبب	1089	عاجزی کے درجات
1107	دوسرا سبب	1089	عالم کیسے عاجزی کرے؟
1108	تیسرا سبب	1090	مطلق پسندیدہ عمل
1109	چوتھا سبب	1090	خود پسندی کا بیان
1110	لوگوں میں معزز کون؟	1091	خود پسندی کی مذمت
1111	قریبی ہونا نفع دے گا	1091	خود پسندی کی مذمت میں تین فرامین باری تعالیٰ
1112	ایک سوال اور اس کا جواب	1091	خود پسندی کی مذمت میں دو فرامین مصطفیٰ
1113	گناہ دو قسم کے ہیں	1092	دو باتوں میں بلاکت ہے
1114	پانچواں سبب	1092	خود پسندی کسے کہتے ہیں؟
1115	چھٹا سبب	1093	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فراست
1116	ساتواں سبب	1093	خود پسندی کی مذمت میں دو اقوال بزرگان دین
1117	عمرہ پکڑے والے سے افضل / آٹھواں سبب	1094	آدمی گناہ گار کب ہوتا ہے؟
1119	عوام کا ایمان	1094	دوسری فصل: خود پسندی کی آفات
1121	دھوکے کی مذمت کا بیان	1096	تیسری فصل: نفاق اور خود پسندی
1121	مقدمہ		کی حقیقت
1122	برائیوں کی جڑ	1097	اپنے عمل پر ناز مت کرو
1123	دھوکے میں مبتلا افراد	1098	چوتھی فصل: خود پسندی کا علاج
1124	باب نمبر ۱: دھوکے کی مذمت و حقیقت	1100	ایک سوال اور اس کے دو جواب
	اور اس کی مثالیں	1102	اللہ عزوجل کی ہر تقسیم انصاف پر مبنی ہے
1124	دھوکے کی مذمت	1104	سیدنا داؤد علیہ السلام کو تنبیہ
1124	دھوکے کی مذمت میں دو فرامین باری تعالیٰ	1105	صحابہ کرام علیہم السلام ان کے اہل بیت پر رنج
1124	دھوکے کی مذمت میں دو فرامین مصطفیٰ	1105	سب تیری توفیق سے ہے
1125	دھوکے اور جہالت میں فرق	1106	نجات رحمت باری تعالیٰ ہی سے ہوگی
1125	دھوکے کی تعریف	1106	پانچویں فصل: خود پسندی کے اسباب
1126	دوسری فصل: دھوکے کی نشان دہی کرنے والی مثالیں	1107	اور ان کا علاج
		1107	خود پسندی کے آٹھ اسباب اور ان کا علاج

1147	امید کی وضاحت	1126	بھلی مثال: کفار کا دھوکے میں پڑنا
1148	امید اور خوف رکھنے والے کی علامت	1126	دھوکے سے بچنے کے دو علاج
1148	پاگل اور عقل مند امیدوار	1127	پہلا علاج
1150	ایک سوال اور اس کا جواب	1128	دوسرا علاج
1151	توبہ سے متعلق دو فرامین باری تعالیٰ	1130	ہم تو نجات پا گئے لیکن تم ہلاک ہو گئے
1151	خلاصہ کلام	1130	آخرت کی پہچان کے ذرائع
1156	اگر فرشتے گفتگو کھینے پر اجازت لیتے تو...!	1132	روح کی حقیقت انجانے کرامتہ اللہ پر واضح ہے
1157	باب نمبر ۱۲: دھوکے میں مبتلا لوگوں کی چار اقسام اور ہر قسم میں شامل فروع کا بیان	1132	عالم آخر اور عالم خلق کیا ہیں؟
		1134	”آخرت میں شک ہے“ اس و سوسہ کو دور کرنے کے طریقے
1157	مبلی حم: غلما کا دھوکا	1135	اللہ عزوجل کے بارے میں کافر کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی مثال
1157	دھوکے کا شکار غلما کا پہلا گروہ		
1159	شیطان کا دھوکا اور اس کا علاج	1139	دنیا کے متعلق اہل بصیرت کی حالت
1159	بے عمل عالم کے متعلق دو فرامین باری تعالیٰ	1140	دنیاوی نعمتوں کے دھوکے میں مبتلا شخص کا علاج
1159	بے عمل عالم کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ	1140	دنیاوی نعمتوں کے متعلق دھوکے میں مبتلا لوگوں کے بارے میں پانچ فرامین باری تعالیٰ
1160	بے عمل عالم کے لئے سات مرتبہ ہلاکت ہے		
1161	دھوکے میں مبتلا باطنی علم کا دھوکہ دار	1142	اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر کے بارے میں چار فرامین باری تعالیٰ
1162	ڈیرے سے خوف کی طرح اللہ عزوجل سے ڈرو		
1162	عقل مند کی کی بنیاد	1143	خلاصہ کلام
1162	عالم اور جاہل کے لئے یہی کافی ہے	1143	دوسری مثال: گناہ گار مسلمان کا دھوکے میں پڑنا
1162	قیسہ کون ہے؟	1144	گناہ گار مسلمان کے دھوکے میں پڑنے کا پہلا علاج
1163	دھوکے کا شکار علما کا دوسرا گروہ	1145	دوسرا علاج
1163	باطنی امراض کی مذمت پر مشتمل چار فرامین مصطفیٰ	1146	تیسرا علاج
1164	باطن کی اصلاح سے غافل علما کی مثال	1146	خلاصہ کلام
1165	دھوکے کا شکار علما کا تیسرا گروہ	1146	ایک سوال اور اس کا جواب
1166	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عاجزی	1147	عقل مند اور بے وقوف کی پہچان

1192	فقہا کا حیلوں کے ذریعے دھوکے میں پڑنا	1168	تین خوش فیسوں کا شکار عالم
1193	شر کے باعث کچھ لینا حرام ہے	1168	دین کے دجال
1194	سینا داؤد و علیہ السلام اور آدیا کا قصہ	1169	بڑا عالم اس چٹان کی مانند ہے جو۔!
1195	مقتدر زکوٰۃ سے غافل شخص	1169	دھوکے کا شکار علما کا چوتھا گروہ
1197	دوسری قسم: عابدین کا دھوکا	1171	تصنیف و تالیف کے سلسلے میں فریب کا شکار ہونا
1197	فضائل و فوائد کے سبب دھوکے کا شکار ہونا	1172	تصنیف و تالیف کے سلسلے میں خود غمائی اور سرگند کلام
1197	وضو کے سبب دھوکے میں پڑنا	1173	غلام کا باہم بغض و حسد میں مبتلا ہو کر فریب میں آنا
1198	نماز کی نیت کے سبب دھوکے میں پڑنا	1174	غیر ضروری علوم میں مبتلا ہونا جو دھوکے سے دھوکے کا شکار ہیں
1198	مخارج کی ادائیگی کے سبب دھوکے میں پڑنا		
1199	حلاوت قرآن کے معاملہ میں دھوکے میں پڑنا	1175	1۔ اپنے عمل کے اعتبار سے
1200	خوش الحان قاری کا دھوکے میں پڑنا	1176	2۔ اپنے علم کے باعث
1200	روزے کے متعلق دھوکے کا شکار ہونا	1176	علم نقد سے کیا مراد ہے؟
1200	حج کے متعلق دھوکے کا شکار ہونا	1177	اختلافی مسائل کے متعلق دھوکے میں پڑنا
1201	مہینہ فتنہ دھوکے میں مبتلا ہونا	1178	مناظرین و مدعیین کا دھوکا
1202	خرشید شریفین میں رہائشی دھوکے میں مبتلا لوگ	1179	گمراہ گروہ کا دھوکا / اہل حق کا دھوکا
1202	ژہد کے حوالے سے فریب میں مبتلا لوگ	1181	واعظین کا دھوکا
1203	ظاہری عمل اور دھوکا	1183	واعظین کے دھوکے کا علاج
1204	کثرت توافل کے سبب دھوکا	1185	انسانی شیطان
1206	تیسری قسم: صوفیا کا دھوکا	1185	دھوکے باز گروہ
1206	پہلا گروہ	1186	نچڑھین کا دھوکے میں مبتلا ہونا
1207	دوسرا گروہ	1188	حفظ حدیث کے طریقے
1208	تیسرا گروہ	1188	روایت حدیث کی احتیاط
1209	چوتھا گروہ	1189	شیر خوار کا شرع حدیث معتبر نہیں
1209	پانچواں گروہ	1190	مقتل مند کے لئے ایک حدیث ہی کافی ہے
1210	چھٹا گروہ	1191	علمائے محمودت اور شہر کا دھوکے میں رہنا
1211	ساتواں گروہ	1192	علوم کا مقصود اصل عمل ہے

1222	آخرواں گروہ	1211	نیت صاف منزل آسان
1223	نواں گروہ	1212	دھوکے سے بچنے کے تین اسباب
1223	دسواں گروہ	1212	۱۔ عقل
1223	چوتھی جم: مال دار لوگوں کا دھوکا	1215	عقل کے متعلق چار روایات
1225	مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا پہلا گروہ	1215	۲۔ مغفرت
1226	مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا دوسرا گروہ	1216	۳۔ علم
1227	احترام مسجد کے سبب مقام صبرِ یقین	1217	نیکیاں کرنے والے پر شیطان کا دار
1230	سب سے محبوب پرہیز گار دل ہے	1218	لوگوں کو غلط نصیحت کب کی جائے؟
1231	مسجد میں نقش و نگاری اور زینت سے ممانعت	1218	ایک سوال اور اس کا جواب
1232	مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا تیسرا گروہ	1219	خود پندگی کا حال
1233	ناکام و ناخوار حاجی	1219	ایک سوال اور اس کا جواب
1235	کتاب: اللہ عز و جل متقین کے اعمال ہی قبول فرماتا ہے	1219	فہرست حکایات
1237	مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا چوتھا گروہ	1220	متروکہ عربی عبارت
1238	مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا پانچواں گروہ	1220	تفصیلی فہرست
1277	مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا چھٹا گروہ	1221	ماخذ و مراجع
1281	باب نمبر 3: دھوکے سے بچنا ممکن ہے	1222	الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ كِتَابُ كَاتِبَاتِ

سُرکاوِ سَلِّ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے شہزادے اور شہزادیاں

①۔ شہزادے تیارے مصطفیٰ عَلَیْہِ سَلَام عَلَیْہِ وَسَلَّم کے تین شہزادے تھے جن کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

(۱) حضرت سیدنا قاسم (۲)۔ حضرت سیدنا ابراہیم (۳)۔ حبیب و طاہر حضرت سیدنا عبد اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ سَلَام عَلَیْہِ وَسَلَّم

②۔ شہزادیاں: مصطفیٰ جانِ رحمت عَلَیْہِ سَلَام عَلَیْہِ وَسَلَّم کی شہزادیاں تھیں جن کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

(۱) حضرت سیدنا زینب (۲)۔ حضرت سیدنا زکریا (۳)۔ حضرت سیدنا اہم کلثوم (۴)۔ حضرت سیدنا

فاطمۃ الزہراء عَلَیْہِا سَلَام عَلَیْہِا وَسَلَّم

(الوہب، اللہیع، الفصل الثانی فی ذکر اولاد الکرام، ۴/۳۱۳)

ماخذ و مراجع

نام کتاب	مفت / مؤلف	مطبوعہ
قرآن پاک	کلام رباری تعالیٰ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ
ترجمہ کنزالایمان	احلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ
خزائن العراق	صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ
تفسیر الطبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۱۰ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۳۴ھ
التفسیر الکبیر	امام رشید الدین محمد بن جریر بن الصبغی رازی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۰۶ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۳۰ھ
تفسیر القرطبی	علامہ ابو عبد اللہ بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۷۱ھ	دار الفکر ۱۴۳۰ھ
الذہابی فی علوم الکتاب	علامہ سراج الدین عمر بن علی بن عادل حنبلی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی بعد سنہ ۸۸۰ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ
تفسیر غرائب القرآن	علامہ ظہار الدین حسن بن محمد قسطلانی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۸۸ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۶ھ
تفسیر الثعلبی	علامہ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۸۷۶ھ	مؤسسۃ الانصاری للطبوعات
البحر البہید	احمد بن محمد البہدلی ابن عسکریہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۲۳ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۳ھ
روایہ النعمان	علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود البوسنی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۲۷۰ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۲۱ھ
صحیح البخاری	امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ
صحیح مسلم	امام مسلم بن حجاج کاشغری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۶۱ھ	دار ابن حزم ۱۴۱۹ھ
سنن ابن ماجہ	امام محمد بن یزید القزوینی ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۳ھ	دار البیروت بیروت ۱۴۲۰ھ
سنن ابی داود	امام ابو داود سليمان بن اشعث سہستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۷ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۲۱ھ
سنن الترمذی	امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۹ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ
سنن النسائی	امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۰۳ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۶ھ
السنن الکبریٰ	امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۰۳ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۱ھ
السنن الکبریٰ	امام ابوبکر احمد بن حسن بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۸ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۳ھ
سنن الدارمی	امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۵ھ	دار الکتب العربیہ ۱۴۰۷ھ
سنن الدارلقطی	امام ابو النضر علی بن عبد الرحمن دارلقطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۸۵ھ	ملتان پاکستان
سنن سعید بن منصور	امام حافظ ابو شیمان سعید بن منصور بن شعبہ غزالی جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۴۴ھ	دار البیروت ۱۴۲۰ھ
الوسطی	امام مالک بن انس اصحابی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۷۹ھ	دار البیروت بیروت ۱۴۲۰ھ
المستدرک	امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۰۵ھ	دار البیروت بیروت ۱۴۱۸ھ

المستند	امام ابو حنيد الله احمد بن محمد بن حنبل رضة الله عليه متوفى ٢٤١ هـ	دار الفکر بيروت ١٣١٤ هـ
المستند	امام حافظ سليمان بن داود طبرسي رضة الله عليه متوفى ٣٥٠ هـ	دار المعرفة بيروت
المستند	امام ابو يعقوب احمد بن علي مومني رضة الله عليه متوفى ٣٥٠ هـ	دار الكتب العلمية ١٣١٨ هـ
مستند الزوار	امام ابو بكر احمد بن محمد بن داود رضة الله عليه متوفى ٢٩٢ هـ	مكتبة العلوم والحكم ١٣٢٣ هـ
مستند الحارث	امام حافظ حارث بن ابي اسامه رضة الله عليه متوفى ٢٨٢ هـ	المدنية الشوكة ١٣١٣ هـ
الزوائد	امام ابو حنيد الله احمد بن محمد بن حنبل رضة الله عليه متوفى ٢٤١ هـ	دار الكتب العلمية
الزوائد	امام ابو حنيد الرحمن بن عبد الله بن مبارك رضة الله عليه متوفى ١٨١ هـ	دار الكتب العلمية
الزوائد	امام ابو كريمة بن محمد بن سليمان رضة الله عليه متوفى ١٩٤ هـ	دار المدينة المنورة ١٣٠٣ هـ
الزوائد	امام فتاد بن سري كوفي رضة الله عليه متوفى ٢٢٣ هـ	دار تحفة المجلدات ١٣٠٦ هـ
الزوائد الكبير	امام ابو بكر احمد بن حسين يهناي رضة الله عليه متوفى ٣٥٨ هـ	مؤسسة كتب التراث بيروت ١٣١٤ هـ
الزوائد وصفة الزاهدات	امام ابو سعيد احمد بن محمد بن زياد ابن اعرابي رضة الله عليه متوفى ٣٣٠ هـ	دار الصحابة للتراث ١٣٠٨ هـ
المصنف في الاحاديث والاثر	حافظ عبد الله محمد بن ابي شيبة عيني رضة الله عليه متوفى ٢٣٥ هـ	دار الفکر بيروت ١٣١٣ هـ
المصنف	امام حافظ ابو بكر عبد الرزاق بن همام رضة الله عليه متوفى ٢١١ هـ	دار الكتب العلمية ١٣٢١ هـ
الجامع	امام حافظ مصور بن راشد الزوري رضة الله عليه متوفى ١٥١ هـ	دار الكتب العلمية ١٣٢١ هـ
المعجم الصغير	حافظ سليمان بن احمد طبراني رضة الله عليه متوفى ٣٦٠ هـ	دار الكتب العلمية ١٣٠٣ هـ
المعجم الاوسط	حافظ سليمان بن احمد طبراني رضة الله عليه متوفى ٣٦٠ هـ	دار الكتب العلمية ١٣٢٠ هـ
المعجم الكبير	حافظ سليمان بن احمد طبراني رضة الله عليه متوفى ٣٦٠ هـ	دار اسماة التراث العربي ١٣٢٢ هـ
جمع الهمام	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي رضة الله عليه متوفى ٩١١ هـ	دار الكتب العلمية ١٣٢١ هـ
جامع الاحاديث	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي رضة الله عليه متوفى ٩١١ هـ	دار الفکر بيروت ١٣١٣ هـ
كنز العمال	حلامه علاء الدين علي بن حسان الدين متوفى قندري رضة الله عليه متوفى ٩٤٥ هـ	دار الكتب العلمية ١٣١٩ هـ
صحيح ابن حبان	امام حافظ ابو حاتم محمد بن حبان رضة الله عليه متوفى ٣٥٣ هـ	دار الكتب العلمية ١٣١٤ هـ
شعب اليمان	امام ابو بكر احمد بن حسين يهناي رضة الله عليه متوفى ٣٥٨ هـ	دار الكتب العلمية ١٣٢١ هـ
معرفة السان والاثر	امام ابو بكر احمد بن حسين يهناي رضة الله عليه متوفى ٣٥٨ هـ	دار الكتب العلمية ١٣٢٢ هـ
قردوس الاعيار	حافظ شرويه بن شهردار بن شرويه ديلمزي رضة الله عليه متوفى ٥٠٩ هـ	دار الكتب العلمية ١٣٠٩ هـ
التقاضي الحسنة	حلامه محمد عبد الرحمن سخاوي رضة الله عليه متوفى ٩٠٢ هـ	دار الكتاب العربي ١٣٢٥ هـ
التحقيق والتحبيب	حافظ لكي الدين عبد العظيم مستدري رضة الله عليه متوفى ٦٥٩ هـ	دار الفکر بيروت ١٣١٨ هـ

مشکوٰۃ الصائیم	علامہ محمد بن عبد اللہ عظیمی الزبیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۲۱ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۳۳ھ
الشیمل الہدیۃ	امام محمد بن حنیس، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۷۹ھ	دار احیاء التراث العربی
نوادیر الاصول	ابو سعید محمد بن علی بن حسین حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	مکتبۃ الامام بخاری
جامع الاصول	ابو سعید محمد بن علی بن حسین شیعان المصوف بابن الاثر جازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۰۶ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۱۸ھ
شرح السنہ	امام ابو سعید حسنین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۱۶ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۳۳ھ
شرح اصول اعتقاد.....	علامہ ابو القاسم عبد اللہ بن الحسن البصری الاحکافی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۱۸ھ	دار البیروت مصر
فیض القدير	علامہ محمد بن الزکریا شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۰۳۱ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۲۲ھ
شرح الزکاة علی المواہب	حافظ محمد بن عبد اللہ الہاکم بن یوسف اربکان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۶۲ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۱۷ھ
قوت القلوب	علامہ ابوطالب محمد بن علی مکن رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۸۶ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۲۶ھ
الواجب من افعال الکبائر	امام ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر عسکری ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۷۳ھ	دار البیروت ۱۳۱۹ھ
الکبائر	امام حافظ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۴۷ھ	پشاور پاکستان
الشفا	امام ابو یوسف عیاض بن یوسف بن عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۴۳ھ	مرکز اہلسنت پربکات رضاعند
کتاب الدعاء	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۲۱ھ
مکارم الاخلاق	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۲۱ھ
مکارم الاخلاق	حافظ ابو بکر محمد بن محمد بن عیوب ابن ابی الدیاج رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۸۱ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۲۱ھ
مساری الاخلاق	حافظ ابو بکر محمد بن جعفر السامری شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۲۷ھ	مؤسسۃ الکتب الثقافیہ ۱۴۱۳ھ
دلائل النبوة	امام ابو بکر احمد بن حسین یوہان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۸ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۳۳ھ
سبل الہدی والرشاد	امام محمد بن یوسف صانعی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۳۲ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۲۸ھ
اخلاق النبی وآدابہ	ابو سعید محمد بن عبد اللہ بن محمد المعروف بابی الشیخ اصیہان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۹ھ	دار الکتب العربی ۱۳۴۸ھ
الاجب المفرد	امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۶ھ	ملتان پاکستان
البیوسعة	حافظ ابو بکر محمد بن محمد بن عیوب ابن ابی الدیاج رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۸۱ھ	المکتبۃ المصریہ ۱۳۲۶ھ
معجم الزوائد	حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۸۰۷ھ	دار الفکر بیروت ۱۳۴۰ھ
تاریخ مدینہ دمشق	حافظ ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۷۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۳۱۶ھ
تاریخ بغداد	حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت عظیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۲ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۱۷ھ
حلیۃ الاولیاء	امام حافظ ابو نعیم احمد بن محمد اللہ اصیہان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۳۰ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۳۱۸ھ
اتحاف الخیرۃ المہرۃ	حافظ احمد بن ابی بکر بن اسماعیل بوسری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۸۳۰ھ	مکتبۃ الرشید ۱۳۱۹ھ

الطبیقات الكبرى	امام حافظ محمد بن سعد بن منہج ہاشمی نصری رسة اللہ علیہ متوفی ۲۳۰ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۸ھ
کتاب البخاری	امام البخاری محمد بن عمرو الذي رسة اللہ علیہ متوفی ۲۵۶ھ	مؤسسة الاعلیٰ ۱۴۰۹ھ
تذکرۃ الموضحات	علامہ طاہر بن علی ہندی پٹنوی رسة اللہ علیہ متوفی ۹۸۶ھ	ملتان پاکستان
البرہات فی تخریج القرآن	علامہ ابوالقاسم حسین بن محمد رابط اصبحقان رسة اللہ علیہ متوفی ۵۰۲ھ	کراچی پاکستان
المتحاین فی اللہ	علامہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن قدامة مقدس رسة اللہ علیہ متوفی ۶۲۰ھ	دارالطہام ۱۴۱۱ھ
العاقبة فی ذکر الموت	حافظ ابو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الشیبلی رسة اللہ علیہ متوفی ۵۸۱ھ	دارالافتی ۱۴۰۶ھ
اتحاف الصافۃ المتقون	علامہ سیّد محمد بن محمد مرتضیٰ زبیدی رسة اللہ علیہ متوفی ۱۲۰۵ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۳۰ھ
الاصناف فی تخریج الصحابة	امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی رسة اللہ علیہ متوفی ۸۵۲ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۵ھ
آداب النصوص	امام ابو محمد اللہ عارث بن اسد محاسبی رسة اللہ علیہ متوفی ۲۳۰ھ	دارالہیج ۱۴۰۳ھ
ہستان الوافطین	امام ابو القاسم محمد بن علی بن محمد ابن جوزی رسة اللہ علیہ متوفی ۵۹۰ھ	دارالکتب العلمیہ
المجاسة وجواهر العلم	حافظ ابو یحییٰ محمد بن مروان بن یحییٰ مالکی رسة اللہ علیہ متوفی ۳۳۳ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
الکامل فی صفۃ الرجال	امام ابو محمد عبد اللہ بن عبدی جرجانی رسة اللہ علیہ متوفی ۳۶۵ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ
کتاب الفقہاء	علامہ ابو جعفر محمد بن عمرو بن صوفی عقیلی رسة اللہ علیہ متوفی ۳۲۲ھ	دارالصمیمیہ ریاض ۱۴۲۰ھ
التبریم والتتبیہ	حافظ ابو الشیخ محمد بن عبد اللہ بن محمد اصبحقان رسة اللہ علیہ متوفی ۳۶۹ھ	مکتبۃ الفرقان القادریہ
شرح نہج الخلفاء	محمد الحیدر بن عبد اللہ معینی متوفی ۶۵۲ھ	دارالاحیاء الکتب العربیہ ۱۳۷۸ھ
فتاویٰ رضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رسة اللہ علیہ متوفی ۱۳۳۰ھ	رضا فاؤنڈیشن لاہور پاکستان
بہار شریعت	صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رسة اللہ علیہ متوفی ۱۳۶۰ھ	مکتبۃ البیادینہ کراچی پاکستان
مرآۃ المناجیح	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعمانی رسة اللہ علیہ متوفی ۱۳۹۱ھ	شعبۃ القرآن پبلی کیشنز لاہور

قیامت کا سب سے پہلا سوال

مُعَلِّمِ کائنات، شاہِ موجودات، سَلِّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْکَ وَوَلِیِّکَ وَسَلِّمْ کارِ شاہِ حقیقت بنیاد ہے: قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے پہلے نماز کا سوال ہو گا، اگر وہ دُست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رُسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ (کنز العمال، ۱/۱۱۵، حدیث: ۱۸۸۸۳)

مجلس المدینۃ العلمیہ کی طرف سے پیش کردہ 244 کتب و رسائل

◀ شعبہ کتب اعلیٰ حضرت ▶

اردو کتب:

- 01... حقائق اعباد کیسے صواب ہوں (مکتبہ الازہار) (کل صفحات: 47)
- 02... کنز الایمان مع خزائن العرفان (کل صفحات: 1185)
- 03... ثبوت ہمال کے طریقے (طریقۃ اثبات و دلائل) (کل صفحات: 63)
- 04... بیاض پاک حقیقۃ الاسلامہ (کل صفحات: 37)
- 05... اولاد کے حقوق (مشائخۃ الازہار) (کل صفحات: 31)
- 06... الوقیفۃ الکبریٰ (کل صفحات: 46)
- 07... ایمان کی پیمکان (حاشیہ تجرید ایمان) (کل صفحات: 74)
- 08... حدائق بخشش (کل صفحات: 446)
- 09... رباعہ دلائل خرق کرنے کے فضائل (زاد القیظ والنہال بدفعۃ الجہنمیان ومواساة الفقہ آراء) (کل صفحات: 40)
- 10... کرنی لوٹ کے شرعی احکامات (کفایہ الفقہیہ القامعہ اشکارہ مع مجلس الدار اہم) (کل صفحات: 199)
- 11... نفعناک دعا (حسن الیعام لاداب الدعا معہ کتب الیعام لاصحاب الیعام) (کل صفحات: 326)
- 12... عیدین میں گلے ملنا کیسا؟ (وشائخ الحدیث تخیلہ مع مناقبہ العید) (کل صفحات: 55)
- 13... والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق (المنقوی لطرح المنقوی) (کل صفحات: 125)
- 14... معاشی ترقی کا راز (حاشیہ و تشریح تدبیر فلاں و نجات و اصلاح) (کل صفحات: 41)
- 15... المملووظ المحرو فیہ ملفوظات اعلیٰ حضرت (کمل چار حصے) (کل صفحات: 561)
- 16... شریعت و طریقت (مقالہ مطبوعہ بآغوشہ و مکتبہ) (کل صفحات: 57)
- 17... اعلیٰ حضرت سے سوال جواب (انقباذ الحق الجلی) (کل صفحات: 100)
- 18... ولایت کا آسان راستہ (تصویر فتح) (الایات اللہ التواستلک) (کل صفحات: 60)

عربی کتب:

- 19... 21، 20، 22، 23... جملہ المنتہار علی رزۃ المنتہار (المجلد الاول والثانی والثالث والرابع والخامس) (کل صفحات: 570، 672، 713، 650، 483)
- 24... انکشاف الحق فی حق صلی اللہ علیہ وسلم (کل صفحات: 458)
- 25... انکشاف الحق فی حق صلی اللہ علیہ وسلم (کل صفحات: 46)
- 26... کفایہ الفقہیہ القامعہ (کل صفحات: 74)
- 27... إقامۃ التعلیم (کل صفحات: 60)
- 28... الإجازات التبتیة (کل صفحات: 62)
- 29... تبیین الإیمان (کل صفحات: 77)
- 30... أکرمة التعلیم (کل صفحات: 93)
- 31... أجنی الإعلام (کل صفحات: 70)

◀ شعبہ تراجم کتب ▶

- 01... سایہ عرش کس کس کو ملے گا؟ (تہذیب الفکر فی الخصال النجیۃ لعل الفکر) (کل صفحات: 88)
- 02... مدنی آقا کے روشن فیصلے (التہذیب حاتم البلی علی اللہ علیہ وسلم بالباطن والظاهر) (کل صفحات: 112)
- 03... نکلیوں کی جڑائیں اور کنائیں کی سڑائیں (فہمۃ المؤمنین ومفہمۃ الغلب المفقون) (کل صفحات: 142)

- 04... فصیحوں کے مدنی پھول بوسیلہ احادیث رسول (النواظری فی الصحاح فی التفسیر) (کل صفحات: 54)
- 05... جنم میں لے جانے والے اعمال (جلد دوم) (الکواجر عن اقتراح النکت) (کل صفحات: 1012)
- 06... جنم میں لے جانے والے اعمال (جلد اول) (الکواجر عن اقتراح النکت) (کل صفحات: 853)
- 07... جنت میں لے جانے والے اعمال (الفتح فی الباب عن ثواب العبد الصالح) (کل صفحات: 743)
- 08... امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الخیر کی وصیتیں (وصایا امام اعظم علیہ الرحمۃ) (کل صفحات: 46)
- 09... اصلاح اعمال (جلد اول) (التحذیر من البدع والاعتقادات الخاطیة) (کل صفحات: 866)
- 10... اللہ والوں کی باتیں (جلد اول) (حلیۃ الکبریٰ والعبادۃ وکلیات الدینیۃ) (کل صفحات: 896)
- 11... اللہ والوں کی باتیں (جلد دوم) (حلیۃ الکبریٰ والعبادۃ وکلیات الدینیۃ) (کل صفحات: 625)
- 12... سبکی کی دعوت کے فضائل (الامور النعمانیة والظہور عن الشیخ) (کل صفحات: 98)
- 13... فیضان مزارات اولیاء (کشف الثور عن اصحاب القیوم) (کل صفحات: 144)
- 14... دنیائے سیر فنی اور امیدوں کی کی (الوفاء بقسم الامل) (کل صفحات: 85)
- 15... عاشقانِ حدیث کی حکایات (الترغیب فی طلب الحدیث) (کل صفحات: 105)
- 16... احیاء العلوم (جلد اول) (اِخْتِیَاۃُ عُلُوْمِ الدِّیْنِ) (کل صفحات: 1124)
- 17... احیاء العلوم (جلد دوم) (اِخْتِیَاۃُ عُلُوْمِ الدِّیْنِ) (کل صفحات: 1393)
- 18... احیاء العلوم (جلد سوم) (اِخْتِیَاۃُ عُلُوْمِ الدِّیْنِ) (کل صفحات: 1286)
- 19... دایہ علم (تعلیم المتعلم طریق التعلم) (کل صفحات: 102)
- 20... تحن اخلاق (مکارم الاخلاق) (کل صفحات: 102)
- 21... اچھے برے عمل (رسالة المؤمن) (کل صفحات: 122)
- 22... قوت القلوب (مترجم جلد اول) (کل صفحات: 826)
- 23... کاخ تین اور فصیح (الکواثر الفائق) (کل صفحات: 649)
- 24... شاعر اور اولیاء (مفتاح المعارف) (کل صفحات: 36)
- 25... شکر کے فضائل (المسلم لله مودع) (کل صفحات: 122)
- 26... آسوں کا دریائے اللہ (مؤمل) (کل صفحات: 300)
- 27... احیاء العلوم کا خلاصہ (نہج اِخْتِیَاۃ) (کل صفحات: 641)
- 28... آداب دین (الاکثر فی الدین) (کل صفحات: 63)
- 29... حقیقۃ الحکیات (مترجم حصہ دوم) (کل صفحات: 413)
- 30... بیٹے کو فصیح (فتح النور) (کل صفحات: 64)
- 31... حقیقۃ الحکیات (مترجم حصہ اول) (کل صفحات: 412)
- 32... اللہ عزوجل کی فکر (کل صفحات: 148)

﴿شعبہ درسی کتب﴾

- 01... تفسیر الجلالین مع حاشیۃ انوار العرمین (کل صفحات: 364)
- 02... تعریفات ندویہ (کل صفحات: 45)
- 03... مراد الارواح مع حاشیۃ ضیاء الاصباح (کل صفحات: 241)
- 04... شرح متعامل (کل صفحات: 44)
- 05... الاربعین النودیۃ فی الاحادیث النبویۃ (کل صفحات: 155)
- 06... انوار الحدیث (کل صفحات: 466)
- 07... خرد الایضام مع حاشیۃ النور والنبیاء (کل صفحات: 392)
- 08... الحق المبین (کل صفحات: 128)
- 09... شرح العقائد مع حاشیۃ جمہ الغرائب (کل صفحات: 384)
- 10... تلخیص اصول الشافعی (کل صفحات: 144)

- 11.. عینۃ الشہداء شرح قصیدۃ البردۃ (کل صفحات: 317)
 13.. اتقان الغراسۃ شرح دیوان الحاسۃ (کل صفحات: 325)
 15.. مقدمة الشيخ مع التلحة البرصية (کل صفحات: 119)
 17.. الفهرم الكامل علی شرح مثقه عامل (کل صفحات: 158)
 19.. فیض الاسب (کمل حصہ اول، دوم) (کل صفحات: 228)
 21.. اصول الشاشی مع احسن الحواشی (کل صفحات: 299)
 23.. دروس البلاغة مع شمس البزاعة (کل صفحات: 241)
 25.. غنیة النحوی شرح هدایة النحوی (کل صفحات: 280)
 27.. صرف بہائی مع حاشیہ صرف بہائی (کل صفحات: 55)
 29.. نحو میرداماد حاشیہ نحو میرداماد (کل صفحات: 203)
 31.. نزعة النظر شرح نغمة الفكر (کل صفحات: 175)
 12.. منتخب الابواب من احیاء علوم الدین (عربی) (کل صفحات: 173)
 14.. کافیه مع شرح ناجیہ (کل صفحات: 252)
 16.. نصاب اصول حدیث (کل صفحات: 95)
 18.. البعادۃ العربیة (کل صفحات: 101)
 20.. غلقائے راشدین (کل صفحات: 341)
 22.. غامیات ابواب (کل صفحات: 141)
 24.. نصاب الصرف (کل صفحات: 343)
 26.. نصاب المنطق (کل صفحات: 168)
 28.. نصاب التجدید (کل صفحات: 79)
 30.. نصاب الادب (کل صفحات: 184)
 32.. نصاب النحر (کل صفحات: 288)

﴿شعبہ تحریک﴾

- 01.. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا مشق رسول (کل صفحات: 274)
 03.. فیضانِ یسین شریف مع دعائے نصف شعبان اعظم (کل صفحات: 20)
 05.. بہار شریعت جلد اول (حصہ ۶۲۱) (کل صفحات: 1360)
 07.. جنت کے طلبگاروں کے لئے مدنی نگارہ (کل صفحات: 470)
 09.. بہار شریعت جلد دوم (حصہ 713 تا 1304) (کل صفحات: 1304)
 11.. بہار شریعت جلد سوم (حصہ ۱۳۰۱ تا ۲۰۱۳) (کل صفحات: 1332)
 13.. انہام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم (کل صفحات: 59)
 15.. عجائب القرآن مع غریب القرآن (کل صفحات: 422)
 17.. بہار شریعت (سولہواں حصہ) (کل صفحات: 312)
 19.. نگارہ عقائد و اعمال (کل صفحات: 244)
 21.. اعجازِ محول کی برکتیں (کل صفحات: 56)
 23.. جہنم کے خطرات (کل صفحات: 207)
 25.. ہمیشہ کی یقیناں (کل صفحات: 249)
 27.. حق و باطل کا فرق (کل صفحات: 50)
 29.. سیرت مصطفیٰ (کل صفحات: 875)
 02.. 19 زود و سلام (کل صفحات: 16)
 04.. اسلامی زندگی (کل صفحات: 170)
 06.. منتخب حدیثیں (کل صفحات: 246)
 08.. کریمیت صحابہ (کل صفحات: 346)
 10.. اخلاق الصالحین (کل صفحات: 78)
 12.. اربعین خنزیر (کل صفحات: 112)
 14.. آئینہ زیارت (کل صفحات: 108)
 16.. سوانح کریم (کل صفحات: 192)
 18.. آئینہ معرفت (کل صفحات: 133)
 20.. کتاب العقائد (کل صفحات: 64)
 22.. علم القرآن (کل صفحات: 244)
 24.. چندی زیور (کل صفحات: 679)
 26.. فیضانِ نماز (کل صفحات: 49)
 28.. تحقیقات (کل صفحات: 142)
 30.. 36 تا 30 قادیان الی سنت (سات حصے)

﴿شعبہ فیضانِ صحابہ﴾

- 01... حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 132)
 02... حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 72)
 03... حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 89)
 04... فیضانِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 720)
 05... حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 60)
 06... فیضانِ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 32)
 07... حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 56)

﴿شعبہ اسلامی تفسیر﴾

- 01... حضرت سیّدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 کلمات (کل صفحات: 590)
 02... تذکرہ صدرالافاضل (کل صفحات: 25)
 03... غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات (کل صفحات: 106)
 04... شرح شجرہ قادریہ (کل صفحات: 215)
 05... 40 فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (کل صفحات: 87)
 06... جنت کی دو چابیوں (کل صفحات: 152)
 07... اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں (کل صفحات: 49)
 08... آیات قرآنی کے انوار (کل صفحات: 62)
 09... نیک بننے اور برے بننے کے طریقے (کل صفحات: 696)
 10... متقی و دُعاوتِ اسلامی (کل صفحات: 96)
 11... نماز اُتھرو دینے کے مسائل (کل صفحات: 39)
 12... فیضانِ صدقات (کل صفحات: 408)
 13... امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32)
 14... انفرادی کوششیں (کل صفحات: 200)
 15... قومِ خُتات اور امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 262)
 16... شانِ خاتونِ جنت (کل صفحات: 501)
 17... قصیدہ بردہ سے روحانی علاج (کل صفحات: 22)
 18... خوفِ خداوندی (کل صفحات: 160)
 19... توبہ کی روایات و کلمات (کل صفحات: 124)
 20... کامیاب استاذ کون؟ (کل صفحات: 43)
 21... قبر میں آنے والا دوست (کل صفحات: 115)
 22... بی بی اور نمروی (کل صفحات: 32)
 23... جلد بازی کے نقصانات (کل صفحات: 168)
 24... تربیتِ اولاد (کل صفحات: 187)
 25... کامیاب طالبِ علم کون؟ (کل صفحات: 63)
 26... عشرے کے احکام (کل صفحات: 48)
 27... احادیثِ مبارکہ کے انوار (کل صفحات: 66)
 28... فیضانِ زکوٰۃ (کل صفحات: 150)
 29... طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)
 30... فکرِ برہنہ (کل صفحات: 164)
 31... فیضانِ چہلِ احادیث (کل صفحات: 120)
 32... ربیاضِ ربیاض (کل صفحات: 170)
 33... تعارفِ امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 100)
 34... بغضِ وکیہ (کل صفحات: 83)
 35... حج و عمرہ کا مختصر طریقہ (کل صفحات: 48)
 36... نور کا مکمل ناکل (کل صفحات: 32)
 37... تنگ و تنگی کے اسباب (کل صفحات: 33)
 38... بدگمانی (کل صفحات: 57)
 39... فیضانِ احیاء العلوم (کل صفحات: 325)
 40... تکبیر (کل صفحات: 97)

﴿شعبہ امیر اہلسنت﴾

- 01۔ علم و حکمت کے 125 مدنی پھول (تذکرہ امیر اہلسنت قسط 5) (کل صفحات: 102)
- 03۔ گو گئے جہروں کے بارے میں سوال جواب قسط پنجم (5) (کل صفحات: 23)
- 05۔ مقدس تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48)
- 07۔ سر کائنات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام عطار کے نام (کل صفحات: 49)
- 09۔ حقوق الحیواد کی احیائیں (تذکرہ امیر اہلسنت قسط 6) (کل صفحات: 47)
- 11۔ اصلاح کاراز (مدنی جینٹل کی بہاریں حصہ دوم) (کل صفحات: 32)
- 13۔ 25 رحیمین قیدیوں اور پادری کا قبول اسلام (کل صفحات: 33)
- 15۔ دعوت اسلامی کی جیل خانہ جات میں خدمات (کل صفحات: 24)
- 17۔ بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)
- 19۔ میں نے ویڈیو سنیٹر کیوں بند کیا؟ (کل صفحات: 32)
- 21۔ پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48)
- 23۔ دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں (کل صفحات: 220)
- 25۔ میں نے مدنی برقیوں کو پہنچا؟ (کل صفحات: 33)
- 27۔ مخالفت محبت میں کیسے بدلی؟ (کل صفحات: 33)
- 29۔ چل مدینہ کی سعادت مل گئی (کل صفحات: 32)
- 31۔ نو مسلم کی دروہری داستان (کل صفحات: 32)
- 33۔ تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 1) (کل صفحات: 49)
- 35۔ تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 2) (کل صفحات: 48)
- 37۔ تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 4) (کل صفحات: 49)
- 39۔ معذرت پہنچا سہلے کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
- 41۔ عطار کی جن کاغذیں بیٹ (کل صفحات: 24)
- 43۔ خوشنکاح داستان والا بچہ (کل صفحات: 32)
- 45۔ ساس بہوش صلیکاراز (کل صفحات: 32)
- 47۔ ساڈن نو جوان کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 49۔ صلوة و سلام کی ماحشر (کل صفحات: 33)
- 51۔ فیضان امیر اہلسنت (کل صفحات: 101)
- 02۔ گو گئے سلیقہ کل صفحات: 55)
- 04۔ قبر کھلی گئی (کل صفحات: 48)
- 06۔ گمشدہ دولہا (کل صفحات: 33)
- 08۔ ناکام عاشق (کل صفحات: 32)
- 10۔ جنوں کی دنیا (کل صفحات: 32)
- 12۔ غافل درزی (کل صفحات: 36)
- 14۔ نادان عاشق (کل صفحات: 32)
- 16۔ آنکھوں کا تار (کل صفحات: 32)
- 18۔ مرد پر لڑا (کل صفحات: 32)
- 20۔ پاپر کٹ روٹی (کل صفحات: 32)
- 22۔ دے کے کاسافر (کل صفحات: 32)
- 24۔ بد کردار کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 26۔ بد نصیب دولہا (کل صفحات: 32)
- 28۔ کھن کی سلامتی (کل صفحات: 32)
- 30۔ میں نیک کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)
- 32۔ امیر و تنہا کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 34۔ بے قصور کی بدد (کل صفحات: 32)
- 36۔ فلی اداکار کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 38۔ سینئر کا شہرہائی (کل صفحات: 32)
- 40۔ حیرت انگیز حادثہ (کل صفحات: 32)
- 42۔ قبرستان کی چڑیل (کل صفحات: 24)
- 44۔ کالے چھو کا خوف (کل صفحات: 32)
- 46۔ عجیب واقعات (کل صفحات: 32)
- 48۔ گھوکا کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
- 50۔ خوش نصیبی کی کریمیں (کل صفحات: 32)
- 52۔ شرابی، موڈوں کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)

- 53۔ دشوکے بارے میں دوسرے اور ان کا علاج (کل صفحات: 48)
 54۔ ڈالہرعت خوان بن گیا (کل صفحات: 32)
 55۔ تذکرہ کبیر الہشت (قسط 3) سبب نکاح (کل صفحات: 86)
 56۔ اغوا شدہ بچوں کی واپسی (کل صفحات: 32)
 57۔ آداب مرشد کمال (کسل پانچ حصے) (کل صفحات: 275)
 58۔ نئے بازی اصلاح کاراز (کل صفحات: 32)
 59۔ چنگی آنکھوں والے بزرگ (کل صفحات: 32)
 60۔ کریمین مسلمان ہو گیا (کل صفحات: 32)
 61۔ نورانی چہرے والے بزرگ (کل صفحات: 32)
 62۔ کریمین کا قبول اسلام (کل صفحات: 32)
 63۔ بریک ڈالہر کیسے سدھرا (کل صفحات: 32)
 64۔ میں حیدار کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
 65۔ ولی سے نسبت کی برکت (کل صفحات: 32)
 66۔ میوزکل شو کا مولانا (کل صفحات: 32)

تمام مؤمنین کی مائیں

ہمارے پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہن کی تعداد 11

تھی اور یہ سب ائمہات المؤمنین یعنی مؤمنین کی مائیں کہلاتی ہیں، ان کے آسمانے شہداء کہ یہ ہیں:

- ﴿1﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ بنت خویلد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا
- ﴿2﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت امیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا
- ﴿3﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ بنت ابوبکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا
- ﴿4﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ بنت عمر فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا
- ﴿5﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا اسماء بنت عبدالمطلب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا
- ﴿6﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا اُمّ حبیبہ بنت ابوسفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا
- ﴿7﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا
- ﴿8﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت خویلد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا
- ﴿9﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا صفیہ بنت حارث بن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا
- ﴿10﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا جویریہ بنت حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا
- ﴿11﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا صفیہ بنت حی بن اخطب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا

(جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب رفعہ الفرج، المجلد ۳۲۱/۵، حدیث: ۳۵۵۷)

سُنّت کی جہاریں

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی تَہْلِیْقِ قُرْاٰنِ وَ سُنّتِ کِی عَالَمِیہ غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے مہینے مہینے مَدَنی ماحول میں بکثرت سُنّتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، ہر شہرعات مغرب کی نماز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سُنّتوں بھرے اجتماع میں رضائے الٰہی کیلئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزارنے کی مَدَنی فی التجاہ ہے۔ عاقلانِ رسول کے مَدَنی قافلوں میں بہتیتِ ثواب سُنّتوں کی تربیت کیلئے سفر اور روزانہ فکرِ مدینہ کے ذریعے مَدَنی انعامات کا رسالہ پُر کر کے ہر مَدَنی ماہ کے اچھائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمے دار کو متبع کروانے کا معمول بنالیں، اِنْ شَاءَ اللّٰہُ عَلٰی اِس کی بَرَکت سے پابندِ سُنّت بننے بڑھنا ہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کیلئے گھومنے کا ذہن بنے گا۔

ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے کہ ”مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔“ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ عَلٰی اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مَدَنی انعامات“ پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مَدَنی قافلوں“ میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ عَلٰی

ISBN 978-969-631-126-3

فیضانِ مدینہ، محلّہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

UAN: +923 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net